

大正
新脩

大
藏
經

說斷德無爲是故後明 又解。智因先說斷果後明 拔衆生出生死泥者。此明利他德。謂拔衆生出生死泥。此顯恩德。受衆多生死故名衆生。夫生必死。言生可以攝死。故言衆生。死不必生。如入涅槃。是故不言衆死。或舉初顯後。設有餘文。言衆死者。舉後顯初。生死無邊深廣難出。故以喻泥。敬禮如是如理師者。指德歸敬。如是之言。指上三德。問何故。長行云。如理師言顯利他德。解云。但說利他。即顯自利。夫利他者必自利故。又解。敬禮如是三德。敬禮如理師。如是總指三德。如理師言。別顯利他德。問何故。此論但敬三德。不言三寶。解曰。三德三寶其義不同。隨造論者意樂說故。泛明諸論。三德三寶。有無不定。或說三德不言三寶。如此論說。或說三寶不言三德。如阿毘曇心論。或二種俱說。亦應有文。然未檢得。或二俱不說。如發智論。又解。此論亦敬佛寶。於智德中兼顯佛故。又解。此論亦敬法寶。涅槃果法。即斷德故。不言僧者。略而不論。或四向四果說之爲僧。世親菩薩。一阿僧祇耶向滿。智慧勝彼。故不歸敬。問何故論主造攝論中亦敬僧耶。解曰。僧者謂衆。大乘菩薩客有衆多。同時入聖。名僧歸敬。此宗菩薩唯一。得入三十四心。不名爲僧。故不歸敬。又解。此論亦敬僧寶。於恩德中兼顯僧故。故下論云。正法教手拔濟令出泥拔衆生。令出三界。即顯僧

寶。真諦三藏。亦作此解。對法藏論我當說者。此明發起序。對法藏論下文自釋。我當說者。五蘊假者目之爲我。當說之言。簡已正說。歸世尊既終。許發論端。言我當說。次欲造論故先發起。論曰。至方申敬禮者。就長行中。一總標顯意。二別釋頌文。此即總標。論主。今欲造俱舍論。雖復以德召入本意。爲顯釋迦自師。德體尊高。超諸二乘。菩薩聖衆。故先讚德。方申敬禮。或聖衆者。諸外道等自謂聖衆。諸言所表謂佛世尊者。此下別釋。以德召人。餘人無德。諸言雖總還表世尊。此能破闇故稱冥滅者。此通伏難。伏難意云。諸言是總。如何表佛。故今通言。此佛世尊智慧能破二種闇冥。故稱世尊。二冥俱滅。由佛世尊二冥滅故。諸言雖總還表世尊。又解。此文別顯能破闇人。此佛力能永破諸闇。故稱世尊冥滅。言一切種至一切品冥者。謂滅諸境冥。斷染污無知。諸境即是四諦修造。迷此境故說之爲冥。此釋諸冥滅。故正理云。諸境界冥亦永滅。故斷德圓滿。謂滅一切品冥。斷不染無知。一切品即一切法品類。迷此品故說之爲冥。此釋一切種冥滅。故正理云。一切種冥皆永滅。故智德圓滿。問何故頌文先說一切。長行後明。解云。頌本義次。長行言便。或阿毘達磨。性相以求。言便即說前後何定。問智德斷德以何爲體。解云。智德以佛身中智慧爲體。若并隨行五蘊爲體。斷德以擇滅爲體。

問若言斷德擇滅爲體。何故俱舍二十七云。斷四德有四種。一一切煩惱斷。二一切定障斷。三畢竟斷。四并習斷。准彼論文。若一切煩惱障斷得擇滅。若不染無知定障斷得非擇滅。即前二障斷已不退名畢竟斷。通得擇滅及非擇滅。此簡異鈍根。如來不但斷彼煩惱。并彼煩惱習氣亦斷得非擇滅。生簡利根二乘。又解。并習斷者。不但斷煩惱障定障。并二障習氣亦斷。准彼斷德通非擇滅。何故唯說擇滅爲體。解云。斷德從強擇滅爲體。若據其兼通非擇滅。故不相違。又解。斷德唯以擇滅爲體。然有定障等擇滅不顯定障等若無擇滅即顯能顯斷故名斷四德。又解。彼文四斷皆是擇滅。若煩惱斷是自然斷。緣縛斷若定障斷并習斷是緣縛斷。若畢竟斷通自性斷緣縛斷。以諸無知至故說爲冥者。此釋冥義。染與不染無知非一。名諸無知。若染無知能覆理事二種實義。不染無知能障理事二種真見。又解。能覆實義是不染無知。能障真見是染無知。又解。能覆實義謂覆外境。能障真見謂障內心。能覆能障皆是冥義。通二無知。問染污無知何。以爲體。解云。以無明爲體。所以不言餘煩惱者。無明通與諸惑相應。若說無明亦顯餘惑。問不染無知其義云何。解云。將釋此義。略以三門分別。一出體。二釋名。三諸門分別。就出體中。一叙異說。二出過非。三述正義。言叙異說者。人及論說。總有十一師。第一師

言不染無知。以未成佛來。鈍異熟無記心。心所法爲體。第二師云。不染無知。以未成佛來。鈍四無記心。心所法爲體。第三西方德光論師云。不染無知。以未成佛來。鈍自性無記心。心所法爲體。而非四無記攝。通於三界恒成過未。第四師云。不染無知。以未成佛來。鈍衆同分爲體。依此同分所起慧等。觀境不明。第五師云。不染無知。以不自在爲體。故正理七十。出解脫障體中云。有餘師說。此解脫障。即以於諸定不自在爲體。第六師云。不染無知。以非得爲體。故正理七十云。有餘師說。此解脫障。即以諸定不得爲體。第七師云。不染無知。以不勤求等爲體。故正理七十云。有餘師說。於彼加行不勤求。故不聽聞。故不數習。故解脫不生。即此名爲解脫障體。第八師云。不染無知。以智無爲體。故正理二十八云。解二無知差別中云。有作是說。若能障智是染無知。不染無知唯智非有。解云。此無明障能障智明。能障之體是染無知。智無之處說爲不染。又解。是經部師義。第九師云。不染無知。以心心所法總習氣爲體。故正理二十八云。心及所總名習氣。解云。正理雖無別計。准古師破知有此說。此說心心所法所有習氣總名。無知。無知習氣無有寬狹。第十師云。不染無知。即名習氣。心所法中別有體性。故正理二十八云。有古師說。習氣相言。有不染汚心所差別。染不染法。數習所引。非一

切智相續。現行。令心心所不自在轉。是名習氣。解云。古師是說一切有部古師。此古師說。於心所中別有一體名爲習氣。是不染無知。習氣無知體無寬狹。如染無知別有無明。通由一切染不染法數習所引。未成佛來。一切心品恒相續生。令所俱心。不自在轉。雖復遍與三性相應。然其體是無覆無記。第十一師云。不染無知。以習氣爲體。故正理云。大德。遷摩作如是說。有不染法名爲習氣。如不善因所招異熟。世尊昔在菩薩位中。三無數劫修諸加行。雖有煩惱。而能漸除。煩惱所引不染習氣。白法習氣漸令增長。彼於永斷諸漏得時。前諸習氣有滅不滅。以於長時修加行。故證得無上諸漏永盡。然佛猶有白法習氣。言習氣有滅不滅。故解云。此師執。有別法是不染汚。而能障慧。如不善因招異熟果。別有體故。然此無知即是一切煩惱習氣。除文可知。遷摩此云喜樂。二出過非者。破第一師云。若不染無知。異熟無記心心所法爲體性者。二乘無學。異熟生心不現在前。非成就故。應名爲佛。若言以必起故。不名佛者。後起成時可不名佛。未起不成。應名爲佛。若言有習氣故。不名佛者。是即由彼不名爲佛。何關異熟心心所法。故說非理。破第二師云。若不染無知。以四無記心等爲體者。欲色二界無覆無記。不現在前。容成過未。無色無學。異熟生心不現在前。非成過未。應名爲佛。故亦非理。

若言以必起故。有習氣故。不名爲佛者。准前微破。故亦非理。破第三師云。若不染無知。以自性無記心等爲體。通三界中恒成過未者。雖無不成之過。然與識身足論十四相違。彼論解十二心中。生無色界異熟生心不現在前。不成就無覆無記心。既違此說。故亦非理。破第四師云。若不染無知。以衆同分爲體者。別作一途。或容此說。檢尋諸論。全無此文。故亦非理。破第五師云。若以不自在爲障體者。正理七十破云。必有少法力。爲能障。令彼於定不自在轉。若不爾者。彼有何緣。於諸定中不得自在。解云。必有少不染無知法。破第六師云。若以不得爲障體者。正理七十破云。不得定者。必有所因。不可說言。即因不得。自體不應還因。自故。或煩惱障。亦應可說。即以應果不得爲性。彼既不然。此云何爾。破第七師云。若以不勤求等爲障體者。正理七十破云。阿羅漢果。亦由於加行不勤求等故。體不得生。豈便無別煩惱障體。破第八師云。若不染無知。以智無爲體者。正理二十八云。古師破云。非唯智無。無法無容。能爲因。破第九師云。若不染無知。以心心所總名習氣爲體性者。正理二十八。古師破云。亦不應說。有如是類心及心所。總名習氣。不染無知前已說。故謂此無知。爲自性住心等爲體。爲有差別。若自性住心等爲體。佛亦應有不染無知。若有差別。能差別者。可是無知。非所差

●出二於● ●(云)一● ●(心)十所● ●遷二遷● ●彼二後● ●前二與● ●後二處● ●爲能一能爲● ●因十(故)●

別現見善等品類差別心。心所中必有別法為能差別。非即一切。如善品中必有信等。不善品中有無漸等。染污品中有放逸等。如是等類。心。心所中。必有別法為能差別。故知。此中亦有別法為差別者。是不染無知。解云。准此破文。故知有總計家。破第十師云。若不染無知。於心所中別有一體者。正理二十八云。正義家破云。今詳。彼言有太過失。諸異生等。心。心所法。皆不如實覺。味勢熱等相。然不見。生餘心。心所故。又一念。彼心心所差別而生。應念念中各有別別無知法起。若謂有異相。令無知差別。即此是能差別心品。何須別計不染無知。解云。若未知位此法恒行。一切異生聲聞獨覺。皆不了知故。應立有無知。而實不見。生餘心品。但有善等諸心所生。若謂此法不違一切。於念念中常相應者。所相應品有差別故。應有差別。由彼差別。令相應品別異而生。若謂異相是差別者。即彼異相。能令心品別別無知。何勢別法。破第十一。選摩云。若不染無知。以習氣為體者。正理二十八破云。如是所說理亦可然。而彼不能顯其體性。不染習氣其體是何。非但虛言令生實解。解云。總計習氣。理亦無違。不能顯體。終成謬說也。三述正義者。不染無知。以未成佛來。所有一切有漏無染劣慧為體。故正理二十八云。是故即於味勢熱等。不勤求解慧。與異相法俱為因。引生彼同類慧。此慧。於解又不勤求。復為因。引生不勤求解慧。如是展轉

無始時來。因果相仍。習以成性。故。即於彼味等境中。數習於解無能。能智。此所引劣智名不染無知。即此俱生心。心所法總名。習氣。理定應然。或諸有情有煩惱位。所有無染心。及相續。由諸煩惱間雜所熏。有能順生煩惱氣分。故諸無染心。及眷屬。似彼行相差別而生。由數習力相繼而起。故離過身中。仍名有習氣。一切智者。永斷不行。然於已斷見所斷位。通染不染心。相續中。有餘順生煩惱習性。是見所斷煩惱氣分於中。染者。說名類性。令剛道斷皆不現行。若不染者。名見所斷煩惱習氣。亦彼道斷。由根差別。有行不行。若於已斷修所斷位。唯於不染心。相續中。有餘順生煩惱習性。是修所斷煩惱氣分。名修所斷煩惱習氣。是有漏故。無學已斷。隨根勝劣。有行不行。世尊已得法自在故。彼如是煩惱畢竟不行。故佛獨稱善淨相續。即由此故。行無誤失。得不共法。三念住等。又由此故。密意說言。唯佛獨名得無學果。解云。正理意說。不染無知。劣慧為體。無知狹習氣寬然。解習氣二解不同。一解。劣慧俱生心。心所法總名。習氣。一解。習氣不和通心。心所法。亦通相續身。又婆沙一百五十三。出解脫障體中云。解脫障。有說以下無知為體。有說。於定不自在為體。有說。諸定不得為體。婆沙雖無詳家。准正理論。以初師為正。故正理七。於解脫障體。總有四師。初師云。有劣無知無覆無記性。

能障解脫。是解脫障體。第二師以不自在為體。第三師以不得為體。第四師以不勤求等為體。又云。初說應理。故彼三師說具如前說。以此文證。故知。不染無知劣慧為體。又元瑜法師。解順正理。或諸有情已下云。以諸無染心。及相續身中。有諸煩惱熏成氣分。是無明多者。善心現行。亦多。間味隨順無明。餘例亦爾。以此習氣名。此無知此體是何。以未成佛來。一切有漏善。無記法。順無明故。違遍知故。皆名無知。如是氣分染品。亦有漏。於染攝。故此不論。故於已斷見所斷位。謂從預流乃至無學。染不染品。皆有見所斷煩惱習性。唯除無漏。染名類性。煩惱類故。不染名習氣。習煩惱成故。此意總以無染有漏若心。若身順煩惱者。似煩惱故。名為習氣。不染無知。習氣無知。無有寬狹。佛身畢竟不順煩惱。斷習氣故。名淨相續。更不學慧。方名無學。餘文可知。第二釋名者。體非染故名。為不染。於境不悟。名曰無知。無知即不染。名不染無知。持業釋也。或名習氣。故正理云。此不染無知。即說名習氣。言習氣者。習謂數習。氣謂氣分。有諸煩惱及劣智等數習氣分。故名習氣。習之氣故。名為習氣。依主釋也。又解。即習名氣。有諸煩惱等。所習氣分。持業釋也。或名不勤求解慧。或名無堪能智。或名劣。智。或名劣無知。如正理說。或名下無。智。或名邪智。如婆沙說。此等諸名。名異體同。思之。

●〔必〕一● ●亦二二● ●展二流● ●〔是〕一●* ●所二故●* ●習二慧● ●習二知●*

可解 三諸門分別者。一對染辨差別。二對習明寬狹。三三性分別。四明斷分位。一對染辨差別者。正理論總有三解。第一解云。今詳。二種無知相別。謂由此故立愚。智殊如是名為染無知相。若由此故。或有境中智不及愚是第二相。解曰。愚謂異生。智謂聖者。此二差別由染無知。斷名聖者。不斷名凡。若由此不染無知有輕重故。諸境中。或有阿羅漢不識赤鹽。然有異生善通三藏。是名於境智不及愚。第二解云。又若斷已。佛二乘皆無差別。是第一相。若有斷已。佛與二乘有行不行。是第二相。解云。染污無知。三乘同斷齊不現行。名無差別。或同證擇滅名無差別。不染無知難復三乘同斷緣縛。二乘現行。佛不現行。第三解曰。又若於事自共相愚。是名第一染無知相。若於諸法味勢熟德數量處。時同異等相。不能如實覺。是名不染無知。解云。若於諸事迷自性迷共相是染無知。若於諸法微細差別味勢熟德數量處。不能如實覺。是不染無知。第二對習明寬狹者。無知狹習氣寬。不染無知必是習氣。有是習氣而非無知。謂無知俱生心心所法。或相續身所有習氣。第三三性分別者。不染無知通善無覆無記。既言不染。明非不善有覆無記。若通於善。無色無學恒成就故。可不名佛。若唯無記。無色無學異

熱生心不現在前。不成就故應名為佛。以此而言故亦通善。問若通善者。何故婆沙第九云。問此邪智是何。答此是欲界修所斷中。無覆無記邪行相智。如於起入想。及於人起。起想。於非道起道想。於道起非道想。如是等。又正理七十云。有劣無知無覆無記性能障解脫。是解脫障體又云。諸大論師咸言。練根皆為遮遣見修斷惑力所引發。無覆無記無知現行。准彼兩論。但言無記。解云。婆沙但解邪行相。智非實知故名之為邪。故言無記。正理。出解脫障體及根障體。故言無記。今者總。出一切不染無知體性。故亦通善。或無知有二。一者是善障法力劣。二者無記障法力勝。婆沙。正理據勝而說。故言無記。今言通善。亦據劣明。又解。諸論皆云不染無知無覆無記。明知不通於善。雖亦有時不成。無覆心。心所法以必起故。有習氣故。不名為佛。雖有兩解。意謂前勝。若難後家。准前應說。第四明斷分位者。此不染無知。若菩薩三無數劫隨位漸斷。至金剛喻定方總斷過。若二乘等雖有分斷。而非斷過。應知此中。所言斷者畢竟不生得非擇滅。名之為斷。非擇滅。若據擇滅。三乘同斷。即無差別。問菩薩斷不染無知。得非擇滅。於何位得。解云。至金剛喻定方總斷盡得非擇滅。問見道所斷染污無知。增上忍時定不行。故得非擇滅。不染無知三十四念亦定不行。何故不於見道初位得非擇滅。解

云。得非擇滅。但據關緣。勝緣關時方得彼滅。至金剛喻三摩地時。不染無知勝緣方關。故於此位得非擇滅。如現觀邊世俗智等。雖復體性畢竟不生。於前位中亦不出觀。然至三諦現觀後邊。勝緣關故得非擇滅。故正理論解三現觀邊世俗智云。謂於爾時起得自在。餘緣障故體不現前。已上論文。不染無知何亦可爾。見染無知增上忍位。亦勝緣關得非擇滅。故不成例。若據西方師說。三十四念亦容出觀。即不成難。應知此論。據證不生名之為斷。且說未來。若據不成名之為斷。亦通過去。唯佛世尊至故稱為滅者。此釋滅義。唯簡二乘。成就名為得。不退名永對治。對治有二。一者聖道。二如實覺。一切境。謂四諦及修道。一切種。謂一切種類。其有二種。謂不染。不生亦二。一者擇滅。二者非擇滅。無為體常故言不生。唯佛世尊。得永對治聖道故。於一切理。事境染污冥證。擇滅不生法。故稱為滅。得永對治如實覺故。於一切種類不染污冥證。非擇滅不生法。故稱為滅。聲聞獨覺至非一切種者。學劣顯勝。二乘雖滅諸冥與世尊等。以染無知畢竟斷故。名為二乘。非斷一切種不染無知故。不名為佛。所以者何。問何以得知二乘非斷一切種冥。由於佛法至猶未斷故者。答。佛法。謂佛身中十力等法。又解。佛所知法。即極遠等極遠時。謂八萬劫外時。極遠處。謂三千大

①(名)一②(熟)十或③德二能④(所)一⑤(不)十通⑥(善)一⑦善二放⑧過二盡⑨(有)一⑩後二被
⑪知二智⑫擇二擇⑬(何故)十何

千世界外處 諸義類謂一切法種種義類無邊差別 聲聞獨覺不染無知猶未斷故 於極遠等所以不知 由不知故 顯彼非能斷一切種 然諸論說二乘能斷不染無知者 據緣縛斷說 已證世尊至利他德圓者 此結引也 拔業生出至所以譬泥者 據頌別釋生死泥也 由彼生死是諸衆生沈處溺處 難可出故 或深故名沈處 黏故名溺處 濁故難出 所以譬泥 謂業異熟爲土 煩惱爲水 更相間雜名生死泥 卽生死名泥 持業釋也 又解 生死故 學人漸出 若無學人 盡此一生更不受故 得名爲出 又解 生死之泥名生死泥 生死卽異熟果 泥卽惡業煩惱 若學人分出 生死之泥 若無學人出 生死之泥 總盡又解 未來生死名之爲泥 若學人更受 未名爲出 無學不受 得名爲出 故十二緣起中 未來名生死老死 衆生於中至拔濟令出者 此釋拔濟義 衆生於生死泥中 沈淪沒溺無能救者故 世尊哀憐愍念投機說法 隨授所應三乘正法教手 拔濟令出 故正理云 授正法教手 拔衆生出 生死泥 故恩德圓滿 問恩德以何爲體 解云 以大悲爲體 若據隨行五蘊爲體 故顯宗云 諸有成就巧智大悲授如應言拔濟令出 彼論巧智卽是大悲 或可 恩德以善巧智及大悲爲體 已證佛德次中敬禮者 此結引也 敬禮如是至名如理師者 稽

之言至首之言頭 以己之尊接佛之卑 故稱敬禮 總指三德故云 如是 如實無倒教授衆生 今行善法 誠助衆生令不造惡 名如理師 故婆沙十六云 遮無利益故名教誡 與有利益故名教授 如彼廣說 如理師言至與願神通者 上雖具陳三德 今復偏敬利他 此頌應言敬禮如是自他利德 敬禮如理師 利他德 此利他德益物爲勝 故重歸敬 但由正教拔濟有情 令出生死 不由輪王等威力 不由天神等與願 不由示現神通 令出生死 此三但能暫時拔濟 非能究竟令出生死 禮如理師欲何所作 問歸敬意 對法藏論至故稱爲論者 舉頌答 教誡學徒行善斷惡 故名爲論 其論者何者 問 謂對法藏者 答 何謂對法者 此下第二隨難別解 就中 一出對法體 二釋藏名 三明說意 說人 此卽出對法體 頌前問起 頌曰至諸慧論者 頌答 淨慧隨行名爲對法 及能得此無漏淨慧 諸慧諸論 亦名對法 梵云伽陀 此翻名頌 舊云偈說也 論曰至阿毘達磨者 就長行中 一出體 二釋名 此下出體 釋頌上句 慧謂簡擇四聖諦法 淨謂無漏 離二縛故 故名淨慧 問何故相應俱有等中偏說慧耶 解云 唯慧一種具三現觀 推求名見慮 境名緣成辨名事 故獨標名 餘心所有緣事二無見現觀 餘俱有法唯 事現觀無見緣二 故不標名 或

慧斷惑強故獨標名 問何故不言淨忍智見 而言淨慧 解云 有忍非智如八忍 有智非見如盡無生 慧具攝三 以名寬故獨立淨慧 眷屬卽慧相應俱有及得名曰隨行 問相應俱有 俱有因故可名隨行得非俱有因 如何說隨行 解曰 隨順名隨非要成 因 問法俱 法後可說名隨 得在法前如何隨行 解曰 性相隨順說名爲隨 非要俱後方名爲隨 問若得是隨行者 何故諸論解俱有因中 得非隨轉 又婆沙第三解得非世等第一法中云 得與彼法不相隨行 准彼諸論得非隨行 解云 隨轉有二 一俱有因故名隨轉 二相隨故名隨轉 隨行亦有二 一俱有因名隨行 二相隨故名隨行 若諸論中說得名隨行隨轉據相隨順說 若諸論中說得非隨轉隨行據非俱有因說 又解准彼引文得非隨行 問隨行爲攝慧不 解云 亦攝於慧淨慧及眷屬皆名隨行 彼此展轉互隨行故 故婆沙八十一出 喜無量體云 喜者以喜根爲自性 若兼取相應隨轉 欲界者四蘊爲自性 色界者五蘊爲自性 又正理顯宗三念住中 解相雜念住 皆言攝慧以三念住中 唯相雜念住能斷惑故 至念住中當具引釋 又解 隨行不攝於慧 隨慧行故名曰隨行 婆沙據互相隨轉 正理顯宗據更相交雜 各據一義 並不相違 雖有兩解 先解爲勝 如是總說無漏五蘊名爲對法 此卽勝義阿毘達磨 是無漏

①泥二波②故③出十過④翻⑤有十求⑥等⑦住⑧相二總⑨

故名勝。有義用故名義。勝即名義。即勝義名。阿毘達磨。持業釋也。若說世俗至阿毘達磨者。釋頌下句。言世俗者有漏之法。障障其理名世。事相顯現隨順俗情名俗。又解。有漏之法可毀壞故。有對治故。名為世俗。即世名俗。即世俗名。阿毘達磨。持業釋也。即能得此淨慧對法諸慧諸論。慧謂得此淨慧對法有漏諸慧。修慧謂。煥等四善根。思慧謂總別念住。聞慧謂五停心觀。生得慧謂能受持三藏教法。但依一相明四種慧。漸入觀位前後次第未盡盡理。若據盡理共相別相及五停位。皆通修慧思慧聞慧。下文當辨。有漏四慧。依漸次第應順次說。四。今望聖道。親疎近遠故逆說。四。有古德說。聞慧緣名亦能受持讀誦者。此解不然。當思婆沙不正義故。婆沙四十二云。評曰。應作是說。若於三藏十二分教。受持讀誦究竟流布是生得慧。問何故不許聞慧受持讀誦。解云。若正聞者唯生得慧。由聞所成名聞慧。故有漏四慧自性皆慧。若辨隨行皆通五蘊。思聞生得皆能發業。同一性故性相隨順。亦名隨行。故通色蘊。問如何得知聞思二慧能發業耶。解云。正理四十二曰。諸律儀果有從加行善所生。有從生得善心所生。若從加行善心生。律儀先捨後斷善根。又婆沙云。問。相異熟業以何為自性。為身業。為語業。為意業耶。答。三業為自性。又婆沙曰。問。相異熟業。為聞所成思所成。修所

成耶。答。唯思所成。非聞非修。所以者何。此業勝故。非聞所成。欲界繫故。非修所成。有說此業通聞思所成。但非修所成。以此文證。故知聞思能發身語。問。若言聞思能發身語。既能發語。即能受持三藏教法。何故但言生得慧耶。解云。聞思能發勝身語業。彼業非勝。故唯生得。然古德說。加行善心不能發身語業。引婆沙四十七證云。問。色界善心一切皆有。隨轉戒不。答。非。一切有謂初靜慮有六。善心。無隨轉戒。一善眼識。二善耳識。三善身識。四死時。善心。五起表。善心。六聞所成慧相應。善心。古德意。婆沙既聞慧外別說發表心。故知聞慧不能發業。難云。命終是生得。別說生得能發業。何妨聞慧外別說聞慧能發業。若言命終心劣不能發業。所以別說生得發業心。何妨聞慧不發業者。說聞慧心能發業者。亦發業心攝。故非定證。況有明文。以此故知。古德說非理。又解。有漏四慧相應俱有。是俱有因者。方名隨行。論謂展轉傳生。無漏慧者。論望聖道。最疎遠故在慧後說。此諸慧論。雖望聖道前加行位中遠近不同。皆是聖道勝資糧故。亦得名為阿毘達磨。言諸論者謂六足發智。但言本論可收末。或可。諸論亦攝末論。言六足者。舍利子。造集異門足論。一萬二千頌。略本八千頌也。舍利子。造大目乾連造法蘊足論。六千頌。唐言。故法蘊足論云。大目乾連。大迦多衍那。造施設足論。一萬八千

頌。迦多此云。多。行此云。種。那。已上三論。佛在世時。造佛涅槃後。一百年中。提婆設摩。造識身足論。七千頌。天。此云。至三百年初。筏蘇密多羅。造品類足論。六千頌。阿毘達磨。又造界身足論。廣本六千頌。略本七百頌。密多羅。此云。世友。非婆沙。至三百年末。迦多衍那。造發智論。二萬五千頌。後代誦者廣略不同。一本一萬八千頌。一本一萬六千頌。此本即是和上所翻。前之六論義門稍少。發智一論法門最廣。故後代論師說六為足。發智為身。此上七論。是說一切有部根本論也。和上唯施設足論未翻。餘之六論皆悉翻訖。論釋此名者。至故稱對法者。此釋對法名。一釋對法。二釋對。位釋。法名有二。一能持自性。謂一切法各守自性。如色等性常不改。二軌生勝解。如無常等生入無常等解。此文且據能持以釋。軌生勝解略而不存。義亦應有。或可。彰顯。相之言性能持自性。故名為法。又解。於一體上性能持。望自名性。望他緣邊名相。義說性能持相。若諸論說能持自性。即相能持性。其法不同。略有二種。一勝義法。二法相法。若勝義法。唯涅槃果。是善常故名勝。有實體故名義。即勝名義。即勝義名法。持業釋也。涅槃此云。圓寂。若法相法通四諦境。即法相名法。持業釋也。若據法相法。持自性故名之為法。亦通虛空及非擇滅。以此二種非諸攝故。非果攝故。非與無漏慧為境故。此中不說。此能對向涅槃果

●十(心)● ●者二音● ●辨二并● ●四十七二十七● ●善二種● ●善二義● ●善二毛● ●者二教● ●最二言● ●二二三●
●(非婆...體)十字一● ●法十(名)● ●位二泛● ●法一● ●法二性●

法故名對向。以因對果。趣向名。因所欣名果。或約性因性果。以說。謂無漏慧是真對向。餘修慧等生。真對向故名對向。解脫勝進雖望當品。不名對向。望後所證亦對向。或望無餘涅槃。四道皆名對向。又解。有漏修慧能分斷惑。亦名對向。餘思慧等能生對向故名對向。又解。思慧散位勝故亦名對向。餘聞慧等能生對向故名對向。又解。聞慧加行。善時。亦名對向。餘生得等能生對向故名對向。又解。生得慧。以能分別趣涅槃。故亦名對向。論者能生對向故名對向。又解。所有無漏有漏慧等。及諸論。皆有力量能對向涅槃。勝義果法皆名對向。或能對觀四聖諦境。故名對觀。以心對境。謂無漏慧是真對觀。餘修慧等生。真對觀。故名對觀。或是对向而非對觀。又解。修慧能觀諸故亦名對觀。餘思慧等能生對觀故名對觀。或是对向而非對觀。又解。思慧散位學觀勝亦名對觀。餘聞慧等能生對觀故名對觀。或是对向而非對觀。又解。聞慧加行善攝學觀勝亦名對觀。餘生得等能生對觀故名對觀。或是对向而非對觀。又解。生得慧以能分別學觀勝故亦名對觀。論教能生對觀故名對觀。或是对向而非對觀。又解。所有無漏有漏慧等。及與諸論。皆有力量能對觀諸故皆名對觀。故稱對法。此即結也。應知。此中能對。對勝。且與對名。以實而言亦名為法。持自性故。所對法

勝。且與法名。以實而言亦名為對。是所對。故或各學一邊影略互顯。或據依主。謂法之對。故能對名對。所對名法。若據有財持業。能所俱名對法。以此准知。四諦名理對法。涅槃名果對法。願本偏舉。能對。所以不說理果。長行通舉。能所。所以亦言理果。或可影顯。問何故言對法不言對有法。若依梵音。何故言阿毘達磨不言阿毘達磨。解云。法是諸法共相。況生勝解。故言對法不言對有法。然論且約能持釋法。此法有法。如因明中廣釋。因茲義便略明對法開合不同者。就中有二。一正明開合。二略釋名。就正明開合中。復有二種。一明隨數增。二明漸加增。就隨數增中。復有四種。謂一種一二三種三四種四種。言一種一者。所謂對法以一切法為體。諸論不說虛空非擇滅者。以此二種非諦攝故。非果攝故。非與無漏慧為境故。言二種二者。第一二云。一勝義對法。謂無漏五蘊。二世俗對法。謂有漏五蘊。此二俱是能對法故名對法。如此論說。第二二境對法。境謂四諦境。二果對法。果謂涅槃。此二俱是所對法。名為對法。亦如此論。言三種三者。第一三云。一自性對法。謂無漏慧。二隨行對法。謂慧相應俱有諸法。三資糧對法。謂有漏四慧及慧隨行。諸論為體。如此論說。第二三云。一勝義對法。二世俗對法。三所對對法。皆如前說。

第三三云。一境對法。二果對法。三能對對法。亦如前說。言四種四者。第一四云。一教對法。教謂論教。故此論云。論謂傳生。無漏慧教。以聲為體。如下別明。二理對法。理謂諦理。如此論說。又婆沙云。此中何者是甚深阿毘達磨。謂空無我及如實覺。又解。諸法甚深道理皆名為理。故婆沙云。此中何者甚深阿毘達磨。謂滅定退。及如實覺等。如彼廣說。三行對法。行謂無漏慧及有漏慧并慧隨行。如此論說。四果對法。果謂涅槃。如此論說。又婆沙云。復有甚深阿毘達磨。謂一切依皆永捨離。愛盡離染。寂滅涅槃。又解。果有二種。若證得名為果。涅槃名為果。若從因生故名為果。果亦通餘有為。應知四種先後次第者。教能顯理。依理起行。依行證果。且約一相以明。次第。若據依教起行。行證理果亦無妨矣。第二四云。一教對法。二行對法。三境對法。四果對法。初二後一如次前說。第三四云。一世俗對法。二勝義對法。三境界對法。四果對法。如前兩種對法中說。第四四云。正理意說。一自性對法。謂無漏慧。二隨行對法。謂慧相應俱有諸法。婆沙云。隨轉名異體同。三方便對法。謂有漏四慧等。婆沙云。資糧。名異體同。四資糧對法。謂教為體。婆沙云。具。名異體同。若依俱舍。四慧及論總名資糧。開合為異。此即第一明隨數增。言漸加增者。或立一種所謂自性。或立二種又加隨行。

①(名)十對②者二教③教④勝二正⑤諸二對⑥即二⑦對⑧汎二凡⑨諸⑩諸二果⑪諸二法⑫(果)一⑬教二故⑭(界)一

或立三種又加方便或立四種又加資糧或立五種又加境界或立六種又加於果
自古諸師但立前五不立果者未委所由若言果是滅諦所攝五中境界收不別立者自性隨行道諦攝方便資糧苦集收亦應不別立良由境名對法約心境以論果名對法據因果以辨由斯道理故別立果又解或立一種所謂自性或立二種又加隨行或立三種又加修慧或立四種又加修惠隨行或立五種又加思慧或立六種又加思隨行或立七種又加聞慧或立八種又加聞隨行或立九種又加生得或立十種又加生隨行或立十一又加論教或立十二又加諦境或立十三又加非諦境或立十四又加涅槃果或立十五又加非涅槃果
二略釋名者前明對法雖有多種且依四種對法之中初四對法教理行果以釋其名四方釋名多依六釋言六釋者一依主釋謂此依彼或云依主名異義同二有財釋如入有財亦名多財如有多財名異義同三持業釋謂一法體雙持兩業業謂業用或云同依兩用同依一體名異義同四相違釋謂二法體彼此各別據互不相屬五隣近釋體非是彼近彼得名六帶數釋謂法帶數如言五蘊四對法中若將教望理依釋六中有其三釋若言法之對故名對法依主釋即理名法教名為對若即對名法持業釋即此論教是對亦法若用法為對有財釋即所顯理名為對

法此教用彼理法為對故名對法若將理望行以行望果各有三釋準前應知此即順釋若將果望行亦有三釋若言法之對故依主釋果是所對故名對對行名為法若即對名法持業釋即所證果是對亦法若用法為對有財釋即能證行名為對法此所證果用彼行法為對法故若將行望理以理望教各有三釋準前應知此即逆解若將教望行行證理果順逆三釋及釋餘對法皆准前思已釋對法至名對法藏者此下第二釋藏名結前問起頌曰至俱舍名者頌答攝彼勝義故依彼故此立對法俱舍名論曰至此得藏名者釋攝彼勝義故苞含名藏由彼根本對法論中所有勝義入此論攝此論得藏名對法之藏名對法藏依主釋也又解藏謂堅實此論是彼根本對法之堅實義故正理云藏謂堅實猶如樹藏解云樹藏謂樹心樹之堅實莫過樹心即以樹之堅實名為樹藏此藏屬樹樹家之藏名為樹藏況法可知或此依彼至故亦名藏者釋依彼故所依名藏或此論依彼對法從彼對法論中引生是彼對法所藏而名藏者以對法為藏名對法藏有財釋也故正理論云藏或所依猶如刀藏解云刀藏謂刀鞘是刀所依以刀從彼藏中出故此刀以鞘為藏故名刀藏況法可知釋藏名中理亦應有持業釋論主不欲自取推功歸本是故

此論名對法藏者結釋下句何因說彼至恭敬解釋者此下第三明說意說人雙舉兩問徵起頌文頌曰至說對法者前三句及因此說對法明說意答初問傳佛說對法明說人答後問說對法言通於兩段世間謂有情世間有海謂三有海餘文可知論曰至說彼對法者總釋頌文欲令世間至如理簡擇者別明說意欲令世間諸有情類得擇法故所以說此對法伏難云說餘二藏足能利物何須別說此對法耶今通言若離對法弟子不能於諸法相如理簡擇經正詮定律正詮戒定戒二種於斷惑中但助非正然佛世尊至歸陀南頌別明說人亦通伏難伏難意云若是佛說何故乃言迦多衍尼子等造通意可知迦多衍尼子是造發智論師等謂等取舍利子等造六足論師迦多衍尼子者迦多名剪剃衍名為種尼是女聲此人是剪剃種女生從母姓為名故名迦多衍尼子是婆羅門十姓中一姓也此剪剃種西方貴族所以名剪剃種者依婆羅門法七歲已上在家學問十五已去受婆羅門法遊方學問至年四十恐家斷絕歸家娶婦生子繼嗣年至五十入山修道昔劫初時有婆羅門生二子已入山修道二子觀問見父鬢髮蓬亂遂為剃除形容端正諸仙見已皆欲剃除弟性慈愍來即為剃兄心傲慢非我父者我不能剃諸仙嗔怒咒

①(惠)一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①(惠)一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

願弟言。乃至劫末是汝種族常大富貴。願兄言。乃至劫末是汝種族常大貧窮。自活。故今印度見有二類。其弟種族名。剪剃種。從本爲名。極大富貴而不作。剪剃事。其兄種族名。非父種。極大貧窮。剪剃自活。仙人呪力使之然也。若言。迦多衍那。迦多衍如。前釋。那是男聲。從父爲名也。法救。梵名。達磨多羅。佛涅槃後。三百年出世。等者。等。取空無我等。毘陀南。此云。自說。即十二部經中第五自說經也。無人問佛佛自說。故。大德法救。佛說無常頌者。集爲無常品。佛說空無我頌者。立空無我品。乃至說。梵志頌。立梵志品。印度現有梵本流行。若言。毘陀南。此云。集散。集散說。故。或言。集施集所說義施。有情故。毘婆沙師傳說如此者。毘名爲廣。或名爲勝。或名爲異。婆沙名說。謂彼論中分別義廣故名廣說。說義勝故名爲勝說。五百阿羅漢。各以異義解釋發智。名爲異說。具此三義故存。梵音。世親論主。健駄羅國人也。本於說一切有部出家。因即受持彼部三藏。後學經部情謂爲真。於本所學時懷取捨。然更欲往迦濕彌羅國。研。數有部考定是非。恐彼諸師情懷忌憚。遂改本名。潛往尋究。時經四載。數以經部異義難破說一切有部宗。時有阿羅漢名。塞建地羅。唐言。悟入。即衆賢師主。怪其神異。遂入定觀知。是世親乃。私告曰。可急歸本國。長老。此來。數以自義難破他宗。衆中。必有未離欲者。知是

世親。恐當相害。因此遂歸本國。至而未久。造俱舍論六行頌。遣門人寄往迦濕彌羅。時彼國王及諸僧衆。聞皆欣悅。嚴飾幢幡華香伎樂。出境來迎。標頌香象。前後引從至國。尋讀。咸謂弘我宗義。無不歡慶。時彼悟入告衆人曰。此非專弘汝義。何事須歎頌有傳說之言。似相調耳。如其不信。請釋印知。於是國王及諸僧衆。發使往請。并奉珠珍。論主受請爲釋。本文。凡八千頌。還遣寄往。果如悟入所言也。論主意。朋經部。於本處學心生疑惑。所以於此俱舍論頌文。往往置斯傳說之語。顯非親聞也。何法名爲至說對法耶者。此下大文第二明正宗。前解正宗。雖有三說。今依初說。就正宗中。一明前八品二明後一品。就前八品中。一總標章。二別解釋。此下總標問何法名爲彼無漏慧。所以問擇法。因此傳佛說。能簡擇對法耶。舉能簡擇問所簡擇。虛空非擇滅。雖非是彼無漏慧緣。答文義便兼明彼二。又解彼者。有漏。無漏慧。以頌答中亦說。虛空非擇滅。故。頌曰。至別得非擇滅者。此即頌答。此三行頌。標前八品名。總標綱要分初一句。總明有漏。無漏法。標界根二品。次三句。別明有漏法。標世業。隨眠三。後兩行頌。別明無漏法。標實聖智定三品。前之序分及此總標。以文少故。寄在界品中明。又解。此頌但標界根二品。以此三頌通明有漏無漏法故。又

解。此頌唯標界品。於界品中。初標願故。論曰。至謂有漏無漏者。此釋初句。有漏法云何者。此下別明有漏。此即問也。謂除道諦餘有爲法者。答。四諦之中。苦集道諦。是有爲法。於中除道諦。餘苦集有爲法名有漏。所以者何。微。諸漏於中。至自當顯說者。釋也。漏謂漏漚。即諸煩惱。諸漏。於彼苦集二諦相應法中。所緣境中。互相隨順。互相增長。相望力齊。故名爲等。又解。諸漏。於彼相應法中。所緣境中。等皆隨順增長。義均名等。緣滅道下。顯非有漏。指同下解。佛涅槃後五百年中。土火羅縛蠲國法勝論師。造阿毘曇心論中。隨生解有漏。至六百年。達磨多羅。以此生義有過。如滅道諸漏雖生。而非有漏。改爲隨增。即無有過。故今論主亦同彼釋。又解。緣滅道下。通伏難伏難意云。苦集生諸漏。即名爲有漏。滅道亦生漏。應亦名有漏。通斯伏難故有此文。又解。此文牒破法勝論師。已辨有漏無漏云何者。此下別明無漏。結問。謂道聖諦及三無爲者。總答。何等爲三者。問數。虛空二滅者何者。問數。擇非擇滅者。答。此虛空等至名無漏法者。結無漏法。所以者何者。微。諸漏於中不隨增故者。答。諸漏。於彼無漏法中。不隨增故。謂無漏法。性達於漏。必非相應可爲漏境。然性相達互不隨增。不可對漏說名有漏。若滅道諦。緣不隨增。若於虛空非擇

①(說)一② ③(即入)十即④ ⑤(二)二⑥ ⑦(二)二⑧ ⑨(二)二⑩ ⑪(二)二⑫ ⑬(二)二⑭ ⑮(二)二⑯ ⑰(二)二⑱ ⑲(二)二⑳ ㉑(二)二㉒ ㉓(二)二㉔ ㉕(二)二㉖ ㉗(二)二㉘ ㉙(二)二㉚ ㉛(二)二㉜ ㉝(二)二㉞ ㉟(二)二㊱ ㊲(二)二㊳ ㊴(二)二㊵ ㊶(二)二㊷ ㊸(二)二㊹ ㊺(二)二㊻ ㊼(二)二㊽ ㊾(二)二㊿ ㋀(二)二㋁ ㋂(二)二㋃ ㋄(二)二㋅ ㋆(二)二㋇ ㋈(二)二㋉ ㋊(二)二㋋ ㋌(二)二㋍ ㋎(二)二㋏ ㋐(二)二㋑ ㋒(二)二㋓ ㋔(二)二㋕ ㋖(二)二㋗ ㋘(二)二㋙ ㋚(二)二㋛ ㋜(二)二㋝ ㋞(二)二㋟ ㋠(二)二㋡ ㋢(二)二㋣ ㋤(二)二㋥ ㋦(二)二㋧ ㋨(二)二㋩ ㋪(二)二㋫ ㋬(二)二㋭ ㋮(二)二㋯ ㋰(二)二㋱ ㋲(二)二㋳ ㋴(二)二㋵ ㋶(二)二㋷ ㋸(二)二㋹ ㋺(二)二㋻ ㋼(二)二㋽ ㋾(二)二㋿ ㊀(二)二㊁ ㊂(二)二㊃ ㊄(二)二㊅ ㊆(二)二㊇ ㊈(二)二㊉ ㊊(二)二㊋ ㊌(二)二㊍ ㊎(二)二㊏ ㊐(二)二㊑ ㊒(二)二㊓ ㊔(二)二㊕ ㊖(二)二㊗ ㊘(二)二㊙ ㊚(二)二㊛ ㊜(二)二㊝ ㊞(二)二㊟ ㊠(二)二㊡ ㊢(二)二㊣ ㊤(二)二㊦ ㊧(二)二㊨ ㊩(二)二㊪ ㊫(二)二㊬ ㊭(二)二㊮ ㊯(二)二㊰ ㊱(二)二㊲ ㊳(二)二㊴ ㊵(二)二㊶ ㊷(二)二㊸ ㊹(二)二㊺ ㊻(二)二㊼ ㊽(二)二㊾ ㊿(二)二

滅。非緣非隨增。於略所說至色於中行。此中亦應明道聖諦。後文廣解故今不釋。無爲體性。若隨事別體乃衆多。今總標三。故言略說。虛空但以無礙爲性。容受一切諸有爲法。故正理論云。虛空容受色等有爲論已上。雖言容受而不可說。虛空體性在此在彼。無力所故。如眼識等。問若不礙故說名虛空。空界色性。亦不礙他。應名虛空。解云。空界色性。雖非能礙。而是所礙。被餘色障而開避故。其體不生。世言虛空者。於空界色說。虛空聲。若爾。無表非能所礙。應名虛空。解云。以從礙生故。亦非例。若爾。心。心所法。二無爲等。非能所礙。又非礙生。應名虛空。解云。據此義邊。亦同。虛空。從別立名。虛空但以無礙爲性。雖標總稱。即受別名。如色處等。由此虛空無障礙故。能所造色。於中行動。以實住等亦據虛空。據顯說行。或行謂生。色於中生。又解。虛空既無方所。不可得言。色於中行。而言行者。於空界色中行。空界復由虛空得有。此中解虛空。而言空界色者。以龜顯細。問虛空體亦不礙無色。何故但言色於中行。解云。虛空。理亦不礙無色。以色相顯故偏說之。問無色之法。亦無礙性。如何虛空言不礙無色。解云。無色有爲。能起作用。虛空不障名爲無礙。擇滅即以至名爲擇滅者。出擇滅體。擇滅即以離繫爲性。云何離繫。諸有漏法。遠離相應所緣二縛。而能證得解脫

涅槃。然後滅體。離繫所顯故名擇滅。問若離繫縛證得擇滅。如苦智已生集智未生。見苦所斷。猶爲集下通行惑繫。如何證滅。修道九品。隨斷一品乃至前八品。猶後品繫。如何證滅。解云。雖斷能縛。所縛解脫。證得擇滅。然能縛惑有強有弱。一相應縛。謂諸煩惱縛。彼同時心。心所法。今於所緣。不得自在。二所緣縛。謂惑緣境有毒勢力。縛此所緣。今不自在。就緣縛中。復有其四。一同部同品。二同部異品。三異部同品。四異部異品。并前相應總有五縛。就五縛中斷強證滅。斷弱非證。言強弱者。一相應縛其力最強。二同部同品縛其力次強。三同部異品縛其力次強。四異部同品縛其力稍弱。五異部異品縛其力最弱。於五縛中前三是強。後二是弱。若斷前三隨其所應證得擇滅。後之二種能縛力微。非由斷彼而證得擇滅。如見苦所斷法總有二種。相應法爲一類。得四相爲一類。相應法具五縛。得與四相除相應縛有餘四縛。若苦智已生集智未生。見苦所斷相應縛。由斷相應縛。同部同品縛。同部異品縛。故證得擇滅。以斷強故。得與四相。由斷同部同品。同部異品縛故。證得擇滅。以斷強故。此相應法。得及四相。爾時雖爲集下異部同品異品。遍行惑縛。以微劣故而證得擇滅。又設爾時雖斷後四部。見苦所斷異部同品異品縛。而不能證。後四部無爲。未斷強故。見所斷惑九品。一品。總

斷。約所斷惑有九品故。所以得說同品異品。如見苦所斷。見集見。滅見。道所斷各有二類。准釋可知。修道所斷總有三類。染相應法爲一類。染相應法上得四相爲一類。餘有漏法爲一類。即是染汚色。并此色上得及四相。及不染五蘊。初類具五縛。後二類各有四縛。除相應縛。非惑相應故。若斷初品染相應法。由斷相應縛。同部同品縛。證得無爲。以斷強故。爾時雖爲同部異品。餘八品縛。以劣弱故亦證無爲。不同見道。見道九品一品斷故。所以同部同品異品俱可說強。修道九品別斷。所以同部異品說名爲弱。或可。見道同部異品亦名爲弱。如諸異生五部雜斷。隨斷前品。猶爲未斷。見惑之所繫縛。以劣弱故亦證擇滅。以此而言。故知是弱。若異部同品異品遍行惑先已斷故。設不斷彼亦證無爲。以縛劣故。初品染得四相。斷初品時。由斷同部同品縛。以斷強故。證得無爲。同部異品。異部同品異品皆准前釋。如斷初品。斷餘八品。准釋可知。諸餘有漏法亦有九品。擬儀相當。故說同品異品。斷餘有漏法時。由斷同部同品異品縛。以斷強故。證得無爲。異部同品異品先已斷故。設不斷彼亦證擇滅。以縛劣故。又此除有漏法是緣縛斷。要斷能緣九品惑盡。所緣之法方名爲斷。問得與四相亦是緣縛。何故隨斷。何品煩惱。彼得四相同證擇滅。九品煩惱亦能發得九品色業。何故所發色業。不隨彼惑同斷證滅。

解曰。得與四相雖是緣縛。四相望感為俱有因。以是親故。同斷同證。得雖非俱有因。望感亦親。以有此品感必有得故。無有有感而無得時。所發色業。有無不定。雖有色業時亦有能發感。自有此品感而無彼色業。如已捨者。以望感疎。要斷九品方證得滅。問如斷善捨戒。隨彼善心發得此戒。彼心若斷此戒便捨。惑發色業。隨斷彼惑時。何故色業非與惑同斷。解云。斷捨義別。不可為例。自有斷而非捨。如斷有漏善等。自有捨而非斷。如捨別解脫戒等。擇謂簡擇至故作是說者。釋擇滅名。謂無漏慧異有漏慧。名慧差別。或無業異染名慧差別。此差別慧各別簡擇四聖諦故。滅體先有。但不成就。由擇力所得名為擇滅。略力所得但言擇滅。擇之滅故。名為擇滅。依主釋也。如牛所駕車名曰牛車。略所駕中言。故作是說。擇滅亦爾。一切有漏法同一擇滅耶者。問不爾者。答云何者。微。隨繫事別至則為無用者。釋謂隨所繫諸有漏法事量多少。離繫事量多少亦爾。若不爾者。而言諸有漏法同一擇滅。於證見苦所斷煩惱滅時。應證一切五部所斷諸煩惱滅。若如是證者。修餘四部所斷能對治道。則為無用。前已證故。若言初證少分非全。即一滅體應有多分。一體多分與理相違。故滅隨下。體別眾多。然諸有情證彼滅時。雖起得別而皆同證。依何義說滅無同類

者難。滅體既多應有同類。經依何義說。滅無同類耶。依滅自無至非無同類者。通依滅自體相望。定無同類因義。亦不與他為同類。此簡苦忍。故彼經中作如是說。非滅自無多體同類。已說擇滅者。結。永礙當生至得非擇滅者。此釋非擇滅。謂有法體。而能永礙未來法生。此法本欲礙生法不生。若法不生便起得空與行者。故名得滅。前滅是善。後滅無記。故云異前。名非擇滅。此結體也。由擇故得名為擇滅。得不因擇但由闕緣名。非擇滅。此釋名也。又解。擇滅由擇故得。非擇滅由闕緣得。故言得滅異前。如眼與意識前後相續專一色時。言眼已攝眼識。以見色時必有識故。或言意者。所謂眼識。十二處中亦名意故。或言意者。所謂意識。以七心界皆名意故。若作此解具攝意識及眼識故。眼識同時。意識前後餘色聲香味觸等境落謝過去。應緣彼境五識身等。住未來世畢竟不生。由五識等不能緣彼過去境界。緣不具故得非擇滅。觸等取法界等中。有與能緣同時為境。如他心智所緣境等。五識身等。等取意識等。以亦有緣同時境故。如他心智等。問法不生時。但由闕緣。何關此滅。答顯宗論云。非唯緣闕便永不生。後遇同類緣彼復應生。故謂若先緣闕。彼法可。不生。後遇同類緣。何障令不起。非唯緣闕令法不生。此法不生。應知。此滅約得偏說。不生。據

體實通三世有為。故婆沙三十二評家云。非擇滅如。有為法數。擇滅但如有漏法數量。彼論既言。如有為量。過去現在及當生法既有為攝。准知。彼法有非擇滅。若言無者。此體不生應無。此滅。若言不生方有此滅。此滅含有應是無常。若言生不生法其性各定。生法即無。不生即有。故言常者。論不應說闕緣之言。又若爾者。修道無用。由斯理證。故通有為。更有多文。不能廣引。問此非擇滅。諸有情類為皆共得。不共得耶。解云。若外非情共有法上非擇滅。即共得。以諸有情共業感故。若內有情不共法上非擇滅。即各別得。以諸有情別業感故。故婆沙三十二云。此不決定。於共有法非擇滅即共得。於不共法上非擇滅即各別得。又解。外非情法及他身中色香味觸。相顯皆可共受用故。此若闕緣即共起得。五根及心心所法等。相隱別用。此若闕緣即各別得。又解。諸內外法。隨若干有情應令共受用者。即起得。此名共得。若唯應令共受用者。即起得。此名共得。若唯令自受用者。此法不生。但自起得。名各別得。於法得滅至過現生法者。明得二滅四句差別。虛空無得故不對辦。無得所以如下別明。謂過現生法。及不生法。此。曰各有有漏無漏。二四成八。第一句有三法。謂諸有漏過現生法。以有漏故得擇滅。以過現生法。故不得非擇滅。第二句有一法。謂不生法無漏有為。以不生

●下二事？ ●(爲)十不 ●令二合一 ●曰各二略一 ●略四各？ ●二二一●

故得非擇滅。以無漏故不得擇滅。以無漏簡有漏。有為簡無為。第三句有一法。謂彼不生諸有漏法。以有漏故得擇滅。以不生故得非擇滅。第四句有三法。謂諸無漏過現生法。以無漏故不得擇滅。以過現生法故不得非擇滅也。

如是已說至何謂有為者。此下第二別解釋。就中。初二品總明。後六品別解。就總明中。初界品明體。後根品明用。就明體中。一辨異名。二正辨體。就辨異名中。一明有為。二明有漏。此下第三。二明有為異名。結牒問起。頌曰至有離有事等者。就頌答中。

上兩句出體。下兩句顯異名。等者。等取有果等。論曰至如乳如薪者。為別戒等無漏五蘊。故言色等以色等五具攝有為。故。此偏說。緣謂四緣。隨其所應衆緣聚。集其所作故。名曰有為。必無有少法一緣所生。伏難意曰。過現衆緣。造可得名。

有為。未來既未造。如何名有為。故今通言。是彼過現有為類故。亦名有為。未來無妨。如兒飲名乳。在乳房中亦名乳者。飲流類故。正燒名薪。未燒名薪。燒流類故。此有為法至所吞食故者。此有為法亦名世路。謂有為法於此世中行。過去法是已行性。現在法是正行性。未來法是當行性。諸不生法。是彼類故。立名無失。以世為路故名世路。有財釋也。故正理云。色等五蘊生滅法故。未來現在過去路中而流轉故。又解。世無別體。依法而立。法是世所依名之為路。謂

過去法是世已行性。現在法是世正行性。未來法是世當行性。世之路故名世路。依主釋也。無常四相是能吞食。諸有為法是所吞食。此所吞食法是可破壞故名世。是無常所依故名路。即世名路持業釋也。故真諦師云。路為行所食。如萬里之路。行行不已。終路則盡極。五蘊亦爾。為無常所行故終即滅盡。或名言依至十八界攝者。此有為法亦名言依。言謂語言。以聲為體。此言所依。即名及義。以言依名及義轉。故名俱義者。謂名及義俱行三世義。於三世中。或名前義後。或名後義前。或名義同時。能詮所詮雖同或異。同墮世攝皆可說俱。此名與義望能說言。復同墮世有用親故。故是言依由此。無為是離世法。望能說言無用疎遠。雖亦是義。言亦能說而非言依。又解。名如前說。言俱義者。謂義與言俱同墮世故。又解。俱者通名及義。謂名俱義俱。此名及義與言俱也。若義若名。可俱說。故同墮世故。名之為俱。名義望言三世同異。如應說俱。故婆沙十五云。脇尊者言。有為諸法。與言可有俱時轉義。故立言依。無為不然。是故不說言依。如是言依具攝一切有為諸法。若不爾者。而但執名為言依體。相違品類足論。彼說言依十八界攝。問如正理論引品類足論云。由此善通品類足論。彼說言依五蘊所攝。何故兩論引文不同。解云。此論正理各引少分。婆沙十五具說故。彼論云。問言依以何為自性。答品

過去法是世已行性。現在法是世正行性。未來法是世當行性。世之路故名世路。依主釋也。無常四相是能吞食。諸有為法是所吞食。此所吞食法是可破壞故名世。是無常所依故名路。即世名路持業釋也。故真諦師云。路為行所食。如萬里之路。行行不已。終路則盡極。五蘊亦爾。為無常所行故終即滅盡。或名言依至十八界攝者。此有為法亦名言依。言謂語言。以聲為體。此言所依。即名及義。以言依名及義轉。故名俱義者。謂名及義俱行三世義。於三世中。或名前義後。或名後義前。或名義同時。能詮所詮雖同或異。同墮世攝皆可說俱。此名與義望能說言。復同墮世有用親故。故是言依由此。無為是離世法。望能說言無用疎遠。雖亦是義。言亦能說而非言依。又解。名如前說。言俱義者。謂義與言俱同墮世故。又解。俱者通名及義。謂名俱義俱。此名及義與言俱也。若義若名。可俱說。故同墮世故。名之為俱。名義望言三世同異。如應說俱。故婆沙十五云。脇尊者言。有為諸法。與言可有俱時轉義。故立言依。無為不然。是故不說言依。如是言依具攝一切有為諸法。若不爾者。而但執名為言依體。相違品類足論。彼說言依十八界攝。問如正理論引品類足論云。由此善通品類足論。彼說言依五蘊所攝。何故兩論引文不同。解云。此論正理各引少分。婆沙十五具說故。彼論云。問言依以何為自性。答品

類足論說。言依十八界十二處。五蘊所攝。又解。此論為遮唯執言依名為體者。故偏引彼十八界文。正理為破言依亦通無為者。執故。偏引五蘊文也。各引一邊。故無違害。問婆沙一說。名是言依。義是言展轉依。一說名義俱是言依。既有二師。此論言依為同何者。解云。或同前師。或同後師。皆無有妨。問何故說名不說句文。解云。言名影顯。或舉初顯後。或名有離至有彼離故者。此有為法亦名有離。離謂永離。即是涅槃。以此涅槃永能捨離一切有為。一切有為有彼離故。如有財者名為有財。是故聖道猶如船筏。亦應捨離。如契經言。法尚應捨。何況非法。或名有事至傳說如此者。此有為法亦名有事。事是因義。有為諸法從因生故。名為有事。經部釋。事是體。有為有體。無為無體。論主意。經部。不信事因。故云傳說如此。如是等類至差別衆名者。結

於此所說至見處三有等者。此下第二明有漏衆名。牒前舉頌。等謂等取有衆等四。論曰此何所立者。問。於此有漏復何所立。謂立取蘊至如華果樹者。答。於此有漏謂立取蘊。此取蘊不但名取蘊。亦名為蘊。或有唯蘊而非取蘊。謂無漏行。蘊名通故。火從草糠生名草糠火。蘊從取生故名取蘊。從因為名。煩惱名取能執取故。依主釋也。臣屬於王名帝王臣。蘊屬於取故名取蘊。從屬為名。樹生華果名。

華果樹、蘊能生、取故名、取蘊從果爲名、此有漏法至猶如有漏者、煩惱非違故立譯名、觸動善品損害自他、此釋譯名、

譯隨增故名爲有譯、猶如前說漏隨增故名爲有漏、此釋有譯、亦名爲苦違害心

故者、此有漏法亦名爲苦、有漏苦果流轉無常、凡夫不覺聖者厭之、是故但說違於聖心、亦名爲集能招苦故者、此有漏法亦

名爲集、招苦果故、亦名世間至有對治故者、此有漏法亦名世間、可毀壞故、簡異無爲、有對治故、簡異道諦、亦

名見處至隨增眠故者、此有漏法亦名見處、見謂五見、見住有漏法中隨順增長眠行相故、行相微細說之爲眠、問漏取譯中

亦攝於見、貪等諸惑亦皆隨增、何故此中偏標五見、解云、依正理論四門廢立、一切種、二一切時、三無差別、四堅執不動、解云、

彼論云、遍緣五部名一切種、或遍緣六境名一切種、任運而起名一切時、或可意不可意中平等皆起名一切時、體無異相

名無差別、執境堅固名堅執不動、貪、嗔、慢三、雖緣五部或緣六境名一切種、非一切時、遍緣起故、或貪慢於可意時起、

嗔於不可意時起、皆不遍故非一切時、無明雖一切時非無差別、以有獨頭相應差別故、言非無差別、疑雖無差別、而非

堅執不動、唯此五見具有四義、從強別標、亦名三有至三有攝故者、此有漏法亦名三有、三有即是欲有色有及無色有、與

三有爲因、因即集諦、與三有爲依、依即苦諦、復是三有攝故、具斯三義故名三有、如是等類至隨義別名者、結

如上所言至色蘊者何者、此下第二正辨體、就中、一總辨體性、二別釋名義、三諸門分別、就總辨體中、二正出體、二明總攝、三數

開合、就第一正出體中、一明色蘊、二明三蘊、三明識蘊、就第一明色蘊中、一正立蘊、二立處界、就立蘊中、一開章、二明別

釋、此即開章牒前問起、頌曰至立色蘊名者、此即答也、若如經部不立無表也、覺天不立所造色、大乘於法處中更立

多色、此宗唯依十一色並立色蘊名、簡異心中所觸故言所觸、此中先應說五根相者、此下第二別釋就中、

一釋五根、二釋五境、三釋無表、此即第一釋五根、結前問起、頌曰至名眼等五根者、頌答、言彼識依淨色者、五理意云、

前彼識依、簡耳等四根、後淨色言、簡無間滅意、又正理云、前言顯同分眼、後言顯彼同分眼、又解、色通十一處、依言簡境、依通六根、淨言簡意、淨通五根及信、色言簡信、又解、若具彼識依淨色方名眼等、隨

有所闕不名眼等、若唯言彼識依、不言淨色、即濫等無間依、五識亦以意爲依故、故五事論第一云、唯說識依、濫無間意、但言淨色五體應同、故淨色言簡無間意、與眼等識爲所依、彼言、顯眼等根差別有

五、若唯言彼識淨、不言依色、信亦是

淨、應名眼等、若唯言彼識色、不言依淨、十一種色通名色故、皆應名眼等、若但言彼識依淨、不言色、信是其淨、體非是依、用識爲依容有財釋、爲遮此釋故置

色言、顯屬主釋、故正理云、如是釋者、爲遣疑難、須置色言、若識依言、就有財釋則應淨信是眼等根、故置色言、爲簡此釋、無有

一法以識爲依色而是淨、可爲此釋、是故色言甚爲有用、若但言彼識依色不言淨、扶根四境、亦名能爲依、復通名色、應名眼等、若但言彼識淨色、不言依清

池明鏡、亦是淨色應名眼等、若具足說依淨色三方無有失、若但言依淨色、不言彼識、五體應同、顯眼等根差別有五故言、

彼識、若但言彼識、不言依淨色、眼等五識應名眼等、或可、此中應言彼識所依淨色、若不言所但言依者、即濫身根身望

四識、亦是依淨色、而非所依、故頌依言顯所依也、論曰至如是廣說者、頌中彼字、文有兩釋、此即初釋、此言彼者、彼色等境、謂五識身緣彼五境、故言彼識、彼識所依淨色名根、引經意證根是淨色、或

復彼者至如是廣說者、第二釋、彼言、彼即彼根、彼識所依名爲眼等、論言眼識等、明知彼根非境

已說五根次說五境者、此下第二釋五境結前問起、頌曰至觸十一爲性者、頌答、

印度造頌皆依聲明、若先香後味即犯聲、若先味後香即不犯聲、今依本翻故味先

香後 又正理云。越次說者。顯彼境識生無定故。謂彼五識起時不定次第。論曰至不正爲後者。就長行中。一解五境。二明生識總別。此下解五境。文卽爲五。所見名色。就解色境中。一出色體。二辨四句。就出色體中。總有三說。此卽初解。釋顯色二。一顯二形。顯色有四。青黃赤白。是本顯色。餘光影明開雲烟塵霧八種顯色。是此四色差別建立。光是黃攝。日初出時見赤色者。餘物映故。或光是赤攝。或光是黃赤色攝。影開青色攝。明通青黃赤白色攝。皆有明故。雲烟塵霧皆通青黃赤白色攝。問光等八色是四差別。寧非是假。解云。論其本色。但是青黃赤白四種。於此四中。隨義差別立餘八名。各有實體而非是假。問雲烟塵霧若顯色收。如何四句之中是俱句攝。一解云。雲烟塵霧是顯非形。相狀顯彰名之爲形。質礙難著因觸可憶知。長短等說之爲形。雲烟塵霧無此礙用。故顯非形。此卽理證。又諸論中。形顯二種說。雲等四皆顯色攝。若亦通形何故不說。此卽文證。然諸論說雲等四種俱句攝者。謂此四色實非長等。似長等現。意識緣彼勝解力故起長等解。如不淨觀。雖緣實色。勝解力故作青瘀等解。以此四色。顯中稍龜生長等解。故俱句攝。影光明開。在於空中自體疎散。託質方現。以微細故不同雲等。第二解云。雲烟塵霧通顯及形。諸論皆說俱句攝故。然諸

論中說雲等四顯色攝者。生顯智強故俱偏顯攝。問若據生顯智強卽顯攝者。四句分別應初句收。如何乃是俱句所攝。解云。四句之中前兩單句。雖據生智強說。若於此聚有別新生形顯色者。立兩單句。雲等四色雖顯強形。無別新生顯形俱故。生智非過希奇。所以非初句攝。第三解云。雲烟塵霧。是顯色攝。同第一解。然說俱句者。是餘師義。第四解云。雲烟塵霧通顯及形。同第二解。然說顯者是餘師義也。或二十者至影光明開者。第二解色或二十。此與前說開合爲異。亦無有妨。青黃赤白。現見可知。言長短者。長短極微各有別體。相雜而住。形長見短。形短見長。問若長短等別有極微。何故婆沙一百三十六云。應知極微是最細色。非長短方圓等。解云。婆沙據別一微。是最細分更不可折。非眼所見。言非長等。此論據見已去。有實體類故。成長等故。故名長等。若泛明長短亦通假實。若二十種色中長短相對。以實對實。若通約諸假聚相對辨長短。卽以假對假。故婆沙第九解諸有中。第三師云。五相待有。謂此彼長短事等。又解。可量已去名長。不可量者名短。世間形長說爲短者。於彼長中假說爲短。如於重中假說爲輕。問此短極微既有衆多。如何說彼而不可量。解雖有多體。而不可量。如輕極微雖有多體。而不可秤。短極微雖多。而不可量。若言眼見。寧不可量。顯

亦眼見。應當可量。若言同聚應可量者。香等同聚。應亦可量。此既難住而不可量。短與長雜亦不可量。方謂界方。圓謂團圓。中凸名高。中凹名下。問長與高何別。短與下何殊。解云。長短據四邊。高下據處中。然世人言此物高下。於長短中說高下故。又解。長短據橫。高下約豎。世間言聚名長短者。於高下中說長短故。龍氣名雲。火氣名烟。風吹細土名塵。餘色如文自釋。問像色二十種色中。何色所收。解云。顯攝非形。夫是形色。必依極微能表有形。鏡等中像。觸不能了。猶如影等。故非是形。言見形者。似形非實。如鏡中火似火非真。於顯色中如其所應。青黃赤白四色所攝。說像是顯非是形色。廣如正理三十四說。所以得知非餘顯者。有光之處必無有影。光中像現。故像非影。說像非影。廣如正理。像非餘顯。雖未見文。准影可知。既光中像現。表像非影。准知光中像現。表像非開。既光中像現。像非影開。准知影中像現。像非光明。若言光中像現。卽是光攝。影中像現。卽是影攝。此亦非理。日焰名光。非日焰故。障光明。生名影。非障起故。雲烟塵霧。亦顯亦形。理非像色。像色非形故。有說。雲等是顯色者。此非定證。又在空中理非像故。有餘師說至第二十一者。第三叙異說。謂妙高山四邊空中。各一顯色。名空一顯色。故正理三十四云。空一顯色。謂見空中懸迷

●(根十境) ●(皆有明……色攝)十六字一 ●此二雲等 ●解十(云) ●寧二非 ●應亦二亦應 ●卷第一終 ●
卷第一之餘首。首題曰俱舍論記卷第一之餘。分別界品第一之餘

非光影闇。曰燭名光。彼非曰燭。故非是光。障光明生於中。餘色可見名影。翻此爲闇。非由障生。故非是影。於中見色。故

顯形力濟生智等者俱各擬敵而不說者略而不論 又解四洲空中所見顯色青黃赤白唯顯無形 或可。天中青黃赤白四

句。此非正義諸論皆說身表業色第二句。故或於正義理亦無違。不立第一句者。以

① 焰二談② 斯二丘③ ④ 不分卷⑤ 尾題新加⑥ 平安時代寫長承三年覺樹校石山寺藏本, ⑦ 建久十年寫東大寺藏本, ⑧ 元祿十五年版本⑨ 前二校⑩ ⑪ 設二狀⑫ ⑬ 新二雜⑭ ⑮ 見二現⑯ ⑰ 製二制⑱ *

身表邊必有顯故。俱句所攝。以青等色有離形者。故初句攝。此即意別。或有色處至謂所餘色者。此即第三句。顯形平等無別新生。生智力齊皆俱句攝。所餘色者。即餘十二種色。故婆沙云。或有顯形。故可知。謂餘十二種色。謂長短方圓正不正高下雲烟塵霧^{論文}。此第三句亦應言。青等一分長等一分。而不說者。略而不論。或可。影顯。或餘色言已表一分。又解。於此聚中有顯形者。皆俱句攝。若顯形是第一句。雖身表邊亦有顯色。然別立為第二句者。業性暫起生形智勝故別說之。若依正理三十四。有一說意。第三句中十六種除影光明。闡此師意說。無有離形青黃赤白。故青等四俱句所攝。非初句收。雖身表處亦有顯色。而別立為第二句者。如前釋通。此即意別。又解。此非正義。諸論皆說青黃赤白初句攝。故或於正義亦不相違。且據青等有形者說。以實青等一分亦初句攝。若依難心。立壁畫等為第三句。此非正義。正理論意。不許壁畫有別實形。夫形色者。觸憶長等。觸畫不憶。明非有形。或是正義。正理論說畫無形者。據輕薄色觸不憶形。難心言有據重色說。觸可憶形。各據一義。理並無違。有餘師說至有長等故者。叙異說。唯光明色其體清妙。以散空中無形狀故。唯生顯智。現見世間青黃赤白影闇色處。其相稍龜形狀可了。有長等故。此非正義。諸

論皆說影闇色等初句攝。故。若依婆沙七十五。有一說。空界色為第四句。此非正義。諸論皆說顯色攝。故。若依正理三十四。有一說。煮香味觸及無表色為第四句。故彼論云。或有色聚俱非可。知如香味等及無表聚。正理論意約六境說。然不說聲以非恒故。或等中攝。此於正義亦不相違。若依識身十一意。說五根四境及無表色為第四句。故彼論云。無顯無形者。謂若諸色無顯無形。識身論意據十一種色四句分別。此於正義亦不相違。如何一事具有顯形者。外難。外難不解意謂。一色具有顯形二體。便一極微有二分過。故為微問。如何一極微事。具有顯形二體。說為俱句。此難前師。或難後師。或通難。由於此中至非有境義者。通難。由於此色聚中顯形二種俱可知。此俱句中言有顯形者。是有形。顯二智義。由生顯形二智。表有顯形二色。非言一體亦顯亦形。故言非有境義。此述毘婆沙師解。若爾身表中亦應有顯智者。論主難。彼毘婆沙師。若彼聚中能生二智。即謂彼聚有顯有形。身表業色既必顯俱。亦應有顯智。不應唯形無顯句攝。已說色處當說聲處者。結前生後。聲有八種至差別成八者。此下別解。所聞名聲差別有八。一有執受大種為因有情名可意聲。二有執受大種為因有情名不可意聲。三有執受大種為因非有情名可意聲。四有執

受大種為因非有情名不可意聲。無執受大種為因聲亦有四種。准此應釋。故婆沙十三云。聲處有八種。謂執受大種。為因聲非執受大種。因聲。此各有二。謂有情名聲。非有情名聲。此復各有可意不可意別。故成八種。問無執受中。如何得有有情名聲。答如入阿毘達磨論第一云。聲有二種。謂有執受。及無執受。大種為因。有差別。故隨自體。者名有執受。是有覺受義。與此相違名無執受。前所生者名有執受。大種為因。謂風林河等聲。此有情執受大種為因。謂風林河等聲。此有情名非有情名差別為四。謂前聲中語聲名有情名聲。餘聲名非有情名聲。後聲中化語聲名有情名聲。餘聲名非有情名聲。此復可意及不可意差別成八。彼論既說後無執受聲中。化語聲是有情名聲。明知無執受中得有有情名聲。問化語有名。為成就不。解云。成就。故此論第五卷云。又名身等。有情數攝。能說者成。非所顯義。問化語有名。為是業不。解云。是業。故婆沙一百二十二云。問諸化語是業不。有作是說。彼是語業。由心發故。有餘師說。彼非語業。但名語聲。以所化身無執受故。婆沙雖無評文。且以前師為正。不言有餘師。故問化語是業。為成就不。解云。成就。故婆沙一百三十二云。有成就欲界繫所造色。亦色界繫所造色。謂生欲界得色界善心。若生色界作欲界化發欲界語。以此准知。

①〔故〕一②* ③若顯二顯若④觸二又解⑤知二了⑥聲十(者)⑦形顯二顯形⑧* ⑨有二唯⑩解十(聲)⑪⑫〔為〕一⑬* ⑭種一執⑮復二亦⑯隨二隨⑰手羅二羅手⑱(中)一⑳*

有離質聲也。有說有聲至合所生聲

者。此叙難心論師義。許內外兩具四大。合

生一聲。名因俱聲。如不許一至聲亦

應爾者。論主破。如色中不許一顯色。極微

二四大造。聲中亦應不許一聲二四大造。

若二四大同造一聲。同得一果。應二四大

展轉相望為俱有因。成過失故。理非。二大

同得。一果為俱有因。復有別過。此聲為

情非情。若言是情。有外大造。若言非情。有

內大造。有解據緣說俱。然聲各別。此解

不然。若作斯解。破即不成。准破故知彼

計俱聲。已說聲處至苦淡別故者。此別

明味。所嘗名味。如文可知。已說味

處至及平等香者。此別解香。所顯名香。

婆沙十三亦說四香。與此論同。於四香中。

好惡二類攝香總盡。於二類中有等。不

等。正理解等不等香有兩解。第一。師

云。增益損減依身別故。均平增減依身。不等謂

云。太強成損。太弱無益。損減依身。於好惡香

中有增損者名不等。餘者即是無益無損。第二解

云。有說微弱增盛異故。解云。微劣是等。正理

解本論三香亦有兩解。第一解云。若能長

養諸根大種名好香。與此相違名惡香。無

前二用名平等香。入阿毘達磨亦同。此解

解云。從是惡香。但隨長養諸根大種亦名好香。雖是好

香。若能損減諸根大種亦名惡香。此師意說。但隨長養名

好香。但隨損減名惡香。第二解云。或諸福業增

上。所生名為好香。若諸罪業增上。所生名為

名好香。不悅意者說名惡香。順捨受。處

者名平等香。解云。約情說故名好。惡

等香。論體無記。此與正理第二解義亦無

違。問四香三香各有兩解。如何相攝

解云。正理四香中第一解與三香中第一解

相攝。增益義當長養。損減義當非長養。無

益無損義當平等。三香中好香攝四香中

等香。三香中惡香攝四香中不等香。三

香中平等香攝四香中好惡二香。以於好

惡二香中。增益者名等香。損減者名不等

香。餘不能增益損減者名好香惡香。此

即義當平等香。又解。三香中好香。攝四

香中等香全。好惡香各少分。三香中惡

香攝四香中不等香全。好惡香各少分。三

香中平等香。攝四香中好惡二香。少分。以

四香中好惡二香攝香總盡。於中離出等

不等香故。三香中中等香。攝四香中好惡

香各少分。正理四香中第二解。與三香中

第二解相攝。增益義當罪福業生。體既增

盛故知業感。微劣義當唯大種生。體既微

劣故知非親業感。唯大種生。以此微劣

增盛二香攝好惡盡。故說三香攝四香盡

又解。三香中。若福業增上。所生名好香。即

攝四香中好香全。不等香中少分。三香中。若

罪業增上。所生名惡香。即攝四香中惡香全

不等香中少分。三香中。若四大勢力所生香

名平等香。即攝四香中等香。以當微劣故

所以四香中別說不等香者。於好惡香中

有增盛者別立。如沈麝等。是好香中不

香。如葱薑等。是惡香中不等香。故三香

中好惡二香。各攝四香中不等香少分。

已說香處至同修勇進樂者。此下別解觸

所觸名觸。即十二種。雖根對境實不相觸

無間生時。根是識依假說能觸。觸非識依

不說彼觸能觸身根。但名所觸。觸與身根

極相隣近故得觸名。香味二種雖亦至根

非如彼境故不名觸。問一切四大皆發

身識不。答異說不同。故婆沙一百二十七

云。問緣五色根所依大種發身識不。有說不

發。如五色根不可觸故。不發身識所依

大種理亦應然。問若爾何故說為身識所

識。答依法性說身識所識未來世中身識境

故。然無現在發身識義。有說。除身根所

依大種。皆能發身識。以身根所依極隣近

故不能發身識。然他身識所緣境故。亦得

名為身識所識。雖有兩解。然無異文。滑等四種顯別

有體。不同經部故各言性。冷飢渴三

是心所中欲之異名。非正目觸。言觸是欲

從果標名。故不言性。法蘊第十亦同。此

論然婆沙十三。七所造觸皆有性字。言性者

據體性說。一切諸法皆有性故。不言性

者顯從果立名。或略不說。若依經部。觸

中但有四大種。無別所造觸。問離滑輕

重各相對立。何故對冷不說觸耶。解云

煩即火大故不別立。難云冷即水大應不

別立。解云。水是濕性不應名冷。問七所造

觸。何大偏增相望有異。答如婆沙一百二十

七云。不由大種偏增故。滑乃至渴。但由大

①二十(四)②斯二此③解二譯④而二解⑤解云乃至無損五十字乙本作文⑥太二大⑦解云乃至等香六十二字乙本作文⑧處十(中)⑨三香……少分⑩十九字一⑪好惡二香⑫(各)十少⑬(平)十等⑭色二識⑮(根)十等⑯文二家⑰(乃)十言⑱(自)十性

種性類差別。有生滑果。乃至有生渴果。

有餘師言。水火增故滑。地風增故澀。火風

增故輕。地水增故重。水風增故冷。風增故

飢。謂風增故擊動。食消。引飢。觸生便發。食

欲。火增故渴。謂火增故煎迫。飲消。引渴。觸

生便發。欲欲。然無評家。正。問問力。劣等。何

觸所收。答正理第一云。悶不離滑。力即澀

重。劣在輕爽。輕性中攝。如是其餘所觸

種類。隨其所應。十一中攝。已上。四大指同

下解。釋滑等四。如文可知。冷飢渴三

相隱難知。若不約果。以明其體難顯。謂煖

欲因名冷。食欲因名飢。飲欲因名渴。冷

飢渴三。是欲異名。因觸生欲。觸是因。欲是

果。此三皆於觸因之上。立欲果之名。作如

是說。故入阿毘達磨云。由此所逼。煖欲因

名冷。食欲因名飢。飲欲因名渴。此皆於

因立果名故。引頌證於因立果名。佛

出世非樂。能生樂故。稱佛為樂。因立果名。

餘准此釋。問火大。熱觸亦生。冷欲。何不

以欲標名。解云。火大是強當體立稱。冷觸

味劣故從果立名。於色界中至傳說

如此者。約界分別。色界不資。段食故無

飢渴。餘皆有彼界衣服。一一別住。即不可

稱。多衣積聚方可稱故。此顯有重。涼

風觸身能為饒益。表有冷觸。經部色界

無。冷論主。意明經部不信有冷。故云傳

說。若依婆沙一百二十七云。有說。色界衣

雖不可稱。而餘物可稱。有說。彼界一一衣

雖不可稱。多衣積集即可稱。如細縷。輕毛

積集便重。然無評家。此。問五境之中。何故色

味二種。當體立名。聲香觸三約因等

辨。如聲中執受。不執受大種因聲。此是約

因。有情名非有情名聲。此是約用。由聲顯

故。可意不可意聲。此是約果。因聲生故

或約情說。如香中好惡等。香此是約情

或據相形。或據勝劣。如觸中四大澀滑輕

重據體。後三約果。或皆約體。解云。色

味相顯故約體明。聲香相隱故約因。等辨

觸通。隱顯故約體約果。又解。離中知內

色相顯了當相立名。聲相稍隱約。因等辨

合中知內。味相顯了當相立名。香相難知約

情以辨。觸通。隱顯故約體說。八。約果說

三。以實而言。色等五境皆有執受。不執受

為因。有情數非有情數大種為因。可意不

可意好惡平等。此論不具說者。略而不

論。或可影顯廣如。正理法蘊品類五事。入

阿毘達磨論說。若作句數皆准聲應。知

此中已說至。十一觸起者。此下第二明生

識總別。如文可知。身識極多緣觸。兩

說不同。後說為正。故婆沙一百二十七云。問

十一觸中極多緣。幾發生身識。有作是說。

一一別緣發。生身識。十一種相用增故。有

餘師言。極多緣五發生身識。謂四大種滑

等隨一。復有說者。總緣十一亦生身識

問答云云。如是說者。緣十一事。亦生身識

如綠色處二十種事。亦生眼識。此亦應爾

舊婆沙觸中生識總別。文少雜亂。良由舊

論。時屬火焚遺文雜亂。不引會釋。今所引

者。並是新婆沙。既有正文。無勞致惑。

若爾五識至。非自相境者。難。經言。五識

取。自相境。既能總緣。非自相。約處自

相至斯有何失者。通。處謂色處等。事謂色

處等中別事。約處自相。許五識取。自相境

不能取他處境名。取。自相。非緣。別事名

取。自相。今應思擇至何識先起者。問二

根同處兩境俱來。身舌二識何識先起。

隨境強盛至令相續故者。答。隨境強盛彼

識先生。兩境均平舌識先起。食味增故名。

食欲。由有食欲方能進食。由進食已身

識相續。由食食味。故舌識先生。問身鼻

同處兩境俱至。何識先生。眼耳雖別境。若

俱至何識先生。於此文中何故不說。解云。

味觸有時偏增。有時均等。故此別明。香觸

雖不相離。香勝觸劣。鼻識先生。故此不明

或可。影顯。應准身舌。色聲兩種離中知

故此中不說。或可。准知。強者先生。境若

均平眼識先起。色相顯故眼用速故。

已說根境至。今次當說者。此下第三釋無

表。就中一明無表相。二明能造大。此。即

第一明。無表相。結前問起。頌曰。至由此

說無表者。初句出無表位。隨流出無表相。

淨不淨出。無表。體第三句簡法。第四句結

名。論曰。至謂此餘心者。以三性心。望

善惡無表。明亂不亂。若異性相望名亂。以

異性故。若同性相望名不亂。以同性故。謂

此善無表。餘不善。無記名為亂心。即以自善

心。名不亂。謂此不善無表。餘善。無記名為

①欲二食②* ③熱二勢④ ⑤餘十觸⑥ ⑦涼一⑧ ⑨冷十觸⑩ ⑪等二果⑫ ⑬果⑭ ⑮皆十此⑯ ⑰十一觸二觸十一⑱
⑲總緣二緣⑳ ㉑而十當㉒ ㉓進食一㉔ ㉕識二得㉖ ㉗緣一㉘ ㉙大十種㉚ ㉛體二性㉜

亂心。即以自不善心名不亂。是即善不善
心通。亂不亂。無記唯名亂。自無無表。故
若依正理。不善無記名亂心。善心名不亂。
釋稍不同。無心者。至及滅盡定者。所
以不言無想異熟者。以於彼位無表不
行。生色界故。無散無表。以無心故。無定
無表。故無心言不攝於彼。等言顯示
不亂有心者。亂心等。等取不亂心。無心等。
等取有心。隨其所應。無表。於此四位中行。
問何故。頌文別標亂心。無心。不言不亂。
有心。解云。無表於亂心。無心位中行。顯
彼希奇。於不亂。有心位行。非顯希奇。故
標亂心。無心不言不亂。有心。又解。若
言不亂。有心。還應有難。必有一難。此不
須通。正理破云。又謂等言通無心者。此
言無用。前已攝故。亂心等言已攝。一切餘有
心位。第二等言。復何所攝。經主應思。或謂
後等攝。不亂心。前無用者。此不應然。無
容攝故。何容後等攝。不亂心。遮言。理於
相似處起。乘無起等。理不及餘。故非全
攝。或可。亂心言成。無用。解云。或二位三位是
若言亂心等。等取不亂心及亂心。三位即攝心。何須
有心。若言無心等。等取不亂心。此即非相似處起。不可
等取。若言無心等。等取有心。二。安惠菩薩。俱舍釋
位亦攝心。即亂心無用。
中。救云。衆賢論師。不得世親阿闍梨意。輒
彈等字。亂心不亂心。此是散位一對。無心
有心。此是定位一對。亂心等等取不亂心。故
自相似。無心等等取有心。定自相似。故此等
言通於兩處。顯頌巧善。相似相續說
名隨流者。相似謂與表業及心性相似。或

可前後相似。相續。謂前後相續。或相似
名隨。相續名流。正理破。言。非初刹那
可名相續。勿有太過之失。是故決定初念
無表。不入所說相中。又相續者。是假非
實。無表非實。失對法宗。又定所發。亂無
心位不隨流。故應非無表。若言不亂有心
位中此隨流。故無。斯過者。淨不淨表業應
有無表相。俱舍師救云。言相續者。或以
前續後如初無表。或以後續前如後無表。
或續前續後如中間無表。故初及後皆名
相續。設有無表唯一刹那。相續類故亦名相
續。如乳如新。故入阿毘達磨云。亦有無表
唯一刹那。依總種類。故說相續。已上。此無
表體即名相續。前後實體而相續也。誰言是
假。又定無表。雖復非遍四位中行。名
無表者。四位之言。隨應而說。非言無表皆
遍四位。如定俱無表。有心位行。不善無表。
亂不亂心位行。若散善無表。通四位行。汝
立無心亦為一位。定俱無表。豈得行耶。表
業為難。亦為非理。期心一發任運相續。彼位
中行是無表相。表雖心發。心斷則無。而非任
運。故不成例。善與不善名淨不淨者。
為遮餘計。無記無表。故辨其性唯善不善。
言善簡淨中無記。言不善簡不淨中有覆
無記。為簡諸得至五種因故者。簡得
得離相似相續通四位行。而非大所造故
非無表。此宗造是因義能生所造果。故簡
異覺天等。彼言。造是成義。施設義。即以此
大成所造故。即以此大施設所造故。

顯立名因至名為無表者。釋第四句。顯立
無表名之因緣。故言。由此。表無表二。雖
同色業為性。表能表。示心等令他了知。無
表不能表。示心等令他了知。故名無表。論
主不信如是無表。別有體相。故言。此是師
宗所說。略說表業所生善不善色及定所生
善色。名為無表。
既言無表至大種云何者。此下第二明能造
大。就中。一明實四大。二對假顯實。此即
明實四大。牒前問起。頌曰至堅濕煖
動性者。上半頌舉數列名。第三句辨業。第
四句顯體。論曰至大事用故者。持義名
界。二能持大種自相不改。二能持所造色
相續。言大種者。一切餘所造色。所依性
故。餘色所依。是能生義。此即釋種。問四
大在造色何處。而言為所依性耶。答如婆
沙一百二十七云。有說在下為因。所依法應
爾故。問若爾於逼近色。可說能造。於隔
遠者云何造耶。答不說一聚所有大種都
在其下。造諸造色。但說一樹分分皆有。大
種在下。造色在上。有作是說。相雜而住。
大種在外。造色在中。問若爾。應斷截時。
見有孔隙。猶如斷藕。答雖有孔隙。隙而不
可見。以諸大種非有見故。所見孔隙。是
造色故。已上。三義釋大。一約體寬名大。
一一所造各有四大。二約相名大。如大地
大地地增盛。大江大海水增盛。炎熾猛焰火
增盛。黑風團風風增盛。三約用名大。如火
水風災。如其次第能壞初二三定。地能

●亂十(心)●(可)十生●(心故無)一●(可)十容●解云乃至無用七十九字乙本作本文●善二云●*●新一新●●
定二言●(位)一●(位)十(中)●(此)一●*●大十(種)●改二失故●(隱)二隱●*

任持世界，故用大也。若依正理，釋大種

云：虛空雖大，不名種。餘有爲法雖是種，而非大。唯此四種具兩義，故名爲大。種婆沙等論亦同。正理，即大名種故名。大種，持業釋也。此四大種，能成何業者？問：如

其次第至或復流引者？答：增盛如種生芽，此據上下，流引如油滯水，此即據傍風業稍隱，故別解也。業用既爾，自性云何者？問性：如其次第，至故亦言輕者，答自性可知。動性稍隱，是故別解。理實，有爲皆剎那滅，無容從此轉至餘方，而言相續至餘方者，據相續運轉至餘方，由風動故，說色往來若無此風，即無運轉。引

論及經證，此風界動爲自性。言輕等者，輕是所造觸，風界體性與輕相似，故言輕等。風體是動，而言輕者，以風動性微細難知，故約輕相以顯動性。業，謂所作業，果即是其輕。八轉聲中第二聲也。以業顯體，即是以果顯因之義。故正理云：輕爲風者，舉果顯因。是風果故。問：火風增故，輕何故但言風爲輕因？解云：風遍爲輕因，火即不遍，如柳絮等飄舉輕性，火即非增，故別舉輕偏顯風界。地等相顯非舉果明

言八轉聲者，一體謂直詮法體二業，謂所作事業三具，謂作者作具四爲，謂所爲也。五從，謂所從也。六屬，謂所屬也。七依，謂所依也。八呼，謂呼彼也。依聲明法，凡喚諸法，隨其所應有八轉聲。

云何地等地等界別者，此下第一對假顯實，

云何假地等，與實地等界別，此即問起。

頌曰：至風即界亦爾者，頌答。論曰：至表示風故者，就長行中，一釋頌二釋色義。此即初文。地謂顯形色處爲體，世人相示皆指形顯，故佛隨世約顯與形立地名想。水

火亦爾。唯有風界即名爲風。以世計動風體故。此是異說。亦言顯形，通表示風。此是正說。問假地水火風皆以色香味觸爲體，何故偏言形顯？解云：偏言色者，從多分說。謂世多於地水火風以顯形色而相指示，非多於彼地水火風以香、味、觸而相指示。又解：色遍勝故，謂世雖說我今嗅地，而不多說嗅地水火風，世雖亦言我今嘗水，而不多說嘗地風火，雖亦言觸地水火風，即地等界故。故雖假地等皆有香味觸，而形與顯通能表示地水火風遍勝體強，是故偏說。

何故此蘊至說爲色耶者，此下第二別解。色義，問何故色蘊，始自眼根終于無表，說爲色耶？由變壞故至名色取蘊者，答：可變可壞故名爲色。引證可知。又婆沙九十七云：問變與壞有何差別？答：變者，顯示細無常法；壞者，顯示能無常法。復次，變者，顯示剎那無常壞者，顯示衆同分無常復次，變者，顯示內分無常壞者，顯示外分無常。復次，變者，顯示有情數無常壞者，顯示非情數無常，如說舍壞倉庫等壞。

誰能變壞者？問：謂手觸故至惱壞如箭中者，答：謂彼色法，由手觸故即便變壞。廣說乃至蚊等觸，五根及色聲香

味雖非手等觸著，然與彼觸同一聚生，若觸觸時彼便變壞，或可觸彼能造四大，令所造色亦變壞，故此變壞即是可爲他惱壞。故法救所集義品之中作如是說：趣求諸五欲境人，常起於希望，彼諸欲境若不遂會，令色變壞，猶如毒箭在身中，也。色等五境是所欲故，或能生欲名之爲欲。言義品者，此品之中釋諸義故，故婆沙四十四云：釋迦菩薩爲多求王說：此頌，廣如彼解。色復云何欲所惱壞者？問：欲所擾惱變壞生故者，答：是由欲惱，令色變壞生故。有說：變壞故名爲色者，第二釋：色可變有礙，可變謂可變壞故。有礙謂有礙用故。若爾極微至無變礙故者，難。此難不然，至變礙義成者，釋：五識依緣皆應積集，故無現在獨住極微，由恒積集故有變礙。然正理第二有兩說：一說同此論，又一說云：有說亦有獨住極微，然能變礙而不發識。五識依緣要積集故，如立極微，雖無方分，亦無觸對，而許極微有礙，有對有障用故，應知變礙義亦如是。過去未來應不名色者，難。現在衆微集變礙義可成，過去未來微散應不名爲色。此亦曾當至如所燒薪者，通過去曾礙，未來生法當礙，諸不生法是被礙類。如所燒薪，諸無表色應不名色者，又難。五根五境極微成變礙，可得名爲色，無表既非極微成，非變礙故應非色。

云何地等地等界別者，此下第一對假顯實，

變壞，廣說乃至蚊等觸，五根及色聲香，味雖非手等觸著，然與彼觸同一聚生，若觸觸時彼便變壞，或可觸彼能造四大，令所造色亦變壞，故此變壞即是可爲他惱壞。故法救所集義品之中作如是說：趣求諸五欲境人，常起於希望，彼諸欲境若不遂會，令色變壞，猶如毒箭在身中，也。色等五境是所欲故，或能生欲名之爲欲。言義品者，此品之中釋諸義故，故婆沙四十四云：釋迦菩薩爲多求王說：此頌，廣如彼解。色復云何欲所惱壞者？問：欲所擾惱變壞生故者，答：是由欲惱，令色變壞生故。有說：變壞故名爲色者，第二釋：色可變有礙，可變謂可變壞故。有礙謂有礙用故。若爾極微至無變礙故者，難。此難不然，至變礙義成者，釋：五識依緣皆應積集，故無現在獨住極微，由恒積集故有變礙。然正理第二有兩說：一說同此論，又一說云：有說亦有獨住極微，然能變礙而不發識。五識依緣要積集故，如立極微，雖無方分，亦無觸對，而許極微有礙，有對有障用故，應知變礙義亦如是。過去未來應不名色者，難。現在衆微集變礙義可成，過去未來微散應不名爲色。此亦曾當至如所燒薪者，通過去曾礙，未來生法當礙，諸不生法是被礙類。如所燒薪，諸無表色應不名色者，又難。五根五境極微成變礙，可得名爲色，無表既非極微成，非變礙故應非色。

①種十(等)②能成二成能③故二居④(輕)十是⑤等界二界等⑥(爲)十風⑦(謂)一⑧(世)十難⑨(十)十(觸風不多言)⑩觸二足⑪故十(壯)⑫觸二即⑬味十(等)⑭義十(也)⑮(之)一⑯(於)一⑰四二三⑱依二所⑲(衆)十集⑳

有釋表色至影。亦隨動者。釋無表妨。有二。一釋。此即初解。約隨表色釋。是難心論主義。影依樹起。樹動影動。無表依表生。表色無表色。此釋不然。至影必隨滅者難。本以變礙解釋色名。體無變礙。不應名色。又約喻難。影依於樹。樹滅影隨滅。無表依於表。表滅無表不滅。滅既不同。色等同彼。又正理破云。此不應理。隨心轉色不從表生。應非色故。有釋所依至亦得色名者。第二釋。此約大種名色。若爾所依至應亦名色者。難。若所依是變礙。能依得色名。所依五根既變礙。能依五識應名色。此難不齊。至助生緣故者。此述古師通。難。無表親從大種生。如彼影光親依樹實可得從。大名為色。以諸大種望所造色。作生等五因。故是親也。眼等五識依眼等五根。時。則不如是。唯能為作助生增上緣故。以識望根是其疎故。不名為色。此影依樹至未為釋難者。此顯有過。說一切有宗。造色極微各別依止自四大種。而言影光依樹實生。且非符順毘婆沙義。彼宗。影光各自依止四大種故。樹實還是助生增上緣。義將類眼根。義應相似。設計以下縱破。假設計。汝影光依止樹實。而無表色不同。彼影光依止樹實。彼宗許所依大種雖滅。而無表色常相續生不隨滅故。是故此師未為釋難。正理救云。此言意願。影等大種。樹等大種為所依故。所以者何。影等大種。生住變時皆隨彼故。此影光言。

意表總聚非唯顯色。如樹實言。是故影等顯色極微。依止影等大種。而轉影等大種復依樹等大種而生。故於此中。無不順過。正理救縱破云。此難不關毘婆沙義。能依所依許俱滅故。無表所依大種若滅。能依無表未嘗不滅。初念無表可與所依大種俱滅。第二念等無表。云何。第二念等。大種若無。其無表色豈得現有。雖此位中非無大種。而彼大種非此所依。非生因故。奇哉如是。善解對法。豈不非唯生因大種。望所造色。能為所依。然更有餘四因大種。望所造色。許為依故。俱舍師破云。汝言影等大種。樹等大種為所依者。何異影等依於樹等。樹等望彼皆是疎依。並非親生。等非能造。汝說影等大種。依樹等大種。還是違宗。故救非理。又破救縱云。汝意云。初念生因大種。望第二念等無表。能為所依。第二念等四因大種。望第二念等同時無表。亦為所依。故說能依所依俱滅。同樹等滅。影等隨即滅。言初念大種為生因。第二念大種為依等四因者。豈有別世兩具四大共為五因。生一所造。諸論皆說。一切四大。望所造色。皆具五因。故婆沙一百三十二云。過去大種。與未來所造色。為緣。答因。增上。因者五因謂生等。五。增上者如前說。又云。過去大種。與現在所造色。為緣。答因。增上。因者五因謂生等。五。增上者如前說。又云。現在大種。與未來所造色。為緣。答因。增上。因者五因謂生等。

五。增上者如前說。准彼論文。初念大種。望第二念所造色。具五因。云何乃言但作生因。若轉救言。初念大種為生因者。即五因皆名生因。以親能生造色故。第二念四因大種。名依等四因。雖初念大種得具五因。第二念大種即關生因。還有別世兩具四大共造色過。若轉救言。第二四念因大種者。非是依等四因。即四大種各為一因。名為四因。總是依因。故諸論說。初念大種。能為生因。現身大種能為依因。若作此救。雖無闕因之過。既言第二念大種為所依。為別起大種。為即造身根等大種。為是親所依。為是疎依。若言。即是身根等大種。望無表色。但為疎依者。我亦許此同時疎依。非親所依。無表不由同時依力而得色名。但由初念所依力故。而得色名。由此理故。初念大種為親所依。可得同彼影光二種。親依樹實故。我約此說。所依滅無表不滅。不可說彼疎依。為所依。但應言依。彼說所依言中有過。若言無表。亦望同時疎依得名色者。眼等五根。望眼等識亦是疎依。應眼識等亦名為色。又由彼力得名色者。應是能造。若是能造。還應具有生等五因。故為非理。復有別釋。至理得成就者。論主第二釋通外難。五識二依。或有變礙。或無變礙。以不定故。不名顯色。無表一依。唯有變礙。以決定故。說名為色。前難不齊。變礙名色得理成就。

①釋二說②亦二必③難二釋④大十(種)⑤(能)一⑥沙十(細)⑦造二生⑧云二立⑨五+(因)⑩
[大]一⑪我二或⑫(為)十色⑬

頌曰至身界觸界者。此下大文第二立處界。言此中是簡持義。或起論端義。此前所說十一種色蘊中。毘婆沙師許即根境爲十處界。然經部師處假界實。不可即以處爲界。於彼有違。故言許即表非其信。已說色蘊至三蘊處界者。此下大文第二明三蘊結前問起。頌曰至名法處法界者。就明三蘊中前三句正明三蘊。後三句立處界。論曰至所生受者。此別釋受。謂能領納隨順觸境。是受自性。問諸心心所同緣。一境皆能執受。與受何別。解云諸心心所雖復同緣俱名執受。受領納強名。自性受。猶如十人同處坐。一人是賊。傍忽有人叫喚呼賊。雖復十人同聞賊聲。實是賊者領即偏強。不同餘九。受領境強。想等領境弱。應知亦爾。又解。諸心心所雖復同緣皆執受。想等諸法從別立名。受無別名。雖標總稱即受別名。如色處等。雖有兩解前解爲勝。總說有三。謂樂受等約依因異別說成六。言受身者身是體義。故對法論云。身義體義無差別也。若依顯宗第二領納隨觸名自性受。故彼論云。云何此受。領納隨觸。謂受是觸隣近果故。此隨觸聲爲顯因義。能順受故。受能領納能順觸因。是故說受領納隨觸。領納隨觸名自性受。領納所緣亦是受相。與一境法別相難知。一切皆同領納境故。以心心所執受境時。一切皆各領納自境。是故唯說領納隨觸名自性受。別相定故。領納所

緣名執取受。非此所辨相不定故。廣辯二受。如順正理及五事論。解云。彼論意說。受有二種。一執取受。謂一切心心所法執取前境。皆名執取受。二自性受。謂受能領納自所隨觸。取觸勢分名領納觸。執取難分不約彼說。自性易顯故約此明受。言領納觸名自性受者。謂即此受領納自體言。領觸者。觸是其因。受是其果。受能領納隨順達俱相領納觸果。果即是受。還領自體以領觸相故。故正理論釋果云。如言王食國土。非食地土飲食地中所出。言食國土。舉因顯果。領觸亦然。又如父生子。子之媚好皆似於父。亦如是。若從種生。果似於因。受從觸生。應知亦然。若作俱舍師破云。諸心心所同一刹那俱緣前境。如何可言領相應觸。若從他生及相似者。即名爲受。子從父生。果從因生。皆應名受。又解釋此論文。同顯宗等義亦無違。言領觸者。謂領觸因。想蘊謂能至應如受說者。別釋想蘊。像。謂諸法自相共相。此想能取。故名取像。如緣青時。想能封固顯盡界。非非青故名之爲青。黃等亦爾。此所取像。餘心所等不能取故。餘心所等雖緣一境。各別起用行解不同。約依不同別說成六。應如受說。除前及後至名爲行蘊者。此下別釋行蘊。謂五蘊中除前色受想三。及除後識。餘一切有爲爲行法。名爲行蘊。然薄伽梵至由最勝故者。經部。以佛經中唯說六思身名爲行蘊。不說餘法。

故知。但以思爲行蘊。故引釋言。由思最勝。故但說思。理實。餘法亦行蘊攝。所以者何。問。行名造作。至皆行蘊攝者。答。行名造作。思是業性。體是造作。與行相似。造作義強。故爲最勝。是故佛說。若能造作未來有漏有爲果法。名行取蘊。故知造作是行。或證造作義強。如我所說。除四蘊外。餘有爲法。皆行蘊攝。若不爾者。餘心所法及不相應。既非行蘊。復非色等應非蘊攝。若非蘊攝。應非苦集。若非苦集。則不可說爲苦應知集應斷。然蘊攝攝。惡彼答言。非攝何失。有違聖教。如世尊說。若於一苦諦法。未爲無間道達。未爲解脫道證。知我說不能作苦邊際。得無學果。未斷未滅。此據集諦說亦如是。例同苦諦。應言若於一集諦法。未爲無間道斷。未爲解脫道證。滅。我說不能作集邊際。得無學果。苦邊際者。所謂涅槃。涅槃出苦名苦邊際。或苦盡處名苦邊際。說集邊際準苦應知。由如是理。是故定應許除色受想識四。餘有爲行皆行蘊攝。問若據造作。或約遷流。餘之四蘊亦名爲行。何故行蘊獨得行名。解云。其餘四蘊雖亦名行。攝行少故。各受別名。行蘊攝行多故。故得行名。雖標總稱即受別名。故難心云。五陰雖是行。而一受行名。即此所說至立爲法界者。別立處界。已說受等至并立處界者。此下第三明識蘊體。就中。一明識蘊。二釋妨難。此即明識

①[界]—②* ②(觸)十所 ③同十(一) ④九十(人) ⑤[觸]—⑥ ⑦(彼)—⑧ ⑨[謂受]—⑩ ⑪領十(納) ⑫領十(納) ⑬如十(是) ⑭然二解 ⑮所十(法) ⑯謂二蘊 ⑰非非二皆是 ⑱行二諸 ⑲[者]—⑳ (若非蘊攝) ㉑ ㉒彼十(非) ㉓謂二得 ㉔(行)—㉕ ㉖據二於

像現。應說彼類亦是能緣解云。雖有像現而無行解。非如心等。亦不說能緣。問若爾應約行解名為能緣。何故約彼有影像現。設名能緣。解云。行解或正或邪。於境不定。行相理定。故約此明。又解。正約行相名為能緣。理實而言。亦兼行解。又解。但約行解名為能緣。以是用故。又解。約行解名為能緣。理實而言。亦兼行相。又解。俱正約彼行解名為能緣。以此二種必定有故。六三性分別者。問行解行相。與心。心所。性皆同。不解云。行解行相。既不離體。應知三性皆與體同。問如善心。心所法緣不善色時。有影像現。如何行相同彼體耶。解云。雖所緣色是不善。以此影像不離能緣故亦是善。如鏡中火似火非真。影像亦爾。似彼不善而非不善。如善既爾。不善無記。准善應知。若依大乘。此行相常相分。此相分是境攝。隨變色等即色等中攝。若依正量部。心。心所法。亦直緣前境。無別行相現。心等上。不同。說一切有部。不變相分復不同。大乘。應知如是至轉為意界者。別立處界。如是此中至復為意界者。此下釋妨。就中。一建立。意二建立。界。此即初文。謂總緣上相攝義門。舉有妨者。由問為難。更無異法至即名餘種者。此釋妨。意界雖無別體。與六識異轉位得名。據顯說在過去。論體實通三世。從他生邊名識。能生他邊名意。喻況可知。問未來無前後。

而說有意界。亦可未來無前後。應有等無。問解云。等無間緣作用所顯。故未來無。意界據體故未來有。依如是義說十八界皆通三世。問過未可爾。現任一念六識不並。義分根識。極多只可得有十三。如何得有十八界耶。解云。此據現在多念相續。或據現在一念多人。故言十八。若據現在一人一念。極多十三。少則不定。若爾實界至十八界耶者。此即建立界問起。若六識攝意。應有十七。若意攝六識。應有十二。何緣得立十八界耶。頌曰。至界成十八者。答如文可知。若爾無學至非意界故者。難。不爾。此已至後識不生者。通。由入涅槃。闕餘受生緣。故後識不生。任意性故得名為意。如眼已滅未發。眼識名眼界故。此中蘊攝至總攝云何者。此下大文第二明。總攝問起。頌曰。至以離他性故者。答此明總攝。以化地部說他性相應非自性。亦他性相攝非自性。如以戒定慧攝八支正道。彼執不然。若論其體。體相不同。若義相似。便相攝者。一切諸法無我理同。並應相攝。經依相順假說相攝。若就勝義唯攝自體。故婆沙五十九云。諸法自性攝自性時。非如以手取食。指捻衣等。然彼各執持自體。令不散壞。故名為攝。於執持義立以攝名。故勝義攝唯攝自性。論曰。至攝徒衆等者。諸處。謂諸經論處。真攝名勝義。假攝名世俗。四攝事。謂

布施愛語利行同事。布施謂財法布施。愛語謂實語等。利行謂利益行。同事謂同作善事。由此四種攝徒衆等令不散故。餘文可知。眼耳鼻三至非二十一者。此下大文第三明。數開合。就中。一明數合。二明依開。此即初文問起。此難非理者。總非。所以者何。微。頌曰。至如是安立者。答文可知。若爾何緣生依二處者。此明依開問。頌曰。至各生二處者。釋。端嚴有兩解。初解令身端嚴。此解有過。第二解令識端嚴。此解無妨。舌身形大發識用足。故不須二處。而舌身唯一耶。答諸色根處為莊嚴身。若有二舌是鄙陋事。世便嗤笑。云何此人若有二舌。如似毒蛇。若有二身亦是鄙陋。世所嗤笑。云何一人而有二身。如兩指並。已說諸蘊至別義云何者。此下大文第二別釋名義。就中。一釋三名。二教起因。三體廢立。四名次第。五名廢立。六攝異名。此即釋三名。結前問起。頌曰。至是蘊處界義者。聚義是蘊義。生門義是處義。種族義是界義。梵云。塞建陀。唐云。蘊。舊譯名陰。於此陰是陰覆義。若言陰梵本應言鉢羅婆陀。案陰音應以陰反。陽之陰也。近代諸師竟作異釋。或云。淡聚名淡陰。此釋不然。然醫方說淡飲不言陰。更有異釋。

①[行]一② ③[有]一④ ⑤[或]一⑥ ⑦[正]十⑧ ⑨[真]十⑩ ⑪[忘]十⑫ ⑬[意]十⑭ ⑮[由]二⑯ ⑰[則]二⑱
①[如]一② ③[至]一④ ⑤[以]二⑥ ⑦[處]二⑧ ⑨[法]二⑩ ⑪[實]二⑫ ⑬[何]十⑭ ⑮[明]一⑯ ⑰[須]二⑱
①[陀]十② ③[音]二④ ⑤[以]十⑥ ⑦[於]今反⑧ ⑨[於]今反注也⑩ ⑪[竟]二⑫ ⑬[然]一⑭

不能具述。若言陰氣萬物所藏即是聚義。借喻此名。粗可通途。然非正目。故今名蘊。或翻爲衆。故法花云五衆之生滅。此亦不爾。若言衆。梵本應云僧伽。或翻爲聚。此亦不然。若言聚。梵本應云。易還陀。梵云阿野但那。唐云處。舊翻爲入。此亦不然。若言入。梵本應云鉢羅吠舍。舊經亦有譯爲處者。如空無邊處等。及阿練若處。並與今同。梵云馱都唐言界。有譯爲持。偏據一義。非盡理也。論曰至蘊義得成者。引經五門以釋。色聚名蘊。此言略者。名略非體。以三世法非可聚故。故婆沙七十四云。問過去未來現在諸色。可略聚耶。答雖不可略聚其體。而可略聚其名。乃至識蘊。應知亦爾。問若爾無爲亦應立蘊。諸無爲名可略聚故。答諸有爲法有作用故。有略聚義。雖體有時不可略聚。而略聚其名。立色等蘊。諸無爲法。無作用故。無略聚義。雖可略聚其名。而不可立爲蘊。於此經中至名現在者。三世門。正滅是現在故。舉已滅名過去。簡異擇滅。非擇滅故言無常已滅。已生是現在。若未來未至。已生位名未來。至已生位未落謝過去名現在。集異門同此論。自身名內至或約處辨者。內外門。自身成就名內。不成就及他身非情名外。故集異門足論第十一云。云何內色。答若色在此相續。已得不失是名內色。云何外色。答若色在此相續。或本未得。或得已失。若他相

續。若非情數。是名外色。^{已上}或約處者。處謂十二處。五根名內。六境名外色。有對名蘊至苦集諦等者。蘊細門。五根五境有對名蘊。無表無對名細。或相待立。謂約約有見等三。或約欲界等三。集異門說。或約有見有對。無見有對。無見無對。三色相待。前蘊後細。或約欲色。不繫三色相待。前蘊後細。若言相待。細不成者。此難不然。觀待異故。故成細細。猶如父子苦集諦等。雖是一物。所望不同。得名父子。苦集諦等。問蘊細相待對立一法。說蘊細亦可長短相待對一體相形立。解云。色處簡差別。長短別有。體細通五蘊。不可例長短。染汚名劣。不染名勝者。劣勝門。約體以明。謂善無覆名勝色。不善有覆名劣色。若依集異門論意。釋劣勝。或約不善色。有覆色無覆色。有漏善色。無漏善色。如其次第。觀待相形。前劣後勝。或約欲色。不繫三色。觀待相形。前劣後勝。廣如彼釋。去來名遠。現在名近者。遠近門。可知。集異門一解同此論。又一解云。云何遠色。答若色過去非無間滅。若色未來非現前起。是名遠色。云何近色。答若色過去無間已滅。若色未來現前正起。是名近色。乃至識蘊至所說如是者。釋餘四蘊大同色蘊。而有差別。謂餘四蘊依五根名。唯依意根名細。或約九地展轉相形。上細下粗。以辨其相。若依集異門論解。受等四蘊三世同此論。若在此

相續已得不失名內。若在此相續或本未得或得已失。若他相續名外。受等四蘊。細者。或約有尋有伺。無尋有伺。無尋無伺。如次觀待。前蘊後細。或約欲色。無色。不繫如次觀待。前蘊後細。受等四蘊。劣勝者。或約不善有覆無覆有漏善無漏善。如次觀待。前劣後勝。或約欲色。無色。不繫如次觀待。前劣後勝。受等四蘊。遠近者。一解同此論。又一解意若過去非無間滅。若未來非現前起。是名遠。若過去無間已滅。若未來現前正起名近。大德法救至蘊細同前者。叙異釋。五根所取五境名。勝色。所餘五根。無表名。細色。約情。明勝劣。非可意者名劣。若可意者名勝。又解。十一種色。若非可意名劣色。若可意名勝色。劣勝通十一種色。約可見處名近。不可見處名遠。餘十種色雖不可見。隨其所應。隨彼可見。不可見色說近。說遠。三世內外。如自名顯。既無別釋。義同。前家。受等四蘊亦然。例同色蘊。言差別者。隨其所依身力。應知遠近。在可見處名近。在不可見處名遠。具細細同。前第一家依五根名。唯依意根名細。或約地。釋。心心所法至彼作用義者。此釋處義。心等生長門義是處義。彼十二種。能生長心等故名爲處。法體先有不可云生。但能生長彼作用義。法種族義至是生本義者。此下別釋界。有兩釋。此即初解約因以釋。能生諸法諸法生因。如入於

①(是)十萬②(爾)二然③(焉)二揚④(野)二耶⑤(爾)一⑥(樂)十(者)⑦(若)一名⑧(就)十(者)⑨(色)二聲⑩[約]一⑪(故)十集⑫(劣)勝二勝劣⑬(覆)十(色)⑭(前)一⑮(待)二對⑯(正)十起⑰(明)二名⑱(說)一⑲遠近二近遠⑳(釋)二辨㉑云二言

其姓等生。以彼姓人名為種族。是生本義。如一山中金銀等。礦名。金等族。是多法族說名。多界。一身。謂一有情身。一相續。謂一期相續。或一身謂一期身。一相續。謂一有情相續。有十八類諸法種族。名十八界。如是眼等誰之生本者。問。謂自種類同類因故者。答。謂與自種類為同類因故。即是生本。若爾無為應不名界者。難。有為同類因可得名為界。無為非同類無為應非界。心心所法生之本故者。通。無為雖非同類因生。心心所為境界生。心心所故。亦名生本。正理破云。若爾。處界義應相違。俱心心所生本義故。若作俱舍師教云。一同類因名生本。十七界全。一界少分。二境界緣生名生本。謂無為一界少分。從多分說處義不同。少分相。濫亦無有失。有說界聲至名十八界者。第二師約差別釋。族謂族類。如世種種利帝利等種類不同。如是一身有十八法種類各別。名十八界。或可。此師別為一解種類釋界。不同類文。正理難云。若爾。意界望於六識無別體類。應非別界。此難不然。所依能依體類別故。有說安立時分異故。廣如彼釋。若言聚義至如聚如我者。毘婆沙宗。蘊等三門皆是實法。經部所立。蘊處是假。唯界是實。今論主意。以經中說略一聚言。許蘊是假。餘二是實。今立比量。破毘婆沙說。蘊是實。立比量云。色等五蘊必定是假。多實成故。猶如聚我。

此難不然。至亦名蘊故者。毘婆沙師教云。一極微亦得蘊相可積集故。既一一極微亦名為蘊。非多實成。顯所立因於一一蘊有不成過。若爾不應言至有聚義故者。論主難。經說聚義名之為蘊。而言一實亦名蘊者。聖教相違。有說能荷至物所聚故者。述異釋。有為之法為因取果。果所積集名為能荷。由諸世間以其兩肩能荷重擔。說肩名蘊。物所聚故。此釋亦以聚故名蘊。符經順假。故論主不破。或有說者至我當與汝者。又述異釋。可分段義。是蘊義。故言。一分亦名蘊。故引彼世間舉貨財物。皆令彼人三時還足。便作是言。汝三蘊還。我當與汝物。顯一分皆名為蘊。此釋越經至廣說如前者。論主難。雖有此釋。不順聖言。隨俗浮言何。容准定。由與經說過去等義有相違故。此文但破後家分段。或可。此文亦破前師能荷名蘊。雖復義釋符經順假亦無有違。然經中說聚義是蘊。故今亦破。若謂此經至蘊定。假有者。上來毘婆沙師被。他難殺今復釋。經。論主難破。若謂過去等一一名蘊。此執非理。經言略聚何得一一皆名為蘊。故知。如聚。蘊假義成。若爾應許至成生門故者。經部難。論主。若以聚義名蘊。許是假者。諸處極微亦由積集方是生門。何因不許。處亦是假。應立量云。諸有色處定應是假。處因積聚方得成故。猶如諸蘊。此難非理。

至十二處別者。論主破經部。雖因多微積集方作生門。然多集時。一一諸微皆有因用。是則一一皆成生門。顯所立因有不成過。若不爾者。而說根境相助共生。識等無別因用。應非別處同一處攝。若同一處但應立六。是則應無十二處別。合共發識既非同處。根境各別因用不同。說十二處。故知根境共發識等。一一極微亦有因用。各得處名。按上所說。論主此宗許蘊是假。遠破婆沙。許蘊是實。故破經部。以理為量。不執一宗。隨何勝者釋為已立。然毘婆沙至亦說燒衣者。論主難。婆沙文通釋。婆沙師說。若觀假蘊彼說。一微為一蘊少分。若不觀假蘊。觀實蘊彼說。一極微即是一蘊。既許一微即是一蘊。故知婆沙許蘊是實。今論主釋。婆沙既引經中聚義釋蘊。故應亦許蘊唯是假。而言一微是一蘊者。此應於蘊一分假說。有分。全蘊總有別分。故名有分。如衣一分燒亦說為燒衣。諸後學徒。不達婆沙本意。說蘊是實。故應如是蘊定是假。然正理第三云。於聚所依立義言故。非聚即義。義是實物名之差別。聚非實故。依主釋。聚假。義實。聚義是蘊。又云。又一極微三世等攝。以慧分析略為一聚。蘊雖即聚而實義成。餘法亦然。故蘊非假。一別起法中。亦說蘊故。蘊定非假。如說俱生受名。受蘊想名。想蘊餘說如經。於一切時和合生故。蘊雖各別而聚義成。解云。即受蘊等一一。

①其一二 ②生十之 ③廣一續 ④之二又 ⑤說一亂 ⑥〔百〕一 ⑦〔一〕一 ⑧許二用 ⑨復二彼 ⑩假有二是假 ⑪經一 ⑫〔若但立六〕十是 ⑬是二即 ⑭〔解云……是蘊〕二十一字作本文 ⑮〔解云……釋〕二十四字作本文 ⑯〔蘊〕一

皆是可積集相名蘊。持業釋。或受蘊等。定與
種業法俱起。日如一微。猶與大小八法俱起。

亦應同。彼婆沙。蘊通假實。爲俱舍論主說。

蘊唯假。故且說實。

何故世尊至作三種說者。此下第二明。救起
因。問起。頌曰。至蘊處界三者。答。愚謂

迷境以無明爲體。迷境不同有其三種。或

愚心所總執爲我。爲說蘊。以蘊廣明。心

所法故。或唯愚色執爲我。爲說處。以

處廣明。諸色法故。或愚色心總執爲我。

爲說界。以界廣明。色心法故。根謂根機。

以信等五根爲體。樂以勝解爲體。故正

理論云。樂謂勝解。又解。樂謂樂欲。利根

樂略爲說。蘊中根樂中爲說處。鈍根樂廣

爲說界。

何緣世尊至受想別爲蘊者。此下第三體廣

立。就中一建立受。想。二無爲非蘊。此即

建立受。想。問及頌答。論曰。至隣次當辨

者。詳根有二。謂在家者貪著諸欲。若出家

者貪著諸見。此欲見二。受想如次能爲勝

因。由味受力故貪著諸欲。由倒想力故貪

著諸見。煩惱名等。即譯名根。或與譯

爲根。生死法。謂三界生死法。由耽著樂

受起倒想故。所以生死輪迴。故此受想

爲最勝因。由此詳根因。生死因。及後頌

當說五蘊次第因。故別立受想。

何故無爲至例應成失者。此即明無爲非蘊。

問及答也。總有三解。一明無爲非蘊中

攝。不可積聚故非第六。又解。亦不可說

下。通伏難。伏難云。若非五蘊。何故不說爲

第六蘊。爲通此伏難故。言亦不可說爲。

第六蘊。無爲之法非。如色等可積聚故。

二明蘊是染淨二依。依是因義。無爲不爾。

故不立蘊。三明無爲是蘊息處。非蘊。息

謂滅處。如瓶破滅處。非瓶。論主許前二

解不許第三。故言彼於處界例應成失。

若便蘊息名無爲。無爲非蘊攝。處界息故

名無爲。無爲非是處界攝。正理救云。若

於是處。蘊相都無名爲蘊息。三無爲上聚義

都無。可言蘊息。非門族義於彼亦無。故不

應例。若俱舍師破云。若言無爲無聚義

者。與我此論初解何殊。

如是已說至界別次第立者。此下第四。明次

第。就中。一明蘊次第。二處界次第。此即明

蘊次第。結問頌答。論曰。至立蘊次第者。

此約隨處。明次第。色有對故五蘊中色

是故先說。四無色中色唯受行相。故世說

言我手等痛痛是苦受。不言想等。四中先

說。於後三中。待行識二想蘊最勝。男女

等。想易。可知故。三中先說。於後二中。

行蘊過識。貪等易了。二中先說。於五蘊

中識最爲細。總相難分。故最後說。或

從無始至立蘊次第者。約隨樂。明次第。

或從無始生死已來。男女於色更相愛樂。

由顯形等。故初說色。此色愛生由耽受味。

故次說受。耽受復因倒想。故次說想。

此倒想生由煩惱。故次說行。如是煩惱

依識而生。此行及前色受想三。皆染污識。

故後說識。問行蘊有惑可染識。色受。

想三體非煩惱如何染識。解云。色受想三。

雖性非惑。而能爲緣生染污識。說名染識。

或色爲緣生染污識。受想與惑相應。能

染污識。說名染識。或色如器至立蘊次

第者。約隨器等。明次第。如欲迎客先

求好器。謂色如器受所依故。故色初說。既

得器已。擬有所盛。次求飲食。謂米麵等。受

類飲食。增益損減有情身故。故次說受

求得食已。不可獨進。次求助味。謂薑鹽

等。想同助味。由取怨親中平等相助生

受故。故次說想。雖得飲食助味復須人

調合。次求厨人行似厨人出食思等。業

煩惱力。愛非愛等異熟生故。故次說行

既調合已。延客受用。名爲食者。識喻食者

有情身中識爲主勝。故最後說。或隨界

別至無增減過者。約界立次第。思感八萬

故思最勝。四是所住喻之如田。識是能住

類之如種。餘文可知。即由如是至故

別立蘊者。前指下文。故今略顯。四義非一

者名諸次第。所以於諸行中別立受想

者。一爲相。相。細門也。二爲生。染起過門

也。三類食同。助器等門也。四二界中。界

別門也。

處界門中至次第可知者。此下第二明處界

次第。辨根次第。識類知。此即問起。

頌曰。至或隨處次第者。頌答。餘謂身意根

餘。即眼等四根。論曰。至舌後嘗味者。

於六根中。前五境定。是故前說。意境不定。

所以後說。言不定者。三世無爲。於此四

種。一、二別緣爲四。二、三合緣爲六。三、三合緣爲四。四、四合緣爲一。總有十五故言「不定」。就前五中。前四境定。是故前說。身境不定。所以後說。故正理云。境決定者。用無雜亂其相分明。所以先說。境不定者。用有雜亂相不分明。所以後說。已上 就前四境中。眼耳先說。取遠境故。鼻舌後說。取近境故。眼耳後。由遠由近。鼻舌後。由速由明。所言明者。鼻能取味中之細香。舌不能取香中之細味。餘文可知。或於身中至最後說者。此約所依上下。明前五根次第。所依謂扶根四境。眼耳鼻三。若據所依得有上下。若據根體即無上下。故下論云。此初三根橫作行度處無高下。如冠華鬘。意無方處。有即依止諸五色根生者。故最後說。故正理第三云。意無方所。有即依止五根生者。故最後說。已上 謂意根境。六識成。意識依雖唯意。五識亦依五根有。斯不定。故言有即依止諸根生者。雖無色界唯依意根。通三界論故作是說。又婆沙七十三云。復次。隨順龜細大第法故。謂六內處。眼處最龜。是故前說。乃至意處最細。是故後說。廣如彼說。

二最勝。別釋色處。三攝多法。四攝增上法。別釋法處。論曰至非於眼等者。別解色處爲令了知。境有境性差別相。故色蘊分十不總爲一。法處無表以少不論。若無眼等。九差別想名。而體是色總立。色處名。此色處爲眼等九名。所簡別。雖總稱而即別名。如多主馬同。群各有別印。一主無印。即以無印。別有印者。此亦如是。故言總即別名。應有問言。何故餘九不立通名。唯標色處。故今通言。又諸十色中。色處最勝。故亦立通名。一有對故。二有見故。三同說色故。具茲三義。勝立通名。或有對言。簡無表色。有見同說簡眼等九。又爲差別。別至獨名爲法者。別解法處。又爲差別。餘十一處立一法處名。非於一切十一處。雖標總稱。即受別名。如色應知。應有問言。何故餘十一處不立通名。唯標法處。故復釋言。以法處中。攝多法。處故。攝增上法。故立通名。餘處不爾。有餘師說。至獨立法名者。叙異師釋。色得通名。一體多龜顯。二、三眼境故。故立通名。餘處不爾。雖十色處。皆慧眼境。眼等九處非肉天境。又非龜顯不立。法眼及佛眼者。慧眼名法。即此四眼。至佛身中總名佛眼。法處中有能詮諸法名。故有能緣諸法智故。故得法名。餘處不爾。言名顯文句。或名與智體增上故。

就中。一略攝法蘊。二類攝蘊等三。別明六界。就第一略攝法蘊中。一明攝法蘊。二明法蘊量。此下第一明攝法蘊。頌前問起。一總。二別。此即總問。彼皆此攝如應當知者。總答。且辨攝餘諸蘊名想者。別起頌文。頌曰至皆行蘊攝者。西方數法。多以十百爲因乘成多數。百千以上以百因之。未滿百千以十乘之。故目八萬爲八十千也。此中教體兩說不同。自古諸德出教體。或有以聲爲體。或有以名句文爲體。或具含二種。若約逗機說法以聲爲體。若據詮法以名句文爲體。所以諸論出教體中。皆有兩說不同。今依新譯婆沙。以此論初說爲正。故婆沙一百二十六云。問如是佛教以何爲體。爲是語業。爲是名等。答應作是說。語業爲體。問若爾。次後所說當云何通。如說佛教名何法。答謂名身句身文身。乃至次第連合。答後文爲顯佛教作用。不欲顯示佛教自體。謂次第行列安布連合名句文身。是佛教用。問伽陀所說復云何通。答有於名轉。有於義轉。此中且說。於名轉者。有說佛教名等爲體。問若爾。所說當云何通。如說佛教云何。謂佛語言。乃至諸表。是謂佛教。答依展轉因。故作是說。如世子孫展轉生法。謂語起名。名能顯義。如是說者。語業爲體。佛意所說他所聞故。又云。問何故佛教唯是語表。非無表耶。答生他正解故名佛教。他正解生但由表業。非無表故。廣如彼釋又云。佛教當言善耶。無記耶。

①(爲)十前②③(所)一④⑤六(六)⑥⑦斯二此⑧⑨九十(根)⑩(處)⑪處十(名)⑫⑬有二可⑭(處)一⑮⑯(影)十
顯⑰⑱因二乘⑲⑳兩二多㉑㉒(此文)十所㉓廣如彼釋四字作本文

答或善或無記 云何善 謂佛善心所發語
言乃至語表 云何無記 謂佛無記心所發語
言 乃至語表 問教體若通善者 何故金
剛般若論云 我法善 汝法是無記 解云 十
八部中有立無記非汝我部

此諸法蘊至如實行對治者 此下明法蘊
量 問及頌答 論曰至二蘊所攝者 說
法蘊量三說不同 第一師解 謂佛別說八
萬部法蘊經 一 一部 皆如六足阿毘達磨
中 法蘊足論有六千頌 此約文定量 第
二師約所詮義定量 說一義門名一法蘊
謂隨所詮義等言 一差別數有八萬 能詮
法蘊其數亦然 隨說一教門名一法蘊
所謂五蘊十二處十八界十二緣起 四諦
四食四靜慮四無量四無色定八解脫八
勝處十遍處三十七覺品六神通無解脫
智四無礙解等 謂等取所餘法門 第
三正義 約用定量 隨除一惑名一法蘊
謂由有情貪瞋等行八萬別故 為治彼行
世尊宣說不淨等觀八萬法蘊 八萬法蘊
皆此五蘊中色行二蘊所攝 如前兩說
有釋 此是第三解者 不然 依大數說但言
八萬 若具足說有八萬四千 真諦師解云
十隨眠為十 一二各有九隨眠 為方便 一
一具十即成一百 一百各有前分後分 并
本成三百 置本一百就前後二百中 一一
以九隨眠為方便 并本二百合成二千
足本一百為二千一百 又約多貪多瞋思
覺愚癡著我五 品品有二千一百成一萬

五百 已起有一萬五百 未起有一萬五百
合二萬一千 又以三毒等分四人 各有二
萬一千 合成八萬四千

如是餘處至應審觀自相者 此即第三類攝
蘊等若以共相相攝 是則萬法皆同為合
體相 共分互無濫故 應觀自相以體相
收 論曰至一一自相者 略釋頌文

且諸經中至此行蘊攝者 此下舉名略攝 即
別攝蘊 戒蘊是色蘊攝 餘四行蘊攝 謂定
蘊 以行中定為體 慧蘊及解脫知見蘊 以
行中慧為體 解脫蘊 以行中勝解為體
故婆沙三十三 出戒等五蘊體中 云 無漏
身語業名無學戒蘊 云何無學定蘊 答無
學三三摩地 謂空無願無相 云何無學慧
蘊 答無學正見 智 云何無學解脫蘊 答無
學作意相應心 已解脫今解脫當解脫謂盡
無生無學正見相應勝解 云何無學解脫
智見蘊 答盡無生智 解云 勝解心數法中
當廣分別 無學位中勝解相 顯立解脫名
言 解脫知見者 即智名見故名 智見緣
解脫涅槃故名 解脫知見 四又解脫身中
起故名 解脫知見 故婆沙三十三 二云 答解
脫身中獨有此故 最能善決解脫事故

異門足論三十四及阿含經第九 列名標
釋 廣如彼解 言皆慧為性者 第二生
得 故婆沙云 受持讀誦十二部經 是生
得善 初及第三聞慧 由聞學教生勝慧
故 或可 第三亦取思慧 為他說法必先思
故 第四思慧 如名可知 第五修慧 於
彼定中善取相故 雖說不同皆慧為體
此法處攝 若兼助伴 前三 聲意法處所
攝 後二 意法所攝 又解 聲在第二第
三 取自聲 故非第二 非以他聲為自助
伴 無想有情聲恒成就故得有聲 故發
智論說 誰成就身 謂欲色界有情 如身
色聲觸亦爾 故知 此聲恒成就也 正受無
想異熟果時雖無有心 初生後死必有心
故 故亦言 意 又婆沙百三十七云 問世尊
何故於無想天有頂天多說為處 答有諸
外道執此二處以為解脫 佛為遮彼說為
生處 廣如彼釋 又多界經至十八界攝
者 別攝界異名 六十二界 謂三種六六
種三 一種四 兩種二 更加十八界 故成六
十二 隨其所應十八界攝 出體相攝 如次
別明

●放十(喻)● ●下十(第二)● ●惑二或● ●等觀二觀● ●三二二● ●共二若● ●云十(云何無學戒蘊答)● ●智二知
●* 顯二見● ●又十(解云)● ●二二三● ●脫十(處)● ●處一處● ●即二中● ●得十(慧)● ●(解)十是●
●放十(學)● ●摩十(成十處也)● ●[論]一● ●意十(也)● ●更二既●

五百 已起有一萬五百 未起有一萬五百
合二萬一千 又以三毒等分四人 各有二
萬一千 合成八萬四千

如是餘處至應審觀自相者 此即第三類攝
蘊等若以共相相攝 是則萬法皆同為合
體相 共分互無濫故 應觀自相以體相
收 論曰至一一自相者 略釋頌文

且諸經中至此行蘊攝者 此下舉名略攝 即
別攝蘊 戒蘊是色蘊攝 餘四行蘊攝 謂定
蘊 以行中定為體 慧蘊及解脫知見蘊 以
行中慧為體 解脫蘊 以行中勝解為體
故婆沙三十三 出戒等五蘊體中 云 無漏
身語業名無學戒蘊 云何無學定蘊 答無
學三三摩地 謂空無願無相 云何無學慧
蘊 答無學正見 智 云何無學解脫蘊 答無
學作意相應心 已解脫今解脫當解脫謂盡
無生無學正見相應勝解 云何無學解脫
智見蘊 答盡無生智 解云 勝解心數法中
當廣分別 無學位中勝解相 顯立解脫名
言 解脫知見者 即智名見故名 智見緣
解脫涅槃故名 解脫知見 四又解脫身中
起故名 解脫知見 故婆沙三十三 二云 答解
脫身中獨有此故 最能善決解脫事故

●放十(喻)● ●下十(第二)● ●惑二或● ●等觀二觀● ●三二二● ●共二若● ●云十(云何無學戒蘊答)● ●智二知
●* 顯二見● ●又十(解云)● ●二二三● ●脫十(處)● ●處一處● ●即二中● ●得十(慧)● ●(解)十是●
●放十(學)● ●摩十(成十處也)● ●[論]一● ●意十(也)● ●更二既●

故言傳說理實亦通光影光明爲一對明
輕光重偏言明者舉輕以顯重 影闇爲
一對影輕闇重偏言闇者舉重以顯輕
此即影略互顯 然正理云傳說是光闇
者此論輕重互舉正理偏說二重故不相
違 論曰至名爲空界者內外察隙名爲
空界 非即虛空名爲空界 如是察隙
云何應知者問 傳說察隙至不離晝夜
者答 傳說察隙空界即是明闇此空界
色是顯色差別非離明闇顯色外別有察
隙可取故空界色明闇爲體應知此體不
離晝夜晝以明爲體夜以闇爲體此空
界色以明闇爲體晝夜爲位 又解空界
實有者此非論主所許故論主言應知此
體不離晝夜謂如晝夜於明闇等假立
其體晝夜非實空界亦然應非實有
即此說名至隣阿伽色者此述本論空界異
名有二釋即此空界色說名隣阿伽色伽
翻爲礙阿通二義或名爲極或名爲無
若言隣極礙色謂空界色與極礙相隣是
隣阿伽之色名隣阿伽色約相隣釋
若言隣無礙色即無礙名色此無礙色與
餘礙相隣即隣是阿伽故名隣阿伽色
兩師各據一釋義並無違 諸有漏識
名爲識界者別釋識界謂一切有漏識皆
名識界 云何不說至爲識界耶者問
由許六界至則不如是者答 由許六界
是諸有情生所依故又恒持生諸無漏法則
不如是故正理第三云由無漏法於有

情生斷害壞等差別轉故非生所依如是
六界於有情生生長養因差別轉故是生
所依生因謂識界續生種故養因謂大種生
依止故長因謂空界容受生故 又婆沙七
十五云若法能長養諸有攝益諸有任持
諸有者立六界中 無漏意識能損滅諸
有散壞諸有被滅諸有是故不立六界
中廣如彼釋 問入無心定識即不行云
何乃言恒持生故 解云從多分說 又
解定前心作等無間緣決定能引後心生
故及彼心得相續恒起故謂持生 又解
色法中強偏說四大亦攝所造無色中強心
法爲勝亦攝餘法既攝命根故言恒持生
也 又解夫言死者心不再生於無心位
雖現無心後之出心必定應起後當起故
身命不終是故名爲恒持生故也 問無
色界中而無前五如何恒持 解云約欲
色說或無色中雖無前五有後一故依
總相說故言諸界 彼六界中至七心
界攝者攝彼六界如文可知 問無爲無
用可非生依餘有爲法何故不說但標六
界解云四大及空五法中色法攝識是心法
攝色心二種諸部極成是故偏說心所有
法不相應行即非極成如覺天說心所是
假經部說不相應行是假是故不說 問
色十一中何故偏說色觸不言餘九解云
眼等四根初生即無身根雖有無發識能聲
疎轉故於生用劣香味欲界雖有上界即
無無表有無不定於生無用唯色觸二有

體有用故偏說之 問何故色中唯說空
界觸中唯說大種 解云空界定有始從
初生乃至命終恒持生故所以偏說青黃
等色有無不定非恒有故是故不說 四
大是強必定恒有是故偏說 澁滑等觸有
無不定非恒有故是故不說 又解一切
諸法總有二種一者色法二者無色法色法
中強謂四大種是故偏說無色中強所謂心
王空界雖是所造除疑故說謂或有疑初
受生時有空界不 佛爲除疑故說空界
於初受生此定有故 又婆沙七十五云
問置本論師世尊何故十八界中略出少
分施設六界彼論解云愚少分者爲說六
界愚一切者爲說十八界 又云爲利根
者說六界爲鈍根者說十八界 又云
爲樂略者說六界爲樂廣者說十八界
又云復次於十八界爲略現門故說
六界謂十八界中有是色有非色若說前
五界當知已說諸是色界若說識界當知
已說諸非色界廣如彼釋 彼經餘界至
十八界攝者類說餘界皆此十八界攝 略
依法蘊足論第十第十一多界品出六十二
界體攝入十八界中者法蘊頌曰界有六十二
二十八界爲初三六·一四種 六三後二二
十八界謂六根六境六識如自名攝言
三六者謂三種六第一六謂地水火風
空識 前四界攝界攝空界以光影明闇爲體
色界攝識界以有漏識爲體七心界攝
第二六者謂欲患害無欲無患無害界
欲以貪爲性患以瞋爲性害以害爲性無欲以無貪爲
性無患以無瞋爲性無害以不害爲性此六界是心所法

①三二二 長養二養長 ②(攝)一 ③(非)一 ④即二則是 ⑤說一諸 ⑥初一諸 ⑦現一觀 ⑧攝十(界)一(界) ⑨(體)十性

皆是法 第三六。謂樂苦喜憂捨無明界。前五界是心所故。皆法界攝。一四種。謂受想行識。受想行法界攝。六三者。第一三。謂欲色無色界。欲界十八界攝。色界十四界攝。無色界四界攝。第二三。謂色無色滅界。色界十八界攝。無色界四界攝。第三三。謂過去未來現在界。皆以五蘊爲性。第四三。謂劣中妙界。劣界以不善。有覆無記法爲性。七心界。中界以有覆善。及無覆無記法爲性。十八界攝。妙界。以無覆善法爲性。意法。意識界攝。第五三。謂善。不善。無記界。善界以一切善法爲性。不善界。以一切不善法爲性。此二七心界。色聲法界攝。無記界以一切無記法爲性。十八界攝。第六三。謂學。非學。非無學界。學界以學。無漏五蘊爲性。無學界。以無學。無漏五蘊爲性。此二意法。意識界攝。非學。非無學界。以有漏五蘊。及三蘊。爲性。十八界攝。後二二者。第一二。謂有漏。無漏界。有漏界以有漏五蘊爲性。無漏界。以無漏五蘊爲性。十八界攝。第二二。謂有爲。無爲界。有爲界以五蘊爲性。十八界攝。無爲界。以三蘊爲性。十八界攝。略依法蘊。出六十二界體性。今界攝。入十八界中。廣明六十二界體性。如彼論說。阿含經中本列六十二界名。

俱舍論記卷第一

長承三年正月二十九日夜半與兩三門弟讀并切句了

一交了校了

俱舍論記卷第二

沙門釋光述

分別界品第一之四二

復次至幾無記者。此下大文第三諸門分別。總有二十二門。分別十八界。所以不約蘊處分別者。正理第四云。界中具顯根境識故。諸門義類易可了知。故今且約十八界辨。由斯蘊處義類已成。此下明初三門將明開起。頌曰至無記餘三種者。頌答中。上一句有見無見門。次一句有對無對門。下兩句三性門。論曰至說餘無見者。謂此色界以可示現在此在彼差別不同。有能示現此。彼言說故名有見。此即言說名見准餘無見。若依正理第四。總有三說云。由二義故。一者此色定與見俱故名有見。由色與眼俱時起故。如有伴侶。二者此色可有示現。故名有見。可示現現在此在彼別故。如有所緣。有說此色於鏡等中。有像可現。故名有見。可示如彼此亦爾故。不可說聲有谷響等。應成有見。不俱生故。婆沙七十五。及一百二十八。亦有三說。皆同正理。初師以眼名見。觀照色故。第二說。以言爲見。能示現故。第三說。以像名見。覓謂現也。問此論何故不具說三。解云。隨作論者意樂說故。又解。經部計。眼無實作用說名爲見。根境識三和合之時。假名眼見。非實眼見。又無

實像色。論主意明經部。不言眼見。不言像現。示現名見不違。經部故依此說。一解雖同。然意違。兩說。問難心第一。慧亦名見故。故彼論云。又說。一切界皆可見。慧眼境界故。何故此論不說。解云。分別法相意存差別。若言慧見。十八界皆名有見。無無見者。即無差別。論主不說意在於茲。或略不論。如是已說至所緣異故者。頌本唯明障礙。長行義便明三有對。對是礙義。礙有二種。一障礙。二拘礙。若障礙有對。是障礙。若拘礙有對。是拘礙。此即標章。障礙有對至或二相礙者。據積集色更相障礙。或二相礙。謂手石相礙。據顯且言手石。論礙實通十種。境界有對至境界有對者。十二界。謂五根。七心界全及法界一分相應諸有境法。爲色等境之所拘礙故名境界有對。施設論。即六足中一稱也。大迦多延那造。引彼水陸。晝夜二對。可知。畢舍遮。唐言。食血肉。鬼之異名。室獸摩羅。傍生類也。形如壁。小者二丈。大者乃至百尺。所緣有對至於自所緣者。謂心心所。爲自所緣之所拘礙。故名所緣有對。境界所緣復有何別者。問二差別。若於彼法至名爲所緣者。答境界有對。若於彼色等境。此眼耳等有見聞等取境功能。即說彼色等。爲此眼等境。功能所託名爲境界。如人於彼有勝功能。便說彼爲我之境。此約有能非要起用。故彼同分仍名有對。所緣有對。謂心

①(界)一①② (攝)一② ③爲二漏④攝十(也)⑤ (皆)十出⑥ 界二熱⑦ 俱舍論記卷第一第二論本第一。俱舍論記卷第一之餘⑧ (長承……校了)二十七字一⑨。甲本與舊曰御書也。建久十年正月九日戌時書寫了爲波羅生出生死也願以此功德普及於一切我等與衆生共成佛道沙門真寶一點了傳頌永寶。貞譽⑩平安時代寫覺樹校石山寺藏本。天仁二年寫東大寺藏本。元祿十五年版本。俱舍論記卷第二論本第二。俱舍論記⑪攝新加⑫(皆)十光⑬品名新加⑭二十(論本第二本)⑮(就)十頌⑯現一⑰見一⑱八十(界)⑲有十(無)⑳無見一㉑中十(之)㉒二二四

心所。其性羸劣非境不生。猶如羸人非杖不起。執所緣境方起至現。現謂起彼取果用故。彼所緣於心等名爲所緣。此約有緣其用得起。無緣不起。皆名有對。非必起者。故未來心等亦名有對。若境界有對。據礙取境用。若所緣有對據礙取果用。如彼同分眼雖不對境。取果之用任運得生。然彼眼等非所緣有對。故知礙取境用名境界有對。礙取果用名所緣有對。又解。礙體義邊名所緣有對。礙用義邊名境界有對。如彼同分眼雖無見色能。不名境界有對。以此准知。境界約用。所緣據體。又解。礙取境用名境界有對。礙緣境用名所緣有對。云何眼等至說名有礙者。此問礙義。云何眼等於自境界轉時說名有礙。此問境界有對。云何眼識等於自所緣轉時說名有礙。此問所緣有對。此中言自者五根五識。各取自境不能取他名自。非不爲他緣。意及意識緣法境故名自。非不能緣他。又解緣十三界名自。非五根五識取故。又解十八界中。隨所取者即名爲自。越彼於餘至和會轉故者。答。謂此眼等緣色等時。越彼色等於餘聲等。此眼等不轉故。此即拘礙名礙。或復礙者是和會義。謂眼等法於自境界和會轉時。於自所緣和會轉時。於餘聲等而不得起。此和會言還是拘礙名礙。應知此中至說餘無對者。分明有對。總有三種。應知。此頌中唯就障礙有對而說故。但

言十有色有對。極微集成更相障故。由此義准說餘無對。又正理第四云。言有色者。謂除無表。餘色攝攝。礙礙名色。有礙礙義故名有色。有說色者。謂能示現在此。彼言。有此彼言故名有色。有說。諸色有自體故。名爲有色。稱說易故。唯於色體說有色言。解。言初解有礙礙色用故言。有色。第二師有能示現色言故名有色。第三師體即是色故言有色。問第二師於十色中。色界可說有示現言。餘九不爾。如何可說有示現言。如何言色。解。云。餘九雖不可見。而亦可說在此。在彼。如言此處有眼耳等。又解。餘九相從說故。隨色可得說在此。彼。若法境界至謂眼等五根者。約三有對四句差別。依毘婆沙。若以寬狹順後句答。若以狹問。廣順前句答。若互有寬狹四句分。別。若寬狹相似如是。句答。境界有對通心非境。障礙有對通境非心。互有寬狹故成四句。七心界相應法界是第一句。爲境拘故是境界有對。非更相礙故非障礙有對。色等五境是第二句。更相礙故是障礙有對。非境界拘故非境界有對。眼等五根是第三句。爲境拘故是境界有對。更相礙故是障礙有對。非相應法是第四句。非境拘故非境界有對。非更相礙故非障礙有對。若將境界望所緣。境界有對寬。所緣有對狹。故此論文。順後句答。所以不將所緣障礙相對辨者。互不相礙。體無濫故。問若據用相攝。

用各不同。若據體相攝。體即非有境界等別。云何相攝。解。云。論用不同實不相攝。以用從體不離體故明。相攝也。此中大德至此是所許者。鳩摩摩邏多。此云豪重。是經部祖師。於經部中造喻論。癡癡論。顯了論等。經部本從說一切中有中出。以經爲量名。經部。執理爲量名說一切有部。今此頌意。夫言礙者。爲他障礙而不得生。正緣自境如何名礙。且如眼識欲於色處生。爲他聲等礙令不起。爲他礙時。應知是有對。正緣色時名爲無對。與此宗不同。論主意明。經部。梵本不然。譯者謬矣。有四句文同。經部。梵本不然。譯者謬矣。有古德釋。此頌同說一切有部者。不然。如是已說至故名無記者。此下釋後兩句。三性分別十八界。就中。一期眼等八界。二期餘十界。此即明眼等八界。有善增上可。讚置白品中。有惡增上可。毀置黑品中。故名有記。若非可讚毀非二品收體。不分明故名無記。言三性者。一善。二不善。三無記。善略有二。一。生得。二。加行謂聞。思修。三。無漏謂學。無學。勝義。就無漏中前二。有爲無漏。後一。無爲無漏。善總有七。一生得。二。聞。三。思。四。修。五。學。六。無學。七。勝義。不善唯一。無記有二。一。有覆。二。無覆。就無覆中有六。一。異熟。二。威儀。三。工巧。四。通果。五。自性。六。勝義。前五有爲無記。後一。無爲無記。并前有覆總有七種。於無覆中。此論下文但說勝義。若依正理。總說二

①(現)一②③(至現現)十無④⑤(在)十彼⑥⑦言二云⑧⑨(在)十彼⑩⑪廣二寬⑫⑬別十(答)⑭⑮(句)一⑯⑰摩二廣⑱⑲有十(部)⑳時二等㉑㉒

種。有爲中立。自性無記。無爲中立。勝義無記。今言六種爲辨差別。異熟等四所不攝者。皆名自性。爲辨差別於有爲中。開爲五種。善有七。不善有一。無記有七。總有十五。以此十五種分別十八界。言分別者。十八界中五根香味觸。此八唯無記。異熟者。通八種。謂異熟五根香味觸。威儀工巧通果者。謂香味觸。自性者。謂長養五根香味觸。及外香味觸。於七無記中。不通有覆勝義。有說不能至故名無記者。叙異說。言無記者。不能記異熟果故名無記。若爾無漏應唯無記者。論主意存前解。故難破後家。若言不記異熟名無記者。無漏不能記異熟果。應唯無記。若言有爲無漏亦有異熟。以擇滅爲果。常無常爲異。證得名熟。此亦不然。有爲無漏或容此釋。無爲擇滅既無有果。如何名善。若言爲能作因有增上果。有違自宗。設許不礙取增上果。理亦不然。無記之法亦不障礙。取增上果。應名有記。若言擇滅體可證故。說爲善者。卽同前解。重說唐捐。其餘十界通善等三者。此卽明餘十界就中。一總標。二別釋。此卽總標。謂七心界至餘名無記者。此下別釋就中。一明七心界。二明法界。三明色聲。此卽別明七心界。此七心界皆通三性。若別分別。生得者。謂七心界。聞思修學無學者。謂意識界。不善者。謂七心界。有覆者。眼耳身識意識界。異熟威儀工巧者。

謂七心界。通果者。謂眼耳識。二通相應亦是通果。及意識界。由異熟等攝心盡故。所以不通自性。問眼耳意識。及與意根。皆通三性。鼻舌身識。不善無記。此可知。並鼻舌身識。起善云何。解云。若汎爾起者。三識非善。若修行者。觀段食等。深生厭離心。能起善三識。法界若是至餘名無記者。此卽別明法界。於法界中。善有四種。一自性善。謂無貪等三善根及慚愧。二相應善。謂與自性善相應。三等起善。謂無表得四相。二定。四勝義善。謂擇滅。於法界中。不善有三。一自性不善。謂貪等三不善根。及無慚愧。二相應不善。謂與自性不善相應。三等起不善。謂無表得四相。於法界中。除善不善餘名無記。此論下文。及毘婆沙。善不善各說四種。何故此中不善說三。不言勝義。解云。勝義不善。體通三性。此中三性分別十八界。所以不說勝義不善。若說勝義。卽無差別。若別分別。於法界中。總有六十四法。謂無表四十六心所法。十四不相應。三無爲。生得者。有三十法。謂無表。大地法十。大善地法十。尋伺。睡眠惡作。得四相。聞思者。有二十八法。謂無表。大地法十。大善地法十。尋伺。得四相。修者。有三十法。謂無表。大地法十。大善地法十。尋伺。得四相。二定。學。無學者。有二十八法。謂無表。大地法十。大善地法十。尋伺。得四相。勝義善者。有一法。謂擇滅。不善者。有四十二法。謂無表。大地法十。大煩惱地法

六。大不善地法二。小煩惱地法十。尋伺睡眠惡作貪瞋慢疑。得四相。有覆者。有三十法。謂大地法十。大煩惱地法六。小煩惱中諸誑憊。尋伺睡眠貪慢疑。得四相。異熟者。有二十一法。謂大地法十。尋伺睡眠得四相。命根。同分。無想異熟。威儀工巧者。有十八法。謂大地法十。尋伺睡眠得四相。婆沙。正理各更有一說。睡眠不通威儀工巧。至十纏中。當具引釋。通果者。有十七法。謂大地法十。尋伺。得四相。自性無記者。有十法。謂得非得。四相名。句。文。同分。於不相應中。異熟等四所不攝者。諸餘無記皆自性攝。於心所中。異熟等四攝。無記盡。故自性無記不攝。心所法。勝義無記者。有二法。謂虛空。非擇滅。色界聲界至餘是無記者。此卽別明色聲。色聲二界。若善心力等起身語表攝是善。若不善心力等起身語表攝是不善。若無記心力等起身語表攝是無記。及非等起色聲皆名無記。以無記色聲中有非等起故。不別說等起。以實而言。無記心亦能等起身語表業。若別分別。生得聞思者皆通色聲。以皆能作因等起故。加行放發業。如。先已說。不善者通色聲。有覆者通色聲。謂初定中有覆修惑等起身語。異熟者謂色威儀工巧。通果自性者。皆通色聲。異熟等四所不攝者。皆名自性無記。已說善等至無色繫後三者。此下第四明三界繫門。問及頌答。論曰至無所緣故者。

①(即)十有②③ ④說二記⑤⑥ ⑦[界]—⑧* ⑨[七心界]—⑩ ⑪汎—⑫⑬* ⑭[無]—⑮⑯ ⑰先二前⑱⑲

欲界十八。色界十四。香味段食性。彼無段食。故無香味。又難心云。彼無攝食性。以身微妙故。^{論上}凡說有識必有所緣。彼無香味所緣。故無能緣二識。若依宗輪論大衆部等。色無色界具六識身。若爾觸界至段食性故者。難觸界。色界應無有觸。段食性故。猶如香味。彼所有觸非段食性者。通。色界觸非段食。故觸色界有香味唯段食。故下不通。顯所立因有不成立。若爾香味類亦應然者。又。色界有其觸。是觸非段食。何妨有香味而亦非段食。香味離食至故觸非無者。又通。香味離食無別受用。色離食食故無香味。於色界中觸離段食更有別用。謂四大種是能造故能持色根。能持衣服。宮殿等用。故觸非無。有餘師說至故在彼無者。叙婆沙異說。謂住此欲界。依彼四靜慮現起等至。起天眼見上界色。起天耳聞上界聲。輕安謂大善地法中輕安。定中用勝故別標名。觸與輕安同時故言俱起。有殊勝觸。即色界大種。欲界身雖不能取上界觸。以觸身中行故。能攝益身。身在欲界既能見彼地色。聞彼地聲。起彼地觸。是故此三。生彼靜慮猶相隨逐。香味不爾。故在彼無。又解。輕安。謂身輕安。即細滑觸。或是輕觸。與二通同時故言俱起。能攝益身。雖色及聲。通欲色界所引輕安唯是欲界。益欲界身故。以於欲界三種相隨。故生色界亦具三種。又解。

輕安。謂心中輕安。俱起。謂所起引欲界勝觸與輕安俱起。准正理論不被。即是婆沙異說。然和須蜜。俱舍釋中云。是室利邏多解。彼師意說。入定方有輕安。或是輕安風。正理不被者。言中不違故不被也。若爾鼻舌至彼無用故者。論主難。前師。鼻舌二根。色界應無。彼無用故。猶如香味。不爾二根至及莊嚴身者。前師解。明根有用。顯所立因有不成立。謂舌能起言說用。鼻能莊嚴身用。若為嚴身至何用二根者。論主復難。明根無用。顯因極成。嚴身起說。依處足能。根非可見何所莊嚴。依處起言何須根體。故知二根於彼無用。如無男根至依處亦無者。前師復救。顯根有用。引例證成。如無男根亦無依處。若二根無者依處亦應無。既有依處顯根有用。雖非有見為有見因。雖非起言為起言因。展轉相因根還有用。由有根故依處方生。由依處生嚴身起說。於彼可無至離根應有者。論主又難。於彼色界可無男根依處。彼界無用故。設男依處。彼界有用。離根應有。由無用故。彼界中無。鼻舌依處。彼有用故。離根應有。何用二根。根既無用。因還得成。有雖無用。至而非無因者。前師又釋。論主若言。諸根依處。不由根生。要由見色聞聲等用。根方生者。凡有根生。非要有用。如處胞胎業定死者。雖無見色等用。其根亦生。故知根生。非要有用。伏難云。此根無用。應非因生。為

通伏難故作是言。有雖無用而非無因。此總出理。問前解二根於彼有用。今言無用。豈不相違。解云。前言有用。有展轉疎用。今言無用。無親作用。非現嚴身。非現起說。或被難轉計。彼從何因得有根起者。論主別徵。彼色界鼻舌二根從何因生。於根有愛發殊勝業者。前師答。於根有愛發殊勝業者。此業即是鼻舌根因。若離境愛至鼻舌應無者。論主又以理難。夫根愛者。擬用取境。由境有愛根愛方生。是知根愛由境愛起。夫離境愛。於根定離。彼離香味貪應無。有鼻舌。若謂根生非由境愛。雖無香味愛而有鼻舌者。或應許彼雖無親觸愛。而有男根愛男根亦生。正理論第四非此解云。此中何因作如是執。若離境愛。根愛亦無。非根愛無。處愛亦離。根與依處隣近而生。境界不然如何倒執。男根依處於彼不生。即顯男根於彼離愛。既許鼻舌依處彼生。故知二根彼愛未離。故不應執彼離根愛未離處愛。彼論意說。境望根疎。依處望根親何不以為親為證。而倒以疎為證。非由境有無故根有無。但由依處有無故足顯根有無。若依俱舍師教。應問彼言。何故彼無男根依處。若謂為無。姪觸。是即姪。觸為本。故境證強。非彼依處。若謂醜陋於彼不生者。如來陰藏隱密。端嚴入相好中。何容醜陋。又汝前說。有諸根生。非由有用。但有因力無用亦生。男根於色雖為

①〔身〕一②③ ④輕十〔安〕⑤⑥ ⑦〔所起〕一⑧⑨ ⑩所起十〔無〕⑪ ⑫〔前〕十嚴⑬ ⑭足能二即足然能⑮⑯ ⑰〔至〕一⑱ ⑲現二親⑳ ㉑根二根⑳ ㉒〔彼離〕一⑳ ㉓汝二如㉔

醜陋。設許有因於色應起。汝若言「男根無因非有。我還難汝。鼻舌無因應無。若言男根無境非有。鼻舌無境彼亦應無。」

若爾便達至不滅諸根者。前師出聖教相違。若言色界無鼻舌者。便違經說。彼色界中無身支缺不減色根。隨彼諸根至男根應有者。論主爲通。經言不滅隨其所應。若執不滅。男根應有。如是說者至男根非有者。論主正解。鼻舌彼有。但無香味。以六根愛依內身生。非依境界而得現起。由得上定起上界愛。愛上界身。故生色界得有鼻舌。其男根愛依姪觸生。姪觸。色無。男根非有。經說爲男有餘男相。或能離染故說爲男。故於色界至理得成立者論主結。無色界繫至無色界繫者可。知。

已說界繫至唯名有漏者。此即第五有漏無漏門。後三通。二。餘十五界唯名有漏。道諦無爲所不攝故。如諸煩惱。以譬喻部。非情五境。無學身中十五界。非漏所依皆名無漏。雖皆無漏非道諦收。猶如虛空及非擇滅。是故得爲如是比量餘文可知。如是已說至後三三餘無者。此下第六有尋有伺門。就中。一正分別。二釋妨難。此即正分別。問及頌答。尋伺相似於一心中。或二俱起。或唯有一。故此偏明。憍慢雖亦相似亦唯有一。非二俱起。無慚無愧雖亦相似。亦二俱起。非唯有一。愛敬亦然。故此不問。

論曰至故說唯言者。正理第四彈云。經主釋言。以行相龜外門轉故。此因非理。現見。意識內門轉時。亦常與彼共相應。故彼彈意。現見。初定內門意識與尋伺俱。即顯外門。非爲定證。欲界及初靜慮。內門意識與尋伺俱。俱舍師救云。一行相龜。是通因。二外門轉故。是別因。五識具二。內門意識雖無外門轉。而有行相龜。故有尋伺。上地外門意識。雖有外門轉。而無行相龜。故無尋伺。後三謂是至伺相應故者。明後三界法界中有四法。一尋。二伺。三餘相應法。四非相應法。於此四中。餘相應法。及靜慮中間伺。亦同第三品。尋在第二品收。無第二尋。顯無有尋。但伺相應。顯彼有伺。正理論破無第二尋云。設有第二許相應耶。有第二受而不相應。無第二言非爲定證。彼自解云。尋一切時無尋唯伺。自體自體不相應故。俱舍師救云。設有同時第二尋。亦許相應。然無第二故不相應。以受例尋。亦爲非理。汝言三受隨一現前餘名第二。若據別義。尋亦同受有第二尋。如善不善無記尋。隨一現前餘名第二。誰言無第二。我言無第二者。同時無第二尋。反徵正理云。何故自體不與自體相應。彼應解言。無第二尋故。若作斯解何異。我釋若謂。我言自體自體不相應者。顯尋自體非自相應。即難云。雖此尋不與此尋相應。可與餘尋相應。彼應答言。無第二尋故。若作斯解還同。我釋。

云。經主釋言。以行相龜外門轉故。此因非理。現見。意識內門轉時。亦常與彼共相應。故彼彈意。現見。初定內門意識與尋伺俱。即顯外門。非爲定證。欲界及初靜慮。內門意識與尋伺俱。俱舍師救云。一行相龜。是通因。二外門轉故。是別因。五識具二。內門意識雖無外門轉。而有行相龜。故有尋伺。上地外門意識。雖有外門轉。而無行相龜。故無尋伺。後三謂是至伺相應故者。明後三界法界中有四法。一尋。二伺。三餘相應法。四非相應法。於此四中。餘相應法。及靜慮中間伺。亦同第三品。尋在第二品收。無第二尋。顯無有尋。但伺相應。顯彼有伺。正理論破無第二尋云。設有第二許相應耶。有第二受而不相應。無第二言非爲定證。彼自解云。尋一切時無尋唯伺。自體自體不相應故。俱舍師救云。設有同時第二尋。亦許相應。然無第二故不相應。以受例尋。亦爲非理。汝言三受隨一現前餘名第二。若據別義。尋亦同受有第二尋。如善不善無記尋。隨一現前餘名第二。誰言無第二。我言無第二者。同時無第二尋。反徵正理云。何故自體不與自體相應。彼應解言。無第二尋故。若作斯解何異。我釋若謂。我言自體自體不相應者。顯尋自體非自相應。即難云。雖此尋不與此尋相應。可與餘尋相應。彼應答言。無第二尋故。若作斯解還同。我釋。

伺在欲界至應名何等者。問。於法界尋及中間伺餘相應不相應法。隨其所應三品所收。如前可知。伺在欲界初靜慮中。三品不收。應名何等。此應名曰至。謂即是伺者。答。此應名曰無伺唯尋。第四句攝。無第二伺故名無伺。但尋相應故言有尋。由此攝法盡故。言有尋伺地有四品法。如文可知。順地作法故。俱句在初。一單第二。俱非第三。一單第四。地中無別無伺唯尋。故此單句第四。所以頌文但說前三。不言第四者。顯宗云。然法少故頌中不說。餘十色界至不相應故者。五根五境尋伺俱無。若五識身至無分別耶者。此即第二釋妨問起。若五識身有尋伺。尋體即是自性分別。如何經說無分別耶。頌曰至意諸念爲體者。答。上兩句正答。言無分別。無二分。分別。下兩句出二分。分別。論曰至三隨念分別者。自性是尋。尋求動。如魚躍水。體即分別名。自性分別。若能計度青黃等別。男女等差別。名計度分別。隨念會更。或隨境念。名隨念分別。由五識身至名爲無足者。三分別中。五識有一。無二。從多分說名。無分別。喻況可知。自性分別五識必有。雖有慧念而非分別。故正理第四云。五識雖與慧念相應。擇記用微。故唯取意。又婆沙四十二云。欲界五識身唯有一種。自性分別。雖亦有念而非隨念分別。不能憶念。故雖亦有慧而非推度分別。不

能推度故。推度沙文。隨所更事名爲隨。

自性

分別至自當辨釋者。指同後解。六識相應諸尋皆是自性分別。問若體唯尋。何故婆沙四十二云。自性分別謂尋伺。解云。此論從強說故唯說尋。婆沙強弱並說故通尋伺。或略而不說。或舉初顯後。或論意不。同。餘二分則至諸念爲體者。問尋性分別。此事可然。於餘心所何故念慧名爲分別。非餘心所。解云。餘心所法非似順尋。唯二似順。故不說餘。故正理云。夫分別者。推求行相故說尋爲自性分別。簡擇明記行似順尋。故分別名亦通慧念。問餘心所法與尋相應。應似順尋。何非似順。解云。若據相應同性義邊。皆似順尋。若據似尋順尋分別義邊。即非似順。故不說餘。散謂非定至計度分別者。所以計度散非定者。婆沙四十二解。定中慧非計度分別云。雖亦有慧。而非推度分別。若推度時便出定故。又正理云。定中不能計度境故。非定中者。能於所緣。如此如是計度而轉。故於此中簡定取散。問慧順彼尋。尋通定散。慧亦應通。何故計度唯散非定。解云。散慧計度。又順尋強。定慧定伏。順尋非強。問依定發慧。定應順慧。如何伏慧。令不順尋。解云。簡擇諸等。實定順慧。若似順尋。邊定即制伏。問定中尋起定不能伏。如何能伏。似順尋慧耶。解云。尋是自性分別。有體即名分別。慧似順他起勢力易除。若定若散至隨念分別者。念通定。

散。意識相應。故正理云。明記所緣用均等故。問念慧二種俱行似尋。如何彼定伏慧非念。解云。念於定中。似順尋強慧。定制不得。問若爾念於定強。應不通散。解云。夫念作用多順於慧。散慧用勝名爲分別。故念順彼名爲分別。故四念住雖慧爲體。立念住名以相順故。

如是已說至無執受餘二者。此下第七有緣無緣門。第八執受不執受門。結問頌答於法界中一分有所緣。故言半也。論曰至有所緣等者。緣謂攀緣。心。心所法名能緣。境是所緣。有彼所緣名有所緣。如入有子。心。心所法其性羸劣。執境方起。猶如羸人非杖不行。十八界中至皆無執受者。正理論云。頌中及言具含二義。一顯總集。謂八及聲總無執受。二顯異門。謂餘師說。不離根聲亦有執受。所餘九界。至名無執受者。眼等五根住現在世。有彼心。心所法執受名有執受。去來不爾名無執受。

問現在五根。若入無心或起意識。即無識執受。或五識間起非識依者。亦無執受。如何說現在五根執受。解云。現在五根。識不依時亦名執受。執受類故。問去來五根。亦執受類應名執受。解云。現在五根容有發識名有執受。去來五根無容發識名無執受。又解。現在五根。識不起時非是執受。而言執受據識起時。以執受義作用顯故。如定道大種雖不離身亦現在名無執受。五根亦爾。又品類足說。表業非執受。

此亦現在不離身故。若作前解通彼文言。定道大種。入定雖有。出定即無名無執受。此論說表屬身執受。論意各別。或可。品類據表暫起猶如客寄。名無執受。此論業品據多時起得與根合名有執受。色香味觸至而無執受者。色香味觸住現在世。簡異去來。不離五根。簡異離根名有執受。若住現在非不離根及在過去。未名無執受。如現身內除與根合髮毛爪齒。餘非根合髮毛爪齒并大便等。及外非情色香味觸。雖在現在而無執受。問此論若說血無執受。何故婆沙一百三十八云。問於此身中三十六種諸不淨物。幾有執受。幾無執受。答髮毛爪齒根有執受。餘無執受。皮。膽。腦。血。生有執受。朽無執受。骨肉筋脈。心。肺。脾。腎。肝。腸。胃。膜。脂。髓。腦。脈。生熱二藏。皆有執受。膏。膿。痰。飲。洩。唾。淚。汗。屎。尿。塵。垢。皆無執受。准婆沙文。血通二種。何故此論言無執受。解云。此論據朽言無執受。婆沙亦約生說。故通二種。有執受者此言何義者。問。心。心所法至名無執受者。答。心。心所法共所執持。攝爲五根爲所依處。攝扶根四境爲依處。色等四境若不離根。雖非所依可得言依。而是心等之所親附依與所依。俱名依處。名有執受。心。心所法起憂苦損。依處亦更相隨故。謂心。心所法起憂苦損。依處亦損起喜樂益。依處亦益。依處若得好食等益。心等亦益得惡食等損。心等亦損。由斯

①(十)念②(十)又解是作論者意各異故③(者)二慧④(似)一⑤(所)十緣⑥(識)一⑦(是)十現⑧現二在

九界名有執受。即諸世間。於五色根扶根四境。相雜住中說有覺觸此九衆緣所觸對時能覺苦樂等故。與此相違名無執受。正理論云。毘婆沙說。若諸色法逼迫斷壞便能生苦。與此相違即能生樂。是已身攝名有執受。有餘師說。若諸有情執爲自體。一切處時方便防護。護茅灰火刺霜雹等緣。是已身攝名有執受。

如是已說至俱非。二種者。此下第九大種所造門。第十積集非積集門。可知。尊者覺天至唯大種性者。叙計可知。又正理第五云。譬喻論師作如是說。諸所造色非異大種。彼說不然至理定不然者。論主破。非堅濕等眼等所取故知堅等非色聲等。非色聲等身根所覺故知色等非堅濕等。又契經說至皆非大種者。教證可知。若爾何故至乃至廣說者。覺天引經爲難。若眼等根非大種者。何故經言云何名內地界。謂於眼肉團中。若內各別堅性堅類。乃至廣說。彼經於眼說堅性。故知眼根即是堅等。彼經即眼名爲肉團。肉團是總。堅等是別。別依於總。故言於中爲簡。非情故言若內。諸有情異名爲各別。或大小不同名爲各別。簡濕性等名爲堅性。堅中非一名爲堅類。或此堅性是餘堅類名爲堅類。乃至廣說。濕煖動性。彼說不離至無相違過者。論主通經。以實眼根別類造色。肉團即是扶根四境。其性各別。世間不了實眼根體。於肉團上立以

眼名。此眼肉團。總說一切不離眼根。大種所造。故彼經說不離眼根。肉團聚中。有彼所依堅等體性。非言實眼即是堅等。入胎經中至差別義成者。論主又別通。經唯說六界爲士夫者。爲顯此六初受生時。體用強勝。能成士夫根本事故。以四大是造色所依。空是動所依。心是心所所依。所依勝故別說非唯爾所。廣如。瑜伽五十六說。經雖說六觸。然更有餘心所法。經雖說六界。何妨有餘所造色。若言說六界即無餘造色。經亦說六觸。應無餘心所。亦不應執心所即心。經言想等依止心故。豈心自體還依自耶。又經亦說有貪心等。言觸處者。觸之所依故名觸處。即眼等六根。故婆沙七十四云。復次眼等六處。作觸所依義名六觸處。已上。此中引意。取能依觸非所依處。

如是已說至非極微故者。可知。如是已說至能燒所稱淨者。此下第十一能所所所門。十二能燒所燒門。十三能稱所稱門。結問頌答。論曰。至能所所所者。若依婆沙一百四十三云。有作是說。是四處能所所。然無評家。此論同前師。又解。說四能所。據不相離說。堅能所。剋體以論。各據一義理。並無違。雖復堅性俱。遍能所。據事用勝說爲能所。事用劣者說爲所所。何法名所者。問。豈不有爲剋那自滅。非能所所。薪等色聚至如珠寶光者。答。理

實有爲剋那自滅。非能所所。但先薪等色聚極相逼顯生。等異緣分。隔薪等。令各續起。令別義邊。此法名所。非令法滅。故不相違。支分離身。根非有故。根非所所。以淨妙。法故亦非能所。問地獄碎身。或斷蛇等。令成多分。分各別行。是即支分離身。有根解云。地獄現相見成。多分。理實諸分皆有身根。斷蛇等身有餘勢動。故婆沙四十九云。有餘師說。諸地獄中。雖解支節爲百千分。而諸分內皆有身根。諸分中間有連續故。如碎杜中及藕根莖。亦如破苾芻不相離。若相離者身根即無。非一有情有二身故。而世現見。斷諸蟲身爲多分。已猶行動者。風勢所轉。非有身根。問有斷蛇等各別生者。此云何釋。解云。是餘有情依託生故。如能所所所至所稱唯重者。身等色根亦非二事。謂非能燒所燒。能稱所稱。以淨妙故。燒身盡時根亦盡者。由彼扶根四境無故根亦隨無。非能燒根。聲界六義總非。不相續故。能燒所稱。有二。一。勝論。前約世俗不相離說。故言四界。後約勝義剋體以論。唯火能燒。所稱唯重。各據一義理。亦無違。雖復性火俱。遍能所。據事用勝說爲能燒。若用劣者說爲所燒。如是已說至剋那唯後三者。此下第十四五類門。就中一總釋五類。二別顯頌能。言釋五類者。一異熟生。除聲界餘十七界少分。二所長養。泛明長養有二。一長養用勝。通十八界。二長養體增五根。五境。小分

①二一② ③堅中二從④〔此〕一⑤ ⑥四三⑦ ⑧〔是〕一⑨ ⑩通二通⑪* ⑫先一光⑬ ⑭〔法〕一⑮ ⑯〔多〕十分⑰ ⑱十九九十九? ⑲中二仲⑳ ㉑〔有〕十餘㉒ ㉓小二少㉔*

此中據長養體說 三等流。泛明等流有二。一從同類遍行因生者名等流。據此義邊十五界全後三。小分。二非異熟長養所攝。然從同類遍行因生者名等流。據此義邊除五色根餘十三界。小分。雖異熟長養亦有等流。爲辨異門廣總論別。此中據第二等流。說。四利那。泛明利那有二。一利那滅故。故名利那。十七界全。一界。小分。二不從同類遍行因生。非等流故名利那。謂初無漏意法意識。小分。此中據第二利那說。五實事。泛明實事有二。一有實體故名爲實。十八界全。二體堅實故名爲實。唯是無爲法界。小分。此中據第二實說。應知。五類攝十八界體各不同互不相攝。於五類中後四不攝名異熟。就後四中後三不攝名長養。就後三中後二不攝名等流。就後二後一不攝名利那。餘名實。此即順釋。又解。於五類中前四不攝名實。就前四中前三不攝名利那。就前三中前二不攝名等流。就前二中前一不攝名長養。餘名異熟。此即逆解。於五類中且依一相有爲無爲義次前後。故說利那第四實事第五。若依文次第。順逆兩釋解亦無有妨。又解。於五類中非餘四攝名異熟。如是乃至非餘四攝名利那。此即展轉相望非互相攝。言顯顯能者以十八界對攝五類。謂內五色根。有異熟長養。不言有等流。故知非等流。實唯法界。不通餘十七。利那唯後三。不通餘十五。

義準。此三。五內非有。聲無異熟生。既不。言無長養等流。義準知有。上即影取長養。下即影取等流。無實利那。如前說。十八界中既言八無礙明即是七心。法界此八有等流。亦有異熟。既不言長養。明知非有。五識無實利那。意界意識界無實。皆如前說。餘謂前說十四界餘。即色香味觸。此四各三。謂異熟長養等流非實利那。亦如前說。實唯法界。唯言不通餘十七界。法界前在八無礙中。已得二類。今又加實足前爲三。後三即是意法意識利那唯在此後三中。唯言顯利那不通餘十五。法界至此又加一種。足前爲四。意及意識前無礙中各得二種。今又加一足前成三。論曰至無別性故者。眼等五界有異熟。有長養。此眼等五同類因生亦是等流。今顯異門廣總論別。離異熟長養外無別性故。所以不說。異熟因所生至昔所造業者。釋。異熟生總有四解。第一解言。異熟者異在因。熟在果。或異在果。熟在因。或異通因果。熟在果。或在因。或熟通因果。異在因或在果。或異熟。在因。或異熟。在果。或異熟。通因及果。若言即異名熟持業釋。若言異之熟。依主釋。故名異熟。或異熟言。此且總說。未別屬當言。異熟因者。若言異熟即因持業釋。若言異熟之因。依主釋。異熟因所生果名異熟生。亦是依主釋。略去因所二字。如言牛車。略所駕二字。第二解昔所造業至得果

時。起與果用與前異故名異。是能熟故名熟。即異名熟故名異熟持業釋。果從彼生名異熟生。依主釋。異熟屬因生即屬果第三解。因是善惡。果是無記。彼所得果與因別類名異。而是所熟名熟。即異是熟故名異熟。即異熟是生名異熟生持業釋。異熟生並屬果。第四解。果是異熟如前解。因非異熟言。因異熟此於因上假立果名。因從果得名。是有財釋。有異熟故名爲異熟。果從彼生名異熟生。依主釋。泛舉得名不同。亦有於果立因名。如契經云。今六觸處果。應知即是昔造業因。觸所依處名六觸處。即眼等六根。此中意取所依六處。不取能依六觸。飲食資助至防援內城者。釋所長養。長。小令大。養瘦令肥。諸有礙法極微所成。名所長養。一飲食。二資助。謂塗油等。三睡眠。四等持。謂定。此四勝緣是能長養。由緣所益眼等體增。眼等增時名所長養。有雜心師說。持戒梵行亦能長養。論主破言。此唯無損。非別有益。所長養體。異熟色劣。無異熟生離所長養。故恒長養護持。長養色勝。有離異熟生。如無眼耳修得眼耳。故婆沙云。無異熟生眼離長養眼。如入重人。如墮重墮。長養防護異熟亦爾。然有長養眼離異熟生眼。如從無眼得天眼者。問長養通非情不解云。不通。雖如穀麥等。雖無飲食睡眠等持所益。而有養等資助所益。如何長養不通。非情。解云。若汎言長養亦通非情養。

●說十(等流)● ●二十(中)● ●(明知內五)十不● ●(亦)十長● ●(異)十在● ●(異在因或在果)一● ●字二言● ●解十(者)● ●持十(長養)● ●(爾)一● ●羅十(云)●

水等緣能長養故。此中言「長養者」唯是有情勝緣所益。外法非情勝緣益不名長養。聲有等流至隨欲轉故者。聲有二類。無異熟生。夫異熟色任運而起。聲隨欲生故非異熟。若爾不應至梵音聲相者。引論難

若聲非異熟論不應說遠離龜惡語故。感得三十二大土相中梵音聲相。有說聲屬至緣聲發聲者。答。有兩說。此即初師。有說。聲屬第三傳故。雖遠展轉由彼業生。不能親感。而非異熟。謂業為第一傳。從業生大種為第二傳。從大種發聲為第三傳。理亦應有第四第五傳。而不

說者。從異熟大種生聲。尚非異熟。從長養等流生聲。理在不疑故不別說。又解應立量。即聲非異熟。屬第三傳故。如善惡身受。問若聲從業大種生故。此四大種即是異熟。為是何等異熟大種生。此聲耶。解云。先有異熟大種獨住。若相擊時即便生聲。不相擊時但有大種。問若爾。應有現在大種無所造色。解云。許亦無失。故正理二十。解大種望所造色非俱有因中云。謂有成就諸所造色非四大種。或有成就能造大種非所造色。解云。謂聖生無色。成下無漏戒不成能造大。及在欲色成過未定非戒不成能造大。在欲第二念已去成過現戒非成過去能造大。若有初受別解脫戒。初念有等流四大。懸造未來常生無表。彼大種現在成就。所造無表仍住未來無前得故仍未成就如是等類。是

謂成就大種非所造色。准彼論文。故知亦有成能造大非所造色。問若爾。即與婆沙相違。故婆沙一百三十二云。若成就現在大種。彼現在所造色耶。答如是。設成就現在所造色。彼現在大種耶。答如是。以非現在大種無果故。亦非現在所造色無因故。婆沙既云以非現在大種無果故。明知現在大種皆有所造色果無獨住大。解云。論意各別無勞會釋。或可亦不相違。婆沙從多分說若不爾者。如受戒時初念懸造未來世戒。豈得成彼未來戒耶。問等流大種懸造當戒。可有現在獨住大種。異熟大種非是懸造。應無現在獨住大種。解云。雖義不同。大種類故。等流既容現在獨住。異熟容有。何理能遮。又解現在無有異熟大種。無所造色。前引婆沙極分明故。既言以非現在大種無果故。故知無有現大獨住。既言以非現在所造色無因故。故知無有現所造色獨住。應知後念無表望現大種雖無生因。有依因故。問若爾。即與正理相違。彼論既言。有成就能造大種非所造色。明知亦有能造大種無所造色。解云。正理論主述異師義。檢尋婆沙上下論文。全無此說。有成就能造大種非所造色。此即論意各別。無勞會釋。或可。亦不相違。如受戒時初念大種。造初念戒。即此大種復能懸造未來身中一期無表。理實成。此初念大種。亦成現在所造無表。且望未來懸造戒說故。正理言有成就能造大種非所

造色。若作此解。與彼正理亦不相違。問若言此聲無。先獨住異熟大造。是何大種。若謂此大種聲有。即有聲無。即無。應異熟色斷已更續。有違宗過。若謂即以造身根等異熟大造。一四大種造。二有對色。還有違宗。若謂造身根等異熟大種為緣。擊發生聲。據緣義邊說。大第二。次後聲起說。聲第三。以實此聲隨其所應。長養等流大種所造。若作此解。雖無有失。何異第四第五傳家。既非用彼異熟大造。何須別說第三傳耶。解云。異熟大種雖非親能造彼聲界。據緣生邊。說聲第三亦無有失。有說聲屬至此乃生聲者。此即第二師答。有說聲屬第五傳故。雖遠展轉由彼業生。疎非親感。而非異熟。謂業為第一傳。從業所感造身根等異熟大種為第二傳。從此異熟邊復有造身根等長養大種為第三傳。從此長養色復起等流大種為第四傳。從此等流方乃生聲為第五傳。理亦應許有第四傳。而不說者。略而不說。或可。影顯。或長養聲雖於一處而有間斷。說非異熟。於理稍顯偏約。此明此師意說。長養大種造長養聲。等流四大造等流聲。故許說有第四第五傳聲非異熟。故非異熟大造。故不許有第三傳也。故正理池第二師解云。有餘師說。聲非異熟。如何異熟大種所造。故應許聲屬第四傳。第五

造色。若作此解。與彼正理亦不相違。問若言此聲無。先獨住異熟大造。是何大種。若謂此大種聲有。即有聲無。即無。應異熟色斷已更續。有違宗過。若謂即以造身根等異熟大造。一四大種造。二有對色。還有違宗。若謂造身根等異熟大種為緣。擊發生聲。據緣義邊說。大第二。次後聲起說。聲第三。以實此聲隨其所應。長養等流大種所造。若作此解。雖無有失。何異第四第五傳家。既非用彼異熟大造。何須別說第三傳耶。解云。異熟大種雖非親能造彼聲界。據緣生邊。說聲第三亦無有失。有說聲屬至此乃生聲者。此即第二師答。有說聲屬第五傳故。雖遠展轉由彼業生。疎非親感。而非異熟。謂業為第一傳。從業所感造身根等異熟大種為第二傳。從此異熟邊復有造身根等長養大種為第三傳。從此長養色復起等流大種為第四傳。從此等流方乃生聲為第五傳。理亦應許有第四傳。而不說者。略而不說。或可。影顯。或長養聲雖於一處而有間斷。說非異熟。於理稍顯偏約。此明此師意說。長養大種造長養聲。等流四大造等流聲。故許說有第四第五傳聲非異熟。故非異熟大造。故不許有第三傳也。故正理池第二師解云。有餘師說。聲非異熟。如何異熟大種所造。故應許聲屬第四傳。第五

傳故非異熟。謂從業生異熟大種。從此傳生。長養大種。此復傳生等流大種。長養大種。發長養聲。等流大種發等流聲。又解此師別為一解。婆沙一百一十八。亦有。第三第五傳。同此論。又婆沙一百二十七云。問諸有情類。所發聲。當言何處大種所造。有說。喉邊大種所造。有說。心邊大種所造。有說。臍邊大種所造。評曰。總說。此聲一切身支大種所造。若別說者。輕小語聲。應言喉邊大種所造。叱吒吼號叫等聲。應言遍身大種所造。現見。此等舉身為掉動故。若爾身受至便達正理者。此論雖有兩說。論主意存後師。彼初師云。若說此聲從業所生大種生起。屬第三傳。故非異熟者。身識相應受從業所生大種生起。謂業為第一傳。異熟大種為第二傳。由此大種生身受為第三傳。身受。同聲俱第三傳。應非異熟若受。如聲非異熟者。便達正理。以宗說受通異熟故。正理救云。此難不然。非諸身受皆因大種。及因業生大種所發。亦非一切皆是異熟。然諸身受。亦因非業所生大種及非大種而得生。故謂身受起。要假身觸身識等緣。由此亦緣外大種起。非要待業所感大生。於理無違。故通異熟。正理救意云。謂身受生非皆因大種。亦假非大種身觸身識等緣。設有因大種者。又非但因業生大種。謂亦因非業等流長養大種生。設因業生大種者。又體非唯是異熟。亦通善惡等。由此三義

不定。故通異熟。意救第三傳。若作俱舍師破云。汝若言身受從大種非大種生。故通異熟。聲唯大種生。不通異熟者。色亦唯從大種生。應不通異熟。汝若言身受從異熟長養等流大種生。通異熟者。汝亦許聲從此三生。應通異熟。汝若言身受異熟大種生者。亦非一切皆是異熟。有通善惡者。我亦非言一切身受從異熟大種生者。皆是異熟。亦通善惡。今此中破。且據身受是異熟者。從業所生大種生者。為難。汝若言聲屬第三傳。非異熟者。此第三傳非為定證。為如異熟身受。屬第三傳。故聲是異熟。為如善惡身受。屬第三傳。故聲非異熟。我以不定出汝過失。言身受不定。故通異熟。豈不徒言。竟不救難。故聲非屬第三傳也。初師既破。後師還立。又正理論救第三傳云。豈不如從無記大種發善惡聲。從有執受發無執受。從身境界發耳境界。如是若從異熟大種發非異熟。有何相違。若作俱舍師破。大種造色理實無定。此異熟大種所發之聲。既非異熟。為是何等若是長養。理應用彼長養大造。若是等流。理應用彼等流大造。有何所以異熟大造。八無礙者至非所長養者。釋第三第四句。前後均等名等。流類相似名流。或果續因名流。諸異熟生雖亦從同類起。為顯別相廢總論。別但名異熟。異熟不攝方名等流。據用長養亦通。無色。此約體說。故無長養。餘謂餘四至有等流

性者。此釋餘三可知。實唯法者至獨有名有實者。此釋實唯法。以此准。實唯是無為。意法意識至名為法界者。此釋第六句。意法意識有一剎那。謂初無漏苦法忍品。非等流故名一剎那。此說究竟不從同類因生者。名一剎那。餘有為法無非等流。苦忍俱心名意識界。意識界。望後名意。望前名意識。餘俱起法。即相應等名為法界。初苦忍言顯取現忍。故正理云。此說正現行亦非等流者。問何故但取現忍非取未來。解云。現行苦忍非是等流。其義決定。未來苦忍雖在凡位。非是等流。若至聖位住不生者。即是現忍等流。果故非是剎那。其義不決。問如上忍現行。未來下忍住不生法。非等流攝。應是剎那。如何但取現忍。解云。苦忍名一剎那。由具二義。一者現行。二者非等流。如不生下忍。雖非等流而闕現行。如苦法智等。雖有現行闕非等流。如不生上忍。二義並闕。餘隨所應准此通釋。若依正理。五類有兩解。一解同此論。又一解云。復有餘師。此中異說。謂一切法皆有實事有實相。故除無為法皆一剎那。速謝滅故。除初無漏心及助伴。餘有為法。皆是等流。十色少分是所長養。十七少分是異熟生。由此眼等五內色根。各有二種。謂所長養。及異熟生。雖有餘三。而無別性。義難亂故。所以不說。餘皆准此。聲界有二五識亦然。意意識三。色等亦爾。法界有四除所長

●(第三)一●二 ●論十(也)●三 ●(口)十所●四 ●如二同●五 ●傳十(故)●六 ●(汝)十言●七 ●(非等流)十者●八 ●決二定●九

慧心亦不能起。不起異地聞慧善心。婆沙有文。亦如下引。假設得起。聞慧亦不能生。以威儀心不能生。如行善心故。修慧既是加行。威儀理亦不生。異熟生心非起。異地變化唯與定心相生。又上威儀不能生。欲善及無覆。如廣心說。由斯徵責。故知彼執天眼耳通是威儀心。理亦不成立。又西方德光論師。集真論中說。眼耳二通是自性無記。非四無記。此亦不然。諸論廣心唯說二十心。若言更有自性無記。應說有二十一心。故亦非理。今依正解。眼耳二通四無記中通果無記。應知通果名寬。變化等狹。如非得名寬。異生性等狹。既說。二是通果攝。與定相生。即無妨矣。問二通若是通果心攝。同化心者。諸論皆說二通變化三世成就。生上三定。成下化心。未知二通為成下不。若說成下。即不應言生上三定。眼識現起方言得識。若不成下。與彼化心同是通果。同是無記。何故成下化心不成。二通解云。生上三定。成下二通。是通果故。如成化心論不說成據。泛借說。又解。生上三定。不成下二通。通果有二。一在意識。其力強盛。生上成下。如變化心。二在五識。其力稍劣。不能成下。若繫屬自地。依自地發者。即有三世得。如善習自地威儀。工巧有三世得。諸論說二通。三世得者。據初定二通說。若生上三定。起下異地二通。唯有法俱。如泛借下三識。及威儀心非是善習。唯法俱得。此論言不成下。據此以

說。問若生上地。不成就下異地二通者。身在欲界離。欲界染應亦無有成。上異地二通。然論說五通皆修離染得。既有離染得。明知亦有能成異地。何故生上不成就下。生下得成上。解云。生下成上易故。成生上成下難故。不成。又解。生上三定。下地二通或成不成。若串習者即成。若不串習者不成。以不定故不說成也。等謂若有至謂除前相者。此明成就四句。第一句。生上三定。顯定成眼。眼識不起。顯不成識。第二句。謂生欲界。顯定成識。未得已失。顯不成眼。第三句。謂生欲界。顯定成識。得眼不失。復顯成眼。生梵世者。顯眼及識必定成就。生上三定。顯定成眼。正見色言。復顯成識。既言正見色時。明知法現名成。如是眼界至總復言等者。此下類釋。若以眼對色。得有二句。若得色必得眼。以中有蘊必具根故。有得眼不得色。謂生欲界。漸得眼根。成就亦有二句。若成就眼必成就色。有成就色不成就眼。謂生欲界。未得眼根及得已失。若將識對色。得有四句。有得識不得色。謂生上三定。眼識現在前。及上三定沒生。欲界及梵世時。有得色不得識。謂無色沒生上三定。俱得。謂無色沒生欲界及梵世時。俱不得。謂除前相成就就有二句。若成就識定成就色。有成。就色不成就識。謂生上三定。眼識不起。故言得成就等如理應思。於六三中且

辨初三相望得成。後五種三。得與成就并互相望。及捨不成等。皆應思擇。廣如婆沙不能繁述。是故頌復言等。如是已說至外謂此餘者。此下第十六內外門。泛明內外。略有三種。故婆沙一百四十八云。然內外法差別有三。一相續內外。謂在自身名內。在他身及非情數名為外。二處內外。謂心。心所依名內。所緣名外。三情非情內外。謂有情數法名內。非情數法名外。今此論中約處內外。心名為我是我依根即名為內。故言十二外。謂此餘色等六境。非我依故。雖諸根識亦通所緣。約處以明。所依常定但名為內。不據為境名為外也。我體既無內外何有者問。我執依止至故說名外者。答。我執。謂我見。依止。謂心。心與我見相應故。名我執依止。心是我依假名為我。餘心雖非我見相應。是彼心類故亦得我名。又解。心是我執所緣故名。我執依止。雖諸有漏皆我見緣。以心是勝多執為我。餘無漏心雖我不緣。是彼心類故亦得我名。又解。我執有二。一者迷執。謂即我見。但緣有漏二者取執。謂一切心。於境自在執取前境皆名。我執。二執所緣雖通諸法。心強勝故偏名依止。故於此心假說為我。此解依止遍通諸心。可無妨矣。復引經證。前經調我。後經伏心。故知於心假說為我。眼等十二為。此假我所依。親近故說名內。色等六境為此假我所緣。疎遠故說名外。雖諸心所依彼

①(有)一②②二十(通)③③(色)十百④④四二三⑤⑤止十(故)⑥⑥心十(所)⑦

心王同一生等。不名內者。異類相望非所依。故不名為親。所依與心。異類相望皆為所依。故名親近。可名為內。又正理第六解心為我云。恒於自內境自在行故。若作俱舍師破。不異我前第三解也。若爾六識至非心依故者。難。若爾現未六識。未至過去意位。非心依故。應不名內。至意位時至無改易故者。通。六識至過去意位時。不失六識界。現未未至過去意位。亦非越意相。若異此者下。反難外人顯違宗過。又若未現六識無意界相。過去意界亦應不立。此宗說相三世無改。

已說內外至不作自業者。此下第十七明。同分彼同分。法界。定彼意識緣恒名同分。餘十七通二。作。自業名同分。不作自業名彼同分。論曰至恒名同分者。此釋法同分。將解法同分。先明境同分。夫言境同分者。若境與識定為所緣。定為所緣是不共義。六境各為自識所緣。名定所緣。問法境一識緣。可說名為定。五境二識緣。如何望自定。解云。境定有二。或境於心定。如法對意。或心於境定。如五識對境。若法對意。即定是所緣。若五境對五識。即與定為所緣。於彼境上。皆有定義對。其定處。以辨同分。識於所緣境中。過現已正生。未來當生法。生法簡不生法。此所緣境說名同分。此即總明境同分相。問論其六境根亦能取。何故此文言識非根。解云。意根過去。不能取境。五根現在。或取不取。

以不定故略而不說。又解。言識可以攝根。識取境時根亦取。故言識可以影根。無邊意識。是無我觀緣一切法。於法界中。無一法界不於其中。已生正生當生無邊意識。由定生故恒名同分。由諸聖者下。別顯無我觀。可知。問法界意識緣。即名同分。餘十七界亦為意識緣。何非同分。解云。夫十八界名同分彼同分者。六根六識。能取境名同分。但能取境皆名同分。不約為境名同分。故。雖意識緣而非同分。若外六境。約為境名同分。雖約為境。辨同分。然據定說。六境二定。如先已說。法界名定。體即是定。唯為意識緣。不通餘五意識緣。定時即名同分。若五境名定。與定為所緣。故名定。五各自緣不緣。餘法故名定。所以五識緣時方名同分。意識非定。雖緣五境。不名同分。或可。於六境中。法境正與意識為所緣。所以望意名同分。五境正與五識為所緣。所以望五名同分。雖亦兼意識。以非正故非同分。又解。六境中。法定五不定。忠難亂。故約定說。於六根六識。五定一不定。不多難亂。故約用說。又解。分別法門。意存差別。若但意識即名同分。無有一法而非同分。即無差別。故或約用以明。或約定以說。或約正以辨。故婆沙七十一云。問餘十七界亦是意識所了別境。應皆是同分。便無彼同分。如何說有彼同分耶。答。餘十七界不依意識。識界立為同分。及彼同分。但依各別根境相對。為眼

對色。色對眼。乃至身對觸。觸對身。問若爾意界及意識界。唯應對法界立同分。彼同分。是即緣餘十七界者。應非同分。答。理應如是。然以意界及意識界。通能了別一切法。故依自作用立為同分。如眼等根有見等用。必不立為彼同分。故。餘二者謂至名彼同分者。此下釋餘十七。總標略釋。此中眼界至應說自用者。此下別釋。十七界。此即釋十一界。就中。一正釋。二辨差別。此即正釋。六根各別對彼六境名為自境。又解。五根。若取自境。名自境。意根通取一切。皆名自境。問過未曾常用皆說名同分。過未曾常用皆應名執受。解云。有執受義。異體相有。要假相依。方成有義。故唯現在。同分據有作用。用非離體。故約會當皆名同分。又解。分是類義。可以遍收同類。執受非類。所以唯局現在。問意能生識。可名同分。無學後意既不生識。應非同分。解云。得同分名有二。一生識。二取境。無學後意雖不生識。能取境。故名同分。迦濕彌邏。迦云惡。濕彌。羅云名。舊云闍寶說也。然舊俱舍云。是西方師。翻者謬也。西方諸師。即是迦濕彌。羅國。西健厭邏國。彼亦多有說一切有部師。彼於不生明為二者。此解不然。若於不生有根無識。生中亦有。何獨不生。生既不開。不生如何別立。此即違理。又婆沙云。舊此國師說有五種。西方諸師說有四種。今此國師說有四種。西方諸師說有五

種。造婆沙時既取四種爲正。明知說五非理。此即文證。如眼既然。乃至身界應知亦爾。意界已正。當生皆同分。故彼同分唯不生法。過現生意起必緣境。故皆同分。過現當生眼等五根。有不假緣生故有彼同分。非同。意界。餘文可知。應知同分至應知亦爾者。此下辨差別。根是不共。一人之眼。必無多人同用。此眼而得見色。故根不共。五境容有多人受用。故名爲共。由不共故一起用時名爲同分。所餘一切不起用者。望此眼亦同分。彼同分亦爾。由色共故。於此色等起見等者名同分。不見等者名彼同分。聲可如色至不應如色說者。難。香味觸三。一取非餘。應如眼等。不應如色。雖有是理。至故如色說者。答。色聲二境有多有情同共見聞。故名爲共。香味觸三。雖於一人根正合時。餘不能取。若在未來根未合時。於一及餘。皆有可生鼻等識義。容有共取。眼等不然。故如色說。又解。猶如兩人鼻舌身三。根各相著。同嗅中間香。同嘗中間味。同覺中間觸。故名爲共。根即不爾。無有兩人共用一根。或一類香味觸能發。多識故名爲共。根即不爾。無一類根兩人共用發識。根各別故。問如正理第六云。聲如色說是共境故。香味觸三如內界說非共境故。然諸世間依假名想。有言我等同嗅此香。同嘗此味。同覺此觸。離心意同。正理說香味觸第一義如眼說。俗數如色說。此論

豈不與彼相違。解云此論約外香味觸未取之時在未來世。容有多人共受用義。故如色說。離心正理。據正取時餘不能取。說非共境。故如內界各據二義亦不相違。又解。論意各別。離心正理。唯取身中內香味觸不能取外。外但爲緣引發於內。此論意說。不但取內香味觸亦能取外。故婆沙七十一亦有兩說云。或有欲令唯嗅覺各自身中諸香味觸。復有欲令亦嗅覺他及非情諸香味觸。若依前義。應作是說。香味觸界。依世俗理。如色界說。依勝義理。如眼界說。若依後義。應作是說。香味觸界若已受用。及受用時。依世俗理。如色界說。依勝義理。如眼界說。若未受用。依勝義理。亦可得言。如色界說。是故諸論皆作是說。如色界聲香味觸界亦爾。以香味觸可共得故。^{已上}離心正理。同婆沙前師。此論同婆沙後師。若依前解。離心正理亦同婆沙後師。婆沙雖有兩說。然無評家。且以後師爲正。以攝法盡故。若外香味觸非三根。取應法處收。既法處中無香等三。明知後師爲正。眼等六識至如意界說者。此釋六識准意可知。云何同分彼同分義者。問二種義。根境識三至名彼同分者。答。根境識三各起作用。互相隨順更相交涉。故名爲分。同有此交涉分故名同分。或復分者是已作用。故前說言。若作自業名爲同分。根境識三。同有此已作用分。故名同

分。或復。分者。是所生觸果。根境。識同有此果分。故名同分。與上相違名彼同分。如不見色眼名非同分。見色眼名同分。由非同分不見色眼。與彼見色眼同分。種類分同。名彼同分。言種類分同者。正理解云。云何與彼種類分同。謂此與彼同見等相。同處同界。互爲因故。互相屬故。互相引故。種類分同。解云。無用與彼有用。種類分同。能見義同。同是眼處。眼界互爲同類因。互爲等流果。相屬互相引起。如是種類名分。有用無用同有此分。即以無用與彼有用。同有此分名彼同分。已說同分至色定非見斷者。此下第十八三斷門。上兩句界分別。下兩句遮異計。論曰至皆非所斷者。釋上兩句。斷謂斷縛。證得離繫。顯宗第四云。一自性斷。二所緣斷。若法是結。及一果等。對治生時於彼得斷。名自性斷。由彼斷故。於所緣事便得斷。離繫。不必於中得不成就名所緣斷。解云。自性所緣。俱約離縛名斷。等者等取得准。彼論文。惑等上四相及得。不成就邊亦名自性斷。若緣縛斷。據緣彼惑。究竟盡時方名爲斷。不必不成。廣如正理。言十五界唯修斷者。若五根香味觸不染汚性。又是色法緣縛斷故。色聲二界修所斷心親發起故。又是色法緣縛斷故。若五識界善。無記者是不染汚緣縛斷故。是染汚者。迷事起故。皆唯修斷。無見斷相不通見斷。皆非無漏不通非斷。後三通三者。見斷隨眠及相

①〔所〕一② ③〔二境〕一② ④〔取〕一② ⑤〔識十(因)〕② ⑥解云乃至名彼同分六十八字甲本乙本俱作夾註 ⑦〔同〕一② ⑧〔法〕一② ⑨成十(就)②

應法。迷理起故。四相與得。是彼見惑親發起故。皆見所斷。無修斷相不通。修。非無漏故不通。非斷。又解。八十八惑。迷理起故。是見所斷。惑相應法望惑是親。相應轉故相應因故。故隨惑斷。四相望惑雖非相應。同部縛故俱有因故。亦隨惑斷。得望彼惑雖非相應俱。有同部縛故。惑有即有惑無即無。雖是緣縛望惑亦親。故隨惑斷。非是迷事等故。非通修斷。是斷法故不通。非斷。諸餘有漏若無色善。無覆無記。是不染汚緣縛斷故。若諸煩惱及彼相應。迷事起故。四相及得是彼修惑親發起故。若善染無表是修斷心親發起故。又是色法緣縛斷故。皆修所斷。無見斷相不通。見斷。非無漏故不通。非斷。一切無漏非縛繫故皆非所斷。

豈不更有至極相違故者。此下釋後半頌。經部等難。異生性等得聖不起。與聖相違理應見斷。雖爾此法至定非見斷者。答。略開三章。顯非見斷。一不染汚法。顯宗云。言不染者。謂有漏善無覆無記。二非六生。謂五識等。從五根生名非六生。雖亦從意且據別依。三色顯宗云。色謂有漏染不染色。又作一解。一切不染法。一切非六生法。一切色法。無漏之法。理亦定非見所斷故。或可。顯宗且據斷法。無漏非斷理在不疑。故不別說。應知。此中諸不染法定非見斷。此中偏說。不言是。染皆悉見斷。於其染中。若見惑相應等是見斷。餘是修斷。以不定故不說。非六生定非見斷。此中偏

說。不言是六生者皆悉見斷。於六生中。若見惑相應等見斷。餘有漏修斷。若無漏非斷以不定故不說。色定非見斷。此中偏說。不言非色皆是見斷。於非色中。若見惑相應等見斷。餘有漏修斷。若無漏非斷。以不定故不說。其異生性至親發起故者。別釋。其異生性。是不染汚無記性攝。緣縛斷故。已離欲者猶成就故。明知非染汚。斷善根者猶成就故。明知非善。既非是染。明非見斷。雖非見斷。由先捨故不名異生。返難經部等云。此異生性。若見所斷。苦法忍位既成彼性。應是異生。爾時若成。即有一人名凡聖過。成聖法故名聖。成凡。性故名凡。與理相違。故非見斷。釋非六生及色可知。前不染非六生及此色。定非見斷。所以者何。此之三。一非迷諦理。二非是見惑親發起故。或不染非六生非迷諦理。色非見惑親發起。故非見斷。又解。前非六及此色。定非見斷。五識非迷諦理。色非見惑親發起。故。不染非見斷前已別解故。問。修斷染色。九品修惑各別親發。既親別發。此色應隨彼惑別斷。解云。此染汚色。修惑親發是修所斷。緣縛斷故。故九品惑除方名為斷。非別斷也。若修惑上得及四相自性斷故。非例此色。如前釋。應知。惑等法上。得及四相。若自性斷所緣斷是自性斷攝。若相應縛所緣縛。是所緣縛攝。若依顯宗第四。釋此三法云。且不染法。及諸色法。非見斷者。緣彼煩惱。究竟斷時方名斷

故。又云。非六生法非見斷者。緣色等境外門轉故。如是已說至彼障諸色故者。此下第十九是見非見門。就中。一正明。二傍論。此即正明。初兩句出見體。下六句釋妨遮計。尊者世友眼見。尊者法救眼識見。尊者妙音眼識相應慧見。譬喻者眼識同時心。心所法和合見。問如婆沙。五事難心等論。皆破識慧和合。此頌何故但破識耶。解云。隨作論者意樂。破故。又解亦兼破慧。顯言五識俱生慧非見。已知破慧但不破和合。或可。以和合計分同。經部論主意明故不別破。又解具破三種。不見障色言從強破識慧及和合准破。應知。故難心云。同分眼見色非彼眼識見。非慧。非和合。不見障色。故又解此論從強破識。具破三種廣如諸論。故五事。論第一云。問誰能見色。為眼根見。為眼識見。為和合眼識相應慧見。為心心所和合見耶。如何所疑。一切有疑過。若眼根見。餘識行時寧不見色。何不俱取。一切境耶。若眼識見。識但了別。為相。非見。為相豈能見色。若與眼識相應慧見。應許耳識相應慧聞。彼既非聞。此云何見。若心心所和合能見。諸心心所和合不定。謂善眼識與二十二心所相應。不善眼識與二十心所相應。有覆無記眼識與十八心所相應。無覆無記眼識與十二心所相應。既不決定。云何和合。答。眼根能見。然與眼識合位非餘。譬如眼識了別色。用依眼力

①修+(諸) ②有+(因) ③染+(汚) ④從=依 ⑤性=法 ⑥(彼)+修 ⑦(或)+如 ⑧(惑)+如 ⑨同=自 ⑩(論)= ⑪(與)= ⑫如=汝 ⑬(疑)= ⑭一=二

有。又如受等領納等用必依於心。此亦應爾。由斯理趣。餘識了時眼識既空不能見色。亦無俱取一切境失。以一相續中無二心轉故。問何故六所依所緣。而一相續中無六識俱轉。答等無間緣唯一故。復有餘義。若眼識見誰復能識。若慧見者誰復能知。若心。心所和合能見諸法。一業用不同。於中定無和合見義。又應一體有二作用。謂許能見及領納等。復有餘義。若識見者識無對故。則應能見被障諸色。慧及和合應知亦然。是故眼根獨名能見。論曰至餘皆非見者。十八界中眼全是見。法界一分八種是見。餘十六界全。及法界少分。皆非是見。應知此中見有二種。一者觀照名見。所謂眼根。雖慧亦名觀照。此中且以眼名觀照。問眼對色時如何名見。若言舒光至境。燈日亦應名見。若言影現。水鏡應亦名見。若言體清妙故耳等四根應亦名見。解云眼見色時。不舒光至境不同。燈日。亦非影現不同。水鏡。雖五色根體皆清淨。起用各別。謂眼見色。耳聞聲。鼻嗅香。舌嘗味。身覺觸。眼對色非如鉗之取物。但起觀照色用。故獨名見不同耳等二者推度名見。於其慧中唯此八種。餘十六界全。法界少分不能觀照。又無推度。皆非是見。何等爲八者。問。謂身見等至明昧不同者。答。世間諸見。謂有染無染。或染無染名世間。學無學名諸見。夜分有雲喻有染。五見有漏故如夜。是煩惱故如雲。

夜分無雲喻無染。正見有漏。故如夜。非煩惱。故如無雲。晝分有雲喻有學。正見無漏。故如晝。有煩惱故如雲。晝分無雲喻無學。正見無漏故如晝。無煩惱故如無雲。餘文可知。何故世間正見唯意識相應者。問。以五識至是故非見者。答。可知。問五識無計度分別可名無分別。如定中有漏正見及學。無學正見。既無計度分別。云何名見。以計度分別唯散慧故。解云定慧雖非計度分別。而能審慮決度故名見。准。此所餘至非見應知者。此例釋也。十八界中眼全是見觀照色。故法界八種是見。推度性故。就彼慧中五識俱慧總非是見。非決度故。准此所餘染慧。所餘無染慧。及諸餘法。非見。所餘染慧。謂意地貪瞋慢疑忿等十惑相應慧。爲二鈍惑之所損覆。一貪等隨一。二彼相應無明。不共無明相應慧。雖復唯爲一惑損覆。其過尤重過二煩惱。染悔俱慧。雖復唯有相應無明其力稍劣。惡作共損故並非見。雖彼五見亦有相應無明。其力微劣不能損慧。唯一故不同貪等無力故不同獨頭故名見。所餘無染慧。謂意地異熟生等四無記慧。其性中庸。勢力羸劣而非猛利。如不成善。不成染污。故不成見。盡無生慧以息求故亦不名見。及諸餘法。即十六界全。法界少分。既無觀照。又無推度。故皆非見。或可。此文別簡法界。於法界中准此前義所餘染慧。及諸餘法界非見。應知乘前解慧有此

文故。若爾眼根至云何名見者。識見家難。即是法救。大眾部等。以能明利至故亦名見者。眼見家答。若眼見者至亦應名見者。識見家難。非一切眼皆能現見者。眼見家答。誰能現見者。識見家徵。謂同分眼至能見非餘者。眼見家釋。解頌第五句。若爾即應至見色非眼者。識見家難。不爾眼識定非能見者。總非識見家。釋第六句。所以者何者。識見家徵。傳說不能至應見障色者。眼見家爲釋反徵。解第七第八句。識既不能觀被障色。故非能見。復反徵識見家。若識見者識無對故。壁等不礙應見障色。於被障色至如何當見者。識見家答。眼識於彼至何緣不起者。眼見家總徵。理定眼識於被障色。何故不生。此即總徵。許眼見者已下。理定我宗許眼見者。眼有對故不見障色。識與依根一境轉故。可。言於被障色眼識不生。汝許識見者。於被障色何緣不起。眼豈如身至無見功能者。識見家又難。眼若境合。可同身根不取障色。眼根既能取非至境。如何不能見被障色。頗抵迦下。引事難見障外色。若爾所執眼識云何者。眼見家反徵。若於是處至故不能見者。識見家答。頗抵迦等。光明無隔識見障色。壁等。光明有隔於被障色。眼識不見。然經說眼至唯爲見色者。識見家通經引證。經言眼見是見所依。如意能識或就所依根說。能依識業用。如。應言聲。

又如眼所識色亦就所依說能依識。已上通經引例。又如經說下。復證眼識依眼門見。此經意說門非是見。依門識見。若門即見。豈容被經重說見言。若識能見至二用何異者。眼見家難。若識能見離復了別。見與了別二用何別。以即見色至亦能了別者。識見家答。如一慧體推求名見。亦名簡擇。識亦應然。亦名能見亦。能了別。有慧非見故言。少分慧。如盡智等。有識非見。如耳識等。故言。少分識。有餘難言至誰是見用者。有餘異執作。是難言。若眼能見眼是見者。誰是見用。彼計見用各別。由計不同故為斯難。或是識見家異師難。彼計眼是見者識是見用。此言非難至見亦應爾者。眼見家答。此言非難。如共許識是能了別。然無了者。了用不同。即識名了。見亦應爾。即眼名見。無別見者。見用不同。有餘復言至亦說識能鳴者。識見家異師復通前經。引喻不同計亦無別。或是別部故今重叙。若爾眼根至應名能識者。眼見家難。眼是見依說眼能見。眼是識依說眼能識。無如是失。至名能作。畫者。識見家答。無如是失。世間人同許。眼根識生時說此眼是見。由彼識生時。說眼能見色。不言眼識色。又解世人同許。眼識生時說眼是見。由彼識生時。說眼能見色。不言識色。又解世間同許。眼識是見者。此文應言同許眼根是見。而言眼識者。此舉能依顯所依事。又解應言同許眼

根是見。而言眼識於所依。因立能依果名。又解世間同許眼識是見。識體微細世不了知。但言眼見。言眼見時即是識見。由彼識生時說眼能見色。不言眼根能識色。問若眼不名識色。何故前文言。又如經言。眼所識色可愛可樂。然實非此可愛樂色。是眼所識。准彼前文。色是眼所識。眼即是能識於所依根立能識號。何故後文不言識色。解云前文約。典說眼能識後文據俗眼非能識。又解前約法救大眾部等引經。亦復異部別解。故不同也。識見家言。何但我作斯解。毘婆沙中亦作是說。若眼所得說名所見。明知眼名能見。眼識所受同文故來。此即證眼名能見不名能識。又解眼識所受說名所見。明知眼識名能見。此即證識名見。若眼所得同文故來。又解若眼所得說名所見。此即證眼名能見。不名能識。眼識所受說名所見。此即證識名能見。是故但說眼名能見不名能識。唯識現前說能識色。譬如說日名能作。晝即日名。晝非離日外別有其晝。其識亦爾。識現前時即名能識。非離識外別有能識。上來雖復復眼見識見兩家異辭。看其文勢論主意明識見。經部諸師至不應固求者。上來詳見兩說不同。今經部師。傍觀德失。俱破兩家。經部諸師有作是說。見用本無如何浪執。或說眼見。或說識見。猶如共聚。指聖虛空。眼色等緣生於眼識。此等於見。誰為能所。諸法生時。前因後果相引而起。

實無作用。相續道中及緣成位。遍計所執謂有作用能見聞等。若言實有作用。應同勝論業句義也。問經部宗中無作用耶。解云諸法但有功能實無作用。世尊為順世情假說見耳。皆俗諦攝不應封著。如世尊說。方域言詞種種異說。不應堅執。世俗名想隨情即立。不應固求。唯法因果勝義諦收。然迦濕羅羅至意能了者。說一切有部結歸本宗。於見色時至為二眼見者。此下第二傍論。就中。一。兩眼見先後。二。六根境離合。三。根境量大。四。少。四。六識依世攝。五。眼等得依名。六。識隨根立名。七。依地同異別。此下第一明兩眼見先後。問起。此無定准至不同礙色者。答。如犢子部兩眼互見。非俱時見。處隔越故。速疾轉故。謂俱時見。如婆沙十三破云。若一眼見非二眼者。身諸分亦應不俱時覺觸。如身根兩臂相去雖遠。而得俱時覺觸。生一身識。兩眼亦爾。相去雖遠。何妨俱時見色。生一眼識。上文。若依此宗。有時一眼見色。或時二眼見色。以見色分明。故知兩眼同見。顯中言。或。顯不定也。二眼俱時。表異犢子。又如兩眼同觀一月。以手觸一名觸一眼。不被觸者名開。一眼。此被觸眼便於現前見二月等。以實觸眼與不觸眼同觀一月非見二月。但被觸眼所引意識妄謂見二非觸眼見。此證兩眼同見一月俱發一識若不爾者。如閉一眼但觸一眼即不見彼二月等事。故知

①(名)十能②③畫二畫④⑤(根)十識⑥⑦因十(上)⑧⑨與二真⑩⑪由⑫真⑬⑭(今)十亦⑮⑯耳二乃⑰⑱問⑲了⑳了
十(別)㉑(說)十解㉒少二小㉓*㉔眼二俱

同見一月以此明知非但兩眼互見亦有或時二眼俱見非所依別能依之識分成二分無色之法住無方故不同礙色根雖兩處依性一故眼設一百千尚生一識況唯有一二若依經部中上座計大同憤子故正理第七云由此亦遮上座所說彼作是言二眼於境前後起用見則分明或復一眼有閉壞時一眼雖開無相替代彼所生識唯依一門速疾轉故見不明了此說亦非所執二眼剎那展轉相替代時一眼常空不能見色恒唯一眼能見色故與一眼者見色明昧差別應無故彼所言不能令喜廣如彼破

若此宗說至不至三相違者此下第二明六根境離合若據功能至境名為至六根皆名至若據體無間故名為至即三至三不至此中約第二以答三相違即鼻等三唯取至境遠不至義故曰相違論曰至如鼻根等者此宗眼耳意三取非至境鼻舌身三唯取至境若依勝論外道六根皆取至境彼計眼等五根如其次第以火空地水風為體眼以火為體故舒光至境或日光等至眼能取耳無光故聲來入耳故先見聲後聞聲故彼計有離質聲餘三根同此論故成實論根塵離合品說外道意六根皆取至境即是勝論師義反難勝論師言汝宗若說眼耳二根唯取至境則修定者應不修生天眼天耳如鼻根等此比量云天眼天耳應不須

修取至境故如鼻等若作順成比量天眼天耳不取至境以修得故如他心通

若眼能見至不至諸色者外難若取不至何故不能普取一切不至諸色如何磁石至耳根亦爾者論主反難外人以眼能取不至境即令普取不至境磁石能吸不至鐵何不普吸不至鐵此即引事反難汝勝論師執眼能見至境亦同此難何不普見眼藥簾等至眼諸色此即入彼宗難又如鼻等下引例反成如眼既然耳根亦爾問眼在闇中見闇色時為見逼眼者為見遠者若見逼者應取至境若取遠者應取所障解云闇中不見色者不見所障瓶盆等及大遠色於次近者雖無光明有空故見眼之勢力強弱皆爾隨其所應例應思擇意無色故非能有至者意無色故無有方所非能有至有執耳根至亦能聞故者婆沙異說不正義若依正義自耳中聲極相近者猶隔一微已上若通耳根即不能聞所餘鼻等至唯取至境者釋第二句如何知鼻唯取至香者問身舌取至相顯可知鼻取至隱故別標問由斷息時不嗅香故者答由斷息時全不嗅香若息引香鼻方能取非言有息皆能取香云何名至者又問至義謂無間生者總答又諸極微為相觸不者又問既言無間是諸極微為相觸不迦濕彌羅至說不相觸者答就答中一叙異說二述其長三斥其短就異說中總

有四說此下初師所以者何者微

若諸極微至更無細分者正釋無間非觸所以若諸極微遍體相觸同為一體即有實物物體相難過若觸一分不觸餘分極微便成有細分失唯觸一邊不觸餘處然諸極微更無細分故不相觸但無間住名取至境若爾何故相擊發聲者難極微既不相觸何故相擊發聲但由極微至體應相糅者答但由極微無間生故彼此相擊即發得聲若許極微相觸擊石拊手體應相糅合成一體即有實物體相難過以己宗反難外人不相觸者至云何不散者外難既不相觸聚色相擊云何不攝持故令不散有伏難云豈不風界能飄散耶或有已下通此伏難云何三根至名取至境者外難極微既不相觸云何三根由無間至名取至境即由無間至都無片物者答即由根境無間生時名取至境謂於根境中間都無片物乃至無有容一極微名無間至非實相觸言無間者無餘礙色中間間隔故名無間或名定問定有間隔若依正理第八具說二種故彼論云故彼涅槃問言定顯隣近義此中涅槃言或顯定義定有間隙故名定問如定有熱故名定熱是定有隙理得成義或顯無義謂此中無如極微量觸色所間故名無間問鼻舌身三復有何理非觸境著又俱名至何故唯立以觸名解

云所以根境不相觸者。諸法四邊各有勢用。如入四邊皆有勢運。若遇水鏡等緣。其像即現。極微亦爾。各有勢力。相逼之時。互相拒退。不得觸著。故不相觸。故正理云。雖於中間有少空隙。而有勢力拒退其行。

已上 三根雖俱名至非無差別。鼻根取

香假說一微分爲四分。鼻取香中間相去有三分空處。舌取味有二分空處。身取觸有一分空處。所以然者。香體微妙勢力復強。所以稍遠。味體大。力勢次劣。觸體最危。其力最弱。故最近者名爲所觸。身名能觸。若謂所觸亦能觸者。應許身根亦是所觸。則境有便應難亂。然無難亂。立境有境。餘二稍遠。立香味名。故正理第八云。隣近雖同而於其中有品別故。如眼臉等雖至名同。而於其中非無品別。非眼臉等同得至名。即令一切至無差別。除藥藥。醫於彼眼根。漸隣近中品類別故。又和合色至

同類相續者。此下第二師解。雖諸極微互不相觸。許和合色有方分故。相觸無失。由此拊擊得發音聲故。許此和合色相觸理。毘婆沙文義善成立。此和合名是觸。顯龜聚義離散名。非觸。顯細聚義望龜名。非觸。若不爾者。向遊塵中已有無量極微聚故。應名爲觸。第一句謂和合離散。如團粉散空。此顯龜聚生細聚義。第二句謂離散和合。如攪紛成團。此顯細聚生龜聚義。第三句謂和合和合。如團粉復團。此顯龜聚生龜聚義。或生自類。或轉生龜。雖復前後少別。

俱名龜也。若第二句前細後龜。體性懸別。不可爲例。若不爾者。轉更龜。龜是何句攝。若言第二句攝。應無第三句也。若言龜自類生。龜自類是第三句者。自類相望已得名觸。轉更生龜。何故前觸今後名非觸耶。第四句謂離散離散。向遊塵。此顯細聚生細聚義。或生自類。或轉生細。雖復前後少別。俱名細也。第一句前龜後細。體性懸別。不可例此。此論且約同類相續。若不爾者。從向遊塵更生細色。是何句攝。若言第一句攝。是即應無第四句也。若言細自類生。細自類是第四句者。自類相望已名非觸。轉更生細。何故前非觸今復名觸耶。

尊者世友至住至後念者。此第三師解。此師意說。過去未來極微散住。若從未來流至現在。微不不相觸。散入過去。此即易成。若現在相觸欲入過去。離散即難。要經少時方得相離。如膠粘物。急遣相離。猶經少時。若現經停應至後念。若至後念。其性應常。又解未來極微散住。若言相觸。如二極微初念至。現中有空隙。纔欲相觸。便謝過去。若度此空。應至後念。以度一微名一刹那。雖有空隙不容一微。欲相觸時。還至後念。若至後念。還應是常。然大德說至假立觸名者。此即第四解。四大論師中法救敬其德不多。序其名故。稱大德。以實而言。微不相觸。但由無間極隣近假立觸名。此大德意應可愛樂者。此即第二述其長。上來雖有四解。論主評取第四大德。

婆沙一百三十二亦有四解。同此論。若異此者。至許爲有對者。此下第三斥其短。

就中。一破前第三師。二破前第二師。三破前第一師。從後向前破。此即初文。所以先破第三家。論主意謂大德極微無間最相隣近。將世友說中間稍遠。故言。若異此大德說者。是諸極微應有間隙。中間既空。誰障其行。不得前進相逼近耶。若各別住。中間有空。即不相礙。如何許爲障礙有對。又解此文。破婆沙中異說。不破世友。以世友解言無違故。爲婆沙異說中有空隙。故今非彼。又解此文。亦破和合家。故婆沙七十有三云。有作是說。極微展轉實不相觸。亦非無間。但和合住彼此相近。假立觸名。彼論既言亦非無間。明知相去稍遠。不同大德。又解假設破也。又離極微至此亦應爾者。此即破前第二說。若和合色許相觸者。然離極微無和合色。和合相觸即觸極微。如和合變礙。於和合中。一二極微亦名變礙。汝立相觸亦同此理。和合名觸。於和合中。極微相望。應亦相觸。故言。如可變礙。此亦應爾。又許極微至亦無斯過者。此即破前第一師。論主以理總破。又許極微若有方分。觸與不觸。皆有方分。若無方分。設許相觸。亦無有方分之過。何須避微相觸成過失耶。正理救云。有方分名異義同。立無分言。已遮方分。如何於此復更生疑。謂許極微若有方分。既無方分。如何可觸。又遍體觸。或觸一分。二皆有過。前已具論。

如何復言若無方分設許相觸亦無斯過
若作俱舍師救應反說言汝立無方
分極微何不相關若言相觸成過失者言
不相觸亦不免過對向六方面不同故
若言極微各有勢用更相拒遏不相觸者
此之勢用為離體不若離體者同勝論業
句義也若不離體體外無用何不相關
故亦成過

又眼等根至不等量耶者此下第三明根境
量大小或有諸宗執眼等根唯取等量境
見大山等速疾轉故如旋火輪故有斯問

頌曰至唯取等量境者頌中文略但說

三根等量義准餘三大小不定 論曰至

形量差別者就長行中一正釋頌本二明
根形狀三同分等此即初文鼻等三根至

境方取故根境微相稱發識此言等者隨

其所應根境相觸名為量等顯非能取

過量境故非無小分根能取少分境若

眼根傍布蒲桃上皮膚若說眼根如丸如蒲

桃內外一問云何得見蒲桃內色 解云皮

薄故見 又解縱使皮厚天眼亦觀 正理論

云如見蒲桃野菓等 耳根取境隨其

所應所發種種少大音聲若聽蚊子聲即根

大境少若聽雷聲即根少境大 西方

喚雷聲為雷聲雷依雲起從所依為名

若聽琴聲即根境量等故正理第八云耳

根亦取蚊雲琴聲小大等量 論上文言聽

蚊雲等者等謂等量 又解等取等量琴

聲前五色根極微成故可得對境辨大小

等意無質礙不可對境辨形量別然容
得說彼所緣境或大或小 餘文可知

云何眼等至安布差別者此下明根形量此

即問也 眼根極微至形如指輪者答眼

微二說前說似勝不言有說故耳根如卷

樺皮西方國俗初穿耳時多卷樺皮內於

孔中欲令漸大由近耳相似故以為喻

准此耳中有孔通於腦中有說耳根猶如

燈器者亦據四層非取其底鼻微可知

此初三根若約根體處無高下若據所依

即有高下故前卷云或隨處次第舌微可

知於舌根中如毛端量無舌根者雖無

經論文說西方古德相傳解云醫方家說於

舌根中如毛端量無舌根處是末磨死節

若針刺著其人即死舌中法爾有斯空處

又解於人腦中有極臭穢不淨腦垢若見

飲食腦垢流出滯此空處若無此處承此

腦垢觸著舌根令人嘔吐不能飲食因

解身根剩明男女二根 餘文可知

眼根極微至不可見故者此下第三明同分

等前四根可解身根定無皆是同分乃至

極熱捺落迦中猛焰經身猶有身根是彼同

分 說一切有部師傳說身根設遍發識身

應散壞以無身根及所取境各一極微前

後間隔為所依緣能發身識以五識身決

定積集衆多極微方成所依所緣性故能

發自識即由此理亦說極微一名無見

體以一極微不可見故要多積集方名有

見若於身中一重根一重境即有根境各

一極微發識之過又隔身根令成多分斷

壞之過故言身應散壞 問鼻舌二根亦

遍發識何不散壞 解云鼻舌二根身為

依持遍發不散身無別依遍發即散 又

問鼻舌根微為但傍布亦通重累若說傍

布即有鼻舌一微對境同身根過不成

積集若說重累遍發識時還有根境相隔

各一極微為依緣過 解云鼻舌根微形

但傍布雖無重累傍布名積集故無一

微發識之過又根性利不假重累又內依

身相依有力難云身根觸境前後相間亦

傍積集應遍發識何故乃言以無根境各

一極微為所依緣能發身識 解云夫積

集有二一傍名積集二重累名積集言五

識決定積集多微成依緣者據總相說

隨其所應若別分別鼻舌即傍名積集身

根即據前後及傍方名積集故彼身根但

傍積集不能發識又根性鈍要假重累相

依有力方能取境又無別依故須重累

又解鼻舌根微亦通重累雖復根境前後

相間能遍發識傍名積集故又性利故又

內依身相依有力由此義殊故與身別雖

有兩解鼻舌根微前解似勝問如入第三

定時遍身受輕安樂身應散壞 解云正

入定時不發身識發身識時即便出定故

無遍身受輕安樂若依經部身根能遍發

識故正理第七云又彼上座論宗所說全身

設在冷煖水中身根極微遍能生識 論

●說二語? ●(便)十同 ●其十(前) ●二稱 ●小二少 ●(說)十眼 ●(美)一 ●二與 ●二別 ●二重
二量 ● [二]一 ● [布]一 ● 說二說?

如前所說至依亦爾耶者。此下第四明六識依世攝。此即問。若依經部五識唯緣過去。故正理第八云。有執五識唯緣過去。如彼廣破。不爾者。答。云何者。徵。頌

意識。與此相違意識安靜。是故意識隨。自所依。又彼論意。但據增損明。味差別。非一切同故有漏意生。無漏識。問如眼識生。亦由空明能生作意。何故但約二緣為問。

若據通法。即濫色等。若約別法攝識不盡。所以不言法識。故正理第八云。豈不意識境不共故應名法識。此難非理。通別法名共非。遍故。境不具前二種因故。謂通名法非唯不共。別名法界非。遍攝識。又別法界雖不共。餘而非意識所依根性。是故若法。是識所依及不共者。隨彼說識。色等不然。故不隨彼說色等識。已上。如名鼓聲及麥芽等者。雖復手鼓俱能生聲。鼓依勝故聲隨鼓。變不共因故唯生鼓聲故。但名鼓聲。手是劣故非隨手。變是共因故亦生餘聲故。不言手聲。水土亦能生麥等芽麥等依勝故。芽隨麥。變不共因故唯生麥芽。故但名麥芽。水等劣故非隨彼。變是共因故亦生餘芽故。不名水芽等。六識生時雖境亦生。以根勝故。不共因故。隨根立名。又正理云。有言。根識俱是內性。境唯是外。故隨根說。有言。根識俱有情數。色等不定故隨身所住至地皆同不者。此下第七明依地同異別。就中。初約法廣明。次別顯定相。此即初文問起。先約眼問。後例餘界。色形聚集總名為身。非獨身根。隨身所住在何地中。眼見色時。身眼色識。地為同不。應言此四至如理應思者。答。此約身生欲界約諸地。明身眼色識同異差別。生初靜慮至如理應思者。此約。此身生初定約諸地。明身眼色識同異差別。如是若以三四靜慮地眼。見自地色或

如前所說至依亦爾耶者。此下第四明六識依世攝。此即問。若依經部五識唯緣過去。故正理第八云。有執五識唯緣過去。如彼廣破。不爾者。答。云何者。徵。頌

意識。與此相違意識安靜。是故意識隨。自所依。又彼論意。但據增損明。味差別。非一切同故有漏意生。無漏識。問如眼識生。亦由空明能生作意。何故但約二緣為問。

若據通法。即濫色等。若約別法攝識不盡。所以不言法識。故正理第八云。豈不意識境不共故應名法識。此難非理。通別法名共非。遍故。境不具前二種因故。謂通名法非唯不共。別名法界非。遍攝識。又別法界雖不共。餘而非意識所依根性。是故若法。是識所依及不共者。隨彼說識。色等不然。故不隨彼說色等識。已上。如名鼓聲及麥芽等者。雖復手鼓俱能生聲。鼓依勝故聲隨鼓。變不共因故唯生鼓聲故。但名鼓聲。手是劣故非隨手。變是共因故亦生餘聲故。不言手聲。水土亦能生麥等芽麥等依勝故。芽隨麥。變不共因故唯生麥芽。故但名麥芽。水等劣故非隨彼。變是共因故亦生餘芽故。不名水芽等。六識生時雖境亦生。以根勝故。不共因故。隨根立名。又正理云。有言。根識俱是內性。境唯是外。故隨根說。有言。根識俱有情數。色等不定故隨身所住至地皆同不者。此下第七明依地同異別。就中。初約法廣明。次別顯定相。此即初文問起。先約眼問。後例餘界。色形聚集總名為身。非獨身根。隨身所住在何地中。眼見色時。身眼色識。地為同不。應言此四至如理應思者。答。此約身生欲界約諸地。明身眼色識同異差別。生初靜慮至如理應思者。此約。此身生初定約諸地。明身眼色識同異差別。如是若以三四靜慮地眼。見自地色或

如前所說至依亦爾耶者。此下第四明六識依世攝。此即問。若依經部五識唯緣過去。故正理第八云。有執五識唯緣過去。如彼廣破。不爾者。答。云何者。徵。頌

意識。與此相違意識安靜。是故意識隨。自所依。又彼論意。但據增損明。味差別。非一切同故有漏意生。無漏識。問如眼識生。亦由空明能生作意。何故但約二緣為問。

若據通法。即濫色等。若約別法攝識不盡。所以不言法識。故正理第八云。豈不意識境不共故應名法識。此難非理。通別法名共非。遍故。境不具前二種因故。謂通名法非唯不共。別名法界非。遍攝識。又別法界雖不共。餘而非意識所依根性。是故若法。是識所依及不共者。隨彼說識。色等不然。故不隨彼說色等識。已上。如名鼓聲及麥芽等者。雖復手鼓俱能生聲。鼓依勝故聲隨鼓。變不共因故唯生鼓聲故。但名鼓聲。手是劣故非隨手。變是共因故亦生餘聲故。不言手聲。水土亦能生麥等芽麥等依勝故。芽隨麥。變不共因故唯生麥芽。故但名麥芽。水等劣故非隨彼。變是共因故亦生餘芽故。不名水芽等。六識生時雖境亦生。以根勝故。不共因故。隨根立名。又正理云。有言。根識俱是內性。境唯是外。故隨根說。有言。根識俱有情數。色等不定故隨身所住至地皆同不者。此下第七明依地同異別。就中。初約法廣明。次別顯定相。此即初文問起。先約眼問。後例餘界。色形聚集總名為身。非獨身根。隨身所住在何地中。眼見色時。身眼色識。地為同不。應言此四至如理應思者。答。此約身生欲界約諸地。明身眼色識同異差別。生初靜慮至如理應思者。此約。此身生初定約諸地。明身眼色識同異差別。如是若以三四靜慮地眼。見自地色或

如前所說至依亦爾耶者。此下第四明六識依世攝。此即問。若依經部五識唯緣過去。故正理第八云。有執五識唯緣過去。如彼廣破。不爾者。答。云何者。徵。頌

意識。與此相違意識安靜。是故意識隨。自所依。又彼論意。但據增損明。味差別。非一切同故有漏意生。無漏識。問如眼識生。亦由空明能生作意。何故但約二緣為問。

若據通法。即濫色等。若約別法攝識不盡。所以不言法識。故正理第八云。豈不意識境不共故應名法識。此難非理。通別法名共非。遍故。境不具前二種因故。謂通名法非唯不共。別名法界非。遍攝識。又別法界雖不共。餘而非意識所依根性。是故若法。是識所依及不共者。隨彼說識。色等不然。故不隨彼說色等識。已上。如名鼓聲及麥芽等者。雖復手鼓俱能生聲。鼓依勝故聲隨鼓。變不共因故唯生鼓聲故。但名鼓聲。手是劣故非隨手。變是共因故亦生餘聲故。不言手聲。水土亦能生麥等芽麥等依勝故。芽隨麥。變不共因故唯生麥芽。故但名麥芽。水等劣故非隨彼。變是共因故亦生餘芽故。不名水芽等。六識生時雖境亦生。以根勝故。不共因故。隨根立名。又正理云。有言。根識俱是內性。境唯是外。故隨根說。有言。根識俱有情數。色等不定故隨身所住至地皆同不者。此下第七明依地同異別。就中。初約法廣明。次別顯定相。此即初文問起。先約眼問。後例餘界。色形聚集總名為身。非獨身根。隨身所住在何地中。眼見色時。身眼色識。地為同不。應言此四至如理應思者。答。此約身生欲界約諸地。明身眼色識同異差別。生初靜慮至如理應思者。此約。此身生初定約諸地。明身眼色識同異差別。如是若以三四靜慮地眼。見自地色或

如前所說至依亦爾耶者。此下第四明六識依世攝。此即問。若依經部五識唯緣過去。故正理第八云。有執五識唯緣過去。如彼廣破。不爾者。答。云何者。徵。頌

意識。與此相違意識安靜。是故意識隨。自所依。又彼論意。但據增損明。味差別。非一切同故有漏意生。無漏識。問如眼識生。亦由空明能生作意。何故但約二緣為問。

若據通法。即濫色等。若約別法攝識不盡。所以不言法識。故正理第八云。豈不意識境不共故應名法識。此難非理。通別法名共非。遍故。境不具前二種因故。謂通名法非唯不共。別名法界非。遍攝識。又別法界雖不共。餘而非意識所依根性。是故若法。是識所依及不共者。隨彼說識。色等不然。故不隨彼說色等識。已上。如名鼓聲及麥芽等者。雖復手鼓俱能生聲。鼓依勝故聲隨鼓。變不共因故唯生鼓聲故。但名鼓聲。手是劣故非隨手。變是共因故亦生餘聲故。不言手聲。水土亦能生麥等芽麥等依勝故。芽隨麥。變不共因故唯生麥芽。故但名麥芽。水等劣故非隨彼。變是共因故亦生餘芽故。不名水芽等。六識生時雖境亦生。以根勝故。不共因故。隨根立名。又正理云。有言。根識俱是內性。境唯是外。故隨根說。有言。根識俱有情數。色等不定故隨身所住至地皆同不者。此下第七明依地同異別。就中。初約法廣明。次別顯定相。此即初文問起。先約眼問。後例餘界。色形聚集總名為身。非獨身根。隨身所住在何地中。眼見色時。身眼色識。地為同不。應言此四至如理應思者。答。此約身生欲界約諸地。明身眼色識同異差別。生初靜慮至如理應思者。此約。此身生初定約諸地。明身眼色識同異差別。如是若以三四靜慮地眼。見自地色或

①(緣)一② ③(是)一④ ⑤共十(餘)⑥ ⑦法十(皆)⑧ ⑨(重)十是⑩ ⑪更一依⑫ ⑬變一及⑭ ⑮能二然⑯ ⑰(此)一⑱

下上色者。以色望身說。自下上。謂身生初定。以三四定眼。見初定色。名目。見欲界色。名下。見二定已上。名上。若以色望眼。似有自下。不得言上。以下地眼不見上。色故。如是生二至如理應思者。生上三定類釋應思。餘界亦應如是分別者。上來明初三界。餘五三界亦應如是分別。

今當略辨至意不定應知者。此下別顯定相。略舉頌文。論曰至欲界初定者。將辨差別。先明四種約地通局。此中眼根至如色於識者。釋初一。顯此中眼根望身生地。或等或上終不居下。上地之身。必有勝眼不起下劣。故眼不下身。慕上勝眼故得身上。色識望眼。或等或下必非在上。下眼不能見上。色故。色非眼上。上識不依下地。眼。下地。眼自有識故云識非眼上。問何故下眼不見上。色。答以上色細故。下不見上。問下識隨上根隨根了上。色。亦可下眼隨上識隨識見上。色。答根是其主。識是其隨。只可識隨根。無容根隨識。問識得隨根故隨根了上。色。識得隨根故上識依下根。答下眼若無識可須上識依。下眼自有識上識不依下。問若下不能見可須上眼見。下眼見下。色不須上眼見。答上得兼於下。上眼見下。色。問上得兼於下。上眼見下。色。上得兼於下。上眼見下。色。是兼上非覺。問下觸是其兼上非不能

覺。下色是其兼上眼不能見。答色是離中知兼能取下。觸是合中覺故非取下。色望於識。或等或上或下。色識望身或等或上或下。如色望識思之可知。廣說耳界至廣如眼釋者。釋第五句。類解可知。鼻舌身三至謂之爲下者。釋第六第七句。鼻舌身三總皆自地。多分同故香味二識唯欲界故。鼻舌唯取至境界故於中別者謂身與觸其地必同。取至境故識望已下。可知。應知意界至用少功多者。釋第八句。指同下釋。思亦可知。傍論已周至并內界十二者。此下第二十諸識所識門。二十一常無常門。二十二是根非根門。顯中第一句明識所識。第二句解常無常。下兩句釋根非根。顯文中略但言二所識。是常是根。義准應知所餘唯是一識所識無常非根。論曰至所緣境故者。五境二識所識。十三界唯意識所識。故難心云。色界二識識乃至觸亦然。諸餘十三界一向意識緣。十八界中至法餘餘界者。十八界中法界中一分是常。謂三無爲。義准無常即法界中除三無爲諸餘法界。故言法餘及餘十七界也。又經中說至有所緣故者。釋下兩句。將釋根非根。依經列名。會釋次第。經據六根次第。故意在男女根前對法據有所緣無所緣故。說意根在命根後。以命等八無所緣故作一類。說意等十四有所緣故復爲一類。如是所說至皆體非根者。如是所說二十二根。十八界中內

十二界。法界一分攝。此即開章。言法一分者。命等十一。謂命樂苦喜憂捨信動念定慧。及後三一分者。謂二十二中後三無漏根。此三根。此以九根爲體。謂意喜樂捨信等五根。於九根中後八是法界攝。故言後三一分。此等並是法界一分攝。言內十二者。眼等五根如自名。相攝。意根通是七心界攝。後三一分即是意根。是意意識攝。女男二根身一分攝。如後根品當辨。此等並是內十二攝。義准所餘色等五界。及法界一分。皆體非根也。

俱舍論記卷第二 沙門釋光述

一交了

俱舍論記卷第三

沙門釋光述

分別根品第二之一

分別根品者。勝用增上故名爲根。此品廣明故名。分別所以界後次明根者。界品明諸法體。根品明諸法用。依體起用故次明根。問此品廣明有爲作用。何故以根標名。解云此品雖明有爲作用。以根初辨。又用增上故以標名。問難心名。行品。正理名。差別品。何故此論名根品耶。解云此品之中。意明作用。根定顯用。行雖造作。或顯。還流。明用非定。差別雖亦顯用不同。或顯有無差別。或顯有爲無爲差別。顯用亦非決定。

是兼上非覺。問下觸是其兼上非不能

是兼上非覺。問下觸是其兼上非不能

是兼上非覺。問下觸是其兼上非不能

【得】一② ②眼十(根)②* ②下十(眼)② ②只二亦② ②下十(眼)② ②【此】一② ②相二慧② ②俱舍論記卷第二二俱舍論光記
第二末② ②【沙門釋光述】一② ②【一交了】一② ②甲本與書曰天仁二年十一月七日書寫畢僧覺施 ②【平安時代高麗校石
山寺藏本】 ②正治二年寫東大寺藏本 ②元祿十五年版本 俱舍論記卷第三二論本第三 ②【續】一② ②【(首)十光】
②品題新加 ②一十(論本第三) ②界十(品)②

扇攬等成就者。據非丈夫男根無志氣者。又解男根有二。一具足成。謂有勢力能離欲等。二不具足成。謂無勢力不能離欲等。言不成者。據初說。言成者。據第二說。又解從多分說。雖扇攬不成男根。以半擇二形成。就男根彼言。扇攬者。同文故來。等者。等取二形。命根二者至及能持者。此解命根於二增上。一由命根故於衆同分能令續前。二由命故於衆同分能持不斷。能續望前。能持據現。意根二者至皆自在隨行者。此解意根於二增上。一能續後有中增上。謂中有未心。與愛等俱能續生有故。名能續後有。健達縛。健達名香。縛名爲尋。尋香食故。或名爲食。由食香故。即中有名也。二自在隨行中增上。引經釋云。心能導世間。是自在義。謂能導引一切世間故名自在。心能遍攝受是隨行義。謂心能遍攝受諸法故名隨行。又解心能導世間是隨行義。心能遍攝受是自在義。又解兩句皆通。自在隨行。有勢力故名爲自在。隨境而轉名曰隨行。樂等五受至隨生長故者。釋第三第四句。五受於染增上。貪等隨眠所隨順增長故。或於相應。或於所緣。隨順增長。雖此五受亦通於善。於染用勝言染增上。信等五根及三無漏根於淨增上可知。有餘師說至傳說如此者。叙異師說。樂等五受不但於染增上。於淨亦爲增上。如契經說。由安樂故心便得定。由厭苦故。引涅槃樂。信有欣。求出

離六謂六境。喜憂捨三緣。六境故。出離謂涅槃。善喜憂捨與出離爲依名。出離依故下論云。出離依者謂諸善受。上來釋根增上。毘婆沙師傳說如此。有餘師說至眼等成根者。此下第二叙異。師有餘說見等家作如是說。能導養身非眼等用。是識增上。識了避險。受段食故。見色等用亦非異識。故不共事非眼等根別增上用。此即破前師導養身不共事。所以此中不破莊嚴身者。前第一卷已破云。若本來爾誰言醜陋。或前文云。若爲嚴身及起說用。但須依處。何用二根。所以不破。發識等者。識見家亦許故不別破。若爾云何者。微。頌曰至涅槃等增上者。頌答。論曰至各立爲根者。五識各緣自境名。各別境。意識緣遍緣一切。名爲一切境識。亦名自境。六根能生六識。有增上用故立爲根。豈不色等至應立爲根者。難以境例根。境於識中至於法亦爾者。釋。夫增上用最勝自在。眼於所發了色識中最勝自在。於了衆色爲通因故。謂一眼根能與了別衆色諸識爲通因故。二識隨眼根有明昧故。謂根強識明。根弱識昧故名增上。爲通因故名最勝。有明昧故名自在。或有明昧故名最勝。爲通因故名自在。或通因明昧俱名最勝自在。色即不然。二相違故。一非通因。謂青等色但能生青等識。不能生黃等識。二非隨色。境有明昧故。謂不隨境有強弱。故識有明昧。或有境弱識強。如觀青

色。或有境強識弱。如觀日等。由二相違故不立根。乃至意根於法亦爾。從身復立至於二性增上者。釋第三第四句。女身形類。尼弱。音聲細少。作縫衣等業。志樂脂粉等。男身形類。龐大。音聲雄朗。作書寫等業。志樂弓馬等。二性不同。由女男根。故女男根於二性增上。餘文可知。於衆同分至各能爲根者。釋第二頌。由有命根故同分得住。故於衆同分命有增上用。由五受故。起諸煩惱。故於雜染中五受有增上用。引證可知。經約三受不言憂喜。以苦攝憂。以樂攝喜。信等五根於清淨中有增上用。由此信等善根勢力。伏諸煩惱。引樂道生。餘文可知。三無漏根至能般涅槃故者。釋第三頌。解三無漏根。初引第二故。於已知有增上用。第二引第三故。於具知有增上用。第三能證涅槃。故於涅槃有增上用。心無煩惱。方得涅槃。非心未解脫。煩惱能般涅槃。故言後後者。第二根是初根後道。第三根是第二根後道。故言後後道。第三根於涅槃有增上。等言爲顯復有異門者。別釋等字。云何異門者。微。謂見所斷至解脫喜樂故者。答。於見惑滅中。未知根有增上用。於修惑滅中。已知根有增上用。於現在世受用法樂住中。具知根有增上用。由此具知而能領受解脫身中諸喜樂故。若增上故至有增上用故者。此下第二明根廢立。就中。一述自宗。二叙異說。此下

①引二了② ③求十(六)④ ⑤離十(依)⑥ ⑦解二說⑧ ⑧云二言⑨ ⑨切十(境)⑩ ⑩識十(身)⑪

述自宗將明問起 就問中一約自宗爲問。二約數論爲問。此即約自宗爲問。十二緣起中無明等因。於行等果各各別有增上用。故應立爲根。又語具等至有增上故者。此約數論爲問。數論宗立二十五諦義言。二十五諦者。一我。彼計常。我以思爲體。性但是受者而非作者。餘二十四諦是我所。是我之所受用。二自性。以薩埵刺闍答摩爲體。亦名樂苦癡。亦名憂喜。暗。此三猶如我之臣佐。我若欲得受用境時。即爲我變。未變之時各住自性故名自性。三從自性生大。謂我思量欲得受用諸境界時。三法即知動轉之時。其體大故名之爲大。四從大生我執。謂緣彼我故名我。我執五從我執生五唯量。謂色聲香味觸足前爲九。六從五唯量生五大。謂地水火風空。足前爲十四。謂色能生火。以火赤色故。聲能生空。以空中有聲故。香能生地。以地中多香故。味能生水。以水中多味故。觸能生風。以風能觸身故。七從五大生十一根。謂眼耳鼻舌身意手足大便處。小便處。語具。語具即是肉舌。足前爲二十五。謂火能生眼。還能見色。空能生耳。還能聞聲。地能生鼻。還能嗅香。水能生舌。還能嘗味。風能生身。還能覺觸。五大并能生意。手足大便處小便處語具。彼計肉心名意。彼宗所執諸法是常。如轉變金成。環玢等。金色不改。環等相異。若我欲得受用境時。從自性生大。從大生我執。從我執生五

唯量。從五唯量生五大。從五大生十一根。若我不受用境時。從十一根却入五大。從五大却入五唯量。從五唯量却入我執。從我執却入大。從大却入自性。今約彼宗十一根中五作業根爲難。語具謂肉舌於語有增上。手於執有增上。足於行有增上。大便處於棄捨便穢增上。小便處於經欲樂事增上。此等並增上。應立爲根。

如是等事至增上用故者。述自宗答。即說一切有部。此內六處。共成有情是有情本。是心所依。皆有根義。即此六根相差別者。由女男根。復由命根。此六根一期住。此六根成雜染。由五受根。此六根能爲清淨無漏資糧。由信等五。此六根成清淨無漏。由後三根。有差別者。別住二種皆攝六根。雜染資糧及淨。唯在於意。又解從此相差別已下五種皆此於心。或此有情。由此六種建立諸根事皆究竟。彼無明等語具等。無有此中增上用故不應立根。復有餘師至立二十二根者。此下第二叙異說。是識見等家立根相。言流轉還滅者。正理云。生死相續是流轉義。生死止息是還滅義。即是六根畢竟斷滅。又婆沙一百云。流轉者謂更受生。還滅者趣涅槃。流轉所依至前十四根者。於流轉位約四義立。前十四根。三界生死以識爲主。識起必以六根爲依。此六根生由女男根。此六根住復由命根。六根受用境界復由五受。因彼五受六根領彼境界故。受用境界名爲

領納。不同於受。還滅位中至經立次第者。於還滅位即約四義立。後八根。正理論意約涅槃得明。故正理第九云。生死止息是還滅義。即是六處畢竟斷滅。此得所依謂信等五。以是一切善根生長最勝因。故初無漏根能生此得。正定聚中此初生故。大無漏根令此得住。由彼長時相續起故。後無漏根令得受用現法樂住。彼所顯故。論文。謂還滅得所依謂信等五。由初無漏故涅槃得生。由次無漏故涅槃得住。由後無漏故涅槃得受用現法樂住。根量由此四義建立。無滅無增。即由此流轉還滅四義因緣。經立二十二根次第前後。不應語具至諸方成故者。此下別破此破語具。不應語具於語爲根。此語待習學差別語等方成故。故知語具望語非有增上。若語具於語能爲增上。初生有舌應即能言。手足不應至建立爲根者。此破手足於執。足於行。此執與行。離手足外無異性。故謂即手足從此至彼名異處。舉下屈申名異相。由此差別生時名執名行。離手足外無別執行。又離手足亦有執行猶如蛇等諸腹行類。雖無有足而亦能行。雖無有手亦能執縛。是故手足不可於彼執行建立爲根。若固執者亦有由腹。應立腹根。出大便處至引令出故者。此破大便處。出大便處於能棄捨便穢等事不應立根。重物在空性不停住。若內若外漏墮落故。非由其處若固執者。亦由空墮應

●此二美 ●還現二續 ●還二續 ●(有)十增 ●共二能 ●[即]一 ●根二處 ●(謂)十趣 ●是二此 ●[此破]一 ●即二則 ●

立空根。身中不淨。又由風力引令出故非關其處。若固執者。亦由風引出應立風根。出小便處至此樂故者。此破小便處出小便處於生。姪欲樂事不應立根。即女男根能起此樂。何須計處別立為根。

又諸喉齒至不應立根者。引例反。破。

如喉於舌。齒於咽。眼於眼。支節於屈申。各有用力。皆應立根。或一切因於一切自所作果。各有用力。皆應立根。彼喉齒等雖有用力。非增上故不立根者。此語具等亦非增上不應立根。由此亦通無明等難。或於等中亦攝無明等故。問如二十二根。若約七十五法等出體。但有十三男女根。即身根故。五受總是受攝。三無漏根即九根故。言十三者。謂眼耳鼻舌身意。定慧受。信精進命。何故七十五法中唯立十三為根。餘不立耶。解云。略依婆沙等。廢立。第一色十一中。五根唯內亦唯所依。故立為根。色等不爾。故不立根。男女立根。即身根故。第二心法是內亦是所依。通三性心。故有增上。故立為根。第三心所有法中。但立念定慧受。信精進為根。餘不立者。若順淨偏勝。即立為根。大地法中念定慧受立根。餘不立者。念定慧三順淨偏勝。故立為根。作意雖偏順淨初勝後劣。故不立為根。勝解雖偏順淨無學位。強立解脫蘊。學位即劣。故不立根。問定亦定強散劣。何故立根。答。定於散位專注亦強。想思觸。欲順染偏勝。故不立根。受

雖通順染淨俱勝。且據善邊簡法立根。所以得知通順染淨者。故婆沙云。有說受雖隨順染品。而亦與善法交通。猶如獄正所居雖下。而與貴勝交往。故於大地法中四立為根。餘六不立。大善地法中。念立根。餘不立者。信為諸善根本。無有善品離信而成。精進善能策發衆善。無有善品離精進成。此二順淨偏勝立根。慚愧二種雖能對治。通不善心。一向黑品。自性不善。得名為。自及自性善。然於生長諸善法中。無別勝能故。無根義。無貪無瞋。雖彼所治與六識俱。通五所斷。是隨眠性。能發重身語惡業。與斷善根作勝加行。具斯五義。立不善根。無貪等三能對治。及起諸散善業。得名善根。然信等立根。通望生長一切善法。故無貪等於此非根。根義別故。輕安捨不放逸。不害。以所對治四隨煩惱。三唯遍染心。二為惡尋伴。惱亂善護障。取善提。雖善法中立。彼能治。然於生長諸清淨法。無勝所作。故不立根。欣厭二種散強。定劣。非兩位勝。又非並起。故不立根。大煩惱地法六。不善地法二。小煩惱地法十。及地外貪瞋慢疑皆非順淨。其性下劣。無根相故。不立為根。問若爾。染污受應不立根。答。受於染品。勢用增上。故立為根。煩惱不爾。以依諸受。生煩惱故。問若爾。想應立根。亦能生煩惱故。答。想雖能生煩惱。而不及受勝。由此義故。亦不說在緣起支中。有說受雖隨順染品。而

亦與善法交通。煩惱唯於染品隨順而不順善。故不立根。猶如獄正所居雖下。而與貴勝交往。非如守門獄卒。雖有威猛苦切於人。而極鄙惡。可厭賤。故貴勝離之。惡作睡眠尋伺及怖不立根者。怖染無記不通於善。惡作睡眠雖亦通善性。唯散非定。尋伺雖通定散不通諸地。並順善非勝。故不立根。問若爾。苦樂憂喜不通諸地。應不立根。答。總而言之。受遍諸地。以捨受通諸地故。彼依種類故立根。又受皆有生長增上。怖等不爾。問道支中立尋。靜慮支中立尋伺。豈非生長有增勝耶。答。此於定慧有策持力。故立為支。非於生長有增上用。是故非根。第四心不相應行中。唯是命立根。餘不立者。命具三義。故立為根。一唯有情。二唯異熟三遍任持。四相三義皆無。無想異熟雖有前二。無遍任持。衆同分雖有初後。非唯異熟。通等流故。二無心定名。句文身得非得。雖有初義。闕後二義。故皆非根。第五無為非根者。根滅盡處名為無為。又無生用。故不立根。且隨意樂略釋如上。廣如婆沙。

此中眠等至故今應釋者。此下第三明根體性。生起頌文。此中眠等六根如前界品蘊界處中說。男女二根如此品初說。命根至後不相應中辨。信等五根至心所法中辨。此十四根前說後說。故此不明。餘根未明。故今應釋。頌曰。至依九立三根者。頌文略

①(生)一②③ ④破二疑⑤ ⑥九二意⑦ ⑧觀二助⑨ ⑩得二故⑪* ⑫自一白⑬⑭ ⑮離二故⑯ ⑰通二通⑱ ⑲捨二五⑳

釋。論曰至名曰愛根者。釋初五句。身有二義。若言六受身。身則是體。若言身受心受。身即是色聚。色聚名身。此中言身。色聚名身。即諸色根。依身起故名爲身受。從依爲名。餘文易了。問三定極悅心與樂相應亦可。地獄極不悅心與苦相應。解云極悅無分別可與樂相應。極損有分別非與苦相應。若依大乘地獄意識。亦苦相應。中謂非悅至名爲捨根者。釋第六句中捨。如是捨根至爲是心受者。問。應言通二者。答。釋二。何因此二總立一根者。問。何因此身。心二總立一捨根。此受在身。心至故總立根者。答。釋無別。此捨受在身。心同無分別故不別立。苦樂有異。是故別立。在心苦樂。多分別生名愛名喜。三。定心樂雖不分別。從多分別故言多分別生。在身苦樂無分別生。隨境力起名苦名樂。阿羅漢等等前三果。隨其所應起彼五受。亦如是。生。此即舉聖同。凡故此苦樂立根。身心各別。捨無分別任運而生。是故立根。身心合一。又苦在身。心爲損各異。樂在身。心爲益各異。故別立根。捨無異相。故總立一。意樂喜捨至立具知根者。釋後兩句。三無漏根九根爲體。三真建立。如文可知。如是三名因何而立者。問。立名因。謂在見道至未知當知者。答。就中。一約三道。以明二別釋根。此即約見道立。未知當知。知者是智。謂在見道十五利那。八忍七智。於上下八諦。皆

有未。曾知當知行轉。故說彼行者名。未知當知。問八忍非智。可言未知當知。七智正知諦理。何故亦名未知當知。解云七智望緣自諦義邊雖名正智。今望八諦作法。以知八諦猶未周遍。知諦未盡。中間起故亦名未知當知。若在修道至名爲已知者。約修道立。已知若在修道。於上下八諦無未曾知當知。以知八諦皆周遍故。但爲斷除餘隨眠故。即於彼諦復數數了知。是故說彼行者名爲已知。修道初念道類智時。於上界道。爾時正知雖如七智。而名已知者。已後無量無邊諸智。皆與前別。以少從多。總名已知。故婆沙一百四十三云。問第十六心應如七智。何故獨說爲已知根。非已知而知故。答此亦從多分別。謂初利那雖與七智相似。後諸利那皆與彼異。從多分別說悉名已知根。一類性故。有說此後更無未已知道所凌所覆。不以下著上令不得自在。必當爾故。於知言已知。如去時名已去。彼亦如是。已上。問道類智至第二念爲所緣境。爾時正知。何故名已知耶。解云約諦作法。不約利那。以少從多名爲已知。如大海一漚。妙高一塵。不可說言塵等未度。又解道類忍。智眷屬故亦名爲知。問道類忍後。道類智創緣。如何名已知。解云約諦作法。不約利那。以少從多總名已知。如大海一漚。妙高一塵。據此義邊七智亦名已知。知諦未盡。中間起故。不名已知。在無學道至乃至

廣說者。約無學道立具知根。謂修道中猶有煩惱。於四諦理未能作知。已知之解。在無學道由無惑故。能於諦境作知。已知之解。故名爲知。此釋知義有成。就此知者名爲具知。約成就釋具。或數數習。此知已成。性者名爲具知。約習釋具。謂得盡智。無生智。故名爲具知。我遍知苦是盡智。不復遍知是無生智。我已斷集是盡智。不復斷集是無生智。我已證滅是盡智。不復證滅是無生智。我已修這是盡智。不復修這是無生智。故言乃至廣說。彼所有根至當知根等者。此別釋根。彼未知當知行者等所有根名。未知當知根等。未知當知等之根依主釋。正理論意。未知當知等即根持業釋。各據一義。又正理第九云。如是根名雖二十二。而諸根體但有十七。女男二根身根攝故。三無漏根九根攝故。如是已釋至有漏無漏者。此下第四諸門分別。總有六門。此即是初有漏無漏門。色蘊攝故名爲有色。意等九根三無漏攝。是無漏。餘名有漏。餘文可知。有餘師說至外異。生品者。叙化地部計。即是毘婆沙婆提。此云分別論師。計信等唯無漏。故世尊說若人成就如是信等名。阿羅漢。乃至若人成就如是信等名。預流向。作是語已復作是言。若全無此信等五根。我說彼住外異生品。以此故知。信等唯是無漏。此非誠證。至說此言故者。論主破經言異生無信等者。依無漏根故說言無。云何知然者。

①(色聚)一② ③亦十(名)④ ⑤定十(定)⑥ ⑦別二(說)⑧ ⑨亦十(生)⑩ ⑪(生)一⑫ * ⑬一正⑭ ⑮智一知⑯ ⑰(數)一⑱ ⑲心十(頃)⑳ ㉑淨二演㉒ * ㉓言二云㉔ ㉕(亦)一㉖ ㉗(得)一㉘ ㉙沙二婆㉚ ㉛(彼)十計㉜

餘師微。先依無漏至說此言故者釋以

契經中。先依無漏信等五根。建立四果。四向諸聖位差別已。說此言故。若全無此無漏信等五根。我說彼住外異生品。非攝有漏。或諸異生至外異生品者。又通。經云外異生者。是斷善根人。據彼言無。

又契經說至亦通有漏者。又引經證信等有漏。謂佛將欲轉法輪時。先以佛眼遍觀世界。有情處在世間。初生後長。有上中下信等諸根差別。是佛猶未轉法輪時。觀有情有信等別應可度脫。故知信等亦通有漏。若佛未轉法輪。世間已有無漏根者。如來出世則為唐捐。又世尊說至通有漏無漏者。又引經證信等有漏。是集。謂招集生死即是苦因。是沒。謂是沈淪沒溺之處。是味。謂是愛味處。是過患。謂是過患處。是出離。謂應可出離。集等皆是有漏異名。又解能如實知。是能觀智。即是道諦。集沒味是苦諦。過患。是苦諦。或集是集諦。沒味過患是苦諦。或沒味通苦集。出離是滅諦。魔。謂他化自在天魔。梵。謂梵王。等等。取已上諸天。又世尊說。我若於此信等五根。未如實知是集沒等。未能超此天。人世間及魔梵等。乃至。未能證得無上正等菩提。乃至廣說。非無漏法可作如是集沒味等品類觀察。故知信等通二種。

如是已說至一一皆通二者。此下第二是異熟非異熟門。結問頌答。論曰至定是異熟者。釋初句。二十二根中。唯一命根決定異熟。若如是者至誰之異熟者。問。若唯異熟。阿羅漢漢。命或經百年或千年等。皆由現在布施衣等。引壽。續前。應非異熟。如是命根。誰之異熟。而言唯命定異熟。如本論說至壽異熟果者。就答中。一依宗正答。二叙異說。此下依宗正答。就中有二。此即初師舉本論答。如本論說。云何茲獨留多壽行。答文有六。一人勝。謂阿羅漢。即聲聞極果。簡異學人。二解脫勝。成就神通。顯俱解脫。簡慧解脫。三修習勝。得心自在。顯不動性。簡時解脫。四福田勝。若於僧眾。若於別人。僧眾謂四人已上。別人謂初從慈定。無。靜定。滅盡定。見道。修道。起者。以諸活命緣衣鉢針筒等物。隨分布施。布施謂正行施業。簡異劣田。五依止勝。施已發願。或願得自在入邊際定。或願此招異熟果。即入第四邊際靜慮。諸定上品名邊際。止觀均等中。此勢用最勝故入此定。簡其餘定。及不發願。六轉業勝。從定起已心念口言。諸我。感富異熟業。願皆轉招壽異熟果。恐不能感故。出定已復審定之。作是願。已。時彼能招富異熟業。則皆轉招壽異熟果。簡不轉業。此要家意說。以布施時無貪相應思。正能感現異熟命根。以邊際定等為緣。能轉富業。令感壽果。此即現業感現命果。問同分亦現感不。命與同分誰總。誰別。第一解云。同分是總。命根是別。同分非現感。命根容現感。由有總別不同。

現非現異故。即同分長。命根短者可延。若

同分亦短者。命不可延。此論既言轉招壽果。以此故知現容感命。又下論云。四善容俱作。引同分唯三。除順現受。現身同分先業引故。彼文既不言命根。故知現業不感。同分容感。命根。又下論云。一業引一生。多業能圓滿。又云。此一生言顯。一同分。又云。亦無一生多業所引。勿業同分分差別。雖彼一業引一同分。而彼圓滿許。由多業。譬如畫師先以一色。圖其形狀。後填衆彩。彼文既不言命。明知同分是總非別。命別非總。又婆沙一百一十四解。四業有三說。一云。生後二業感衆同分及滿。現及不定感。滿非衆同分。二云。三感衆同分及滿。除現。現能感滿非衆同分。三云。四能感衆同分及滿。婆沙既對滿說。衆同分不言命根。故知同分是總。命根是別。婆沙雖無評家。且以第二師為正。以餘論文於四業中。皆不說現感同分故。問若命根是別。何故婆沙三十一云。復次命根衆同分是牽引果。解云。引業非唯感總同分。亦能兼感別命根。故。又問若命別何故。婆沙廢立二十二根中。說命同分名。遍任持。解云。任持有二。同分是總。遍任持。命是別。遍任持。第二解云。同分是總。命根是別。同第一解。云。差別者。俱容現感。雖俱容現感。由業力故。若有同分長命短者。唯延命。若有命長同分短者。同分亦容現感。故婆沙解四業中第三師云。四業能感衆同分及滿。彼論既

①云二百②(諸)十有③(有諸)十有④招二總⑤(謂)十等⑥之二是⑦一現⑧熟十(邪)⑨二想⑩(能)十慈⑪出二成⑫復二後⑬家二宗⑭(能)十慈⑮彼二但⑯(是)十慈⑰一二二⑱(是)十別

無評家。且以此師爲正。故知現業容感同分。言。現容感。此據延壽別勝緣說。然諸論文於延壽中不言同分者。依問答故。以問命根不問同分。故答命根不言同分。婆沙四業中。第二師。及諸論。不云。現感同分者。據常途說。第三解云。同分是總命根。是別同第一解。俱容現感同第二解。云差別者。雖總別不同。由彼俱容現業感故。長即齊長。短即齊短。延即同延。促即同促。第四解云。同分非現感。命根容現感同第一解。云差別者。二俱是總。雖俱是總。由業力故。若有同分長。命根短者。命容現業感同分非現感。故婆沙云。命根同分是牽引果。又婆沙廣立二十二根中。說命同分名。遍任持。以此故知。命亦總。婆沙四業中對滿說衆同分。不言命者。且舉一邊。以此命根必定有故。第五解云。俱容現感同第二解。二俱是總同第四解。云差別者。雖俱是總。俱容現感。由業力故。若有同分長。命根短者。唯延命。若有命長同分短者。唯延同分。第六解云。俱容現感同第二解。二俱是總同第四解。云差別者。既俱容現感。又同是總。長即齊長。短即齊短。延即同延。促即同促。雖作六解。初解稍勝。非但多順論文。亦於理爲善。又空法師云。命根同分及五色根皆是總報。此解不然。五根是總無文說故。復有欲令至引取受用者。此即第二師。引取宿業殘壽異熟。殘業雖多取強勝者。或取近者。或

取數習者。若據此說。命非現感。餘文可知。問豈不一業能感多生。復有一生多業感。過。解云。若據常途。一業感一生。一生一業感。若據別緣。一業感多生。多業感一生。或生據同分今說命根。若依正理第九有三說。兩說同此論。更有一說云。有餘師說。彼由邊際定力。引取前生順不定受業所感壽命。令現受用。問雖無一業引多生。而有一生多業感。解云。若據別緣。許亦無失。或生據同分今說命根。若依婆沙一百二十六有四說。三說同前。更一說云。有餘師說。有業先感壽異熟果。然有災障。由今布施邊際定力。彼災障滅壽異熟起。雖俱可轉。而彼今時不願富果。祈壽果故。問此說還有一生多業感。解云。若據別緣。許亦無失。或生據同分今說命根。問上來四說何者爲正。解云。此論正理及與婆沙。既無立破。謹取輒定。又問於四說中。初說現感可須布施。後三說壽有別業感。何勢布施。解云。布施雖非能正感彼壽。然爲勝緣。若不行施。彼終不能引壽果。故。如不入定。彼終不能引壽果。故促壽行施準此應釋。云何茲獨至富異熟果者。因解延壽義便。兼明促壽。若依婆沙一百二十六有五說。故彼論云。問理無壽異熟果。可成富異熟果。何故乃說壽異熟業。即轉能招富異熟果。答無轉果體。有轉業力。謂由布施邊際定力。轉壽業招富異熟果。雖俱可轉。而彼今時不願壽果。祈富

果故。有餘師說。有業先感富異熟果。然有災障。由今布施邊際定力。彼災障滅富異熟起。雖俱可轉。而彼今時不願壽果。祈富果故。有作是說。有業先招富異熟果。然不決定。由今布施邊際定力。令招富業決定與果。復有說者。有業先招富異熟果。飽而非妙。由今布施邊際定力。令感飽業轉招妙果。謂彼先引長時飽果。今由布施定祈願力故。令彼轉招促時妙果。復有欲令由施定故。引取宿世殘富異熟。謂阿羅漢有餘生中殘富異熟。由今布施邊際定力。令引現前定力。不思議令久斷還續。俱舍同。尊者妙音至或捨壽行者。此下第二叙一異說。此即初師不正義也。彼阿羅漢。由邊際定力。引色界四大令身中現前。而彼大種有力。其二類一順壽行。二違壽行。若起順者。令身增益能留壽行。若起違者。令身散壞能捨壽行。問所延壽行是異熟不。解云。此是等流。別有一類等流命根。由定力故。以身爲依。非言業感。明非異熟。若非異熟。有違宗過。若言即身。同經部假此則自宗不正義也。又解是異熟妙音意說。所引命根雖現業感。或宿殘業感。或不定業感。要由起彼色界大種。扶持此身。隨順壽行壽方得延。若作斯解。亦不違宗。應如是說。至皆是異熟者。此即第二叙經部說。論主意明經部。故言應如是說。若延壽時。彼阿羅漢。由此自在三摩地力。轉去會得宿業所生異熟諸根大種任時勢分。引取未曾得定

◎現容感二容現感◎ ◎第二師二第一二師？ ◎云二言◎ ◎現十(業)◎ ◎[雖俱……有故]九十一字一◎ ◎[生]一◎ ◎[生十俱……同分]三十六字一◎ ◎齊二同◎ ◎多順二順多◎ ◎亦十(乃)◎ ◎[又空……不然]二十一字一◎ ◎近二一◎ ◎生十(若據此師命非現感)八字◎ ◎[有]一◎ ◎即二則◎ ◎壽十(異熟)◎ ◎[布]一◎ ◎促二今◎ ◎新二此◎

九所起長養諸根大種住時勢分。經部師說。諸根大種住時勢分不斷義邊。假立命根。長養勢分假建立者。由定力故非。是異熟。是等流。又解是長養。既異熟上假建立者是異熟。明知長養上假建立者。亦名長養。前解為勝。所餘一切異熟勢分假建立者。皆是異熟。若促壽時者。但轉宿業諸根大種。令不現前。不引定力諸根大種。正理破云。且不應執是長養性。彼能防守異熟果故。所防異熟已轉盡故。不應異熟相續斷已。獨有長養。俱舍師救云。有異熟處必有長養。自有長養處而無異熟。如無眼者。修得天眼。正理前文自作是說。如何至後復更生疑。因論生論至留多壽行者問。謂為利益至二種堪能者答。一為利益安樂。他故。二為聖教久住。世故。觀知自身壽行將盡。觀他無此二種堪能故。留壽行。復何因緣捨多壽行者。問。彼阿羅漢至猶如捨染病者答。彼阿羅漢。自觀住世於他利益安樂事少。又見聖教有人住持。或為病等苦逼。自身言病等者。取營事等四。故婆沙六十云。又契經說。由五因緣。令時解脫阿羅漢。退隱沒忘失。云何為五。一多營事業。二樂諸戲論。三好和鬪諍。四喜涉長途。五身恒多病。引此頌意。明阿羅漢捨壽。梵行。謂持戒。聖道。謂無漏聖道。此中應知至留捨壽行者。問處及人。謂三洲人至無煩惱故者。答。三洲簡北洲等。就三洲中。取女男相續。簡屬攝

等。就女男中。取不時解脫。簡時解脫。就不時解脫中。取得邊際定。簡不得者。諸阿羅漢。簡異學人。由彼身中。一有自在定。顯是利根。二無煩惱。故顯諸惑盡。經說世尊至命壽何別者。依經起問。有言無別至名為命行者。答中有三。初解無別。壽釋命故。第二師解。先。世業果名壽行。現在布施業果名命行。第三師解。由此命根。令眾同分暫時延住。名為壽行。由此命根。令眾同分暫時延住。名為命行。多言為顯至不應言行者。別解多言。亦有二解。第一解云。此顯命壽留捨多念。非。一刹那有。留捨義。故婆沙云。多言顯。示所留所捨。非一刹那。行言顯。示所留所捨。是無常法。第二說。一切有部師解。有說。此多言為遮。正量部。彼計有一命壽實體。經多時住。初起名生。終盡名滅。中間名住異。多言為顯。留捨多念命行壽行。念念體別。非一命壽經多時住。第三經部師。破說。一切有部實命壽體。有。經部師說。此多言為顯。無一實命壽體。但於五蘊眾多行上。假立如是命壽二名。故說多行。若謂不然。不應言行。但可應言留多命捨多壽。以此行是有為通名。非唯命壽。世尊何故至留多命行者。因解阿羅漢延捨。復問世尊。為顯於死至即便能住者。論主解。為顯於死得自在故。捨多壽行。或捨四十年。或捨二十年。故婆沙一百二十六云。經說世尊留多命行。捨多壽行。其義云何。有作是說。諸佛世

尊捨第三分壽。有作是說。諸佛世尊捨第五分壽。若說諸佛捨第三分壽者。彼說世尊釋迦牟尼壽量。應住百二十歲。捨後四十但受八十。問佛出世時。此洲人壽不過一百歲。何故世尊釋迦牟尼壽百二十。答如佛色。力種姓富貴。徒眾智見勝。餘有情壽量亦應過眾人故。若說諸佛捨第五分壽者。彼說世尊釋迦牟尼所感壽量。應住百歲。捨後二十但受八十。問諸佛色。力種姓富貴。徒眾智見勝。餘有情壽量亦應過眾人。何故壽量與眾人等。答生在爾所壽量時故。由此經云。捨壽行者。謂捨四十或二十歲。正理三十二同婆沙後師。為顯於活得自在故。留多命行。唯留三月不增減者。越此更無所化事故。所以不增減。此利生不究竟故。所以不滅。故世尊最後說法。度蘇跋陀羅。此云善賢。又為成立世尊先自稱言。我善修行四神足故。於定自在。延促任情。欲住一劫。或一劫餘。如心所期。則便能住。毘婆沙師至煩惱魔故者。第二解佛留捨蘊魔意欲留連行者。多時住世相續不斷。死魔意欲促行者。令不住世速歸無常。如來捨壽顯伏蘊魔。復留三月顯伏死魔。世尊先於菩提樹下。已伏天魔煩惱魔故。留捨正顯伏蘊死魔。義便兼顯伏天煩惱總明。如來伏四魔也。又解若不延促唯破二魔顯佛世尊具破四魔故。令延促。傍論已竟。至是有記故者。愛善不善。信等五根及三無漏。此八唯善。皆非異熟。是有記故。

①既十(是)②修二能③(世)一④(名)十為⑤(一)一⑥有二別⑦壽二命⑧力二身⑨

餘皆通二至餘皆異熟者。餘十二根皆通二類。七有色根若所長養則非異熟。餘皆異熟。四受即是苦樂喜捨。意及四受。若善染污非異熟。言威儀路工巧處者。此舉所依顯能依也。名如下釋。意及捨受。若威儀路工巧處非異熟。問何故不通苦樂喜捨。

答婆沙一百四十四。解苦根通三性中云。

云何無記。謂無記作意相應苦根。此復云何。謂異熟生。^{已上}婆沙苦根。四無記中但云。

異熟不云餘三。明知苦根不通威儀工巧。苦根既不通威儀工巧。準知樂根亦不通。彼喜根有二。一者分別。二者任運。若分別強者。唯同憂根不通無記。若任運者。四無記中唯是異熟。不通餘三。以此推知。但是威儀工巧處心。唯是捨根不通苦樂喜根。

又解意及喜捨。若威儀路工巧處非異熟。憂強分別可唯善惡。喜通無記。有非過強復唯意地。故知喜亦不通威儀工巧。但不通苦樂。苦樂五識不能發業。第三定樂雖在意地。非尋伺俱。亦非發業。又解意苦樂喜捨。若威儀路工巧處非異熟。若據起威儀工巧心。六識之中唯意識。四受之中唯喜捨。不通苦樂。以苦樂受不能發業。如前釋。若據威儀路加行心。緣威儀路心。亦通四識。似威儀路心亦通五識。若據工巧處加行心。緣工巧處心。似工巧處心亦通五識。故言威儀工巧亦通苦樂。問何故婆沙苦根但言異熟。不言威儀工巧。解云。婆沙據起威儀工巧心說故。不云。

苦根通威儀工巧。今據加行緣似故亦說通。言加行緣似者。若四識是威儀路加行名。威儀路加行心。或緣威儀路名。緣威儀路心。若五識泛緣外境名。似威儀路心。又加二定已上汎爾起下三識。隨其所應加行。緣似名威儀路心。身生上地不得起下善染污心。異熟生心異地不起。汎起者復非通果。上地復無工巧。又非意地。非是能起威儀路心。不是加行緣似威儀路心。更是何心。若五識是工巧處加行名。工巧處心。或緣工巧處名。緣工巧處心。若汎爾緣外境名。似工巧處心。言能變化者。意及捨受若能變化非異熟。不通苦樂喜根。問苦唯五識可言不通樂喜亦通意地。何故不說。解云諸論解十八意近行中皆云。若生色界。唯成欲界一捨法近行。謂通果心俱。^{已上}以此故知。不通喜樂。又解意喜樂捨。若能變化非異熟。但非苦根唯五識故。問若通喜樂。意近行中生上成下。何故不言。解云捨是中庸。起時稍易。生上可言成下。喜樂非是中庸。起時稍難。生上不能成下。故但言捨不言喜樂。以實餘時亦有成就。或可。此文應言通果而言。能變化者。且舉通果心中一分。如解非得言異生性。通果有二。一在意地如變化心。二在五識如眼耳通。問能變化心與受相應。可如前釋。未審。一通何受相應。為樂。為捨。若云樂相應者。異生生第四定起下二通。應成下樂。若成下樂。即違論

文。故下論云。樂根異生生第四定及無色界。定不成就。^{已上}如何得與樂相應耶。若言捨相應者。論說五通依四根本定。又准正理婆沙。根本地中無有捨受。^{引下}如何得與捨相應耶。解云。二通但與捨根相應。問前難善通。後難云何。解云。論說二通依根本定者。意說二通依本定得。非即是彼根本地攝。如欲化心依本定得。非本定收。二通亦爾。或據二通無間道說。或據二通所依根說。言依本定。亦無有失。若要執文即為定者。論說五通依四靜慮。二通應亦上三定收。又解二通樂捨相應。問前之二難云何釋通。解云捨根雖非根本地攝。依根本得如前通釋。身生上地起下二通。但捨非樂。捨是中庸起時稍易。故生上不起下。樂非中庸起時稍難。故生上不起下。又如異生生第四定。汎爾起下三識。但起捨根不起樂根。二通亦爾。故與彼文皆不相違。又空法師亦說二通樂捨相應。言隨其所應者。三無記心。受相應異故至順捨受業者。問經言順受業者。明知愛是順樂受業者。約相應中順非據前後。如經言順受業者。約相應中順非據前後。如順樂受觸。若爾順喜至一經說故者。難若爾順喜受業。順捨受業。亦應如是。由彼愛根相應中順非是異熟。以與愛根一經說故。隨汝所欲至理皆無失者。通隨汝所欲於我無違。喜捨二受或約異熟明

順。或約相應明順。理皆無失。無逃

難處至愛非異熟者。復難無逃難處作此

通經。理實何因愛非異熟。以愛分別至

異熟不爾者。復以理通。以愛分別差別所

生。若止息時。亦分別而息。故言止息亦然

言差別者。衆多不如意事名為差別。愛根

緣此差別所生。若爾喜根至生及息故

者。復難。若爾喜根應非異熟。亦由分別

生。亦由分別息。若許愛根至應名果

已熟者。返徵前難。若許愛根是異熟者

造五無間業已。因即生愛。此業爾時應名

果已熟。亦應如是至果已熟者。復返

例。喜難意可知。毘婆沙師至故非異熟

者。毘婆沙師復為好解。咸作是說。已離欲

者無愛根故。以彼愛根離欲捨故。異熟不

然非離欲捨故。說愛根非是異熟。若

趣說是俱異熟。若在地獄唯苦相應是惡異

熟。無善異熟。據總相說故言惡趣通二。

喜樂捨根隨入天。傍生。鬼趣。是善異熟。

唯善感故。地獄中無善業果故。問喜樂善

感相顯可知。捨是中庸。何故不通善惡業

感耶。解云捨行微細順於善故。故唯善

感。又業品中。問感捨受業云。此業為善

為不善耶。是善而劣。又云惡唯感苦受

由此故知。捨唯善感。苦根隨在人天善趣

及三惡趣是惡異熟。非可愛果故。於善

趣下通伏難伏難云。眼等八根若在善趣

是善異熟者。善趣二形。云何是善。今。牒通

云。於善趣中有二形者。唯二根所依處所

是不善業招。非感根體。以彼二根身攝攝

故善趣色根善業引故

如是已說至一一皆通二者。此下第三有異

所以愛根不通無記者。強思起故。又婆沙

一百四十四。解愛非無記云。愛根。且非有

覆無記。由與欲界有身見邊執見不相應

故。所以者何。行相異故。彼二見數行相轉愛

根感行相轉。互相違法不相應故。愛根亦

非無覆無記。非威儀路工巧處異熟生所

攝故。問何故愛根非威儀路所攝。答愛根

分別轉威儀路無分別轉若威儀路有愛根

者。設有分別我今應作如是威儀如佛世

尊。或如馬勝。即分別時便應已住如是威

儀。然威儀路無此分別。故威儀路無有愛

根。問何故愛根非工巧處。答愛根分別轉。工

巧處無分別轉。若工巧處有愛根者。設有

分別我今應作如是工巧。如佛世尊。或

如妙業天子。即分別時。已應成辦如是工

巧。然工巧處無此分別。故工巧處無有愛

●或十(如)●

●且二亦●

●課二此●

●(云)一●

●●十(中)●

●●二惡●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

前文言有餘師說樂等於淨亦爲增上。善念定慧於淨用勝。不善無記無別勝用。故三唯善。又解通三性。受於染污品皆有勝用故。受通三性。所願雖復唯染。能順之受乃通三性。故前文言樂等五受。於染增上。善念定慧唯於淨品有勝作用。故三唯善。不善無記念定慧三。於淨品非勝故。此三種不通不善無記染法易起。故三性受皆能順染。淨法難起。故染無記念定慧三不能順淨。故婆沙云。問何故受善染無記皆立爲根。念定慧三唯善立根非染無記。答受於順染品勢用增上。善染無記受皆有勢力。順染品故立根。慧念定三順清淨品勢用增上。唯善慧念定順清淨品故立爲根。染慧念定乃相資助斷清淨品。無記慧等亦於淨品不順。是故皆不立根。已上論文

如是已說至并餘色喜樂者。此下第五界繫門。結問頌答。論曰至唯有十九根者。明欲界繫可知。色界如前至身醜陋故者。此下明色界繫。色界已離經欲法故無男女根。又由女男根身醜陋故所以彼無。正理破云。此說不然。陰藏隱密非醜陋故。俱舍師救云。論主故作此解。欲招後難順。已前文。若爾何故說彼爲男者。問若色界無男根者。何故說彼色界爲男。於何處說者。反徵說處。契經中說至男身爲梵者。外答如契經說。必無有處。必無容有女身爲梵。然有處所。然約容有男

身爲梵。別有男相至男身所有者。爲外通經。謂大梵王別有欲界中男身所有者。說。無女身形類。故說爲男。非有男根。又正理云。離欲猛利似男用故。無苦根者至惱害事故者。釋云。界無憂苦。身淨妙故非苦依。無不善法故無苦境。由奢摩他潤相續身故非憂依。無惱害事故無憂境。無色如前至信等五根者。可知。若依經部苦樂隨身至四定憂喜隨心至有頂彼宗意說有身即有苦樂。有心即有憂喜。如是已說至是所斷故者。此即第六三斷分別門。意喜樂捨若見惑相應是見所斷。餘有漏是修所斷。若是無漏非所斷。憂根若見惑相應是見所斷。餘有漏是修所斷。非無漏故不通非所斷。七色命苦唯修所斷。七色命根不染污故。苦根非六生故。非見所斷。皆有漏故唯修所斷。非無漏故不通非所斷。信等五根非染污故不通見斷。通有漏故是修所斷。通無漏故是非所斷。最後三根皆無漏故。唯非所斷。非無過法是所斷故。又正理第九云。豈不聖道亦所斷耶。如契經言。應知聖道猶如船筏。法尚應斷何況非法。此非見修二道所斷。入無餘依涅槃界位捨故名斷。已說諸門至幾異熟根者。此下大文第五難分別。總有六門。此即第一明受生得異熟根。結問可知。地理云。須問初得異熟根者。遍無染心能續生故。解云大衆部許無染心受生。如善受生。初受生。三時正知。或經部許異熟心得爲遮彼說。頌曰至色六上唯命者。頌答。

論曰至根漸起故者。舉胎卵濕顯除化生。化生色根無漸起故。由此三生亦非中有。以彼中有化生攝故。初受生位。顯生有初念。既根漸起故唯初得二異熟根。彼何不得意捨二根者。問意捨二根初生必有。意捨二於續生時雖亦必有定染污故。非是異熟。以據異熟爲問答故。苦樂憂喜信等五根。初受生位雖亦成就。非異熟。故此亦不說。意捨二根成而亦現尙非所說。況苦等九成而不現。理在絕言故不別問。化生初位至初得八根者。化生亦攝。中有。簡餘三生故言化生。初位謂中生有初受生位。二形化生。唯是生有初念不通。中有。以中有身女男定故。故下論云。必無中有非男非女。以中有身必具根故。餘文可知。應知此中四生初得異熟根者。通據中生二有初念。是異熟根。體現在前剎那新成。即名爲得。非先不成方名爲得。與前解得義稍不同。七色命根於中生有初受生位。隨應而得。意及五受信等五根。於中生有初受生位。雖亦有得。非異熟故不名爲得。故婆沙一百四十七云。問餘無色根爾時亦得。謂意五受信等五根。此中何故不說。答此中應說。而不說者當知有餘。有說爾時一切得者此中即說。餘無色根雖有得者而非一切。是故不說。謂上地沒生下地時。雖得彼根。若自地沒還生自地。彼皆不得。是故不說。有說此中但問初得業所生者。初受

①(所願)……三性十四字一② ③(樂等五)一④ ⑤(餘二除) ⑥(根十故)⑦ ⑧(故二且) ⑨(說二而) ⑩(界)一⑪ ⑫計二許? ⑬(必)一⑭ (受)十生⑮

生位餘無色根雖有得者，而非業生，故此不說。後位所得雖業所生，而非初得，故亦不說。^{已上}豈有二形受化生者？問。化生應勝福感，豈有二形受化生耶？惡趣容有二形化生者。答。亦有惡業，能感惡趣二形化生。說欲界中至唯命非餘者。釋第四句。便釋欲色界名。欲界欲勝故但言欲。色界色勝故但言色。契經亦言。八解脫中滅定解脫最極寂靜。過色無色解脫。言寂靜過不言出過三界不繫言過。經既言色。明知色勝。餘文同文故來。定勝顯因。生勝顯果。餘文可知。

說異熟根至漸四善增五者。此下第二約死位滅根多少。滅之言捨。最後死位體現在前。滅入過去。令不現前。故名爲捨。非將不成說之爲捨。如善心死還生自地。及染心死生自下地。雖成善染亦名捨故。應知。此中於命終位所有三性心。但滅入過去。即名爲捨。非論後位成與不成。問何故受生唯約異熟。命終通據三性。解云有情發願多欣前果。故初受生唯約異熟。死時任運不欲作意別捨諸根。故通三性。論曰至而命終者。此約三界染無記心命終捨根多少。文顯可知。若在三界至如理應知者。此約三界善心命終捨根多少。無色三根加至八根。乃至欲界漸終至九。中間多少如理應知者。謂色八加至十三。欲十加至十五。九加至十四。八加至十三也。分別根中至依一容有說者。此下第三明得

果用根多少。正理云雖沙門果非根亦得。此辨根故但問諸根。論曰至在中間故者。釋邊釋中。可知。初預流果至依因性故者。初果及向未至地攝故唯有捨若據未知根在無間道能斷惑邊。望離繫得能爲引因性故。引因謂同類因。能引彼離繫得起爲等。流土用果。若據已知根在解脫道。望離繫得能爲依因性故。依因謂能作因。依者持也。同時能持離繫得故。名曰依因。由無間道能引得起於無爲沙門果說。能證得。由解脫道與得爲依。於無爲沙門果說。得證得。故二相資證得初果。此中言得。得證得名得故通二道。若據得捨名得。即唯無間道名爲得也。又解此中得名亦通成就。無間道得名得。解脫道成就故名得。應知此中間能證得何沙門果故。今且以離繫得答。理實果體亦通有爲解脫道也。彼非名證故此不明。此論但據從向得果唯論初得。故說九根不據轉根。若據轉根由八根得。除未知根。故正理有一解云。成已知根亦同類因能得預流果。謂轉根時。如阿羅漢就容有說亦無有過。已上。阿羅漢果至依因性故者。此果及向通九地攝。故於三受隨取其。餘准前釋。中間二果至九根所得者。釋中間二果。此即總解。所以者何。徵。且一來果至由九根得者。此釋一來。有漏名世間道。無漏名出世道。先凡位中。於欲界九品貪。已斷前六品名捨離欲貪。應知此中有一種

七。一種八。一種九。若不還果至此俱有故者。釋不還果。總說雖同一來七八九證。而有差別。謂此全離欲貪超越證者。雖九數同。然受有異。若依未至中間及第四定用捨根證。若依初定二定用喜根證。若依第三定用樂根證。故言可隨取一。前一來果超越。依未至定唯一捨根。此即超越用受差別。又次第證不還果者。若於第九解脫道中。不入根本地。依世間道。由七根得。謂意捨信等五。若入根本地。依世間道。由八根得。加喜受。彼無間道捨受。解脫道喜受。此二受相資得第三果。於離繫得引依二因如前說。引依雖同非無差別。超越證者如預流說。若次第證者以世間道證者。若望有漏離繫得爲同類因。若望無漏離繫得爲能作因。若以出世道證者。望無漏離繫得爲同類因。若望有漏離繫得爲能作因。若依因望離繫得皆爲能作因也。若依第九解脫道中。不入根本地。依出世道。由八根得。意捨信等五根。及已知根。若入根本地。依出世道。由九根得。八根如前已知第九。無間解脫道此已知根俱有故。或此二道俱有已知。應知。不還有一種七。二種八。二種九。故與一來義有差別。若據頌文七八九中二總有二種七。三種八。三種九。以數同故。又婆沙一百四十八云。問離欲界染第九解脫道。誰即入靜慮。誰不入耶。答有說欣多者入。厭多者不入。有說爲求靜慮而離染者入。爲求解脫而離染者不

入。有說利根者入。鈍根者不入。廣如彼釋。問如超越人證不還果。依未至定。何^①不無間道捨受相應。解脫道入根本定。喜受相應。得不還果。解云。修道容預得異受。續起。見道。迅疾初出。不得異受。續起。又解。若次第人先未得根本定。欣求心強。有能入根本。超越人先得根本。欣求心劣。故不能入。豈不根本至由九根得者。外難。發智本論云。十一得。今言九得。豈不相違。實得第四至定由九根者。通難。實得第四。唯用九根。我據此說。本論據數退。容有三受別而得。故說十一。然無一時三受俱起。得第四果。是故今說。定由九根。各據一義。兩論無違。應知此據從向得果唯論初得。故說九根。三受隨二。不據轉根。若據轉根。應說八根。三受隨一。問如依未至定。取無學果。何不容有無間道捨受相應。解脫道入根本地。喜受相應。此二相資。得第四果。何不如彼不還果耶。解云。解脫道是盡智。盡智是息求。故不能入。又解。次第不還未得本定。欣樂能入。將證無學。已得根本。情不欣樂。故不能入。於不還果中。何不如是說者。問。於不還中。亦容三受得。何不如彼無學。說十一根。以無樂根至極堅牢故者。答。以無第三靜慮樂根證不還果。而於後時得有退義。以樂證果必是超越。夫超越人必無退義。亦無次第人退已由樂復得。以樂依第三定故。夫次第人。無間道依未至定捨受相應。解脫道或未至定

汚染根。餘善無覆無記未得故。若成苦根至信等五根者。此釋苦女男憂及信等五定成。思之可知。若成具知根至及已知根者。釋具知已知思之可知。若成未知根至及未知根者。此釋未知根定成十三。成未知根必在欲界。故身及苦亦說定成。舊俱舍不說苦根。男女隨一者。譯家謬矣。問於見道中男女二根隨成。一不。若言成者何故不說。若不成者如何入聖。古德念法師解云。於見道中男女二根雖定成一。成男不成女。成女不成男。以不定故不說。復有法師解意同。念法師然引正理第九解。極多成十九根中證云。言一形者。無有二形及與無形得聖法故。正理既言無有無形入聖。故知男女定成。隨一諸論說言漸命終位入見道者。據漸捨彼眼等四根。非據男女。復有法師解意亦同。念法師然引正理第九證云。若成未知根定成就十三。謂身命意苦樂喜捨信等五根。及未知根。漸命終位。傳說深心厭生死故。能入見道。此師意說。漸命終位捨男女根。自宗古德傳說。深心厭生死故。能入見道。正理稱傳願已不信。故知男女定隨成一。或漸命終者。據漸捨彼眼等四根。非捨男女。破第一念法師云。若言男女於見道中不定故不說者。何故婆沙一百五十六云。若成就女男二根定成就餘根中云。定成過去未來九三世。現在四。過未九者。謂四受信等五。三世二者。謂意一

①〔不〕—②* ③退—速④ ⑤我—二者⑥ ⑦根十〔附〕⑧ ⑨息—不⑩ ⑪〔不〕+說⑫ ⑬復—後⑭ ⑮〔體〕—⑯⑰ ⑱自—身⑲ ⑳〔該〕
①〔根〕—②③ ④成顯—隨成⑤ ⑥〔能〕—⑦ ⑧〔或〕—⑨

受。現在四者謂男女身命。餘不定如前說。西方師云。應說過未定成。十。謂五受信等五。三世定成一謂意。受名不定。故迦濕彌羅國諸師言。名雖不定而數。即定。必有一受現在前。故此中說數不說名。又婆沙云。若成就未可知當知根。定成就三世七。過去未來三。未來現在一。現在二。三世七者。謂意一受信等五。過未三者謂三受。未現一者謂未知當知。現二者謂身命。此中二說如前。餘不定如前說。婆沙若成就男女二根定成就餘根中云。三世二者。謂意一受。又成就未可知當知根定成就餘根中云。三世七者。謂意一受信等五根。彼論既云。三世定成一受。雖名不定。以數定。故標數說之。男女二根於見道中既隨成一。何故不說。念法師若說男女二根於見道雖定成一。名以不定故不說者。此是西方師義。若必成一者迦濕彌羅國義。說數定故應有十四。然說十三。故說非理。良由未見新婆沙也。復有法師助念法師救云。受通成三世。雖名不定故說。男女二根於見道中雖定成一。以不成三世故不說。難云身命亦不成三世。何故即說。彼法師解云。以現在定成就說。又難男女二根。見道中亦定成就。何故不說。彼師解云。以名不定故不說。難云若作此解還同念法師。是西方師義。破第二師云。若言男女定成一。應說有十四。約數定故。若約名不定故不說還同西方師義。正理言。無有無形得聖

法者。此據本性損壞扇攬半擇無形者說。或可。正理言中有失。以此論解極多中不云。無形故。此論云。女男二根隨除一種。以諸聖者無二形故。破第三師云。不定如前破正理稱傳。自是不信本宗之義。非我過也。檢尋婆沙論文。全無傳說之語。或可。正理叙古相傳何必不信。既無別破。不可執斯傳字以作指南。今正解云。於見道中。男女二根或有或無。若有者隨成就一。若無者。據從下漸捨。男女根說。所以無形能入聖者。漸命終位。深心猛利厭生死故。能入見道。故婆沙一百五十解隨信行極少成。十三根。十三者身命意四受信等五。二無漏根。即離欲染漸命終位入見道者。婆沙意說。漸命終位捨男女根。無限等四能入見道。此在不疑。故知漸。終意說男女。或可。婆沙一無漏根言。顯不成。餘二無漏根。離欲染言。顯不成。愛漸命終位入見道言。顯捨男女及眼等四。以此故知。漸捨男女。能入見道。問。漸捨男女。得入見道。何故此卷初云。本性損壞扇攬半擇及二形人。亦無律儀得果離染諸清淨法。解云。彼文既不遮。漸捨入見道。何妨。無形能入見道。彼言不得入者。據本性損壞扇攬半擇說。問。漸死無形得入聖者。亦可。漸死無形得受具戒。解云。得受具戒。如入見道心猛利故。言無根不得戒者。據本性損壞扇攬半擇說。又解不得戒。以受戒時先問彼言。是男子。女人不。既無有根故不

得戒。入聖不問故無根得入。又解戒得不得。若戒師問已後方捨者得戒。以當問時根未捨故。若戒師未問。先已捨者即不得戒。以正問時無有根故。問若漸命終雖無根能入見道。亦應無根得不律儀。造無間業。能斷善根。解云。將入見道。必先厭離生死過失。故漸死位得入見道。得不律儀等。非別厭離善法功德。故漸捨位非得。不律儀等。又解漸死既得入聖。厭生死。故。何妨。漸命終位。心猛利故得不律儀等。而言不得。據本性損壞扇攬半擇二形者說。諸極少者至成善命意捨者。此下第五明成根極少。論曰。至立圓滿名者。釋上兩句。已斷之言。簡真正斷。以正斷時猶成善故。彼若極少成就八根。據漸捨命。故唯身根。義便釋受。能受名。受從用立名。受性名。受當體立名。如鏡圓滿性故立圓滿名。亦當體立名。如斷善根至未見諦故者。釋下兩句。愚夫異生。生無色界。亦成八根。何等為八者。問。謂信等五至總名為善者。答。謂信等五。命意捨八。信等五根一向善故。所以頌文總名為善。若爾應攝三無漏根者。難。若言善故。應當攝三無漏根。不爾。此中至無色界故者。答。不爾。此頌文中依命意捨。信等八根中唯是善者說。不依二十二根中唯是善者說。又說。愚生無色界故。明知不成三無漏根。諸極多者至除二淨一形者。此下第六明成

①言二云②③即二財④說一謂⑤良二彼⑥良一⑦於十見⑧執二就⑨男女二女男⑩命十終⑪亦無二無不⑫俱十(無間斷善諸雜染法亦無律儀)十二字⑬文二言⑭問時二時問⑮猶二情⑯

根極多。論曰至故有十九者。釋上兩句。極多容成十九。謂二形必是欲界異生。若眼等四根得已不失既有。二形必不斷善有信等五。二形不能離欲定成五受。其身命意亦必定成故成十九。二形不能入聖除三無漏。二縛謂相應縛及所緣縛。唯此具十九為更有耶者。問。聖者未離欲至無二形故者。答。釋下兩句。此解未離欲聖極多容成十九。隨其所應除二無漏。及除二形。女男二根隨除一種。以諸聖者無二形故不成二十。又正理解云。言一形者。無有二形及與無形得聖法故。彼論既說無有無形得聖法者。即顯男女根定隨成。一如何漸捨得入聖耶。通此妨難如前解釋。因分別界至二十二根竟者。此總結也。

俱舍論記卷第三

俱舍論記卷第四

沙門釋光述

分別根品第二之二

今應思擇至決定俱生者。此下當品大文第二明俱生法。即約俱生辨用。就中。一正明俱起。二廣辨差別。就初門中。一明色法俱生。二明四品同起。此下第一明色法俱生。將明問起。就中。一問。二答。此即問也。今應思擇。一切有為如體相不同。生時

亦各各別異。而生。為有諸法決定俱生。又解總為一問。一切有為如體相不同。其生亦各異。於此異體別生有為法中。為有諸法決定俱生。有定俱生至此中不說者。就答中。一總答。二別明。此即總答。必有諸行決定俱生。總說諸法略有五品。所以不說。無為。此品明諸法用。所以但明前四品法。就中。色。心。界。品。廣明。更不別顯。但辨但生。心所不相應前來不說。此品廣明。且辨俱生。今先辨色至十事有餘根者。此即別答。明色俱生。一切諸色略有二種。一是極微聚即五根五境。二非極微聚即無表色。此中且辨極微聚也。微聚是假。假必依實。實有多小不同。是即約假聚明有實數也。論曰至隨一不滅者。就長行中。一釋頌文。二便明上界。三問答分別。四止譯論。就釋頌文中。一正釋。二釋外難。此下正釋。即釋上兩句。於欲界中色聚極細。無聲無根。外山河等猶八俱生隨一不滅。立微聚名。為顯更無細於此者。言微聚者。顯細少聚。謂色聚中極少細聚名為微聚。即微是聚也。非是極微名為微聚。又正理第十云。如是眾微展轉和合。定不離者說為微聚。彼論微之聚故名微聚。應知。微有二種。一色聚微。即極少八事俱生不可滅也。此論據斯說。二極微微。即色極少更不可分。正理據此說。云何八事者。問。謂四大種至色香味觸者。答。數可知。無聲有根至處各別故者。釋下兩句。若內無

聲有根。諸極微聚有身根聚九事俱生。八事如前外無聲處身為第九。有餘眼耳鼻舌根聚十事俱生。九事如前。有身根處。加眼等一。眼耳鼻舌必不離身依身轉故。顯定有身。眼等四根展轉相望處各別故。顯非同聚。於前諸聚至大種因起者。此別顯。加於前八。九十等諸聚。若有聲生八增至九。九增至十。十增至十一。以有聲處下通伏難。伏難意云。外聲相顯此即可知。內有根處何得有聲。故今通言以有聲處不離根生。謂有執受大種因起。此即正顯不離根聲。又解內聲相隱所以偏明。外聲相顯故不別說。又解不說外聲。顯可知。問於內身中聲若新加至十一。何故發智論云。若成就身定成就。色聲觸。又云。身色聲觸界。欲色界成就。無色界不成就。准彼論文。內有情身恒成就。如何此論說聲新加。解云。聲在內身雖定成就相續不斷。非能總遍一切身分。發智言。成據一身中相續不斷。此論言。無據身一分不發聲處。各據一義。並不相違。故婆沙九十云。身色聲觸界。欲色界成就。無色界不成就者。問身色觸界可爾。聲界云何恒時成就。有作是說。大種合離必生聲界。有情若在欲色界中。大種恒有故常發聲。評曰。彼不應作是說。若四大種必恒生聲。此所生聲何大種造若即此造。應多有對色。一四大種生若說。餘造。餘四大種復必生聲。如是展轉有無窮過。應作是說。

會龍生氏通善寫以願一交。甲本與目一交。了。宮古房得業手ヨリ傳領盛支。○常平安
中自他諸著提正治二年四月二十五日申趙許弄了東大寺三論宗末顯宗本也以石山本一交了。○撰號
時代寫從樹校石山寺藏本。○文永二年寫東大寺藏本。○元祿十五年版本。俱舍論記卷第四二論本第四。○俱舍論記卷第三。○撰號
新加。○沙門。○(普)十光。○品題新加。○二十(論本第四)。○而二衆。○界二簡。○不二米。○且二亦。○必二
聚。○小二少。○欲二答。○(更)十顯。○少細二細少。○(伏)一。○(伏難)一。○(即)一。○影顯二顯相
○成十(就)○(若)一。○此十(即)○

生欲色界有情身中多四大種在一身內。有相擊者便發生聲。不相擊者即無聲起。雖一身中必有聲。界非諸身分皆悉遍發聲。論已上有古德說。身中遍能發聲。其聲微小。論說無聲。無龜大聲。此解不然。微聚據體不論。小大。此解稍疎。聲若遍身還同婆沙評家所破。問舊婆沙一師云。一切四大必不離色聲。一切欲界色必不離香味。又一師云。一切四大不離色聲。一切欲界色必不離香味。又於此二說。何者為正。此論復同何說。念法師解云。兩師並非正義。各取少分方可為正。應言。一切四大。必不離色。必不離聲。一切欲界色必不離香味。故難心云。極微在四根十種。應當知身根九。餘八。謂是有香味地。念法師意以難心不說有聲。明知此聲非恒成就。泰法師解云。念法師若作斯釋。此大謬也。發智云。誰成就聲持。答曰。欲色界。又難心云。無想衆生十八性。聲既恒成就。故知婆沙初師一切四大必不離色聲。一切欲界色必不離香味。是其正義。然難心。俱舍頌不說聲者。以聲因大種相擊故生。非如色等恒時有故。故俱舍別加。難心略而不說。泰法師意說聲既恒成。明知一切四大必不離聲。今詳二德互有是非。念法師解。兩師俱是不正。各取少分。應言。一切四大必不離色。必不離聲。一切欲界色必不離香味。此即是。若言非恒成就聲。此即非。以諸論說聲定成就故。泰法師解若言

定成就聲。此即是。若言初師為正。一切四大必不離色聲。此即非。只可定不離色。何得必不離聲。准婆沙評家義。有四大種不離聲。有四大種離聲。何得說言一切四大種必不離聲。若言大種皆遍發聲。還同婆沙評家所破。故亦非理。若四大種至可得非餘者。此下第二釋難。就中。一釋四大種難。二釋造色難。就釋四大種中。一問。二答。此即問也。若言四大不相離生。於諸色聚中。堅濕煖動云何隨一可得。非餘。二大。如金等中唯堅可得。如水中唯濕可得。如炎等中唯煖可得。如空中唯動可得。於彼聚中至與離合味者。此下第二答。總有三師。此即第一說一切有部師。約用增以釋。於彼聚中體雖俱有用。有勝劣。勢用增者隨其所應明了可得。餘體非無。如針與鐵。針齊身時。針強先覺。鐵劣難知。如鹽與麥。末俱時嘗味。鹽勢先覺。麵用難知。正理第五取四大體增為正。廣破用增。故彼論云。如酢和水。良藥和毒。鹽和水等。雖兩數同。而用者有異。如何言色就體說增。此不相遠。以酢與水。觸微雖等。而味不同。酢味微多。水味微少。故酢微勝。還此體增。於諸聚中有味等物體增強。故謂是用增。良藥毒等。緣起理門有差別。故體類如是。由此雖少而能伏多。非異體類有別用生。故執用增是為邪計。又彼論云。或如類別品別亦爾。故唯心等就用說增。就體說增。謂諸色法。譬如依多依一成故

解云。顯彼色心差別。如色心性類別勝劣品亦應別。謂色即約體有勝劣。心即約用有勝劣。如色依一成。謂但依色。心依多成。謂通依色心故。彼不應以心例色言唯用增。若作俱舍師救。且如一合酢和一升水。但覺酢味不覺水淡味。明知用增又不可言水中淡味有處有。無處無。成相離過。今說用增甚為正計。又難云。正理論師曾以世親論主。造勝義諦論中叙用增家。破遂不認此解。然婆沙一百三十一說。四大種或說體增。或說用增。然無評家俱合同。用增。正理同體增。是即用增是自宗義。豈不能救。便破自宗。云何於彼知亦有餘者。復微。既言餘體非無。云何於彼聚中知亦有餘三大。由有攝熟長持業故者。通釋。約業證有。由色聚中有水攝火熱風長地持。四種業用。明知四大體遍諸聚。故婆沙一百三十一云。問云。何得知此四大種恒不相離。答。自相作業一切聚中皆可得。故謂堅聚中地界自相現可得。有義極成。於此聚中。若無水界。金銀錫等。應不可銷。又水若無彼應分散。若無火界。石等相擊。火不應生。又火若無彼。能成熱。彼應腐敗。若無風界。應無動搖。又若無風。應無增長。於濕聚中。水界自相現可得。有義極成。於此聚中。若無地界。至嚴密位。應不成水。又地界界無船等。應沒。若無火界。應無煖時。又火若無彼。應腐敗。若無風界。應不動搖。又風若無彼。應無增長。於煖聚中

①(有)一②③ ④界一起 ⑤(悉)一⑥ ⑦(必)一⑧ ⑨是十(其)⑩ ⑪解二說 ⑫兩二二 ⑬不必有聲二不離聲 ⑭二二三 ⑮齊二合 ⑯數末二離味 ⑰此二由 ⑱(解云……唯用增)六十五字夾註 ⑲顯二顯 ⑳[有]一㉑ ㉒以二又 ㉓業二用 ㉔(問云)一㉕ ㉖界二若

火界自相現可得故。有義極成。於此聚中。若無地界燈燭等焰應不可迴。又地若無不應持物。若無水界應不生流。又水若無焰不應聚。若無風界不應動搖。又若無風應無增長。於動聚中風界自相現可得故。有義極成。於此聚中若無等界觸牆等障礙。不折迴。又地若無應不持物。若無水界應無冷風。又水若無彼應分散。若無火界應無暖風。又火若無彼應腐敗。有說遇緣至用有勝劣者。此即第二說一切有部師約緣顯有。還據用增如金銀銅鐵堅硬等物。遇火等緣便有流濕。暖動等相。故知彼聚先有水等。如水聚中由極冷故。變成凍雪。此凍雪上有乾燥用名。煖相起。冷煖雖不相離。而冷用增。冷雖非水是水果故。約果顯因此中言冷。故婆沙云。水風增故冷。^{論文}又將欲下雨。空中水聚。由極冷故。擊出電炎。名煖相起。又如極冷井水便暖。如地獄中苦勝捨劣。但言受苦。如三定中樂勝捨劣。但言樂受。此約處說。非據剎那。如打鼓時雖復手鼓俱各出聲。鼓勝手劣。但言鼓聲。有餘師說至界謂種子者。此是第三經部師解。有餘經部師。隨其所應。於此偏增現行色聚中。現行者有體。餘不現行但有種子。未有體相。故契經說。於水聚中有種種界。謂種子。即是火等種。又解隨其所應。於此地水火風偏增現行聚中。現行者有體。餘三大不現行者。但有種子功能未有體相。

釋經如前。若依經部宗。俱生有二。一種子俱生。二現行俱生。種子俱生者。謂體未現行。但有能生因種功能。據此義邊說。種子俱生。如諸色聚若遇緣時。隨其所應。即有地水火風色香味觸等現行。明知彼聚先有種子。現行俱生者。謂體現行事相顯了。據此義邊說。現行俱生。如色聚中地水火風色香味觸等。隨其所應。或一現行。或二俱起。乃至具八。多少不定。以彼宗許有所造色離諸四大。如日光等及孤遊香獨行觸等。又許四大或具不具。所以得作斯解。又許一具四大容造多所造色。於俱生中同處不相離。乃至折至一極微處。四大造色。隨其多少。同一處所。更相涉入。不相障礙。如衆燈光同於一室。於同一處。不相礙中。大種造色展轉相望。若異性相望。即不障礙。若同性相望。即相障礙。如國無二王。天唯一日。應知此中若有種子。不必有彼現行。若有現行。定有種子。隨其所應。若內若外。辨二俱生。或約現行俱生。或約種子俱生。或二種俱生。當說其相。如何風中知有顯色者。此下第二釋造色難。就中。一問二答。此即問也。既言外聚必具八微。風中如何知有顯色。此義可信。至不相離故者。此即答也。風中有顯。此義但可依教故。信不可比知。或所合香。鼻現可取。香與顯色。不相離故。風中有香。明知有顯。此即以香證顯。雖有黃黑等風。現亦可取。此據微細清風為問答也。問於欲

界中色香味觸定不相離。何故此中偏問於色。解云。恐文繁廣。不能具說。色在初故。舉初顯後。又解清風顯色相相隱難知。所以偏問。於餘色聚形色香味觸等相顯。故略不論。又解隨外所疑。即便為問。何必遍舉。問若言欲界色香味觸定不相離。何故正理第二有一師釋。大云。有說一切色等聚中。具有堅等故名爲大。風增聚中。關於色等。火增聚中。關於味等。色界諸聚皆無香味。准彼師釋。大風中闕色味。火增中闕味香。是即欲界八微亦有相離。云何此中乃言風中有顯。欲界八微定不相離。解云。正理有說。非是正義。又解此說。據顯言闕。據隱非無。若作斯解。亦不相違。前說色界至故不別說者。此即第二便明。上界。類釋色界。前文具說。於色界中香味並無。故彼無聲有六七八。有聲有七八九俱生。此可准知。故於頌文不別說也。此中言事至爲依處說者。此下第三問答分別。就中。一問二答。三微。四釋。五難。六通。此即問也。若爾何過者。此即答。二俱有過。至有太多失者。此即微也。依體依處。二俱有過。若依體性。說者八等便少。由諸微聚不顯。但有顯。亦必有形多微集故。體應有多。雖於光影明暗等中有顯無形。此中且據形顯俱說。重輕二性定隨有。一滑澀二性亦定有一。冷飢渴三或有。或無。非定有故。不言定有。是則所言有。太少過。若依十二處說。八等便多。由四大種

①應十(無)②③[水等如]一④⑤樂二反⑥⑦[此凍雪]一⑧⑨樂受二受樂⑩⑪木二亦⑫⑬觸二濕⑭⑮不不相⑯⑰(不)十相?
⑱王二主⑲⑳(約)十二㉑㉒亦二只㉓㉔但二俱㉕㉖爲十(太)㉗

譬喻^⑪尊者^⑫立四大外無別造色室利藥多說於觸中無

者。答數可知。若依婆沙四十二說。諸地法

遍可得故名大地法有說受等十法近

心品故名爲大。心是彼地故名大地。受等即是大地所有。名大地法。前解與此論異。後知。大善法等皆有兩重。依主釋。准大地法應知。彼法是何者。此下第二辨體。將明問起。頌曰至遍於一切心者。此即頌答。自古諸德。皆以多義廢立大地法等。各謂指南齊稱第一。並皆費言論。不能具述。今依此論。各以一義廢立大地法等。此乃論能。非關入解。西方號爲聰明論也。信不虛言。有古德五義廢立。今依此論一義廢立大地法者。謂遍於一切心名大地法。餘心所法非遍一切。故不立爲大地法也。論曰至和合遍有者。此釋第四句。毘婆沙師傳說如是。所列十法。一切諸心一刹那中和合遍有。論主意明經部。非信十法皆有別體。故言傳說。此中受謂至有差別故者。受即標名三種舉數。領納前境約用顯體。苦謂苦受。樂謂樂受。俱非謂捨。三受不同名有差別。雖心心所。領境義邊並應名受。受領強故偏得受名。喻況如前受蘊中說。正理第十云。領受非愛俱相違觸說名爲受。正理論意約彼觸因以辨受果。受似彼觸領似觸邊名爲領觸。此亦如前受蘊中說。想謂於境取差別相者。想謂於境執取男女等種種差別相。能於境中封疆畫界。此是男等。非男等。故名男等。正理云。安立執取男女等境差別相因。解云。謂能爲因安立女等差別相因。是。思謂能令心有造作者。思有勢力能令心王於境運動。有造作用。理實

亦令餘心所法有所造作。從強說心。故正理云。由有思故。令心於境有動作用。猶如磁石勢力。能令鐵有動用。觸謂根境至能有觸對者。根識境三和合而生。舉因以辨。能有作用觸對前境。舉業以明。又解能令心等觸對前境。雖心心所對境義邊並應名觸。觸對強故偏得觸名。故入阿毘達摩云。觸謂根境識和合生。令心觸境。以能養活心心所爲。順樂受等差別有三。解云。從強令心心所。實亦令心心所。觸境。若依正理云。能爲受因。解云。果。欲謂希求所作事業者。欲謂於境能有希求所作事業。由有此欲心等趣境。又入阿毘達摩云。欲謂希求所作事業。隨順精進。謂我當作如是事業。慧謂於法能有簡擇者。推求名見。決斷名智。簡擇名慧。謂於諸法能有簡擇。約用辨也。問慧寧疑俱。答正理第十云。若疑相應。全無慧者。云何得有二品推尋。於二品中差別簡擇。推尋理趣乃成疑故。准彼論故。應得疑俱。慧與無明相應。故知亦與疑並。念謂於緣明記不忘者。念之作用於所緣境。分明記持。能爲後時不忘失因。非謂但念過去境也。故正理云。於境明記。不忘失因說名爲念。又入阿毘達摩云。念謂令心於境明記。即是不忘。已正當作諸事業。義。理實亦令心心所。作意謂能令心警覺者。作動於意故名。作意謂能令心警覺前境。心如睡眠沈沒不行。由作意力。警覺取境。理實亦能警覺心所。從強說心。

故正理云。諸心所法依心轉故。但動於意餘動亦成。又正理云。引心心所。令於所緣有所警覺。說名作意。此即世間說爲留意。雖心名憶。又入阿毘達摩云。作意謂能令心警覺。即是引心趣境爲義。亦是憶持會受境等。勝解謂能於境印可者。殊勝之解故名勝解。謂能於境印可審定是事必爾非不如是。問若爾者與疑相應如何有勝解。解云。有耶。無耶。前後二心皆能印可故有勝解。又入阿毘達摩云。勝解謂能於境印可。即是令心於所緣境無怯弱義。解云。從強令心心所。亦令心心所。正理十一云。勝解別有亦如經說。心由勝解印可所緣。謂心起時皆能印境。解云。從強說心。謂又正理更叙雜心等師解云。有餘師云。勝解增勝。解謂解脫。此能令心於境無礙自在而轉。如勝戒等。解云。令心爲勝境不礙故得改易名爲勝解。如青勝戒。勝自勝。如勝由勝故心離於境。由勝解故心離於境。即斯義也。雜心云。解脫者但得脫離。三摩地謂心一境性者。等持力能令心王於一境轉。若無等持。心性掉動不能住境。從強說心。理實亦令諸心所法於一境轉。故正理云。令心無亂取所緣境不流散因。名三摩地。解云。三摩地者。此云等持。即平等持心心所法。令專一境有所成辦。故婆沙一百四十一云。問何名等持。答平等持心。令專一境有所成辦。故名等持。諸心心所至唯覺慧取者。歎心由心所行相微細。如文可知。若依義次第。一欲。二作意。三思。四觸。

心品故名爲大。心是彼地故名大地。受等即是大地所有。名大地法。前解與此論異。後知。大善法等皆有兩重。依主釋。准大地法應知。彼法是何者。此下第二辨體。將明問起。頌曰至遍於一切心者。此即頌答。自古諸德。皆以多義廢立大地法等。各謂指南齊稱第一。並皆費言論。不能具述。今依此論。各以一義廢立大地法等。此乃論能。非關入解。西方號爲聰明論也。信不虛言。有古德五義廢立。今依此論一義廢立大地法者。謂遍於一切心名大地法。餘心所法非遍一切。故不立爲大地法也。論曰至和合遍有者。此釋第四句。毘婆沙師傳說如是。所列十法。一切諸心一刹那中和合遍有。論主意明經部。非信十法皆有別體。故言傳說。此中受謂至有差別故者。受即標名三種舉數。領納前境約用顯體。苦謂苦受。樂謂樂受。俱非謂捨。三受不同名有差別。雖心心所。領境義邊並應名受。受領強故偏得受名。喻況如前受蘊中說。正理第十云。領受非愛俱相違觸說名爲受。正理論意約彼觸因以辨受果。受似彼觸領似觸邊名爲領觸。此亦如前受蘊中說。想謂於境取差別相者。想謂於境執取男女等種種差別相。能於境中封疆畫界。此是男等。非男等。故名男等。正理云。安立執取男女等境差別相因。解云。謂能爲因安立女等差別相因。是。思謂能令心有造作者。思有勢力能令心王於境運動。有造作用。理實

亦令餘心所法有所造作。從強說心。故正理云。由有思故。令心於境有動作用。猶如磁石勢力。能令鐵有動用。觸謂根境至能有觸對者。根識境三和合而生。舉因以辨。能有作用觸對前境。舉業以明。又解能令心等觸對前境。雖心心所對境義邊並應名觸。觸對強故偏得觸名。故入阿毘達摩云。觸謂根境識和合生。令心觸境。以能養活心心所爲。順樂受等差別有三。解云。從強令心心所。實亦令心心所。觸境。若依正理云。能爲受因。解云。果。欲謂希求所作事業者。欲謂於境能有希求所作事業。由有此欲心等趣境。又入阿毘達摩云。欲謂希求所作事業。隨順精進。謂我當作如是事業。慧謂於法能有簡擇者。推求名見。決斷名智。簡擇名慧。謂於諸法能有簡擇。約用辨也。問慧寧疑俱。答正理第十云。若疑相應。全無慧者。云何得有二品推尋。於二品中差別簡擇。推尋理趣乃成疑故。准彼論故。應得疑俱。慧與無明相應。故知亦與疑並。念謂於緣明記不忘者。念之作用於所緣境。分明記持。能爲後時不忘失因。非謂但念過去境也。故正理云。於境明記。不忘失因說名爲念。又入阿毘達摩云。念謂令心於境明記。即是不忘。已正當作諸事業。義。理實亦令心心所。作意謂能令心警覺者。作動於意故名。作意謂能令心警覺前境。心如睡眠沈沒不行。由作意力。警覺取境。理實亦能警覺心所。從強說心。

故正理云。諸心所法依心轉故。但動於意餘動亦成。又正理云。引心心所。令於所緣有所警覺。說名作意。此即世間說爲留意。雖心名憶。又入阿毘達摩云。作意謂能令心警覺。即是引心趣境爲義。亦是憶持會受境等。勝解謂能於境印可者。殊勝之解故名勝解。謂能於境印可審定是事必爾非不如是。問若爾者與疑相應如何有勝解。解云。有耶。無耶。前後二心皆能印可故有勝解。又入阿毘達摩云。勝解謂能於境印可。即是令心於所緣境無怯弱義。解云。從強令心心所。亦令心心所。正理十一云。勝解別有亦如經說。心由勝解印可所緣。謂心起時皆能印境。解云。從強說心。謂又正理更叙雜心等師解云。有餘師云。勝解增勝。解謂解脫。此能令心於境無礙自在而轉。如勝戒等。解云。令心爲勝境不礙故得改易名爲勝解。如青勝戒。勝自勝。如勝由勝故心離於境。由勝解故心離於境。即斯義也。雜心云。解脫者但得脫離。三摩地謂心一境性者。等持力能令心王於一境轉。若無等持。心性掉動不能住境。從強說心。理實亦令諸心所法於一境轉。故正理云。令心無亂取所緣境不流散因。名三摩地。解云。三摩地者。此云等持。即平等持心心所法。令專一境有所成辦。故婆沙一百四十一云。問何名等持。答平等持心。令專一境有所成辦。故名等持。諸心心所至唯覺慧取者。歎心由心所行相微細。如文可知。若依義次第。一欲。二作意。三思。四觸。

①非關入解二非問又解②領二顯③(非)一④(舉樂)前境十四字一⑤(治)一⑥(相)十類⑦心十(觸)⑧(觸)十能⑨(果)二因⑩(原)二⑪(應)一⑫(諸)二謂⑬心二正⑭云二言⑮(由)觸⑯(義)也⑰二十字一⑱(成)一⑲譯二評⑳(譯)一㉑(實)一㉒(特)一㉓心二王王

五受。六想。七勝解。八慧。九念。十定。所以願文不依此說者。顯一刹那同時。就起或受等五顯染用勝。慧等五顯淨用勝。作用類說。

如是已說至諸善心有者。此下第二明大善地法。就中。一釋名。二辨體。此即釋名。地義如前故今不解。兩重依主準前大地法釋。恒善心有故名爲大。彼法。如何者。此下辨體。顯前問起。頌曰至勤唯遍善心者。上三句出體。第四句釋大義。今依此論。一義摩立大善地法十。謂唯遍善心。大地法十。雖遍善心。而非唯善心。餘心所法非唯善心。亦非遍善心。故皆不名大善地法。

論曰至唯遍善心者。釋第四句。此中信者至故名爲信者。信謂令心澄淨。理亦能令心所淨。從強說心。由此信珠在心皆得澄淨。故入阿尼達。摩解信云。是能除遣心濁穢法。如水清珠置於池內。令濁穢水皆即澄淨。如是信珠在心池內。心諸濁穢皆即除遣。已上論文。有說此信於四諦三寶善惡業異熟果中。現前忍許故名爲信。又正理云。爲欲所依。能資勝解。解云由信被故希求被境。信許不放逸者修諸善法者。謂能修諸善法名不放逸。即放逸。離諸善法復何名修者。問。即諸善法說名爲修。離諸善法復何名修。謂此於善至名不放逸者。答。謂由有此不放逸故。於諸善法專注爲性。餘部經言。能守護心。明知有體。理實亦守心所。從強說心。輕安者謂心堪任性者。輕安謂能

令心。於善有所堪任。故正理云。正作意轉身心輕利安適之因。心堪任性說名輕安。又入阿尼達。摩云。心堪任性說名輕安。違害捨沈。隨順善法。豈無經亦說有身輕安耶者。經部難。豈無經亦說有身輕安。何故但說心輕安耶。經部。計身輕安是觸事輕安。觸用風爲體。爲輕安名通輕觸。故以爲難。彼宗心輕安是心所。身輕安是輕觸。雖非無說至應知亦爾者。說一切有部通經。經雖說有身輕安性。此如身受。受雖心所。若五識相應名身受。若意識相應名心受。應知輕安亦爾。雖是心所。若五識相應名身輕安。若意識相應名心輕安。如何可立此爲覺支者。經部復難。若五識相應名身輕安。即是有漏。如何可立此爲七覺支中。此中難殺難絕。應知此中至身堪任性者。上既難殺。論主依經部宗。復爲好解。應知此經中言身輕安者。身堪任性。輕安即是輕安風觸。此觸在身。於諸善法有所堪任。諸師多解。此文。是說一切有部答者。此解謬矣。應善思之。復如何說此爲覺支者。說一切有部師難。經部師。此身輕安既是輕觸。還是有漏。復如何說此爲覺支。能順覺支至心輕安故者。經部通難。此身輕安風雖是有漏。能順覺支心輕安故。名爲覺支亦無有失。如何順者。由入定故。身中即有輕安風起。能引覺支心輕安故。此即同時說名。能引。由斯相順故名覺支。於餘亦見有是說耶者。說一

切有部復徵經部。於餘經中。亦見有是相順說耶。有如經說至得名無失者。經部答言有。如經已下引經出例。喜是喜受。順喜法即是與喜相應。俱有等法。皆名喜覺支。瞋謂瞋恚。瞋因緣即是瞋相應。俱有等法。皆名瞋患。瞋恚性但攝正見。而攝思惟。及正勤者隨順慧故。亦攝思勤故。身輕觸能順覺支心輕安故。得名覺支亦無有失。正理救云。有作是言。此中既說身輕安故。非唯心所說名輕安。此言非理受等亦應同此說故。然五識身相應諸受。說名身受。有作是說。設有輕安體非心所。然此中說心所法故。不應說彼。以能隨順覺支體故。亦名覺支。謂身輕安。能引覺支心輕安故。亦見餘處。瞋及瞋因名瞋患。蓋見思惟動名爲慧。雖彼瞋因思惟及勤非瞋非慧。然順彼故亦得彼名。此亦應爾。解云。一有作是言。下叙經部說總非。以受例破。見有身輕安即說輕安非心所。既說有身受應有身受。非心所。然有五識相應名身受是心所。亦應五識相應名身輕安是心所。此有何失。二有作是說。下叙自異說。縱破經部。設許輕安非是心所。此正辨心所法故不應說彼。三以能隨順下引例自釋。身輕安雖是有漏。五識相應爲因。能引無漏覺支心輕安故。是即身輕安是因。心輕安是果。因從果目總名覺支。雖立身輕安是心所不同經部。引經釋順其文不別。若作俱舍師救。第一身受難云。

俱舍論記卷第四

①於二善 ②用二兩 ③如是是 ④(澄)十淨 ⑤(謂)十水 ⑥已上論文四字乙本作本文 ⑦(於)一 ⑧於二放 ⑨計二許 ⑩經一云 ⑪漏二滿 ⑫(可)一 ⑬難殺難絕二難經也 ⑭殺二經 ⑮(瞋患)一 ⑯是十(時) ⑰(一)一 ⑱(身)一 ⑲(有身)一 ⑳(日)一 ㉑(故)十第

輕安之名通非心所。故身輕安得名輕觸。受是領納唯局心所。不得身受通非心所。救第二縱破云。輕安之名通於二種。或是心所。或是輕觸。爲簡差別於心所中。說亦何。苦。救第三身輕觸是覺支云。我說身輕安觸與入定心輕安同時能引能順。望彼有力可得相從說名覺支。汝說身輕安。五識相應唯在散位。引後定心輕安起時。前後隔遠。如何相順可。立覺支。如身欲界將入聖道。先起五識。次起生得。次開。次思。次修。後方入聖。起心輕安時分即遠。如何相順。故不可說爲覺支也。論主意明經部。所以此論文中。絕救叙經部釋。若依經部。許有心輕安而無別體。即思差別唯定心有。於散即無。五識相應理即非有。若身輕安是輕安風觸。若說一切有部宗輕安通六識。五識相應唯有漏。唯散位。意識相應通漏。無漏。通定及散。心平等性至說名爲捨者。令心平等性從強說。心亦令心所或心之平等性。無覺覺性。如持秤纒。掉舉相違。說名爲捨。故入阿毘達摩論云。心平等性說名爲捨。捨背非理。及向理故。由此勢力。令心於理及於非理。無向無背。平等而住。如持秤纒。又正理云。心平等性說名爲捨。掉舉相違。如理所引。令心不越。是爲捨義。如何可說至二相應起者。難。作意有覺覺性。捨無覺覺性。如何一心二相應起。豈不前說至難可了知者。引。前微細難了以答。有難難了至。而不乖。

反者。復難。世間諸物。有難難了。由審推度而復可知。此捨作意最難了知。謂有覺覺及無覺覺。二相違背而不乖反。一心中起。此有覺覺至有何乖反者。釋。若一體之上。說有覺覺。說無覺覺。可言乖反。此作意有覺覺於捨則無。二既懸殊有何乖反。若爾不應至皆互相應者。復難。雖於一體無彼二用。然性相違。不應同緣。一境若兩性相違同緣。一境。或應一切貪瞋等法皆互相應。如是種類至應知亦爾者。引例釋通。如是種類所餘受等諸法。種類作用。各各不同。此一性心中應知來。種類之言。例同作意及捨。如彼受等各別相應理趣。今於此捨作意中。各別相應應知亦爾。又解。今於此一中。捨作意二。行別相應應知亦爾。應知心中互相應中。或有行解不同。互相隨順。一心相應。如受。想等。或有行解不同。非互相順。非一心起。如貪瞋等。故不可難。皆互相應。慚愧二種。如後當釋者。指同下釋。二根者。謂無貪。無瞋者。於諸境界。無愛染性。說名無貪。貪相違也。於情非情。無惡害性。說名無瞋。瞋相違也。無癡善根至大善地法者。三善根中應說無癡。大地法中慧爲性。故善中不說。言不害者。謂無損惱者。心實善性無損。惱他名爲不害。能達害也。勤謂令心勇悍爲性者。勤謂令心勇悍爲性。即勤斷二惡。勤修二善。無退義也。懈怠相違。故入阿毘達磨云。精進謂於善不善法。生滅事中。

勇悍爲性。即是沈溺生死泥者。能策勵心令速出義。若依正理。於善法中更說欣厭。彼論意言。頌說二及言兼攝欣厭。厭謂厭背如緣苦集。欣謂欣向如緣滅道。此二互起。必於一心不得俱生。雖唯是善非惡善心。故大善地法中不別標顯。又入阿毘達磨論云。欣謂欣向。於還滅品見功德已。令心欣慕。隨順修善心。有此故欣樂涅槃。與此相應名欣作意。厭謂厭患於流轉品。見過失已。令心厭離。隨順離染心。有此故厭惡生死。與此相應名厭作意。又婆沙二十八云。評曰。有別法名厭。非慧。非無貪。是心所法。與心相應。此說攝在復有所餘如是類。諸心所法與心相應。然見蘊說苦集忍智名能厭者。由彼忍智與厭相應。故名能厭。非厭自性。又婆沙一百九十六評家別說有厭體。與前文同。此厭唯是善。通漏無漏。又婆沙一百四十三亦別立欣厭。準上諸論。欣厭定有。然此論中別不說者。以非恒起。或非並生。故不說爲大善地法。如是已說至染污心有者。此下第三明大煩惱地法。就中。一釋名。二辨體。此即釋名。兩重依主。前應釋。恒染心有故。名爲大。彼法是何至惜掉恒唯染者。此即辨體。問答可知。有古德五義廢立。今依此論一義廢立。大煩惱地法。謂恒唯染心。名大煩惱地法。恒染。顯遍染心。唯染。顯不通淨。大地法十雖恒染而非唯染餘染心所。

●苦一失 ②(順)一 ③(彼)十有 ④立二云 ⑤而二與 ⑥反二返 ⑦反十(者) ⑧(難)一 ⑨(性)一 ⑩來二求 ⑪之二類 ⑫損二類 ⑬泥一類 ⑭言二云 ⑮向二向 ⑯俱二並 ⑰(入)一 ⑱(攝)一 ⑲復二後 ⑳中十(等) ㉑[名]一 ㉒(六)一 ㉓所十(大不善地法二小煩惱地十貪瞋慢癡) ㉔

雖唯染而非恒染。大善地法十及尋伺。睡眠惡作非恒染亦非唯染故皆不名大煩惱地法。論曰至無智無顯者。癡謂愚癡於所知境障如理解無辨了相說名愚癡照觸名明。審決名智。彰了名顯。此三皆是慧之別名。癡無明等故名爲無。即是無癡所對除法。又解欲色無色。如其次第名無明等。又解過現未來如其次第名無明等。又解如其次第。障見修無學道名無明等。逸謂放逸至所對治法者。逸謂放逸。不修諸善惡。無記。故言是修諸善即不放逸所對治法。又正理云。於專已利棄捨縱情。名爲放逸。意謂懈怠至勤所對治者。意謂懈怠。於諸善法心不勇悍。是前所說勤所對治。又正理云。意謂懈怠。於善事業闕減勝能。於惡事業順成勇悍。無明等流名爲懈怠。由此說爲鄙劣勤性。勤習鄙穢。故名懈怠。不信者謂至信所對治者。可知。惜謂惜沈至是名惜沈者。引本論證。身心重性。無堪任性。惜沈性故名惜沈。惜謂惛昧。沈謂沈重義也。正理論云。輕安所治。此是心所如何名身者。身是色聚。此惜沈是心所。如何名身。如身受言。故亦無失者。答如受。五識相。應依身起故。名身受。意識相應依心起故名心受。惜沈言身故亦無失。掉謂掉舉令心不靜者。理實亦能令心所不靜。從強說心。正理論說。捨所對治。唯有如是至煩惱地法者。結數。豈不根本至掉舉

放逸者。問。本論說十又不說惜沈。今言說六太滅太增。天愛汝今至不閑意旨者。答。西方相。弄呼爲天愛。非能自活。天愛得。存。汝今但知本論言至不閑意旨。意旨者何者。微。謂失念至謂除前相者。釋此顯不滅過。無癡慧性善中不說失念等五念等爲體。大惑地中亦不說也。故本論說相對四句。如文可知。故念等五大地法攝。問大地法十皆通於染何故本論於大煩惱地法中。說念等五非受等五。解云。受由思觸欲順染偏強。念定慧作意勝解順淨偏勝。惡疑念等五法。唯淨中有不通染中。爲釋此疑是故別翻若爾。亦應惡疑受等五法唯染中有。於淨品中何故不說。解云。據此義邊。於善法中亦應別說。而不說者略而不論。或可影顯。又解念等五法雖順淨品。於染品中不起即已。起必猛利勝受等五。故偏說之。受等順染據長時說。今據猛利。是故別翻。若爾。受等於淨品中不起即已。起必猛利勝念等五。於善法中何不別說。解云。據此義邊。於善法中亦應別說。而不說者略而不論。或可影顯。又解念等五法偏順淨品。不應起染障善法生。而今障善顯法希寄。如自容屬忽相違背。若爾受等偏順染品。不應起淨障染法生。起善心時障染不生。亦顯法希寄。何故不於善法中說。解云。據此義邊。於善法中亦應別說。而不說者略而不論。或可影顯。有執邪等

持至與此不同者。叙異說。此非正義有執大地法中邪等持。非即是大煩惱地法中心亂彼作四句。與此四句不同。第一句加等持。第二句加心亂第三句除定。第四句可知。又許惜沈至於誰有過者。此顯不增過也。論主責言。汝宗自許惜沈通與諸惑相應。而不說在大煩惱地法中。於誰有過。有作是言至非掉舉行者。法救釋也。惜沈應說大煩惱地法中。而不說者彼謂惜沈行者速發等持。非掉舉行。以過輕故而不別說順等持故。誰惜沈行至不俱行故者。論主難。二既同時未曾別起。如何可說二行不同。雖爾應知隨增說行者。法救釋。二雖俱起行有增微。隨增說行亦有何過。雖知說行至唯六義成者。論主復難。雖知說行隨用偏增。而依有體建立地法。故此大煩惱地法唯六義成。此唯遍染心俱起非餘故者。釋恒唯染。此六唯染非餘淨心。遍染心。顯染俱起。俱起即顯並生。如是已說至不善心有者。此下第四明大不善地法。就中。一釋名。二辨體。此即釋名。兩重依主釋亦準前釋。恒遍不善故名爲大。彼法是何至無慚及無愧者。此下辨體。問答可知。有古德亦以五義廣立大不善地法。一通六識。一通五斷。三並頭起。四唯不善。五唯欲界。若具五義立大不善地法。餘心所法不具五義。是故不立。亦費言論。不能具述也。今依此論。以一義廣

雖唯染而非恒染。大善地法十及尋伺。睡眠惡作非恒染亦非唯染故皆不名大煩惱地法。論曰至無智無顯者。癡謂愚癡於所知境障如理解無辨了相說名愚癡照觸名明。審決名智。彰了名顯。此三皆是慧之別名。癡無明等故名爲無。即是無癡所對除法。又解欲色無色。如其次第名無明等。又解過現未來如其次第名無明等。又解如其次第。障見修無學道名無明等。逸謂放逸至所對治法者。逸謂放逸。不修諸善惡。無記。故言是修諸善即不放逸所對治法。又正理云。於專已利棄捨縱情。名爲放逸。意謂懈怠至勤所對治者。意謂懈怠。於諸善法心不勇悍。是前所說勤所對治。又正理云。意謂懈怠。於善事業闕減勝能。於惡事業順成勇悍。無明等流名爲懈怠。由此說爲鄙劣勤性。勤習鄙穢。故名懈怠。不信者謂至信所對治者。可知。惜謂惜沈至是名惜沈者。引本論證。身心重性。無堪任性。惜沈性故名惜沈。惜謂惛昧。沈謂沈重義也。正理論云。輕安所治。此是心所如何名身者。身是色聚。此惜沈是心所。如何名身。如身受言。故亦無失者。答如受。五識相。應依身起故。名身受。意識相應依心起故名心受。惜沈言身故亦無失。掉謂掉舉令心不靜者。理實亦能令心所不靜。從強說心。正理論說。捨所對治。唯有如是至煩惱地法者。結數。豈不根本至掉舉

放逸者。問。本論說十又不說惜沈。今言說六太滅太增。天愛汝今至不閑意旨者。答。西方相。弄呼爲天愛。非能自活。天愛得。存。汝今但知本論言至不閑意旨。意旨者何者。微。謂失念至謂除前相者。釋此顯不滅過。無癡慧性善中不說失念等五念等爲體。大惑地中亦不說也。故本論說相對四句。如文可知。故念等五大地法攝。問大地法十皆通於染何故本論於大煩惱地法中。說念等五非受等五。解云。受由思觸欲順染偏強。念定慧作意勝解順淨偏勝。惡疑念等五法。唯淨中有不通染中。爲釋此疑是故別翻若爾。亦應惡疑受等五法唯染中有。於淨品中何故不說。解云。據此義邊。於善法中亦應別說。而不說者略而不論。或可影顯。又解念等五法雖順淨品。於染品中不起即已。起必猛利勝受等五。故偏說之。受等順染據長時說。今據猛利。是故別翻。若爾。受等於淨品中不起即已。起必猛利勝念等五。於善法中何不別說。解云。據此義邊。於善法中亦應別說。而不說者略而不論。或可影顯。又解念等五法偏順淨品。不應起染障善法生。而今障善顯法希寄。如自容屬忽相違背。若爾受等偏順染品。不應起淨障染法生。起善心時障染不生。亦顯法希寄。何故不於善法中說。解云。據此義邊。於善法中亦應別說。而不說者略而不論。或可影顯。有執邪等

持至與此不同者。叙異說。此非正義有執大地法中邪等持。非即是大煩惱地法中心亂彼作四句。與此四句不同。第一句加等持。第二句加心亂第三句除定。第四句可知。又許惜沈至於誰有過者。此顯不增過也。論主責言。汝宗自許惜沈通與諸惑相應。而不說在大煩惱地法中。於誰有過。有作是言至非掉舉行者。法救釋也。惜沈應說大煩惱地法中。而不說者彼謂惜沈行者速發等持。非掉舉行。以過輕故而不別說順等持故。誰惜沈行至不俱行故者。論主難。二既同時未曾別起。如何可說二行不同。雖爾應知隨增說行者。法救釋。二雖俱起行有增微。隨增說行亦有何過。雖知說行至唯六義成者。論主復難。雖知說行隨用偏增。而依有體建立地法。故此大煩惱地法唯六義成。此唯遍染心俱起非餘故者。釋恒唯染。此六唯染非餘淨心。遍染心。顯染俱起。俱起即顯並生。如是已說至不善心有者。此下第四明大不善地法。就中。一釋名。二辨體。此即釋名。兩重依主釋亦準前釋。恒遍不善故名爲大。彼法是何至無慚及無愧者。此下辨體。問答可知。有古德亦以五義廣立大不善地法。一通六識。一通五斷。三並頭起。四唯不善。五唯欲界。若具五義立大不善地法。餘心所法不具五義。是故不立。亦費言論。不能具述也。今依此論。以一義廣

①大善二善大 ②無十(顯) ③障二彰 ④故十(故) ⑤受十(無) ⑥應十(身) ⑦界二界 ⑧活二治 ⑨存二在 ⑩但二當 ⑪念十(心) ⑫大惑二或大 ⑬想二相 ⑭成二唯 ⑮疑二難 ⑯受二受 ⑰品二亦 ⑱此六唯染 ⑲淨二除 ⑳俱二恒 ㉑並二互 ㉒不(不) ㉓顯二顯

立大不善地法二。謂唯遍不善心。素法師解云。唯簡大地十。遍不善心。簡餘三十四數。此解不然。如大煩惱地法六。尋伺二。此八既遍不善心。云何將遍不善。以簡。應以唯不善。以簡同大地十。又大善地法十。少惡中誦誑。及睡眠惡作貪慢疑。此十八應以二義簡。遍不善言。但應簡忿覆慳嫉惱害恨及瞋。非是法師不達。此應誤耳。今解云。大地法十。大煩惱地法六。及尋伺二。此十八法雖遍不善心。而非唯不善。忿覆慳嫉惱害恨及瞋。此八雖唯不善。而非遍不善。餘大善地法十。少惡中誑誑。及地外睡眠惡作貪慢疑。此十八法非唯不善。亦非遍不善。故皆不名大不善地法。作斯解釋可無妨矣。論曰。至如後當辨者。指同下釋。如是已說至染汚心俱者。此下第五明。少煩惱地法。一釋名。二辨體。此即釋名。兩重依主亦準前釋。彼法是何至小煩惱地法者。此下辨體。有古德亦以五義廢立。少煩惱地法。一不通六識。二不通五斷。三不通三性。四不通三界。五別頭起。亦費言論。不能具述。若具五義立。少煩惱。餘心所法不具五義。是故不立。今依此論。一義廢立。少煩惱地法十。謂唯修所斷。意癡相應。慢疑二種雖唯意癡非唯。修斷。惡作雖唯修斷非唯意癡。餘心所法非唯修所斷。亦非唯意癡故。皆不名小煩惱地法。論曰。至當廣分別者。就長行中。一釋小指下。二總結顯餘。此即

釋小指同下解。忿等十法名。如是。類若依正理第十一釋。類云。類言為攝。不忍。不樂憤發等義。惟彼論於小惡中。又法蘊足論。第九難事品中。更說有衆多小煩惱名。可有五六行。不能具述。問諸論具說何故。此論不言。解云。諸論既別各立異名。論其體性。皆是此論忿等十攝。且如正理不忍。不樂。於嫉中攝。憤發忿中以收。法蘊足論衆多異名。隨其所應。皆此十攝。又解隨煩惱名衆多差別。或多或少。頭數何定。或說十種。且據顯相以論。或更說多隨事別說。餘論既說衆多。不可限其頭數。如是已說至尋伺等法者。此即總結顯餘不定。不入五地名。為不定。不定所依名。不定地。不定地。家法名。不定地法。等等等取貪瞋慢疑。此不定地法。因解五地。文便兼明。若依婆沙。於不定中更說有怖。故婆沙四十五云。睡眠惡作怖。及尋伺心。又婆沙七十五云。評曰。應作是說。此所起中應別說怖。所以者何。有別心所與心相應是怖自性。此即攝在復有所餘如是類法。與心相應心所法內。非諸煩惱。被論復說怖唯欲界。又婆沙七十五云。問若爾。怖有何差別。答名即差別。謂彼名厭。此名怖。尊者世友作如是說。怖唯欲界。厭通三界。復作是說。怖在煩惱品。厭在善品。復作是說。怖通染汚無覆無記。厭唯是善。大德說曰。於憂事深心疑慮。欲得遠離。說名為怖。已得遠離。深心憎惡。說名為厭。如是名為怖厭差別。

還有四說。問準上婆沙文。別說有怖。何故此論不說。解云。此論據顯。故於不定但說八種。不說怖也。或可。等中亦攝。或可。論意各別。問諸心所法相對翻名。何故於中有翻不翻。解云。詳諸經論。心所多少難為一準。多少不定。若總搜括相對廢立。便成雜亂。只依此論顯相廢立。總有四十六種。謂大地法十。至不定有八。於四十六中。如大地法十。尋伺睡眠惡作。以通三性。或通二性。故。此十四不別翻名。餘三十二中。總有二類。一淨品有十。謂信等。二染品有二十二。謂大煩惱地法六。大不善地法二。小煩惱地法十。及貪瞋慢疑。若於染中通五斷。遍六識者。即正翻入淨中。若不遍五斷。不遍六識者。但可傍翻非正翻也。言通五斷。遍六識。正翻者。總有十法。謂大煩惱地法六。大不善地法二。及與貪瞋。大煩惱地法六中。翻變為無癡。無癡即是大地法慧故。於善地中。不立無癡。翻放逸為不放逸。翻懈怠為精進。翻不信為信。翻昏沈為輕安。翻掉舉為捨。不善地法二。中翻無慚為慚。翻無愧為愧。翻貪為無貪。翻瞋為無瞋。於少惡中。害雖不通五斷。非遍六識。而別翻者。以過重故。惱亂菩薩障趣菩提。菩薩將證無上菩提。仍起欲患害覺。由斯過重。所以別翻。餘少惡九。及與慢疑。二義不具。但可傍翻。非正翻也。謂餘少惡九及疑。非通五斷。非遍六識。慢雖通五斷。而不通六識。故不翻也。此

①以二心②少二小③嫉惱二惱④修十(所)⑤類十(別)⑥(更)一⑦(或多)一⑧及尋伺心二尋伺及心
⑨善十(根)⑩衰十(損)⑪通一通⑫少二小⑬(非正翻)一

十一種但可傍翻者。就中有二。一約等流門翻。二約行相相似門翻。言約等流翻者。謂是本惑等流果故。念恨嫉是瞋等流。翻入無瞋。是見取等流。翻見取爲正見。正見即是大地法中慧數。所以善中不別立也。覆或是貪等流。翻入無貪。或是癡等流。翻入無癡。無癡是慧故善中不別立也。慳誑是貪等流。翻入無貪。諂是諸見等流。翻五見爲正見。正見還是慧數故善中不立。約等流門但翻得九。慢疑本惑非是等流。故此二種不別翻也。害雖是瞋等流。過重別翻也。已如前釋。言約行相相似翻者。如忿恨嫉惱。總與瞋行相相似。翻入無瞋。覆若貪等流與貪行相相似。翻入無貪。若是癡等流與癡行相相似。翻入無癡。即慧攝也。慳誑二種與貪行相相似。翻入無貪。諂謂諂曲。曲即爲正直。正直是捨。故品類足第二云。身正直心正直。憍之與慢。憍自傲逸。慢凌蔑他。不敬師長。若不憍慢。心便恭敬。敬即是慚。翻入慚中。疑謂猶豫不決。行相若能正決。即是其慧。翻入慧中。害雖似瞋過重別翻。已如前釋。

此中應說至決定俱生者。此下大文第二明定俱生。就中。一約欲界俱生。二約上界俱生。此下約欲界俱生。頌前問起。頌曰至若有皆增一者。就頌答中。初一句總標顯有尋伺。次三句明善品俱生。次四句明不善俱生。次兩句明無記俱生。後兩句顯遍增一眠。論曰至及無覆無記者。此總標顯心品有五。問准前頌文。不善三見與不共無明合說。何故長行餘煩惱收。解云於頌文中。不善三見數同不共。所以合結。長行五品別分。故彼三見餘煩惱攝。然欲界心至二十三。此釋初頌。善心俱生其數可知。於心所中。隨從自力相對差別成四句者。隨從。謂隨他起。自力。謂別作頭生。第一句隨從非自力。有二十九法。謂大地法十中除慧餘九法。大善地法十。大煩惱法六中除無明餘五法。大不善地二。及尋伺睡眠。問若睡眠是隨從非自力者。何故婆沙五十簡釋非結中有復次云。睡眠惡作雖亦獨立。而不離二。准彼論文。睡眠是獨立。如何乃言非自力耶。解云婆沙據睡眠不與貪等忿等相應。與善無覆無記心相應名獨立。如無明不與貪等忿等相應名不共無明。今立四句中睡眠非自力起者。據無別自力起相。如尋伺等。故初句攝。又解婆沙此師意說。一切睡眠皆名獨立。此貪等皆名隨從。以於睡眠起故。若作斯解第二句攝。又解睡通二種。若與貪等相應名隨從。若與善無覆無記心相應名自力。婆沙但言。雖亦獨立。不言不通隨從。若作斯解即第二句攝。又解是餘師義不必須通。第二句自力非隨從。有十五法。謂小煩惱地十。及惡作貪瞋慢疑。第三句隨從亦自力。有二法。謂慧無明。慧若是五見名自力。餘三性相應名隨從。無明若不與貪等忿等惡作相應名自

力。若與貪等九惑及忿等十惑并惡作相應名隨從。第四句謂除前說。惡作者何者。問。惡所作體至說爲不淨者。答。惡所作之體名惡作。惡作是所緣境。體即正是追悔。又解體之言事。惡所作事名爲惡作。此即正解。惡作。應知此中緣惡作法。心追悔性說名惡作。此即從所緣立名。如緣空解脫門體正是定。說名空者從所緣立名。亦如不淨觀以無貪爲體。說爲不淨。從所緣立名。又見世間至說爲惡作者。第二解。悔名惡作。從所緣立名。惡作即是追悔所依。謂惡作言顯能依悔。如村邑等皆來集會。此舉所依意顯能依人也。又於果體至名宿作業者。第三解。惡作是因。追悔是果。因惡作事而有追悔故。惡作是因。追悔是果。今言追悔名惡作者。於其果體假立因名。如說此六觸處果。應知名宿作業者。此亦於果立因名也。六觸所依處即是眼等六根。若緣未作事云何名惡作者。難緣已作事可名惡作。緣未作事云何名惡作。於未作事至是我惡作者。釋於未作事業亦立作名。如追悔言我先不作如是受戒等事業是我惡作。此即緣未作事亦名惡作。亦得從境爲名。何等惡作說名爲善者。問。謂於善惡至二處而起者。答。謂於善不作於惡作。心追悔性名善惡作。若與此善惡作相違名不善惡作。謂於善作於惡不作。心追悔性。此善不善二種惡作。各依善惡二處而起。故婆沙三十七云此中惡作

①其二智②翻十(也)③(品)④一⑤(睡)⑥十眠⑦此十(者)⑧⑨(謂隨)⑩一⑪(問若眠)⑫一⑬(起)⑭一⑮⑯二
⑰⑱新二比⑲⑳憍十(境)㉑(道)㉒十悔

總有四句。一有惡作是善。於不善處起。二有惡作是不善。於善處起。三有惡作是善。於善處起。四有惡作是不善。於不善處起。若於不善至謂尋與伺者。此即第二明不共無明。可知。何等名為不共心品者。問。謂此心品至貪煩惱等者。答。謂此心品唯有無明。無有所餘貪等本惑。忿等小惑。及惡作等。故名不共。自力起故。若作斯解。不共無明唯見所斷。若貪等忿等惡作相應無明。皆是相應不名不共。他力起故。若依正理論意解。不共無明。不與貪等本惑相應名不共。即是獨頭無明。及忿等惡作相應無明。皆名不共。若作斯解。不共無明通見修斷。故正理第十一云。是故惡作是不善者唯無明俱。容在不共。忿等亦爾。若依正理解。不共。不共無明容有二十一法俱生。又婆沙三十八解。不共無明。具有兩解。一解意不與貪等忿等相應。自力而起名不共。唯見所斷。以修所斷忿等相應。非自力起故。不名不共。第二師解意不與貪等本惑相應。皆名不共。應知即是忿等相應及獨頭起。若作斯解。通見修斷。此論同婆沙前師。正理同婆沙後說。各據一義。釋不共名。並無違害。應知諸論說不共無明。若說唯見所斷。據前師說。若言通見。修所斷者。據後師說。於不善見至或戒禁取者。此下第三明五品中餘煩惱等相應。即明不善三見。二十俱生。於四不善至加忿等隨一者。此明四惑等。二十一俱

生。不善惡作至第二十一者。此明不善惡作。二十一俱生。不善惡作自力起故。所以不與貪等忿等相應。唯與無明相應。略說不善至有二十一者。將明無記略結。不善四節煩惱。不善惡作十纏攝故。隨煩惱攝。若於無記至應知如前釋者。此即第四於五品中。明有覆無記心所俱生。能有覆障。或有癡覆故名有覆。以過輕故無勝用記。不能感果故名無記。於餘無記至并不定尋伺者。此即第五明無覆無記心所俱生。無能障覆或無癡覆故名無覆。無勝用記。不能感果故名無記。又正理云。工巧處等諸無記心。似有勇悍。然非稱理而起。加行。故無有動。又非染污故無懈怠。無信不信。類此應知。問何故惡作不通無記。答正理第十一云。然此惡作通善不善。不通無記。隨愛行故。離欲貪者不成就。故。非無記法。有如是事。然有追。變我頃何為不消而食。我頃何為不盡此壁。如是等類。彼心乃至未觸愛根。但是省察未起惡作。若觸愛根。便起惡作。爾時惡作理同愛根。故說惡作有如是相。謂令心感惡作心品。若離愛根。離令心感。是慧。外方諸師至心所俱起者。前十二是迦濕彌羅諸論師說。今外國諸師說有十三。即是印度國諸師也。故正理論云。有執惡作亦通無記。愛如喜根。非唯有記。此相應品便有十三心所俱起。此非應知睡眠至如例應知者。釋下兩句。應知睡眠與前所說五種

心品皆不相違。有皆增一。睡眠通三性者。據有夢說。若無夢時。唯是無記。已說欲界至上兼除伺等者。此下第二約上界明。結問頌答。論曰。至如欲界說者。釋上兩句。定所滋潤。無瞋等。惑不善法。故無不善。無愛根。故無惡作。無段食。故無睡眠。餘如欲界。中間靜慮至如前具有者。釋不兩句。上地漸細漸離。災患故。中定除尋。上兼除伺。二定已上無衆。相依。王臣等別。亦無諂誑。餘皆如前具有。經說諂誑至令還問佛者。引經證成。經說。諂誑始從欲界。至初定梵天。由有王臣尊卑差別。更相接事。衆相依故。故有諂誑。二定已上乃至有頂。無王臣等尊卑差別。無有諂誑。所以得知。初定有諂誑者。如佛昔在室羅筏城。住瞿多林。時有苾芻名曰馬勝。是阿維漢。作是思惟。諸四大種。當於何位盡滅無餘。為欲知故。入勝等持。即以定心。於瞿多林。沒於四大王衆天。出。從定而起。問彼天衆。諸四大種。當於何位盡滅無餘。答曰。不知。如是欲界六天展轉。相推乃至他化自在天所。彼復仰推。梵衆。欲往梵世。入勝等持。復以定心。自在宮沒。梵衆天出。從定而起。還作上問。梵衆咸曰。我等不知。復推大梵。馬勝苾芻。尋問彼大梵王。時大梵王處。自梵衆。忽被馬勝苾芻。問言。此欲色界諸四大種。當於何位盡滅。無餘煩惱繫縛。梵王不知。隨其所應。依四根本靜慮。未至中間空處近分。斷第四

①〔有〕一② ③以二非④ ⑤非以⑥ ⑦變二態⑧ ⑨〔諸〕一⑩ ⑪〔說〕一⑫ ⑬〔正〕一⑭ ⑮〔爲〕十定⑯ ⑰惑二成⑱ ⑲〔相〕一⑳*
 ㉑王二主② ㉒〔極〕十至③ ㉓事二力④ ㉔成二成⑤

靜慮煩惱盡時諸四大種究竟離縛無餘滅位便矯自欺顯彼有誑。語言愧謝顯彼有誑。略述如是。廣如婆沙一百二十九說。問是大梵等有何差別。解云梵衆中尊名為大梵。統攝一切皆得自在。能作器世間名作者。能化有情世間名化者。言生者釋前作者重顯作義。謂能生器世間者故名作者。養者已下釋前化者重顯化義。謂能養育有情世間者。是一切有情父故名化者。此是婆沙正理意釋問馬勝至彼更化身不。至彼一念復容得有幾通果俱。解云馬勝運身至彼初定作彼地化。大梵故得執手相牽。若不別化欲界色施執便不得。應知運身及化神境通果。先留化身。後起天眼見彼地色。或起天眼聞彼地聲。二通互起總而言之。於一念中容二俱起。故婆沙一百五十云。問一念得起幾通果耶。答諸有欲令無。留化事天眼天耳無彼同分者。彼說一念唯起一通果。謂五通隨一。諸有欲令有留化事天眼天耳無彼同分者。彼說一念得起二通果。謂神境通果及餘四隨一。諸有欲令有留化事天眼天耳有彼同分。彼說一念得起四通果。謂神境通果天眼天耳及餘二隨一。謂他心通宿住隨念通。境界各別不俱起故。如是說者應知第二所說為善。以化事可留天眼天耳必無彼同分。要於同時乃現前故。如是已說至少分差別者。此下大文第三明相似殊。於其體性實各不同有少相似。故

辨差別總有四對。此下明前兩對。顯前問起就問起中。一總。二別。此即總也。無慚無愧至差別云何者。此即別也。顯曰至唯於欲色有者。就顯答中。上兩句明無慚無愧。下兩句明愛敬。論曰至所敵對法者。諸功德謂戒定等。有德者。謂師長等。無敬等四總顯不重。於前二境無敬無崇。或於諸德無敬。於有德者無崇。或於有德者無敬。於諸功德無崇。於前二境無所忌難。無所隨屬。或於諸德無所忌難。於有德者無所隨屬。說名無慚。即是敬慚所敵對法。以敬慚為體故。為諸善士至能生怖故者。此釋無愧。罪。謂罪業。於此罪中。不見能招可怖畏果。說名無愧。此中怖言顯非愛果。能生怖故名之為怖。不見怖言至名不見怖者。外難。不見怖言欲顯何義。為見彼罪怖果。而不怖畏。名不見怖。為不見彼罪怖果。名不見怖。又解為見罪而不怖。名不見怖。此問怖屬心。即緣境怯怖。為不見彼罪家怖果。名不見怖。此問怖屬境。即所怖果。若爾何失者。論主總答。二俱有過至應顯無明者。外人出過。若見彼罪怖果。而不怖畏。名不見怖。應顯智慧。智慧謂邪見。以此邪見撥因果故。故正理云。應顯邪見。若不見彼罪怖畏果。名不見怖。應顯無明。以此無明不見怯怖。又解若見罪而不怖。應顯邪見。若不見彼罪家怖果。應顯無明。此言不顯見與不見者。論主答。此不見怖言

不顯邪見及與無明。何所顯邪者。外人復徵。此顯有法至說名無愧者。論主答。此顯有法無愧。是隨煩惱。為彼邪見無明二因。說名無愧。故正理云。能與現行無智邪智。為隣近因。說名無愧。有餘師說至說名無愧者。叙異釋。此師約自他無恥辨二差別。若爾此二至云何俱起者。難。無慚無愧自他。別觀云何俱起。說此二至說為無愧者。餘師釋。不說此二無愧。無慚一時俱起。無慚別觀自無愧別觀他。然有無恥觀自身時用勝說名無慚。爾時觀自身雖亦有無愧。觀自身時用劣故復有無恥觀他身時。用增說為無愧。爾時觀他身雖有無慚。觀他身時用劣。又正理云。有說獨處造罪無恥。名曰無慚。若處衆中造罪無恥。說為無愧。廣如彼釋。婆沙三十四亦廣說二種差別。不能具述。慚愧差別至說名為愧者。便釋慚愧。翻上二釋應知。前說慚愧。無慚無愧如後當辨。指此文也。已說無慚至謂除前三相者。此下辨愛敬差別。愛謂愛樂。體即是信。然當泛明愛有其二種。一有染謂貪。二無染謂信。若泛明信亦有二種。一忍許相或名信可。名異義同。二願樂相。或名信樂。或名信愛。名異義同。由斯信愛寬狹不同得作四句。第一句有信非愛。謂緣苦集信。忍許苦集有第一信。故名有信。有漏之法非可愛樂。無第二信。故名非愛。第二句有愛非信。謂諸染污愛。緣妻子等

①統二謂②後二復③說二因④同二用⑤於有……無崇十二字一⑥以此邪見一⑦言二答⑧別十(寬)⑨說二慚⑩[敬]一⑪泛二廣⑫染十(汚)⑬*

起染汚愛是有第一愛故名有愛是染汚故非信

第三句有通信愛謂緣滅道信忍許滅道有第一信故名有信無漏之法是可愛樂有第二信故名有愛應知此中緣滅道信通攝兩種第四句除前相有說信者至故愛非信者叙不正義此師意說忍許愛樂既不同時故愛非信敬謂敬重至緣滅道漸者此別解敬漸寬敬狹但為兩句第一句有漸非敬謂緣苦集漸彼苦集善心起時有漸敬故所以有漸有漏之法非可尊重所以無敬故緣苦集漸而非敬也第二句有通漸敬謂緣滅道漸緣彼滅道善心起時有漸敬故有漸無漏之法可尊重故有敬故緣滅道漸即攝敬故也

有說敬者至故敬非漸者叙不正義敬先漸後時既不同敬非漸正理第十一破此師云彼師應許無慚恥者能起恭敬以執先起敬時未有慚恥故應無慚者能起恭敬若謂敬時已有慚恥則不應說由敬為先方生慚恥若謂敬時非無慚恥然敬非慚此亦非理言敬非慚無證因故望所緣境至謂除前三相者約所緣境辨愛敬有無四句差別第一句有愛無敬於妻子等由貪染故有染汚愛非可尊重所以無敬第二句有敬無愛於他師等可尊重故有敬非願樂故無愛第三句有愛有敬於自師等可願樂故有愛無染汚愛可尊重故

有敬第四句無愛無敬除前三相補特迦羅此云數取趣數數取諸趣也總而言之通於五趣如是愛敬至無色界無者約界分別豈不信慚至無色亦有者難愛以信為體敬以慚為體大善地法無色亦有如何言無愛敬有二至無色界無者答若據緣法愛敬實通三界此中意說緣補特迦羅故不通無色以欲色界有色身故有尊卑故相貌顯故可得相望有愛有敬無色不爾故在彼無間若通色界何故婆沙二十九云問如是愛敬於何處有答三界五趣雖皆容有而此中說殊勝愛敬唯在欲界人趣非餘唯佛法中有此愛敬准婆沙據別意說唯在欲界何故此論通色界耶解云此論據顯故通色界婆沙據殊勝故欲界各據一義並不相違

如是已說至心高無所顧者此明後兩對初一句明尋伺第三對下三句明慢憍第四對論曰至細性名伺者心之龜性名尋心之細性名伺於心中各別有體與心相應非體即心心龜細依主釋也云何此二一心相應者論主難尋龜伺細性相違故云何此二一心相應經部不許尋伺二法一心相應論主意謂經部故為此難有作是釋至俱有作用者此下毘婆沙師總有兩釋此即初師蘇由水故非釋蘇由日故非疑水是疑因日是釋因如是一心由有尋故不過細由有伺故不

過龜尋是龜因何是細因故於一心俱有作用何理相違若爾尋伺至體非疑釋者論主約喻難如水是疑因日是釋因體非疑釋亦應尋是龜因何是細因非龜細體又龜細性至以別尋伺者論主又難夫龜細性相待而立或約三界或約九地或約九品差別不同上下相形下地名龜上地名細乃至有頂望下地為細望滅定為龜應有尋伺又解龜名為上細名為下即龜細相形乃至有頂應有尋伺論主叙經部計為難故婆沙五十二云或有執從欲界乃至有頂皆有尋伺如譬喻者已上又諸法中龜細二性無別體類不可依之以別尋伺二種差別如受領納所顯想取像所顯諸心所法皆有別相此龜細性總通五蘊故不可依以別尋伺復有釋言至於理何違者此即第二毘婆沙師釋行之言因尋伺二種是語言因能發語言故因中有二龜者名尋細者名伺於一心

中龜細俱起何理相違若有別體類至別相云何者論主復難於心中若有龜細二別體類以別尋伺理實無違然無龜細二別體類故成違理上名為龜下名為細下准此釋同一心體類中無容龜細俱時起故又解同一性體類心中無體類亦有差別應說體類別相云何此二體類至顯其別相者毘婆沙師答尋伺體類別相難說但由上龜下細顯其別相

非由上下。至一心相應者。論主復難。非由。龜細能顯尋伺別相。心心所法一一類中。據相待對皆有龜細。既無別相以簡尋伺。由是應知。尋伺二法定不可執。一心相應。若爾云何至具足五支者。毘婆沙師引經反難。若不許彼尋伺二法一心相應。云何契經說初靜慮具足尋伺喜樂及定五支。具五支言至故無有過者。論主通經。具足五支言就於一地前後而說。非一剎那。故無有過。論主意明經部。故順彼解。此中絕救。如是已說至無所顯性者。明第四對。慢謂對他稱量德類。心自舉特凌蔑於他。此中亦應言稱量種姓等。略而不論。僑謂染著種姓色等自法為先。令心傲逸於諸善法。無所顯性。故婆沙四十三云。此中僑者謂不方他。但自染著種姓色力。財位智等心傲逸相。此中慢者。謂方於他種姓色力財位智等自舉特相。問慢皆方他以不答方他之言。從多分說。故婆沙云。評曰。應作是說。非一切慢要方。他起無始時來數習力故。依自相續慢亦現行。解云。慢。過慢。慢過慢。慢。此四方。他。我慢。增上慢。邪慢。依自相續起。有餘師說至差別之相者。叙餘師釋僑。如因酒生欣舉之差別。說名為醉。僑是貪等流果。如是因貪生欣舉之差別。說名為僑。欣舉名寬。僑名即狹。此僑是欣舉之差別也。如是已說至名義差別者。此下大文第四明衆名別。如是已說諸心心所五地法等品類不同。三性心品俱生定量。四對心所異相

差別。然心。心所。下。問起。言名。想者。或從果。為名。或從因立稱。故言名。想。顯曰。至相應義有五者。上一句別明心異名。下三句通明心。心所異名。論曰。至故名識者。此訓釋異名。梵名實多。此云。心。是集起義。謂由心力集起心所及事業等。故經云。心能導世間。心能遍攝受。故能集起說名為心。梵云。末那。此云。意。是思量義。梵云。毘若南。此云。識。是了別義也。復有釋言至故名為識者。第二說一切有部解。界之言性。淨不淨性種種差別。行相不同故名為心。即以種種釋心義也。即此心為他作所依止。故名為意。即以所依釋意義也。以作能依止故名為識。即以能依釋意義也。故心意識至而體是一者。結文可知。又婆沙七十二解心意識云。或有說者無有差別。復有說者謂名即差別。復次世亦有差別。謂過去名意。未來名心。現在名識。故。復次施設亦有差別。謂界中施設心。處中施設意。蘊中施設識。故。復次義亦有差別。謂心是種族義。意是生門義。識是積聚義。復次業亦有差別。謂遠行是心業。前行是意業。續生是識業。更有三復次釋。如心意識至等和合故者。心心所法有四異名。一名。有所依。必託依根故。二名。有所緣。必仗境起故。三名。有行相。即於所緣一切諸法。品類差別種種不同。心心所法。隨緣何法等起行相故。名有行相。謂心心所法其體明淨。隨對何境法。爾前境皆悉現於心。

心所上。此所現者名為行相。即由此現帶境義邊。似前境邊說為能緣。然此行相無有別體。不離心等。即心等攝非是所緣。猶如明鏡對衆色相皆現鏡面。此所現像而非所照。然約像現說。鏡能照。此亦顯然。言行相者。謂有境界像貌故名行相。又解有所行境。家相故名行相。又解遷流名行。心等上現名相。即行名相故名行相。又解行謂行解如了別等。相謂相貌如影像等。行家相故名行相。釋此行相廣如前釋。四名相應等和合故。依何義故名等和合者。問。既以等和合釋。彼相應。依何義故名等和合。有五義故至各各亦爾者。答。謂心心所。五義平等相似故說相應。一。所依平等。謂必同所依根。意識及相應法有。二。依無間滅意根。五識及相應法各有。二。依。一。同時依止根。二。無間滅意根。隨應皆是所依平等。此文欲攝。二種所依。故。不別言同一所依。諸論中說心心所法同一依者。且據別依。故說六識及相應法各同一依。又解所依平等。此顯六識及相應法各同一依。故解相應因中云。此中同言顯所依一。雖復五識亦依意根。此文且據同時依說。二。所緣平等。謂必同所緣境。於所緣中。或時緣一。或復緣多。隨應皆是所緣平等。諸論中說心心所法同一緣者。且據別緣。一法說也。若不爾者。如無我觀除自相應。俱有通緣一切。此豈同一所緣。又解所緣平等。此顯六識及相應法各同一緣。

①至十(至)②下問二不同③想二相④為名二立名⑤立相⑥(緣)十由⑦(爾前境)一⑧(此亦顯然)一⑨家二界
⑩(五)一⑪二十(種)⑫[中]一⑬

故諸論中說心、心所法同一所緣。雖復亦有緣多境者。此文且據緣一境說。三行相平等。心、心所法。其體明淨隨緣何境各起行相。或緣一法各一行相。或緣多法各多行相。若一若多。行相皆各別。隨應皆是行相平等。以多現時各有相故。不言同行相。諸論中說心、心所法同一行相者。且據緣一境相似義。理實皆別。又解行相平等。此顯心、心所法同緣一境。名同行相。故諸論說心、心所法同一行相。雖復行相各別不同。據相似同故。言同行相。同行相雖復亦有緣多境時多行相現。各互相望而不相似。此中且約緣一境說。四時平等。謂心、心所法必定同一刹那時也。或同生住滅及。墮一世故。言時平等。五事平等。事之言體顯各體一故。言事等於一。相應心、心所中。如心體一。諸心所法體亦各一。必無二體一時俱行。此約刹那同時體等。非言前後異品數等。應知此中所依所緣行相三種。如前已釋。時義可知。故不別釋。事稍難知。故偏明也。若依五事論。一復次釋相應義云。復次同一。時分同一。所依同一。行相同一。所緣同一。果同一。等流同一。異熟是相應義。

云辨心品俱生及異名中。兼明心故。故亦結心。頌曰至不相應行者。心不相應。簡異心所。行謂行蘊。簡色、心無爲。非行蘊故。又解心不相應。簡行蘊中諸心所法。行謂行蘊。簡色、受、想、識。及與無爲。非行蘊故。二定。謂無想定、滅盡定。相謂四相等。謂等取句身、文身。類。謂流類即是得等。今案此論。心不相應行但有十四。若依正理。加和合性。故正理十二云。等者。等取句身、文身。及和合性。二論既說不同。無容並是。假與賓主問答研尋。俱舍師問云。此和合性如何證知。正理師解云。如破僧時捨和合性。明知別有。正理師問云。如我所立別有體性。汝不立者。何法中收。俱舍師解云。此和合性衆同分攝。正理師難云。凡言同分。必依法得。和合同分。依法得。俱舍師解云。依戒而得。謂受戒時得。二同分。一和合同分。破僧時捨。二大戒同分。破僧不捨。以成戒故。正理師復難云。若依戒得。破僧之時戒既不捨。如何捨彼和合同分。俱舍師解云。諸法不定。何必因彼而得與彼同捨。如因十戒得。動策同分。受大戒時不捨十戒。而捨動策同分。以得茲芻衆同分。故。正理師復難云。誰言。受大戒時捨動策同分。引不極成。此中爲喻。俱舍師復反詰言。若不捨者。即應一人亦名。茲芻。亦名動策。正理師解云。從強立稱。偏名。茲芻。以不捨動策同分。如大戒身中。亦成十戒。而名茲芻。俱舍師復引極成喻。

云。如因戒得持戒同分。遇犯戒緣雖不捨彼戒體。而捨持戒同分。此既極成不應違拒。俱舍師復反問彼正理師言。汝立和合性。復依何法得耶。正理師解云。我和合性。依戒而得。俱舍師難云。破僧之時戒既不捨。如何捨彼和合性耶。正理師解云。如持戒同分受戒時得。後犯戒時非與持戒同捨。還同汝立和合同分。依戒而得。非與戒同捨。俱舍師復難云。破僧之時捨和合同分。不。正理師答云。捨。俱舍師復難云。若破僧時不捨和合同分。可。使別捨和合性。破僧之時既捨和合同分。何須別捨和合性耶。由斯理證。故知同分攝和合性。其和合性異說不同。故須研究。和合同分。宗必許有。隨何和合性上即有和合同分。所以不別研尋。問破僧不和合即是非得攝。何妨僧和合以彼得爲體。解云。夫論其得必有所得。和合無別所得。故體非是得。收。又解諸法不必皆相翻立。如以凡翻聖。凡性是非得。不可以聖翻。凡聖性唯得。然諸聖法皆名爲聖性。若依品類足第二十三同俱舍。不說非得。然別說有依得事得處得。彼論解云。依得云何。謂得所依處。事得云何。謂得諸蘊。處得云何。謂得內外處。又云。復有所餘如是類法與心不相應。法蘊足論第十同品類足論。若依雜心。十三同俱舍。不說非得。然說異生性。問諸論不同如何會釋。解云。品類足說依事處得約法別說。應知即是得中攝也。不

① 諸十(同) ② 同(一) ③ 同十(一) ④ 二體 ⑤ 平 ⑥ 義云二之 ⑦ 時十(一) ⑧ 一十(等) ⑨ 義二辨 ⑩ 但 ⑪ 問二明 ⑫ 心品俱生及 ⑬ 異 ⑭ 心二及 ⑮ 行 ⑯ 謂四相二名身 ⑰ 僧十(時) ⑱ 因二同 ⑲ 以二實 ⑳ 使二便 ㉑ 其和合性 ㉒ 處二所

說非得即是復有所餘不相應攝。即是此論非得所收。難心說異生性。應知即是非得少分。如變化心是通果少分。難心略舉一邊。非爲盡理。又正理解頌中類字。言類者顯餘所計度法即前種類。謂有計度離得等有蘊得等性。解云餘所計度。謂說一切有部中。後代不正。義浪作計度。離得等外計有蘊得。處得。界得。退等性。今顯彼計隨其所應即得等攝。若作俱舍師救。類言即顯此十四種同流類。故非顯餘計。

於中且辨至自相續二滅者。此下第二別釋解釋。就中有七。一明非得。二明同分。三明無想。四明一定。五明命根。六明四相。七明名等。就第一明非得。中。一明自性。二明差別。此即明自性。上兩句正出體。下兩句明所依。論曰至與此相違者。就長行中。初正釋頌。後廣問答。此下釋頌。即釋上兩句。得。獲成就。義雖是一。而依異門說差別名。故於此文總言一得。於中義別立獲成就。謂若有法。從來未得及得已失。俱今初得。此法上得。創至生相。將成就時名獲。若流至現得已。不失名成就。獲時不名成就。成就時不名獲。設有文言得至生相名成就者。於彼獲中說成就故。設有文言得至現在名爲獲者。於成就中說被獲故。如是名爲獲成就別。應知。若於彼法有獲定有成就。得至生相。決定流入現在世故。自有於法有成就無

獲。如非想見惑。無始來成無。初得故。問於成位中。得至生相。爲名獲。爲名成就。解云。非初得故。不名獲。未至現在。不名成就。但可說言前後俱得。古德皆云。成通新舊。獲據新論。是獲皆成。有。成非獲者。不然。辨二差別。如前具說。前文言得。後文言獲。名異義同。應知非得與此相違者。謂若有法。先未曾失。及重得已。但今初失。此法非得創至生相。將不成時說名不獲。若流至現在。名不成就。不獲時未名不成就。不成就時不名不獲。設有文言非得至生相名不成就者。於不獲中說不成就。就設有文言非得至現在名不獲者。於不成就中說不獲故。應知若於彼法。說有不獲定有不成就。非得至生相。決定流。入現在世故。自有於彼法有不成就。無不獲。如無生智。以於彼智。無初非得故。問於不成位。非得至生相。爲名不獲。爲名不成就。解云。非是初非得故。不名不獲。未至現在。故不名不成就。但可說言前後非得。應知此中獲與不獲。據得非得初至生相成與不成。據得非得流至現在相續已去。又正理十二。釋此四種差別云。得有二種。謂先未得。及先已得。先未得得說名爲獲。先已得得說名成就。應知非得與此相違。謂先未得。及得已失。未得非得說名不獲。已失非得名不成就。故說異生性名不獲聖法。解云。正理論意。但據從來未得。今時創得名獲。即未得法上非得名不

獲若已曾得。設今因退今時重得。但名成就以重得故。即用已失法上非得。名不成就。正理若作斯解。而得捨成就不成就。四句相違。或可得獲成就本唯一物。隨作論者寬狹異門。莊嚴於義。不可皆使例同。於何法中有非得者。此下釋後半頌。此即問起。於自相續及二滅中者。此即總答。顯得非得所依法也。自相續謂自身二滅。謂擇滅。非擇滅。謂有爲法至決定如是者。此下別釋。就別釋中。所依有二。一有爲。二無爲。此即別解有爲。謂有爲法中。若墮在自相續身有非得。非他相續身無有成就。就他身法故。非屬我故。所以不成。若有成就。就他相續身。即有趣身業壞。自他難亂過故。非相續謂外非情。非是內相續身故。言非相續。非非相續。無有成就非情法故。以非屬我故。不成就。若成非情即壞法性。爲是有情。爲非有情。且有爲法決定如是。無爲法中至相翻而立故者。別釋無爲。就無爲中。唯於二滅有非得。擇滅是所證法有非得。非擇滅。礙法不生有非得。一切已下。證成二滅。念必有關係不生。故諸有情定成無漏非擇滅。先未斷惑今初入聖。苦法忍位名初剎那具縛聖者。以彼身中具成惑故。及餘一切未斷三界見修二惑。具縛異生不成擇滅。除此二種諸餘有情皆成擇滅。決定已下。別釋虛空無非得。虛空非是所證不同擇滅。非能礙法不生不同非擇滅。

○義十(阿)○ ○(成)一○ ○就十(故)○ ○(非)一○ ○(爲非有情)一○ ○義二得○ ○苦二若○

所以無得非得。諸有得者至故不別釋

者以理而言。諸有得者亦有非得。義準可知。故於前文但解二滅得不別釋。二滅非得。何緣知有別物名得者。此下廣問答。此即經部師問。契經說故至乃至廣說者。說一切有部師答。引聖教證得有別體。十無學法。謂八支聖道及正智正解脫五支。謂五順上分結。以之言由。聖者於彼十無學法。由生由得由成就故。已斷五支。乃至廣說。經言得成。明知別有實物。若爾非情至亦應成就者。經部難。所以者何者。說一切有部微。契經說故至乃至廣說者。經部引經出過。經言輪王成就七寶。若成就是假。可言成就他身非情。汝若言實。於七寶中。若成輪珠成非情過。若成象馬女主藏主兵成他相續過。故婆沙九十三叙譬喻者說云。問彼何故作是執。答彼依契經故作是執。謂契經說有轉輪王成就七寶。若成就性是實有者。成就輪寶神珠寶故應法性壞。所以者何。亦是有情。亦非有情故。成就象寶及馬寶故復應趣壞。所以者何。亦是傍生。亦是人故。成就女寶故復應身壞。所以者何。亦是男身。亦是女身故。成就主兵主藏臣故復應業壞。所以者何。君臣難故。勿有此失。故成就性定非實有。此中自在至隨樂轉故者。說一切有部通經。謂轉輪王。於彼七寶有自在力。隨樂受用。據自在說名為成就。非別有體。此既自在至知有別物者。經部

復難。此輪王經既言自在說名成就。餘經成就復由何因。知有別物。許有別物有何非理者。說一切有部復問經部。復許有別物名得。有何非理。如是非理至是為非理者。經部出過。上來約聖言量破。今約現比量破。謂所執得無體可知。如色聲等五識現取。如貪瞋等他心智現取。無用可知。如眼耳等。謂眼耳等由有見聞等用。比知有眼等根得既無用。事知實有。開現比二量俱不可知。故無容執別物名得。是為非理。若謂此得至理不成立者。經部難破。若謂得有作用作法生因。無為不生應無有得。又若執得為法生因。如所得法。或時未得。或時已捨。或三界九地往來轉易。或復離染。如是諸法彼現無得。後若起時當云何生。若言雖無法前得生。而有法俱生得為生因者。大生少生復何所作。又非情法既無有得。應定不生。又具縛異生。煩惱未斷等有九品煩惱生因。生因既等。下中上品煩惱現起差別無別。所以者何。得為生因無差別故。既得無別。應不可言上品貪現行。名貪行者。非中下品瞋等亦爾。今此難意。生因既等。不得現起三品不同。隨增說行。汝若救云。由餘因故。煩惱現起有差別者。即應由彼餘因諸法得生。得復何用。故執得用作法生因。理不成立。誰言此得作法生因者。說一切有部救云。誰言此得作法生因而微難我。若爾此得有何作用者。經部

復微。謂於差別為建立因者。說一切有部答。所以者何者。經部復微。若無有得至建立差別者。說一切有部答。若有得體可得。建立異生聖者兩種差別。若無有得。異生聖者起世俗有漏心。應無兩種差別。豈不煩惱至應有差別者。經部為釋差別。豈不煩惱已斷名聖。未斷名凡。有差別故。應有差別。若執無得至離未離故者。說一切有部難。我許有得斷未斷成。由煩惱得離故名斷。未離故名未斷。若執無得如何可說斷未斷。此由所依至但假非實者。經部釋。斷未斷由治道力。令所依身無復功能令其現起。名為斷。名不成就。與此相違名為未斷。名為成就。若聖道力畢竟斷故名斷。若世間道損伏斷故名斷。成與不成皆假非實。昔有惡種。今斷即無故名轉變異本。善法有二至亦假非實者。經部義。便約二善辨成不成。斷與未斷。生得善不由功力修得有斷未斷有。成不成言斷者。謂邪見力。能損身中生得善種。令不能生現行善心。應知名斷。非畢竟害令其總無故。說名為斷。有而無用故名為損。損時名斷名不成。未損名成。名未斷。加行善要由功力修得有成不成。若所依中彼善法種。由已起故。善種增長。彼現行功能自在勢力無損。自在義邊說名成就。即當大乘自在成就。若彼善種雖復先有。或時未起。或起已退還不自在名不成。故所依中至無有別物者。經部結成

已義故所依身中唯有種子。未爲聖道永拔煩惱種子。未爲世間道伏煩惱種子。未爲邪見損伏生得善種子。若加行善增長自在。於是位立成就名。但假無有別物。前證得體故今偏結成就。此中何法名爲種子者。說一切有部問。謂名與色至生果功能者。經部答。言名色者名謂四蘊。色謂色蘊。彼宗種子熏名及色。謂名色中於生自果。所有種子相續不斷名展轉將生自果名隣近。隣近果也。無間取果名功能。正起功能也。此三皆是種子異名。此展轉。由種子相續故展轉不斷。此隣近。由種子轉變故隣近於果。此功能。由種子差別故正起功能。此三亦是種子異名。如其次第釋上三種。又解此果。由種子相續轉變差別故生。何名第二轉變。謂相續種子中將欲生果。其種轉變後異於前。猶如種子將欲生芽其體轉變。何名第一相續。謂此種子望後爲因。望前爲果。故得通攝三世諸行總名相續。於此文中。所以先解展轉後解相續者。以約相續明展轉故。又解義便即明。何論次第。何名第三差別。謂有種子無間生果功能。此後念種與前種異故名差別。經部因果前後不同故。說無間生果功能。又解謂展轉功能隣近功能。謂相續轉變相續差別。由此相續轉變即是展轉功能。此由相續差別即是隣近功能。然有處說至必不能修者。經部通經。所以須通此經文者。經部意說。

雖復成就染法種子。而能修善。然有處。經說若成就貪便不能修四念住者。彼經意說。耽著貪現行者不能厭捨現行貪惑故名成就。由隨耽著貪愛現行時分。於四念住必不能修。經據現行。說成就言不能修。我據種子成就能修諸善。故對法論云。有三種成就。一種子成就。二自在成就。三現行成就。經部同彼。又解通說一切有部伏難。伏難意云。若得無別體。何故經說若成就貪便不能修四念住。經言成就。不修四念住。明知得有別體。經部通云。然有經說若成就貪便不能修四念住者。彼經意說。耽著現貪者不能厭捨故名成就。由隨耽著現貪時分。於四念住必不能修。非言成就別有體性。如是成就至亦假非實者。經部總結如是成就。隨其所應遍一切種類。唯假非實。唯適於此成就名不成就。亦假非實。毘婆沙師至實而非假者。說一切有部結歸本宗。如是二途皆爲善說者。論主雙印兩宗。所以者何者。徵論主理無兩是。必有一非。如何證言皆爲善說。不違理故我所宗故者。論主釋。經部說假不違理故。亦說一切有部說實我所宗故。論主意開經部故作斯解。

已辨自性至且應辨得者。此下第二明差別。就中。一明得差別。二明非得差別。就第一明得差別中。一正辨差別。二隨難別解。此下第一正辨差別。將明問起。就問起中。一總。二別。此即總問。且應辨得者。此即別問。頌曰至非所斷二種者。就頌答中。初一句三世門。第二句三性門。第三第四句繫不繫門。第五句三學門。第六句三斷門。今此文中所得法說能得別。論曰至各有三得者。三世分別門。過去法有過去得者。或是法前或是法後或是法俱。有現在未來得者皆是法後。據世橫望雖皆法後。若據起用前後。未來亦有彼法前得未來法有過去現在得者。皆是法前。有未來得者或是法前或是法後或是法俱。未來雖無前後次第。約得類別約容起用說。前後也。現在法有過去得者唯法前。有未來得者唯法後。據世橫望雖唯法後。若據起用前後。未來亦有彼法前得。有現在得者唯法俱得。約容有義且作是說其中差別後當更辨。若依婆沙一百五十八云。毘婆沙得總有四種。一在彼法前。二在彼法後。三與彼法俱。四非彼法前後及俱。若所得法則有六種。一有所得法唯有俱得。如異熟生等。二有所得法唯有前得。如三三類邊世俗智等。有說此等亦有俱得。三有所得法唯有俱得後得。如別解脫戒等。四有所得法唯有俱得前得。如道類忍等。五有所得法具有前後俱得。如所餘善染污等。六有所得法不可說有前後俱得而有諸得。謂擇滅非擇滅。必無有法唯有法後得者。現在前時必有得故。解云異熟生等等餘無記。世俗智等等相應法等。此智既畢竟

●得二學●●無十(無)●●展轉二轉變●●與二子●●由此二此由●●(經)一●●(說)一●●(請)一●●(義)十(意)●●
●(云)一●●(俱)一●●(此)一●●(總)一●●(理)一●●(能)二然●●(類)十(智)●●(等)一●●(既)二無●

不生故。無法俱後。有說亦有俱得。應在第四類攝。別解脫戒等。餘惡戒等。道類忍等等。相應法等。問現在道類忍如何得。有法前得耶。解云現在道類忍。雖復唯有法俱得。未來道類忍。亦有法前得。約忍種類說。故言有法前以所得法據種類說。故又解現在道類忍。今雖唯有法俱得。脫不現前。即有法前得。約容有說言有法前。又解。現道類忍。世而言。唯有法俱得。而無法前得。由此現忍有未來法前得。故亦名有法前得。此未來得。約世橫望實在現忍後。而名法前得。不名法後得者。以此得不起即已。起必在彼忍前。以能得得。約容起用說前後俱也。由斯現忍亦有前得。又善等法至無記三得者。三性分別門。此得大分雖約所得判性。於中非無少分差別。故婆沙一百五十八云。問何故得與所得法性類或同或異耶。答得有三種。一有為法得。二擇滅得。三非擇滅得。有為法得隨所得法性類差別。以有為法能有作用引自得故。擇滅得隨能得道性類差別。以諸擇滅自無作用。但由道力求證彼時。引彼得故。非擇滅得隨自所依性類差別。以非擇滅自無作用。非道所求彼得但依命根。衆同分而現前故。又有繫法至得有四種者。繫不繫分別門。若三界繫法得。隨所得法。還三界繫。以有為法得隨所得法判性。若無漏不繫法得。三界繫及不繫。總相如是。別分別者。諸不繫法

總有三類。一擇滅。二非擇滅。三道諦。若非擇滅。得通三界繫。隨身在何界。得即彼界繫。以非擇滅得隨所依判性。若擇滅得隨能證道判性。若有漏道所引者。色。無色界繫。以欲界無能斷道故。若無漏道所引者。即不繫故。云及與無漏。若道諦得唯是無漏。是不繫。道是有為。以有為法得隨所得法判性故。無繫法得通三界不繫四種。又有學法至得即無學者。三學分別門。學無學法是有為故。得隨所得。是學。無學。非學。非無學法得有差別。若總說通三學。若別分別。一切有漏及三無為。是非學。非無學。且有漏法唯有非學。非無學得。以有為法得隨所得法判。若非擇滅得隨所依判。若非聖道所引擇滅得隨能證道判。皆有漏故。並是非學。非無學。若有學道所引擇滅得。即有學。隨能證道是有學故。若無學道轉根時。所引擇滅得即無學。隨能證道是無學故。問學人以有漏。無漏道。能斷無所有處已下八地修惑。隨用何道。各能引起二離繫得。既互相引。云何隨道判性。解云無漏道斷惑。雖亦能引有漏得。有漏道斷惑。雖亦能引無漏得。而非正引。但是兼引。故不互隨。二道判性。但隨自道。彼能證道雖復不起。然互相修。而由彼力擇滅得起。故各隨自能證道判。問頌中但言非學非無學。何故長行具明三學。解云頌中文窄唯論一種。長行文寬故具明三。又解非學非無學得。有差別。通三學。故所以別標。學。無學得各

唯一種。無多差別。故不別顯。或舉後顯初。又見修所至皆非所斷者。三斷分別門。見修所斷法體是有為。能得隨彼亦是見修所斷。一切無漏名非所斷法。得有差別。總說有二。或修所斷。或非所斷。若別分別。非擇滅得唯修所斷。隨所依身同修斷故。若有漏道所引擇滅得。亦唯修斷。以隨能證道同修斷故。若無漏道所引擇滅得。隨能證道是無漏故名非所斷。若道諦得道是有為。得隨所得同是無漏名非所斷。問頌文但明非所斷。何故長行通明三斷。解云頌窄別標。或通二斷是故別顯。或舉後顯初。前雖總說至欲色無前起者。此下第二隨難別解。問起頌答。論曰至得亦現在者。釋初句。一切無覆至皆如是耶者。問不爾者。答。云何者。微。除眼耳通至及俱起得者。釋。即解第二句。謂二通慧及能化心俱生四蘊。一勢力強故。二加行差別所成辨故。雖是無記而有前後及俱起得。若工巧處至得亦許爾者。工巧處以色聲香味觸為體。威儀路以色香味觸為體。此舉所依顯能依四蘊。故婆沙一百二十六云。工巧處者。謂色聲香味觸五處為體。起工巧處者。謂能起彼意法二處為體。又云威儀路者。謂色香味觸四處為體。起威儀路者。謂能起彼意法二處為體。又解應言工巧處心。威儀路心。不言心者。略而不論。又一解云。心是威儀。工巧所依

●亦二即● ●得二同● ●現十(在)● ●(三)十世● ●等法二法等● ●得二證● ●自二時● ●還一通● ●[彼界]一● ●(同)十通● ●(所)一● ●(有)十無●

名處。名路。若作此解即與婆沙相違。若工巧處及威儀路四蘊。極數習者亦有前後俱得。除上別簡有三世得。自餘一切異熟五蘊及威儀路工巧處通果色蘊及威儀路工巧處四蘊一分。並自性無記色行一分。唯有法俱得。故正理十二云。又威儀路四蘊之得。多分世斷及剎那斷。唯除諸佛。馬勝。及餘善習威儀路者。若工巧處四蘊之得。亦多分世斷及剎那斷。除毘濕縛。及摩天神。及餘善習工巧處者。問色界威儀路四蘊。有三世得不。解云彼界非極串習。無三世得。又婆沙一百五十七解。欲界中云。威儀路四蘊中。善串習者。如佛。馬勝。及餘有情所善串習。并工巧處四蘊中。善串習者。如佛。妙業天子。及餘有情所善串習。彼得亦皆世雜。剎那雜。謂在三世各有三世得故。又婆沙解色界中云。一切有覆無記。無覆無記色蘊及威儀路異熟四蘊。彼得世不雜。剎那不雜。隨在彼世。即唯有彼世得故。准婆沙文。於欲界中。即別簡威儀工巧極串習者。有三世得。於色界中。即別簡威儀有三世得。明知色界威儀四蘊。無三世得。問。若威儀路工巧處不串習者。無前後得。何故識身足論云。成就欲界善心不善心。皆云定成就欲界。無覆無記心。彼論既言定成。是即初生欲界。必定成就二無記心。云何乃言不串習者無三世得。解云論意各別。難為會釋。又解此論。正理婆沙難心。亦據不串習者。所以有不成

就識身唯據串習者。故言成就。各據一義。就不相違。至後得心。當更分別。問威儀路工巧處四蘊。若極串習者有三世得。何故頌文不簡。但簡二通變化。解云二通變化。以定成故。所以別簡威儀工巧以不定故。故不別標。唯有無覆至但俱起耶者。問。不爾者。答。云何者。微。有覆無記至法前後得者。釋。第三句。謂唯色界初靜慮中。修所斷惡。發有覆無記身語表色。得亦如前但有俱起。雖有上品煩惱。而亦不能發無表故。勢力微劣。由此定無法前後得。或雖有上品表業。應知一切有覆無記四蘊。有三世得。心望色強。又是能發故三世得。色望心劣。又是所發故唯法俱。所以此色唯初定者。欲界有覆無記身邊二見。不能發業。二定已上非尋伺俱。亦不發業。如無記法至亦有異耶者。問。亦有者。答。云何者。微。謂欲界繫至及後起得者。釋。解第四句。謂欲界繫不善善表無表色。是有記故有法俱。法後得。非心俱故無法前得。問初定善身語表。亦唯有俱得後得。何故頌。及長行不別說耶。解云總而言之。色界善色其得不定。若初定善表。有俱得後得。若隨心戒有三世得。以不定故略而不論。欲界善色定故別標也。應知除欲界善不善色。及初定善表色。餘一切不善四蘊。及餘一切善五蘊。即是有漏。無漏善四蘊。及隨心道定。善色蘊。皆有三世得。

非得如得至品類別耶者。此下第二明非得差別。將明問起。不爾者。答。云何者。微。頌曰至得法易地捨者。釋。頌第一句三性門。第二句三性門。第三句界繫門。後一句明捨門。今此文中所不得法。說非得差別也。若准得中。亦應合有三學三斷分別。以初句言非得淨無記。明知唯是非學非無學。唯修所斷義准可知。故不別說。論曰至無記性攝者。三性分別門。一切非得無覆無記。以諸非得皆隨所依命根衆同分無記性故。故婆沙一百五十八云。問非得隨何性類差別。答彼定不隨所不得法。以相違故。又不隨道。非道所求。故但依命根衆同分轉。故隨所依性類差別。問若諸非得。非擇滅得。俱隨所依性類差別者。所依或異熟或唯等流。此二隨何性類差別。答隨等流性。以義遍故。異熟非遍故不隨立。問非得若隨所不得法。性類差別有何過耶。答斷善根者應成就善。已離欲染者應成就不善。諸無學者應成就染。異生應成三乘無漏法。退果應成成果。捨向應成向。二滅非得應是無爲。由此等過。非得不可隨所不得性類有異。世差別者至三世非得者。三世分別門。過去法有過去非得者。謂若法前。若在法後。今時同在過去。總名過去非得。有現在。未來非得者。皆是法後非得。據世橫望雖皆法後。若據起用前後未來亦有彼法前非得。未來法有未來非得者。謂若是法前。若是法後。今

①(路)一② ③串一④ ⑤即一⑥ ⑦即一⑧ ⑨若一⑩ ⑪無十(無)⑫彼一⑬ ⑭(但簡)一⑮ ⑯(得)一⑰ ⑱或十(得)⑲ ⑳成二或⑳ ㉑也二色⑳ ㉒(善)一⑳ ㉓合二令⑳ ㉔(初)一⑳ ㉕(總名過去)一⑳

時同在未來總名未來非得雖復未來未
有前後次第安立約性類別約容起用說
前後也有過現非得者謂皆法前非得
現在法有過去非得者唯有法前非得有
未來非得者唯有法後非得據世橫望雖
唯法後若據起用前後未來亦有彼法前非
得現在法決定無有現在非得故正理云
以現在法與不成就不俱行故有說現法
無現非得性相違故舊俱舍云現在法有
現在非得者此翻謬矣若依婆沙一百五十八
解非得云一切非得總有三種一在彼法
前二在彼法後三非彼法前後及俱所不
得法亦有三種一有所不得法唯有彼前
非得謂未來情數畢竟不生法及入無餘涅
槃最後剎那心等二有所不得法通有彼
前後非得謂餘隨應有情數法三有所不
得法無彼前後及俱非得而有非得謂擇
滅非擇滅必無非得可與法俱以法現在
前時是所得者必有得故非所得者無得
無非得故亦無唯有法後非得非無始
來恒成就就未捨必起彼類盡故然諸非
得性羸劣故唯成就現在一剎那現在一
剎那得已即捨於未得彼法及已捨位恒
有此非得應知解云非得三種可知言
有所不得法唯有彼法前非得未來簡過
現情數前非情畢竟不生法謂三類智邊世
俗智等此法既畢竟不生所以唯有法前非
得及三乘人臨入無餘涅槃時最後一剎那
心等謂未來有一類心唯作臨入涅槃心

●從來未曾起彼種類。所以唯有法前非得。無有法後非得。等者等取相應法等。及無生智等。此無生智等一得不退故。亦無有法後非得。問最後心及無生智等。起現前時。未來世中有彼法前非得性類。何不說有法後非得。解云凡言非得。約容起用說。其前後。未來非得約世前後。實在彼後。以此非得不起卽已。起必在彼最後等前。故說法前不名法後。第二第三所不得法。及必無非得下可知。言亦無唯有至彼類盡故者。此是反解。顯無唯有法後非得。若無始來恒成。就彼法於未捨位必起。彼種類入過去盡。可得唯有法後非得。非無始來恒成。就彼法。於未斷捨位。必起彼種類。令盡入於過去。以彼種類無量無邊。不可起盡故。無唯有法後非得。問如斷有頂見惑必無有退。已入過去者。豈非唯有法後非得。解云所不得法。約法種類說有非得。有頂見惑種類衆多已入過去。雖復但有法後非得。在未來者卽有法前非得故。彼有頂過去見惑。不可得說唯有法後非得。又解過去見惑。今雖但有法後非得。脫不現前卽有法前非得。約容有說言有法前。又解過去見惑。約世而言。唯有法後非得。而無法前非得。由彼過惑有未來法前非得。故亦名法前非得。此未來一類非得。約世橫望實在過去惑後。而名法前非得。不名法後非得者。以此非得不起卽已。起必在彼法前。由彼非得約

容起用辨前後也。由斯過惑亦有法前非得。此中三解應知。准前道類忍說。界差別者至是無漏應理者。界繫分別門。非得隨所依繫故。一一法非得皆通三界繫。定無非得是無漏者。非通不繫。所以者何。由許聖道非得說名異生性故。以異生性定非無漏。隨所依身是有漏故。引本論證。可知。問異生性非得聖非得是有漏。聖非得異生非得是應無漏。解云一切非得皆隨所依。所依有漏故皆有漏。不獲何聖法名異生性者。問異生性所不得法。謂不獲一切至應名異生性者。答。若在凡位。不獲一切三乘聖法非得名異生性。以本論中不別說故。此不獲言表離於獲。若獲少分聖法。即名聖者。若異此者而言獲。得一切聖法。方名聖者。諸佛世尊亦不成。就二乘種姓。應名異生。又解此不獲言。表離於獲。若獲少分。即名聖者。雖聖身中亦有非得。不獲餘聖法。而不名異生性。若異此者。而言但是不獲一切聖法。非得皆名異生性。諸佛世尊亦不成。就聲聞獨覺種姓聖法。應名異生。問何故凡身非得名異生性。聖身非得非異生性。答如婆沙四十五云。復有說者。不得一切聖法。是異生性。問若爾則應一切有情皆名異生。無聖者成就一切聖法故。答雖無聖者具足成就一切聖法。而非異生。以彼非得難聖得故。謂若凡身中聖法非得。不難聖得者。是異生性。聖者身中聖法非得。難聖得。

①未有二無②③〔被〕—②* ④彼十〔法〕⑤⑥，彼—法彼？ ⑦〔法〕—② ⑧〔所〕+重⑨ ⑩亦=三⑪ ⑫—+〔一〕⑬⑭ ⑮〔現在一刹
那〕—①②③ ⑯覺=未⑰ ⑱〔性〕—②* ⑲彼=性⑳ ㉑亦=三 ㉒〔起〕—①② ㉓初=身④ ㉔反=若 ㉕〔前非〕—① ㉖
亦=三⑦ ㉗名=各⑧ ㉘〔有〕+法⑨ ㉙〔形容……非得〕十八字—② ㉚〔是〕—①② ㉛〔性〕—①② ㉜摩二難⑤* ㉝〔若〕
—② ㉞〔分〕—② ㉟〔凡〕—②

故。非異生性。彼得非得恒俱生故。復次彼非得有二種。一。共。二。不共。不共者是異生性。共者非異生性。聖者身中聖法非得。一向是共故無前失。復次彼得有二種。一。未被害。二。已被害。未被害者是異生性。已被害者非異生性。聖者身中聖法非得。皆已被害故無前失。復次一切聖法非得有二。一。依異生相續現起。二。依聖者相續現起。前是異生性。後非異生性。故無聖者名異生失。問非得於聖法說名異生性。非得於凡法應名爲聖性。解云。凡不成聖法。可說非得異生性。聖必成凡法故。彼得非得聖性。問聖性是何。解云。謂諸聖法。難云。即諸聖法皆名爲聖性。亦可。即諸凡法皆名異生性。解云。聖法不通凡。可立爲聖性。凡法亦通聖。皆異生性。故正理十二云。豈不如聖法即說是聖性。成就此性故名聖者。如是異生法應即異生性。成就此性故名異生。此例不然。以諸聖法唯聖者可得。即聖法說爲聖性。諸異生法聖者亦有。如何可立爲異生性。問異生性體如上可知。未審其名如何解釋。答。婆沙四十五云。尊者世友作如是說。能令有情起異類見異類煩惱。造異類業受異類果異類生。故名異生。復次能令有情墮。欲界故往異趣故受異生故。名異生性。廣如彼釋。若爾彼論應說純言者。難。若爾本論應說純不獲聖法名異生性。不要須說至。食水食風者。通。不要須說純言。此不

獲聖法一句文中含純義故。如說魚類食水。龜類食風。雖無純言。而亦知彼純食水風。有說不獲至彼得非得故者。第二師解。謂不獲苦法智忍及俱生法。名異生性。不可難我。言。道類智得果時。捨此。向中苦法忍故。彼忍非得還起。應成非聖。前苦法忍時。已永害彼異生性非得故。應知苦忍非得有二。一。依凡身。非與無漏得俱行。故。是異生性。故見道已前苦忍非得。依凡身故名異生性。二。依聖身。與無漏得俱行。故。但名非得。不名異生。道類智時。雖有苦忍非得。以依聖身不名異生。又婆沙四十五云。有作是說。不得苦法智忍是異生性。問若爾道類智已生。捨苦法智忍。爾時苦法智忍非得。應是異生性。是則住修道無學道者。亦應名異生。答。苦法智忍生時。害彼得非得。令於白相續永不復生。故住修道無學道者。於苦法智忍雖不成就。而不名不得。亦不名得。如眼根生時害彼得非得。令於自相續永不復生。眼根滅已雖不成就。而不名不得。亦不名得。此亦如是。故無前過。復次道類智已生。苦法智忍雖不成就。而成就彼等流果故。不名異生。若爾此性至名異生性者。問。此苦忍性。既通三乘。不獲何等名異生性。此亦應言不獲一切者。答。謂不獲一切三乘苦法智忍。若爾此應同前有難者。難。若爾此應同前有難。本論應說純言。謂純不獲聖法。此難復應如前通釋者。通。此難亦

應如前通釋。不要須說。此不獲聖法一句文中。含純義故。如食水風。若爾重說唐捐其功者。論主難第二師。汝今所立大意同。前無兩差別。而復重說豈不唐捐。又解論主難前兩師。皆與本論不獲聖法說無差別。二師重說唐捐其功。如經部師所說爲善者。論主印經部說。經部所說其義云何者。問。謂曾未生至名異生性者。經部答。謂曾未生聖法。相續身上分位差別。假立異生性。如是非得。當何時捨者。問。此法非得至捨於非得者。答。捨分別門。二時捨非得。一此法非得得此法時捨。此非得。此據以得替於非得。處說名爲捨。如聖道非得名異生性。得此聖道時捨。彼非得。二轉易地時捨。此非得。此非定有得替非得處。以彼非得隨所依身。但捨身時非得亦捨。於轉易地。雖非能捨異生性。盡亦捨少分。餘法非得隨其所應類。此應思。若非得上法俱得斷。於所捨非得上。復有非得生。非得前非得。如是名爲捨。於非得。據實而言。於所捨非得上法俱得。亦有非得生。此文正明。捨非得故。但言非得非得生。不言非得非得生。問非得無記。剎那成就。得已即捨。無前後得。於前非得既不成就。有非得起。是即剎那剎那皆捨非得。如何乃言得法易地方捨非得。解云。實有斯理。今言捨非得者。據捨一類盡。非據捨少分。得與非得至得與非得者。問。得復有得不。非得復有非

①二十(依二)②生十(性)③者十(有)④生十(性)⑤欲二異⑥食二食⑦向二間⑧永二來⑨既二更⑩者通……通釋十字一⑪(實)一⑫(實)十捨⑬[於]一⑭(內)十得⑮[此非得]一⑯非二而

得不 又解得復有得非得不。非得復有得非得不。應言此二至得及非得者。答。應言此得復有得非得復有非得。若別說者。得有同時得。前後得。若非得有前後非得。無同時非得。又解應言得復有餘得非得非得復有得非得。若別說者。得有同時得。及前後得。非得無同時非得。若非得有同時得。有前後非得。無同時非得。若爾豈不有無窮過者。難得復有得非得復有非得。豈不有無窮過。又解準下答文。此唯問得。以現非得無現非得。無無窮過。故不別問。無無窮過至後轉增者。釋法之得故名爲法得。即是大得。大得之得名爲得。即小得也。大得力強成。就二種。得得力劣唯成一種。故初剎那於三法中。大得二。小得一。此三落謝第二剎那隨前三法。起三法得。起三得。六法俱起此六落謝。足前成九。第三剎那於前九法。起九法得。起九得。十八俱起。如是諸得後。後剎那展轉增多。如理應釋。問如第一剎那三法俱起。各有大小四相。此之四相爲更起得。爲三法中得得若更起得。得復有相相復有得。便有無窮。若不起得此誰得耶。解云。即三法中得得。如初三法。各有大小四相。三九總成二十七法。於此法中。若大得十八法。謂得本法并本法上大小四相。又得小得并小得上大小四相。若小得九法。謂得大得并大得上大小四相。由此故無無窮過。理實初念有二十

七法。但言三者且據法體。不論能相。故婆沙一百五十八云。如是說者。法與生等同一得得。相與所相極親近故。由此善通。色蘊行蘊一得得等。又云。如前。無窮過失。具作問答。廣如彼說。問第二剎那有三大得。有三小得。復各得幾法。解云。若大得各得十八法。謂得過去本法及本法上大小四相。又得同時小得。并小得上大小四相。若小得各得九法。謂各得大得。并大得上大小四相。又解大得各得十法。謂得過去二十七法。中隨得一法。又得同時小得。并小得上大小四相。若小得各得九法。如前釋。雖有兩解。前解爲勝。若據無爲大得。得十法。謂得無爲及得小得并小得上大小四相。小得得九法。謂得大得并大得上大小四相。故婆沙云。有爲無爲一得得。問如得既。非得復非得幾法。解云。非得必無法俱非得。但有法前法後非得。應知非得非得九法。謂非得法體。并法體上大小四相。法體現前必無非得故。不望法俱以說也。故望大得小九法也。言非得非相翻立者。隨其所應。非要數等。又解非得唯非得一法。雖有兩解。前解爲勝。一切過去至諸得俱起者。歎得無邊。如文可知。無記過未非定成就。加行起難而非任運。且約煩惱生得。以明。如是諸得極多集會者。問。如是諸得。極多集會。寧相容受。無對礙故。至況第二等者。答。得無對礙。互相容受。若如色蘊。一有情

得。虛空不容。況第二念。俱舍論記卷第四

久安三年四月八日辰刻於石山寺一見丁

俱舍論記卷第五

沙門釋光述

分別根品第二之三

如是已辨至同分有情等者。下大文第二明同分。結問頌答。同分。牒章。有情等。正釋。有體類等名。同。簡異經部。彼計同分體是假故。分是別義。雖復類同而體各別。簡異勝論有句義等。彼執一物實多法故。即分名同。故名同分。持業釋也。有情簡異非情。舉所依法也。等簡不等。正顯能依同分體也。又解身形等同故名爲同。顯所生果。分是因義。故名爲分。顯能生因。同之分故名爲同分。依主釋也。此從果及因爲名。故正理十二云。此中身形業用樂欲。展轉相似故名爲同。分是因義。有別實物。是此同因故名同分。論曰。至展轉類等者。就長行中。一自述己宗。二問答徵定。就述己宗中。一略釋頌。二會異名。三別解釋。四證有體。五明得捨。此即略釋頌也。有別實物名爲同分。此即標宗。謂諸有情。顯所依法。展轉類等。顯能依同分。或諸有情展轉類等。此即舉果以顯其因。令諸

①[得]一②* ③[非得]一④⑤ ⑥[無]一⑦ ⑧[大]一⑨ ⑩[起三法]一⑪ ⑫[足]一⑬ ⑭[後]一⑮ ⑯云一⑰? ⑱[無]十⑲無⑳ ㉑復二後㉒ ㉓各十(得得)㉔ ㉕(各)十得㉖ ㉗[既]一㉘ ㉙[也]一㉚ ㉛望大得二非得法大㉜ ㉝得非二得與非得㉞ ㉟(而)一十一立㊱ ㊲款二顯㊳ ㊴未二去㊵ ㊶念二等㊷ ㊸俱舍論記卷第四二論記卷四, 新俱舍論疏卷第四 ㊹[久安……見了]十七字一㊺ ㊻甲本集書日文永二年乙丑四月二十日於興福寺西湯屋於自辨經手傳了求法沙門慶尹, 正應六年三月十八日隨學三論宗沙門宗融之 ㊼平安時代寫經樹校石山寺藏本, ㊽東大寺藏古寫本, ㊾元祿十五年版本, 俱舍論記卷第五一論本第五 ㊿撰說新加(昔)十光 ㊿品題新加 ㊿三十(論本第五) ㊿(此)十下 ㊿同十(分) ㊿此十(乃) ㊿(遂)一 ㊿或十(謂) ㊿

有情展轉類等。本論說此名衆同分者。

此即第二會異名。多體類等名爲衆同分。是則別義。又解衆多法相似因名衆同分。又解衆多有情展轉同因名衆同分。

此復二種至各等有故者。此下第三別解釋。就中。一明有情同分。二明法同分。此即明有情同分。此同分復有二種。一無差別謂諸有情顯所依也。有情同分顯能依也。諸有情上有情同分。一切有情各等有故名無差別同分。謂此同分能令有情展轉類等。一有差別。謂諸有情中。三界九地五趣四生婆羅門等種種迦葉波瞿曇等。性男身女身五戒近事大戒苾芻四向三果學人阿羅漢無學等各別同分。一類有情各等有故。有此衆多故言有差別。有情界等顯所依也。各別同分顯能依也。由此同分能令界等展轉同故。問無差別同分等。望一有情。爲體各一。爲體各多。解云隨其所應體各有一。猶如命根。或體各多。如所依法。又正理十四云。云何異熟。謂地獄等及卵生等。趣生同分。云何等流。謂界地處種性族類沙門梵志學無學等所有同分。有餘師說。諸同分中先業所引生是異熟同分。現在加行起是等流同分。復有法同分謂隨處界者。此明法同分。於同分中復有法同分。隨處界此舉所依法顯能依同分。由此同分能令隨處界法展轉同故。准有情同分。於法同分亦應說有二種。而不說者略故。不論於法同分一

體多體准前應知。問有情同分與法同分爲體各別。爲一體義分。解云體性各別能令有情相似。名有情同分。能令法門相似。名法同分。有情法門義異。所以兩同分不同。故諸論文皆說兩種。雖復離法無別有情。約義有殊。同分各別。亦有古德立二同分體性各別。又解有情離法無別體性。而於法上建立有情。以此准知。法同分。上立有情同分。二體義分說二同分。非體各別。若攪法成有情。即不說法同分。若廣有情論法。即不說有情同分。若法有情。並論即雙說二種同分。由此義故。所以諸論或唯說一。或兩種俱論。各據一義。並不相違。問何故頌文但說有情。解云略故。不說法同分也。或可。頌文亦攝法同分。言有情者簡異非情。若無實物至如理應知者。此即第四證有體及微細部證有實體有情非一名有情有情同是有情名等無差別。若無實物無差別相名有情同分者。欲色界等展轉差別諸有情中。有情有情等無差別覺慧。有情有情等無差別施設名言。不應得有。以覺慧必緣境故。名言必盡說法故。既起慧言。明知有體。此約無差別有情同分爲難。以遍故偏舉爲問。有差別不遍故不約彼論。復例釋法同分言。如是蘊等。等無差別覺慧。等無差別施設名言。不應得有。故言如理應知。頗有死生至謂除前相者。此即第五明得捨。以死生對得捨同分應作四句。

第一句有死有生。不捨不得有情同分。謂隨其所應是處死還生是處。第二句有捨有得有有情同分。不死不生。謂入正性離生位時。捨異生同分得聖者同分。第三句有死有生。亦捨亦得有有情同分。謂是趣死生餘趣等。第四句謂除前相。言有情同分簡異非情。隨其所應是別同分。非是總有情同分。以總有情同分。入無餘涅槃時方可捨故。若別有實物至別有人性故者。此下第二問答徵定。文總有六。此下第一述經部五難。一無異生性難。二非見無用難。三非情同分難。四別有同分難。五應同勝論難。此即第一無異生性難。就中。一依文述難。二正理論救。三俱舍師破。餘難准此。皆作三門。言依文述。難者。異生同分是與聖別。何用別立異生性耶。如入同分外不別立人性。何故異生同分外別立異生性。第二正理論救云。豈不異生性即異生同分。此不應然。所作異故。謂彼身形業用樂欲。互相似因名爲同分。若與聖道成就相違是異生因名異生性。入離生時於衆同分亦捨亦得。於異生性捨而不得。正理意說。異生性。異生同分所作異故。異生同分外別立異生性。人同分外無別人性。所作同故。人同分外不立人性。又入聖時於同分捨異生同分得聖者同分。於異生性但捨異生性。不得異生性。不應言不得聖性。以即聖法名聖性故。第三俱舍師破云。入聖不捨於同

體多體准前應知。問有情同分與法同分爲體各別。爲一體義分。解云體性各別能令有情相似。名有情同分。能令法門相似。名法同分。有情法門義異。所以兩同分不同。故諸論文皆說兩種。雖復離法無別有情。約義有殊。同分各別。亦有古德立二同分體性各別。又解有情離法無別體性。而於法上建立有情。以此准知。法同分。上立有情同分。二體義分說二同分。非體各別。若攪法成有情。即不說法同分。若廣有情論法。即不說有情同分。若法有情。並論即雙說二種同分。由此義故。所以諸論或唯說一。或兩種俱論。各據一義。並不相違。問何故頌文但說有情。解云略故。不說法同分也。或可。頌文亦攝法同分。言有情者簡異非情。若無實物至如理應知者。此即第四證有體及微細部證有實體有情非一名有情有情同是有情名等無差別。若無實物無差別相名有情同分者。欲色界等展轉差別諸有情中。有情有情等無差別覺慧。有情有情等無差別施設名言。不應得有。以覺慧必緣境故。名言必盡說法故。既起慧言。明知有體。此約無差別有情同分爲難。以遍故偏舉爲問。有差別不遍故不約彼論。復例釋法同分言。如是蘊等。等無差別覺慧。等無差別施設名言。不應得有。故言如理應知。頗有死生至謂除前相者。此即第五明得捨。以死生對得捨同分應作四句。

第一句有死有生。不捨不得有情同分。謂隨其所應是處死還生是處。第二句有捨有得有有情同分。不死不生。謂入正性離生位時。捨異生同分得聖者同分。第三句有死有生。亦捨亦得有有情同分。謂是趣死生餘趣等。第四句謂除前相。言有情同分簡異非情。隨其所應是別同分。非是總有情同分。以總有情同分。入無餘涅槃時方可捨故。若別有實物至別有人性故者。此下第二問答徵定。文總有六。此下第一述經部五難。一無異生性難。二非見無用難。三非情同分難。四別有同分難。五應同勝論難。此即第一無異生性難。就中。一依文述難。二正理論救。三俱舍師破。餘難准此。皆作三門。言依文述。難者。異生同分是與聖別。何用別立異生性耶。如入同分外不別立人性。何故異生同分外別立異生性。第二正理論救云。豈不異生性即異生同分。此不應然。所作異故。謂彼身形業用樂欲。互相似因名爲同分。若與聖道成就相違是異生因名異生性。入離生時於衆同分亦捨亦得。於異生性捨而不得。正理意說。異生性。異生同分所作異故。異生同分外別立異生性。人同分外無別人性。所作同故。人同分外不立人性。又入聖時於同分捨異生同分得聖者同分。於異生性但捨異生性。不得異生性。不應言不得聖性。以即聖法名聖性故。第三俱舍師破云。入聖不捨於同

體多體准前應知。問有情同分與法同分爲體各別。爲一體義分。解云體性各別能令有情相似。名有情同分。能令法門相似。名法同分。有情法門義異。所以兩同分不同。故諸論文皆說兩種。雖復離法無別有情。約義有殊。同分各別。亦有古德立二同分體性各別。又解有情離法無別體性。而於法上建立有情。以此准知。法同分。上立有情同分。二體義分說二同分。非體各別。若攪法成有情。即不說法同分。若廣有情論法。即不說有情同分。若法有情。並論即雙說二種同分。由此義故。所以諸論或唯說一。或兩種俱論。各據一義。並不相違。問何故頌文但說有情。解云略故。不說法同分也。或可。頌文亦攝法同分。言有情者簡異非情。若無實物至如理應知者。此即第四證有體及微細部證有實體有情非一名有情有情同是有情名等無差別。若無實物無差別相名有情同分者。欲色界等展轉差別諸有情中。有情有情等無差別覺慧。有情有情等無差別施設名言。不應得有。以覺慧必緣境故。名言必盡說法故。既起慧言。明知有體。此約無差別有情同分爲難。以遍故偏舉爲問。有差別不遍故不約彼論。復例釋法同分言。如是蘊等。等無差別覺慧。等無差別施設名言。不應得有。故言如理應知。頗有死生至謂除前相者。此即第五明得捨。以死生對得捨同分應作四句。

第一句有死有生。不捨不得有情同分。謂隨其所應是處死還生是處。第二句有捨有得有有情同分。不死不生。謂入正性離生位時。捨異生同分得聖者同分。第三句有死有生。亦捨亦得有有情同分。謂是趣死生餘趣等。第四句謂除前相。言有情同分簡異非情。隨其所應是別同分。非是總有情同分。以總有情同分。入無餘涅槃時方可捨故。若別有實物至別有人性故者。此下第二問答徵定。文總有六。此下第一述經部五難。一無異生性難。二非見無用難。三非情同分難。四別有同分難。五應同勝論難。此即第一無異生性難。就中。一依文述難。二正理論救。三俱舍師破。餘難准此。皆作三門。言依文述。難者。異生同分是與聖別。何用別立異生性耶。如入同分外不別立人性。何故異生同分外別立異生性。第二正理論救云。豈不異生性即異生同分。此不應然。所作異故。謂彼身形業用樂欲。互相似因名爲同分。若與聖道成就相違是異生因名異生性。入離生時於衆同分亦捨亦得。於異生性捨而不得。正理意說。異生性。異生同分所作異故。異生同分外別立異生性。人同分外無別人性。所作同故。人同分外不立人性。又入聖時於同分捨異生同分得聖者同分。於異生性但捨異生性。不得異生性。不應言不得聖性。以即聖法名聖性故。第三俱舍師破云。入聖不捨於同

體多體准前應知。問有情同分與法同分爲體各別。爲一體義分。解云體性各別能令有情相似。名有情同分。能令法門相似。名法同分。有情法門義異。所以兩同分不同。故諸論文皆說兩種。雖復離法無別有情。約義有殊。同分各別。亦有古德立二同分體性各別。又解有情離法無別體性。而於法上建立有情。以此准知。法同分。上立有情同分。二體義分說二同分。非體各別。若攪法成有情。即不說法同分。若廣有情論法。即不說有情同分。若法有情。並論即雙說二種同分。由此義故。所以諸論或唯說一。或兩種俱論。各據一義。並不相違。問何故頌文但說有情。解云略故。不說法同分也。或可。頌文亦攝法同分。言有情者簡異非情。若無實物至如理應知者。此即第四證有體及微細部證有實體有情非一名有情有情同是有情名等無差別。若無實物無差別相名有情同分者。欲色界等展轉差別諸有情中。有情有情等無差別覺慧。有情有情等無差別施設名言。不應得有。以覺慧必緣境故。名言必盡說法故。既起慧言。明知有體。此約無差別有情同分爲難。以遍故偏舉爲問。有差別不遍故不約彼論。復例釋法同分言。如是蘊等。等無差別覺慧。等無差別施設名言。不應得有。故言如理應知。頗有死生至謂除前相者。此即第五明得捨。以死生對得捨同分應作四句。

第一句有死有生。不捨不得有情同分。謂隨其所應是處死還生是處。第二句有捨有得有有情同分。不死不生。謂入正性離生位時。捨異生同分得聖者同分。第三句有死有生。亦捨亦得有有情同分。謂是趣死生餘趣等。第四句謂除前相。言有情同分簡異非情。隨其所應是別同分。非是總有情同分。以總有情同分。入無餘涅槃時方可捨故。若別有實物至別有人性故者。此下第二問答徵定。文總有六。此下第一述經部五難。一無異生性難。二非見無用難。三非情同分難。四別有同分難。五應同勝論難。此即第一無異生性難。就中。一依文述難。二正理論救。三俱舍師破。餘難准此。皆作三門。言依文述。難者。異生同分是與聖別。何用別立異生性耶。如入同分外不別立人性。何故異生同分外別立異生性。第二正理論救云。豈不異生性即異生同分。此不應然。所作異故。謂彼身形業用樂欲。互相似因名爲同分。若與聖道成就相違是異生因名異生性。入離生時於衆同分亦捨亦得。於異生性捨而不得。正理意說。異生性。異生同分所作異故。異生同分外別立異生性。人同分外無別人性。所作同故。人同分外不立人性。又入聖時於同分捨異生同分得聖者同分。於異生性但捨異生性。不得異生性。不應言不得聖性。以即聖法名聖性故。第三俱舍師破云。入聖不捨於同

①[則]一②③ ④性二姓⑤⑥ ⑦[謂]一⑧⑨ ⑩同分二分別⑪⑫ ⑬[名]一⑭⑮ ⑯[兩]一⑰⑱ ⑲法十(無法)⑳㉑ ㉒而一即⑳㉓ ㉔(上)一㉕② ㉖體十(性)㉗② ㉘此二斯㉙② ㉚及二反㉛② ㉜死生二生死㉝② ㉞亦二有㉟② ㊱[謂]一㊲ ㊳(依)十何㊴② ㊵所二而㊶②

分。可須別立異生性。入聖既捨於同分。何須別立異生性。若言所作各異故。須別立人同分。人性所作亦各異。何不別立自類相似名。入同分。違於非人名爲人性。

又非世間至亦何所用者。此卽第二非見無用難。又非世間現量證見此同分體。以非色故。亦非覺慧比量道理。所了別無別用。故世間之人。雖亦不了有情同分別有實體。而於有情謂無差別起覺言說。故設有體亦何所用。第二正理救云。同分非色。如何得知有用能生無別事類。由見彼果知有彼故。如見現在業所得果。知有前生曾所作業。又觀行者現證知故。解云。同分非色至無別事類。叙俱含難意。由見彼果下正理解通。第三俱舍師破云。若因緣不能生彼同類果。可須同分生。因緣自能生彼果。何須同分生。外道觀行亦言證我。豈得信彼有我實體。又何因不許至互相似故者。此卽第三非情同分難。穀等無情亦互相似。何不於彼立同分耶。菴羅。是菓名。形似木。菴。始終形色相似。生熟難知。半娜婆。亦是菓名。形如冬瓜。其味甘美。其樹極多。第二正理救云。何不許有無情同分。不應如是責。有太過失故。汝亦許有人天等趣。胎卵等生。何不亦許菴羅等趣。緣豆等生。又云由彼草木等。無有展轉業用樂欲互相似故。於彼不說別立有同分。第三俱舍師破云。趣謂五趣。生謂四生。無情非彼可非趣生。

體類相似應有同分。又破樂欲等同故別
須立同分。綠豆等亦同。何不立同分。

又諸同分至覺施設耶者。此卽第四別有同分難。所同分之法體各異。由別同分。故得同。能同相望亦各異。如何更無同分同。而起無別能緣覺慧。而起無別施設名言。若更有同分。展轉卽有無窮之過。第二正理救云。由諸同分是同類事等因性故。卽爲同類展轉相似覺施設因。如眼耳等。由大種造方成色性。大種雖無餘大種造。而色性成。第三俱舍師破云。若言是同因。故體卽是同者。同分自類等。無別同分同。卽爲覺施設因。亦可所同自類等。不須同分同。卽爲覺施設因。又所引喻有違宗過。眼等色性三世常定。如何乃言由大種造方成。色性但應言由大種造。不應言由大種造方成。色性。又應顯成至由此發生者。此卽第五應同勝論難。梵云吠世師。此云勝論。舊云韓世師。或云衛世師。說也。汝說一切有部。執於法上別有同分。又應顯成勝論所執。彼宗執有總同句義。通一切法。故名總同。於一切法上總同言。總同智。由此總同句義發生。彼復執有同異句義。於衆多異品類中。同類相望名同。異類相望名異。同是卽遍在同法。異卽遍在異法。於衆多異品類法上。同異言。同異智。由此同異句義發生。又解汝說無差別同分。應顯成勝論總同句義。有差別同分。應顯成勝論同異句義。若依勝論宗中先代古

師立六句義。一實。二德。三業。四有。五同異。

六和合。後代慧月論師立十句義。如十句義論中立一實。解云諸法體實。是德等所依。

二德。解云。謂實家道德也。三業。解云。謂

動作是實家業 四同。解云體遍實等同有

名同五異。解云。唯在實上令實別異。六

和合。解云。謂與諸法爲生。至因。七有能

解云：謂實等生自果時，由此有能助一方生。

果 八無能 解云謂遮生餘果 尤傷分

解云謂性遍實德業等亦同亦異故名正

分十無說解云謂說無也。實名義云何。

謂力稱實名實作義作表爲力。一址二乃三火。四風。五空。六時。七方。八我。九意。是爲

九實地云何。謂有香味香觸是爲地。水

云何謂有色味觸及液圍是爲水。火云

何謂有^有色觸是爲火風云何謂唯有觸是

爲風。空云何。謂唯有聲是爲空。時云何。謂

是彼此俱不俱遲速許緣因。是爲時。古

云何謂是東、中、南、北等。詮緣因是爲方。非

云何。謂是覺樂苦欲瞋勤勇行法非法。

等。和合因緣起。智爲相。是爲我。意云何。謂

是覺樂苦欲瞋動勇法非法行。不和合。

因緣一起智爲相。是爲意。德句義云何。

二十四德名德句義何者名爲二十四德

色。二味。三香。四觸。五數。六量。七別體。八合。

九離。十彼體。十一此體。十二覺。十三樂。

四苦。十五欲。十六瞋。十七勤勇。十八重。

十九液體二十潤二十一衍二十二涉二十三

三非法二十四聲如是名爲二十四衛也

九四

①別二南◎ ②行十(等)◎ ③[實]一國◎ ④瓜二瓜◎ ⑤葵二葵◎ ⑥瓜二瓜◎ ⑦多二大◎ ⑧草木二草◎, 葉◎ ⑨[立]一◎
⑩匪二匪◎ ⑪[首]一◎ ⑫云二言◎ ⑬來十(生)◎ ⑭(西)十東◎ ⑮南十(西)◎ ⑯廣十(釋)◎

五百劫令暫不起。如堰江河故知實有。恐濫草等故言有情。此法一向是異熟果者。五類分別。唯是異熟。誰之異熟者問。謂無想定者。答。故婆沙一百一十八云。或有說者。無想定感無想及色異熟。命根衆同分。是彼有心靜慮異熟。所餘諸蘊是俱異熟。復有說者。無想定感無想及色異熟。命根是彼有心靜慮異熟。所餘諸蘊是俱異熟。復有說者。無想定感無想異熟。所餘諸蘊是俱異熟。復有說者。若有心時亦感無心諸蘊異熟。若無心時亦感有心諸蘊異熟。評曰。應作是說。無想異熟唯無想定感。一切命根及衆同分眼等色根。皆業所感。餘蘊俱感。正理十二。同。彼婆沙初師不正義。此論同婆沙評家。問此論若同婆沙評家。命及色根非無想定感。何故下文感引滿中。但言二定及得不能感衆同分。不言不感命及色根。解云。下文明感引滿二種。但言二定及得不能感引。能感滿。非於滿中能感一切。無想有情居在何處者。問。居在廣果至名無想天者。答。明所居處。廣果天中有高勝處。無想有情而居其上。如中間定梵王。於梵輔天中。起臺別住。此亦如彼。名無想天。彼爲恒無想爲亦有想耶者。問。生死位中至還起於想者。答。衆生於彼生死位中多時有想。然言無想者。由彼有情生後死前中間。五百大劫長時。想不起故。從多分說故名無想。如契經中引證起想。問無想有情。前心多。後

①論十(也)②③合二令④⑤是一通⑥⑦或二成⑧*⑨(性)一⑩⑪互更一更互⑫⑬會二生⑭⑮句同二同句
⑯分十(句)⑰⑱同二有⑲⑳名異義同二能令諸法有故與有句義同㉑㉒同二門⑳㉓輪十(何)㉔㉕縱一般
㉖(知)一㉗㉘聯二說㉙㉚何二假㉛㉜此二所㉝㉞若十(有)㉟㊱於二謂㊲㊳亦二之㊴

心多 答一百五十四評家曰如是說者此
事不定或前多後小或前小後多隨彼意
樂有差別故 又准婆沙評家出無想心
通生得善有覆無記無覆無記 通五部所
斷 問入無想心爲通幾性幾部所斷
解云雖未見文準彼出心入心亦爾 問
經說有情皆因食住 於無想中四食既無
如何得住 答正理十二云彼以宿業等無
間緣爲任持食謂由宿業引衆同分及命
根等由續生心及無間入無想果心牽引
資助故 彼亦有過去觸等爲任持食無心
位中唯有過去觸等爲食 現在都無有心
位中二種俱有 解云以宿業爲思食以
續生心無間入心牽引資助爲識食以識相
應觸爲觸食故無心位唯有過去三食現
在即無諸有心位亦有現在食其無想事雖
不從彼等無間緣生然由彼力牽引資助
體方得起若無前心等其體無容得起
從彼沒已至生天之業者此明退生處從
無想天沒竟於三界中必生欲界非餘
處所以者何初師解先修無想定因勢力
盡故或有有心無心定因勢力盡故不能感
果從彼命終還生欲界於彼不能更修
無想定故或有有心無心定故非生彼界如
箭射空勢力盡時便即墮地還生欲界應
知亦爾若諸有情應生無想天處必有欲
界順後受業如生北洲必有生天順後受
業由有欲界順後受業故唯生欲界不
生餘界故婆沙一百五十四云有說若造

無想天順次生受業者法爾亦造欲界順後
次受業如造北俱盧洲順次生受業者法
爾亦造欲界天順後次受業 問生欲何趣
解云五趣不定故婆沙一百五十四云問定
生何處答有說生地獄有說生惡趣如是
說者定生欲界處處不定或生惡趣或天
或人 問欲順後業於何時造 解云將修
無想加行時造以彼強勝故今先受謂諸
外道將修無想或起邪見謗釋種涅槃或
起見取計彼爲真或起戒取計彼爲道
如是等惑爲惡趣因 既修此定復須離
欲或起生得或聞或思如是等善爲善
趣因餘生雖有順後受業加行中造勢力強
故乘彼受生或善亦通後起位造應知將
生北俱盧洲欲界天業亦於人中修無我
觀加行時造以彼強勝故今先受或亦通
於後起位造 將生北洲業純淨故彼沒生
天將生無想善惡雜起故從彼沒通生五
趣
已辨無想二定者何者此下大文第四明二
定就中一明無想定二明滅盡定三明依
身別此下明無想定將明問起 就中一
總二別此即總問 謂無想定及滅盡定
者總答 初無想定其相云何者別問
頌曰至非聖得一世者別答初一句明體
後靜慮明依地 求脫明作意 善明
性攝 唯順生受明招果 非聖明修人
得一世明成就 論曰至與無想同者
如前所說有無想異熟法能令心心所滅

名爲無想如是復有別心不相應行法能
令心心所滅名無想定體身中無想名無
想者無想者之定名無想定依主釋也 或
即定無想名無想定持業釋也 頌說如是
聲唯顯此定滅心心所與前無想異熟天
同非一切同准婆沙一百五十四二入無想
定心及出無想定心俱是第四靜慮有漏
善心不能具述 此在何地者問
謂後靜慮至非餘者答唯在第四靜慮非
餘上下諸地故婆沙一百五十四一云又下諸
地有歡喜感受行相龜動難可除滅第四靜
慮唯有處中受行相微細易可斷滅故下
地中無無想定 問何故無色界無彼定耶
答唯有異生計習此定以爲能證無想涅
槃無色界中無有無想異熟可計故無想
定於彼亦無又諸異生怖畏斷滅彼界無
色若更滅心便爲斷滅是彼所怖故彼界
中無無想定 修無想定爲何所求者
問 謂求解脫至修無想定者答修無
想入爲求解脫涅槃彼執無想異熟是其
解脫涅槃爲求證彼修無想定作出離
道 前說無想至五蘊異熟者前說無想
是異熟故無記性攝不說自成故不別說
此定唯善能招無想有情天中五蘊異熟初
生後沒有心心所故具五蘊 既是
善性爲順何受者問 唯順生受至正性
離生者唯順生受如文可解正理一說同
此論又一說一類諸師作此定執謂順生
受及不定受所以者何成此定者亦容得

○我二乘 ○(此)一 ○別二前 ○二二 ? ○二二 ○二二 ○(細)一 ○異十(熟) ○更二
○日二云 ○小二少 ○(觸)一 ○(彼)十無 ○竟二已 ○(所) ○(須)一 ○(或)二 ○
○既 ○二物 ○

入正性離生入已必無現起此定由約現行說無想定名異生定非約成就

又許此定至必不修行者凡聖分別唯異生得無想定感五百劫生死大果空無所得聖者厭離如見深坑不樂入故要執無想異熟為真解脫涅槃於無想定起能出離生死想而修此定一切聖者不執有漏無想異熟為真解脫涅槃不執有漏無想定為真出離聖道故於此定必不修行

若諸聖者至無想定不者此下明成就問若諸聖者修得第四靜慮定時必得無始過去未來諸有心定此無想定為如靜慮亦得去來無始曾習無想定不餘亦不得者答餘凡夫人修得第四定時亦不得去來無想定何況聖人所以者何者彼雖曾習至無未來修者彼無想定雖復過去曾習以無心故要起大加行方便修得故初得時唯得現在如初受得別解脫戒亦唯成現得此定已第二念等乃至未捨以來亦成就過去出已乃至未捨已來唯成過去以無心故無未來修

次滅盡定至三十四念故者此下第二明滅盡定初一句明自體為靜明作意住有頂明依地善明性攝二受不定明招果聖明修人由加行得明初修行後兩句明成佛得論曰至滅定亦然者例同無想此亦然聲為何例義者問

例無想定至名滅盡定者答此正出體如

是復有別不相應行法能令心心所滅名滅盡定又婆沙一百五十二云問此滅盡定幾物為體有說此定一物為體若滅現前即名無心問云何一滅剎那現前即名無心

答一受剎那現前即名有受一想剎那現前即名有想一識剎那現前即名有識如是

一滅剎那現前即名無心斯有何過有說此定十一物為體以十大地法及心滅故有說此定二十一物為體以十大地法十大地法及心滅盡故如是說者隨滅爾所

心心所法即有爾所物現前為此定體解云評家意更有欣厭心所隨其所應與心心相應而非並起故與前家不同無想定體準此應知又婆沙一百五十三云問入滅定時滅何等心心所法為過去為未來為現在若過去者過去已滅復何所滅若未來者未來未至云何可滅若現在者現在不住復云何滅設非定力亦自滅故答應作是說滅於未來問未來未至云何可滅答住現在世適於未來心心所法令不相續故說為滅如斷城路閉門堅幢不令入入出說名除寇此亦如是

有說通滅未來現在問現在必不住復云何滅設非定力亦自然滅故答先現在世心心所法今有緣法續起而滅今現在世心心所法不令有緣法續起而滅此由誰力所謂定滅前解為正不言有說故又准婆沙一百五十二入滅盡定心有頂善有漏心若出滅定心通有漏無漏問入出心俱

緣何法答如婆沙一百五十三云評曰應說此入定心緣未來定而不可說緣何剎那不緣何剎那以未來定有多剎那未有先後雜亂住故又云評曰應說此出定心緣過去定而不可說緣何剎那不緣何剎那以過去定有多剎那相雜住故如是二定至作意為先者作意不同對前差別前無想定為求無想異熟解脫厭壞於想以出離心想作意為先即無想定能出離生死又解能出離想也此滅盡定為求寂靜而住厭壞散動以止息心想作意為先止息即止息心心所法又解止息想雖亦止息受等以想近強故別標也前無想定至非非想處者依地不同

又婆沙一百五十二云問何故下地無此定耶一解云又滅盡定滅極細心心所故得下地不順極細心心所滅又一解云又下地皆名有想行相能動難可止息此地非非想非非想處行相微細易可止息故下地無滅盡定廣如彼記此同前定至善等起故者此滅盡定同前無想定性唯是善非無記染四種善中等起善故又染無記非寂靜故前無想定至四蘊異熟者明招果前無想定唯順生受此滅盡定通生後不定約異熟果有順生受有順後受不定中有二或不定受是不定中異熟定時不定或全不受謂若於下地起此定已不生上地斷餘煩惱即於下地得般涅槃是不定中異熟及時俱不定唯招有頂四

若出滅定心通有漏無漏問入出心俱

①以二已②亦二唯③[出已……過去]十二字一④成十(就)⑤(如)十一⑥入十(心)⑦剎那二剎那⑧(即止息)一⑨相二想⑩順二頂⑪

蘊異熟。婆沙。九十云。問滅盡定受何異熟果耶。答受非想非非想處四蘊異熟果。除命根衆同分。彼唯是業果。故。又正理云。前無想定能順生受及不定受。餘文同此。

前無想定至勝解入故者。凡聖分別。唯聖人得此。無想定在第四靜慮。彼處有色。修無想者作如是念。我雖滅心而猶有色。不怖斷滅。異生能起。此滅盡定在於有頂。彼無有色。復欲滅心。恐成斷滅。而生怖畏。故不能起。又此滅盡定。唯聖道力所起。故唯聖非凡。又聖人將入此定。以此定爲現法涅槃勝解想入。由作涅槃心想故。異生不能入。恐畏斷滅。故又勝解用強故別標也。又正理云。非諸異生能起滅定。彼有自地起滅定。障猶未斷故。未超有頂見所斷惑。於起滅定畢竟無能。又破此論云。彼說非理。於無想定與此同故。彼此心斷。涅槃勝解無差別故。俱舍師救云。據此義邊。雖無差別。而所依地色。無色異。怖畏不同。不可爲例。此亦如前非離染得者。明此滅定。如前無想非離染得。由何而得者。問。由加行得至亦成過去者。答。是加行得。初唯現成不得過去。亦不修未來。以無心故。要由心力方修未來。第二念等乃至未捨。亦成過去。世尊亦以加行得耶者。此下釋成佛得。此即問也。不爾者。答。云何者。徵。成佛時得至皆離染得者。釋。明佛滅定離染時得。正理彈云。豈不盡智。於成佛時亦不

名得。況滅盡定。以諸菩薩住金剛喻三摩地時。名得盡智。得體生時名爲得故。又云。隨宜爲彼而通釋者。謂於近事而說遠聲。或金剛喻三摩地時。必成佛故亦名成佛。無間剎那定成佛故。解云。正理論主爲俱舍通理實說。得在菩薩位。今於近佛成就事說遠菩薩初得聲。故於佛位說得無失。俱舍師救云。言成佛者。於因立果名。言盡智時得者。謂盡智在生相時。自解足能。無勢彼釋。世尊曾未至俱分解脫者。問。既言俱分。謂得滅定。佛盡智時未起滅定。如何名俱。於起滅定至成俱解脫者。答。佛盡智時雖未起滅定。而於滅盡定起自在故。如已起者成俱解脫。又婆沙一百五十三云。問云何盡智起已名俱解脫。答。已得彼定入出心故名俱解脫。非得定體。則由此理名離染得。後時不由加行起故。問佛盡智時若未得滅定。云何正理。云永離定障。故捨不成就故。於起滅定得自在故。如已起者成俱解脫。若無有得。如何言捨不成就耶。夫得非得相翻立故。解云。滅定非得總有二類。一類依未斷障身名起定不自在不成就。一類依已斷障身名起定自在不成就。正理言捨捨依未斷障身不成就。至佛身中復有一類依已斷障身不成就。如聖道非得總有二類。一依凡身是異生性。一依聖身非異生性。又解未成佛時。於滅盡定應得不得。有未得退彼不依佛身成佛時捨名不成就。

西方師說至不許彼說者。此下釋非前三十四念故叙異說。問。西方師即是迦濕彌羅國西。健駄羅國諸師。此師意說。菩薩學位先起此定。謂彼菩薩。先斷無所有處惑方入見道。從見道出已方入滅盡定。從滅盡定出斷有頂惑後得菩提。於盡智時成過去滅定。云何此中不許彼西方師說。若許彼說至後生盡智。論主爲釋。若許彼西方師說。便順尊者。即婆龜多所造理目足論。彼論說佛先起滅定。後得菩提。論主意謂。西方師說。故作斯釋。即婆龜多此云。近藏。佛涅槃後一百年出。是阿育王門師。舊云。優婆塞多說也。迦濕彌羅國至起滅盡定者。迦濕彌羅國意說。非先起滅定後方生盡智。由三十四念得菩提故。於此三十四念中間。無容得起非想地有漏不同類心。故諸菩薩學位不應起滅盡定。外國諸師至斯有何過者。外國諸師。即是迦濕彌羅外印度國諸師。與西方師所說意同。故今隨舉爲問。若於三十四念中間。見道後起非想地不同類有漏心。得滅盡定。斯有何過。若爾便有至不越期心者。迦濕彌羅爲彼出過。若起異類便越期心。然諸菩薩不越期心。理實菩薩至無漏聖道者。外國諸師釋。理實菩薩不越期心。然非不越無漏聖道起餘有漏。若爾期心如何不越者。迦濕彌羅復難。若起有漏即越期心。如何不越。謂我未得至諸事究竟故者。外國師解可知。前說爲善我所宗故者。迦

九十一十九 除二餘 故一 欲二斷 恐二想 能十起 入十淫 勝一 超二斷 離二樣 彈二詳 主二云 佛一 救二破 智十得 盡智十時 足能一能足 於滅盡定 至二在 就十起 不 從見道 斯一此 諸二說 非二悲 諸一

濕潤難不能申難結歸本宗

雖已說二定至滅定初人中者。此下第三明所依身。

論曰至而得現起者。釋初句。

二定俱依欲色二界而得現起。又婆沙一

百五十二云。問此無想定何處能起。有作是說唯欲界起。欲界心猛有說力故。有餘師

說通欲界三靜慮起。由念會修加行勢力。亦能起故。復有說者第四靜慮亦能現起。除

無想天。勿果與因極相逼故。解云於三說中後二無違。前一非正。如下別破。又婆

沙一百五十三云。問何故生欲色界能起滅定非無色界耶。答命根依二法轉。一色

二心。此定無心。斷心起故。生欲色界起。此定時。心雖斷。而命根依色轉。生無色

界色雖斷。而命依心轉。若生彼起。此定者。色心俱無。命根無依。故亦應斷。是應名

死。非謂入定。是故生彼界不起。解云滅定無色故彼別簡。無想在色理在絕言。故

不彼說。若有不許至是名同相者。若有自部諸師。不許亦依色界起。無想定。便

達發智本論所說彼論以色有五行相對。色有謂色界有。五蘊名五行。無常名行。故

婆沙一百九十二云。此中諸蘊以行聲說。過去如來應正等覺。說蘊名行。今釋迦牟尼如

來應正等覺。說行為蘊。此阿毘達磨中說五行者。欲顯今佛所說五蘊。則是前佛所

說五行故。已上。應謂市廛。三界紛雜如市廛也。謂發智言。或有是色有此色有衆生

非具五行。謂色塵有情。或生有想天住異

界及無漏不同類心。或入無想定。或入滅盡定。或生無想天。已得入無想異熟。如是等但有五行。彼論既說色蘊有情入無想定。而言不入故自。教相違。由此證知。如是二定俱依欲色二界而得現起。是名同相。

言異相者至後復修起者。此釋第二句。謂無想定。欲色二界皆得初起。由無始來數數修習。起時即易。故通二界皆得初起。滅定

初起唯在人中。由無始來未曾修習。起時即難。初起之時。要由說力及強加行。方得

生故。故正理云。唯入中有說者。釋者。及有強盛加行力故。又解無想定。因天眼通

見彼無想有情。謂為涅槃便即修故。於色界中有得初起。又解無想定雖容色界

初起。必先欲界初起加行。造欲界中順後受業。方生色界起。宿住通。知先不得今復更

修。故得初起。此滅盡定。在於人。中初修起已。由退為先方生色界。依色界身後復修

起。此滅盡定亦有退耶者。問。應言亦有至色界受生者。引經證退。大意可知。知

歸陀夷。此云出現。尸羅。名戒。三摩地。名等持。即定之異名。般羅若。名慧

現法。謂長病等退緣。滿足。謂無學果。段食。天。謂欲六天。資段食故。意成天。謂

色界天。不由精血等生。隨意受生名意成天。身。若依婆沙一百五十三具說云。契經

說。尊者舍利子。告慈獨衆言。若慈獨戒定。慧具足者。能數數入出滅受想定。彼於現

法。及將死時。若不能辨。如來聖旨。命終超段食天處。生在意成身天中。於彼復能數數入出滅受想定。斯有是處。應如實知。時具壽歸陀夷。在彼會坐。語尊者舍利子。言。彼慈獨生意成身天。能數入出滅受想定。無有是處。第二第三亦如是說。問何故

具壽歸陀夷。再三違逆尊者舍利子。答。彼之所疑。非無處所。彼作是念。得此定者。必已離無所有處染。命終應生非想非非想處。於彼必無起此定理。又彼不了舍利子意。是故現前再三違逆。問舍利子有何意趣。彼

具壽云。何不了。答。舍利子說。生色界者。歸陀夷說。生無色界者。舍利子說。退者。歸陀夷說。不退者。由此不了。故再三違之。廣如

彼說。有餘部執至此義亦成者。有餘大衆部等執。第四靜慮亦有滅定。生意成天。依彼所執。滅定無退。此義亦成。彼謂凡夫得第四定。尚能入無想定。況聖人得第四

定。而不能入滅盡定耶。第四靜慮至契經說故者。引經破執。四靜慮。四無色是八有心定後。方說滅定為第九。故知彼

非想後方入此定。若說滅定在第四定。彼定後起。應名第五。此若必然。至超越定

義者。大衆部等難。若如文執者。經言九次第。即不令在第四。經言次第應無超越

義。經言次第亦通超越。何妨經言第九定而通第四入。此定次第至隨樂超入者。

為外通。經次第之言。依初學說。後得自在。無妨超越。如是二定至有頂地故者。

法。及將死時。若不能辨。如來聖旨。命終超段食天處。生在意成身天中。於彼復能數數入出滅受想定。斯有是處。應如實知。時具壽歸陀夷。在彼會坐。語尊者舍利子。言。彼慈獨生意成身天。能數入出滅受想定。無有是處。第二第三亦如是說。問何故具壽歸陀夷。再三違逆尊者舍利子。答。彼之所疑。非無處所。彼作是念。得此定者。必已離無所有處染。命終應生非想非非想處。於彼必無起此定理。又彼不了舍利子意。是故現前再三違逆。問舍利子有何意趣。彼具壽云。何不了。答。舍利子說。生色界者。歸陀夷說。生無色界者。舍利子說。退者。歸陀夷說。不退者。由此不了。故再三違之。廣如彼說。有餘部執至此義亦成者。有餘大衆部等執。第四靜慮亦有滅定。生意成天。依彼所執。滅定無退。此義亦成。彼謂凡夫得第四定。尚能入無想定。況聖人得第四定。而不能入滅盡定耶。第四靜慮至契經說故者。引經破執。四靜慮。四無色是八有心定後。方說滅定為第九。故知彼非想後方入此定。若說滅定在第四定。彼定後起。應名第五。此若必然。至超越定義者。大衆部等難。若如文執者。經言九次第。即不令在第四。經言次第應無超越義。經言次第亦通超越。何妨經言第九定而通第四入。此定次第至隨樂超入者。為外通。經次第之言。依初學說。後得自在。無妨超越。如是二定至有頂地故者。

①而十(二)②不彼二彼不③(蘊)一④謂十(是)⑤既二已⑥(教)一⑦證二論⑧於一捨⑨[退]一⑩(答)十引⑪(受想)一⑫[身]一⑬復二後⑭想受二受想⑮坐二座⑯彼一依⑰[生]意成天⑱一? ⑲尚一當⑳[定]一㉑在二有㉒入二定?

故唯令後起餘心暫時不轉。此定前心。又能引發違心所依身令相續起。故唯心不轉。位假立爲定。但是心無無別實體。恐伏難言。依無而立。如何滅定是有爲攝。爲通此難。故作是言。此唯不轉分位假立。入定前位無。出定後位無。似有生滅。故假說此是有爲攝。或即所依至假立爲定者。經部異釋。或即所依身由前定心引。令如是起。與心相違。即於所依假立滅定。應知無想至餘說如前者。無想例同。滅定。由定前心能遮礙故。與後所餘心相違而起。由此定前心起。故唯令後餘心暫時不轉。唯心不轉位假立無想定。但是心無。無別實體。餘說如前。據此論文。於心不轉。或於所依假立二定。有說經部於厭心種子假立二定。然未見文。此非善說違我宗故者。毘婆沙師言此經部師非爲善說。違我宗故。

已辨二定至能持煖及識者。此下大文第五解命根。上句會名下句用證。命是活義。壽是期限義。活即是命。故知此命即壽異名。論曰至謂三界壽者。就長行中一釋。頌本。二問答分別。此釋初句。對法即是發智論說。此復未了何法名壽者。此下解第二句。此即問也。謂有別法至說名爲壽者。答。能持煖識。明有別壽。引經證用。經說三法能持於身。若三捨身身便僵仆。仰死名僵。伏死名仆。亦有側死且言僵仆。或從多說。故有別法能持煖識。相續住因說名爲壽。若爾此壽何法能持者。經部難。即煖及識還持此壽者。說一切有部答。若爾三法至應當無謝者。經部難。若爾三法更互相持相續轉故。鼎足而立。何法先滅。由此一法滅。故餘二法隨滅。若無一法先滅者。是則此三應當無謝。既爾此壽至相續轉故者。說一切有部釋。爲難所引。或長或短相續轉故。論主意明。經部所引。今轉計前後相違。又解說一切有部復爲好解。顯前非正。若爾何緣至而須壽耶者。經部復難。業力足持煖識。何須壽耶。理不應然。至恒異熟故者。說一切有部反責出。過理不應然。勿一切識從始至終恒異熟故。以三性識相間起故。既爾應言至何須此壽者。經部解。既爾應言。業能持煖煖復持識。何須此壽。如是識在至彼無煖故者。說一切有部難。欲色有煖可煖持識。無色無煖應無能持。應言彼識業爲能持者。經部解。應言彼識業爲能持。爲難所逼。故復轉計。豈得隋情至又前已說者。說一切有部。責彼轉計。業持識過。又前已說。前說者何者。經部徵。謂前說言至說名爲壽者。說一切有部。引前文。答結定本宗。今亦不言至非別實物者。經部自述己宗。若爾何法說名壽體者。說一切有部問。謂三界業至住時勢分者。經部答。謂三界業所引衆同分。住時勢分不斷。於此勢分說爲壽體。由

三界下。別顯同分住時勢分長短。由三界業力所引。同分住時勢分相續。決定從應住時。爾所時住。或經十年或百年等。即此勢分假說爲壽。如穀種等所引。乃至熟時勢分於此勢分不斷。假說功能。又如放箭所引。乃至住時勢分。於此勢分假說爲行。經部復重虛舉假故。於假同分上復假立命根。問若於同分假立命根。何故正理十三叙經部義云。由業所引六處。并依住時勢分相續決定。隨應住時。爾所時住。故此勢分說爲壽體。准彼論文。於六處及依上假立命根。豈不相違。依謂扶根。解云。同分無體。還依六處及依上立。此論據假依假。正理據假依實。故不相違。又正理難。經部云。若處無業所引異熟內五色處。於彼或時無業所引第六意識。謂於長時起染污識。或善有漏及無漏識。相續位中。無業所引異熟勢分。說何爲壽。正理難。意於無色界。無內五處。或起餘心。又無異熟意處。異熟勢分於彼既無。說何爲壽。俱舍師解云。若依異熟立者。是異熟若依餘立者。非是異熟。雖依彼立非隨彼法判性。如名句等依善惡聲。有謂有行至恒行不息者。義便乘破。勝論。此即叙也。彼計德句義有二十四種。行是第二十一。故言是德差別。彼計諸法從此至彼速疾迴轉等。皆由行力有。勝論外道謂執有行是德。句差別。依箭等生。由彼行力故。彼箭等乃至未隨。恒行不息。如鳥爲銜菓。彼體一

①位二住②言二云③似二假④滅十(空)⑤令二今⑥就二然⑦鼎足二智⑧通二通⑨從二隨⑩部十(師)⑪今二令?⑫通二通⑬復十(假許復)⑭故二說⑮假二似⑯(假正理據假依實)一⑰句十(義)⑱鳥銜菓二象銜菓

故至無差別故者。論主作「比量破」。先舉兩因。後舉宗喻。被行體一故。是。一因。無障礙故。是第二因。放箭之時往趣餘方。初急中緩。後至。三時分位差別應不得有。初位之時應當非急。行體一故。如中。後。位。中位之時應當非緩。行體一故。如初。後。位。後。位之時應當不至。行體一故。如初中位。又破云。後位之時應無墮落。無障礙故。猶如初位。勝勝救作「不成過」。後位墮落由風障礙。若謂由風所障礙故。又破云。此。箭初位應當即墮。能障礙風無差別故。猶如後位。此箭後位應無墮落。能障礙風無差別故。猶如初位。有別實物至是說爲善者。論主。印取說一切有部。爲壽盡故死爲更有餘因者。此第二問答分別。此即問也。施設論說至枉橫緣故者。答。亦應言捨壽行故者。論主解云。此第四句中。又亦應言諸佛羅漢捨壽行故。而不言者。非枉橫緣故。以作論者據枉橫緣故。婆沙二十俱非句中言。彼作論者。顯有橫死故。作是說。佛雖財壽俱未盡故而般涅槃。然非橫死。邊際定力所成辨故。正理破此論云。不應復言捨壽行故。義已攝在初句中故。正理意說。捨壽行者引感壽業令感富樂。卽是感壽業盡故應名壽盡故死。非福盡故死。俱舍師救云。故促壽死非爲壽盡。如何可在初句攝。又達婆沙說。佛財壽俱未盡故第四句攝。意違俱舍何

●斯反害自宗 壽盡位中至俱盡故死者，重釋第三句，二業中感壽業勝於第三句壽盡死中，福盡於死雖復無能，以壽盡時自然死故，然說爲俱盡故死者爲壽盡時福亦盡故，故俱盡時有死說爲俱盡故死，又解通伏難，伏難意云，福盡壽未盡，容有受苦而活，壽盡福未盡必無更活，故知俱盡之時，福盡於死無能，應言壽盡故死，不應言福盡故死，爲通斯難故有此文，福盡於死實無功能，但爲於俱盡位有死，說爲俱盡故死，發智論說至彼言何義者，此舉發智文責其說意，問如下俱非害中，欲界說有種種，一起便住義與彼同，何故但說無想滅定，解云二定攝無心全，是故別說，餘各有心少分，是故不說，又解二定不損壽命，是故別說，如人應受百年命根，至年五十入彼二定，設經四千年方始出定，不食段食還更受餘五十年命，餘即損命故不別說，問入二定經多時，命是何業果耶，解云准前延命，或是入定前遠加行，欲界善思現業果，或是殘業果，或是不定業果，又解由定力資過去業，令引命長，然更勸文，又婆沙一百五十一云，問欲界不入二無心定，亦有不隨緣轉，何故不說，答應說，而不說者，當知此義有餘，有說，此中說決定者，謂若住二無心定，壽行決定不隨緣轉，餘或隨緣是故不說，有說欲界雖復更有不隨緣轉，然爲顯示二定威力故偏說之，若

所依身至一起便住者。論主答。所依色身名相續也。故婆沙云。有說色身名爲相續。謂生欲界不住無想滅盡等處至壽隨色身相續而轉。所以者何。若身平和壽則無天。若身損壞壽則中天。迦濕彌羅國至有非時死者。第二毘婆沙師解。初隨相續轉顯壽有障。後一起便住顯壽無障。由此決定有非時死。故契經說至自般涅槃故者。引經證成。就四句中前三句顯隨相續轉。第四句顯一起便住。此釋第一句。戲忘念天。謂耽著嬉戲。身心疲勞意念忘失。由喜增上故於彼殞歿。意憤悲天。謂意聲起增上憤恚。以怨恨心角眼相視。久憤不息於彼殞歿。此二或是四天王天。或是三十三天。故婆沙一百九十九問此二天云。問如是諸天住在何處。有說住妙高層級。有說彼是三十三天。此初句中又應說諸佛。促壽自般涅槃故。此且略標。非皆遍舉。故婆沙一百五十四一於初句中又云。復有一類或龍妙翅或鬼及人或復所餘可爲自害非他害者。唯可他害至諸有情類者。釋第二句。此是略標。非皆遍舉。故婆沙第二句中又云。復有一類或龍妙翅或鬼及人或復所餘。可爲他害非自害者俱。可害者至欲界有情者。釋第三句。隨其所應思之可解。此且略舉。非皆遍舉。故婆沙第三句中又云。謂諸禽獸或龍妙翅或鬼及人或復所餘。可爲自害亦他害者。俱非害者至輪王胎時者。釋第四句。中有必

①(第)十一②③[位]—④⑤* ⑥箭=箭⑦⑧印=即⑨⑩際=除⑪⑫佛十(促壽)⑬⑭斯二阴⑮⑯[不應言福盡故死]—
一⑰⑱(於)十欲⑲⑳多二兩⑲㉑千二十五⑲㉒准前延命=唯前延命⑲㉓, 唯延前命? ㉔令二今⑲㉕至二處⑲㉖
(中)十天⑲㉗二二三⑲㉘段二沒⑲㉙[一]—⑲㉚是二且⑲㉛亦二且⑲

須待緣受生。故非害也。色無殺業也。又解中有色界身殊妙故。俱不可害於無色界無色身故。亦不可害。那落迦惡業所繫非害能死。北俱盧洲定受千年。又無殺業。見道十五剎那必無中夭。出慈定為欲利樂勝故。滅定無想由定力故。並非俱害。王仙謂轉輪王捨家修道。具足五通名曰王仙。又解謂輪王太子。既灌頂已。先應學習。故晉仙王所行梵行。故謂王仙。以彼當紹輪王位故。亦非俱害。佛使。謂佛所使人。由佛使力故作事未終。亦非俱害。如時縛迦此云活命。善療衆病能活命故。舊云著婆。或云著域。訛也。佛進入火抱取殊底糝迦。此云有明。舊曰樹提迦訛也。彼之父母其家巨富年老無子。忽因懷孕問諸外道。咸言是女而不長命。及其問佛佛記是男長年具德。外道無識方便藥中。母喪焚軀子安無損。佛遣活命入火抱取。有明由佛記力故不死。活命由佛使故不死。委說如經。準婆沙一百五十一。達彌羅等五人。皆是佛所記別。達彌。此云有法。羅。此云取。於有法神邊乞取。從所乞神為名故。名有法取。是長者子。嚙恒羅。此云上勝。亦是長者子。號者是河神名。羅名攝受。父母憐子從神立名。我子為號者神之所攝受。餘惡鬼神不能害也。若女聲中呼名號者。若男聲中呼名號。舊曰恒河訛也。長者子耶舍。耶舍此云名稱。投佛出家。夜一度深流安然

無損。鳩摩羅時婆。鳩摩羅此言童子。時婆此云活命。名活命童子。最後身菩薩。謂王宮所生身也。必定成佛。所作未辨故。及此菩薩母懷菩薩胎時。菩薩福力故令母無損。一切轉輪王勝業持故。及此輪王母懷輪王時。輪王福力故令母無損。此且略標非皆遍舉。故婆沙第四箇句中。於佛所記中更說有殊底糝迦。又云住。最後有補特迦羅所作未辨。劫初時人。哀羅伐摩龍王善住龍王。毘婆沙師等。及餘一類俱不害者。若爾何故至受生有情者。論主引經難。毘婆沙師若說俱非害中。色無色界一切有情故非俱害。何故經中唯說有頂。傳說所餘至俱非可害者。答。毘婆沙師傳說。所餘三無色四靜慮所得自體。可為自上二道所害。有頂自上二害俱無約。此說為俱非可害。豈不有頂至應名他害者。論主難殺。如是應說至樂生天者。論主釋經。經言有頂俱非害者。如是應說。舉後有頂顯初三無色及四靜慮。如或已下引例可知。彼經如聲至不可例彼者。外難。所引經中。有其如聲可顯喻義舉。一顯餘。此舍利子經無有如聲。不可例彼梵衆經等。若顯喻義至亦有如聲者。論主反難。七識住經中。第一識住雖非顯喻亦有如聲。故知如聲非定顯喻。傍論且止者。論主止。已辨命根至生住異滅性者。此下大文第六明四相就中。一明相體。二通外難。就

明相體中。二明本相。二明隨相。此即明本相也。相是體章。謂已下正釋。因緣造作名為色。心等法從因緣生。有彼為故名曰有為。有為非一名諸。此諸有為是相所託。相是標相。即能表示諸有為法體是有為各別體名性。相不孤起必託於法。具足應言諸有為之生性。乃至諸有為之滅性。論曰至性是體義者。就長行中。初釋頌本。後問答分別。此釋頌也。由此四種是有為法之標相故。法若有此相應是有為攝與。此相遠是無為法。此宗諸法體皆本有。四相於法但望用說。非據體論。此中於法能起彼用。今入現在。說名為生。若無生相諸有為法。如虛空等應本不生。至現在已。住令彼用暫時安住各引自果。故名為住。若無住相諸法暫住。應更不能引於自果。若任住力數令引果。由異能衰彼引果用。令其不能重引自果。故名為異。若無異相。衰彼功能。何緣不能數引自果。或異相者。是行相續後異前因。若任住力。令諸行法後漸勝前。由異衰故令後劣前。雖復有法後勝於前。由別緣助。異相能引後勝也。異於現用既衰損已。滅復能壞彼現法用。滅入過去故名為滅。若無滅相。用應不滅。用若不滅。應是其常。應知此宗生相未來起用。住異滅三於現在世同時起用。雖復俱依一法上立。所望不同作用各別。問時之極促名。一剎那。用既別。世何名剎那。答。婆

●樂二苦● ●受二喜● ●故二古● ●亦二二● ●活二治● ●明二命● ●實二義● ●(能)十活● ●五二
爲● ●(得)十從● ●(名)一● ●(度)二渡● ●(時)美一● ●(鳩摩羅)一● ●此二子● ●(初)一● ●
●殊二殊● ●功二最● ●(二)十樂● ●經二云● ●(有)一● ●說二義● ●(本)一● ●任二信
● ●(若無異)一● ●任二無● ●摧二推● ●現十(在)● ●若二青● ●

沙三十九有二說。一說云。體雖同時用有先後。二法生滅作用究竟名「刹那」。又一說云。或生滅位非「刹那」。然「刹那」具有三體。故說三相同一刹那。前家約用。後家約同時具有三體。各據一義。然無評家。又足「一解。生用起時名「刹那」。現在三相。用時復名「刹那」。此約用起時極促解也。豈不經說至之有為相者。此下問答分別。此即問也。經但說三。論專說四相。於此經中應說有四者。答。於此經中理應說四。不說者何者。徵。所謂住相至有為相中者。初釋經中不說。所謂住相。此師釋經不說住者。三相過患有情易厭。故經別說。住相安住衆生難厭。故經不說。然經說住異。是此異別名。約住辨異。住之異故名爲住異。如生名起滅名爲盡。眼目異名。如是應知。異名住異。恐三相中住異之名。濫彼住相。故別釋也。生力遷法令用入現。異滅遷用令入過去。正令過去去但是滅力。而言異相。以助滅故。由斯過重故經說三。喻說可知。住非遷迫常樂安住。爲令生厭故經不說。有爲相中。又無爲法至故經不說者。第二釋住盡無爲故經不說。有謂此經至名住異相者。第三釋住異合說故經說三。何用如是總合說爲者。問。住是有情至四有爲相者。答。爲令厭住與異合說。如示黑耳與吉祥俱。爲厭吉祥先示黑耳。黑耳吉祥姊妹二人常相隨逐。姊妹名吉祥。所至之處能爲利益。

妹爲黑耳。由耳黑故故以名焉。所至之處能爲衰損。愚人貪染吉祥。智者欲令厭捨。先示黑耳。既見黑耳吉祥亦捨。舊云功德天黑闇女。譯家謬矣。住異亦爾。爲令厭住與異合說。是故定有四有爲相。此生等相至生等相故者。此下明隨相問起。本相有爲。應有生等。若更有相便成無窮。應言更有至於八有能者。上句答初問。下句通難答第二問。論曰至由四隨相者。就長行中。初釋頌本。後廣決擇。就釋頌本中。此釋初句。此四本相。由有隨相作標相故。故名有爲。此中正明本相有爲由四隨相。而言諸行有爲由四本相者。相乘故說。雖復本相亦由本相。此中且對隨相以論。應知大少四相各有三名。大相三名者。一名本相。對隨相故。或是本法相故言本相。二名大相。對小相故。或相入法故。名爲大相。三名生等對生等。故。小相三名者。一名隨相。隨本相故。或相隨本故。二名小相。形大相故。或相一法故。名爲小相。三名生等對生等故。上生字是小生。下生字是大生。能生。生故。又解上生字是大生。下生字是小生。生之生故名爲生。如釋生。生餘三亦爾。豈不本相至展轉無窮者。此下釋第二句。問豈不本相如所相法。一一應有四種隨相。此四隨相。復各有四展轉無窮。無斯過失至功能別故者。答。本隨能別。非有無窮。何謂功能者。徵。謂法作

用至一法有用者。釋功能。即是八法作用。或名士用。士謂士夫。如士夫用也。從喻爲名。本相於八隨相於一。各有用也。其義云何者。復徵。謂法生時至無無窮失者。釋文可解。經部師說至證體實有者。此下廣決擇。此即經部約三量破。經部師說生等四相本無實體。如今分別猶如分析虛空相似。色等等餘四境及五根等。謂此諸相。非如五境現量證體實。非如五根比量證實。非至教量證體實有。至極之教故名至教。亦名聖教量。是即三量俱無。如何知有。若爾何故至亦可了知者。說一切有部責彼經部。雖無現比證知。而有聖教經中既說有爲之起等。第六轉聲。復言了知。明知有體。天愛汝等至義是所依者。經部相調。但須依義不應執文。何謂此經所說實義者。徵。謂愚夫類至亦可了知者。經部釋經顯無實體。謂愚夫類無明所盲而無慧眼。於有爲行前後相續。不知無常。謂一謂常。執之爲我。或執我所。長夜於中而生耽著。世尊爲斷彼執見。破彼耽著故。顯行相續。體是有爲及緣生性。假立三相。故彼契經作如是說。有三有爲之有爲相。非顯諸行。一刹那中具有三相實體。由一刹那起等三相。以慧觀察不可知故。非不可知應立爲相。故彼契經復作是說。有爲之起亦可了知。盡及住異亦可了知。既一刹那起等三相不可了知。經中復言了知。明知定約相續假立。非

①用二同②③(謂)一④(義)十釋⑤令二入⑥以二似⑦說二況⑧爲二不⑨(在)十有⑩愚二過⑪染二著⑫謬二誤⑬相二明⑭正二且⑮四二此⑯亦由本相⑰且二亦⑱少二小⑲故二復⑳(或通生八非唯生故名生等)十小㉑(此即……體如)二十一字㉒(體)十實㉓現十(在)㉔六二二②③(我)十我④⑤(知)一⑥

據利那以約相續方了知故。引彼經意。證利那無三相。顯相續立。雖中但引彼經一文。解中具引彼經二文。然經重說至表善非善者。經部釋經。然前經文。說有三有爲之有爲相。經應但言有三有爲之相。然經重說後有爲言者。令知此能相表。所相法體是有爲。若但言有爲之相。即不知此相定表所相法體是有爲。或疑此相表有爲。是有。及善惡等。故。著後有爲言。令知此相表所相法定是有爲。故言勿謂此相表有爲法是。有。如白。爲所居表水非。無。亦勿謂此相。表有爲法是善惡。如童女。相能表男女善非善事。若性貞潔。脚膝纖圓。皮膚細軟。齒白唇薄。必生善子。此相表善。若性不貞。脚膝笨大。皮膚龜澁。齒黑唇厚。生不善子。此相表非善。此有爲相不同。白爲表有水。不同童女相表善非善。但表所相法體是有爲。諸行相續至表異壞滅者。論主述經部宗。約諸行相續。假立四相。非據利那。言相續者。謂一期相續。或一運相續。隨其所應。初生起位名生。終盡滅位名滅。中間相續隨轉不斷名住。即此住時前後利那差別名住異。約住明異故名住異。故佛世尊。依此相續。顯四相義。於一時。問對大衆中。說難陀言。是難陀善男子。善知彼受生住異滅。難陀未得道時。多起貪欲。欲因受生。爲難陀貪欲。常觀諸受生住異滅。故後得道猶觀彼受。佛約難陀顯斯義也。若約相續可能

善知若說利那善知受生住異滅者。受未來生可容現知。受住異滅必居現在。能知之智理非過未。既俱現在。不可同一相應。譬如中慧能知受。理相違故。既言知受生住異滅。明知生等非一利那。應知現智利那別起。知受相續生等四相義。即無違。又解若生等有實體。如何約受觀生住等。若生住等利那具有。云何可得並觀。既約受次第別觀。故知生等無別實體。非一利那。故說頌言至相續說住者。引頌證。此三行頌。並是經部諸師說頌。前兩頌行頌。於相續立生等相。文異義同。後一頌說一切有部利那實住。由諸法利那無有實住。而有假滅。彼法生已不待外緣。利那利那自然滅故。於利那中執有實住。是爲非理。是故唯於相續說住非約利那。由斯對法至名利那法性者。論主復言。由斯相續立住義故。說一切有部阿毘達磨所說理成。故彼論言。云何名住。謂一切行已生未滅。相續說住。非生已經停不滅。名利那法性。以時極促。名一利那。若更經停便非極促。論主雖復意朋經部。於本論文不多非撥。故引爲證。雖發智論至非一利那者。論主會發智文。彼論雖說於一心中生等相。彼依一生衆同分相續心。說總名一心。非一利那說名一心。故不相違。又解三性心各別起時。一運相續名爲一心。或約十位。或約一類說衆同分隨其所應。又一利那至四相亦成者。經部師言。

何但約相續假立四相。若據利那假立亦得。云何得成者。微。謂一念至非無差別者。釋本無今有體起名生。有已還無無時名滅。能引後後利那前前起。或即此念後後利那。嗣前前起名住。即假住相。或與前念。或與後念。有差別故名住異。約住辨異故名住異。伏難言。如金剛等堅固之物。前後無別。云何名異。爲通此難。故言。此金剛等。於前後念相似生時。前後相望非無差別。彼差別相云何應知者。微。謂金剛等至而見相似者。釋謂金剛等。有擲未擲時差別。故亦有異。就擲之中。復有差別。若強力擲即速墮。若弱力擲即遲墮。又解若強力擲遠故遲墮。若弱力擲近故速墮。時差別故而有異相。由斯道理。大種轉變差別義成。從強言大。造色不說自成。諸行相似。利那利那相續生時。前後相望。龜相而觀。雖復無多差別。細而言之。非無有異。若爾最後至應不遍有爲者。此難異相。若言前後有差別故名爲住。異。最後念聲。最後念光。及隨入。無餘涅槃時最後六處。此等諸法並無後念可別。應無住異。若此後念無有異相。是則所立相應不遍有爲。又解難住異二相。既無後念可嗣。應無有住。既無後念可別。應無有異。此不說住至無不遍失者。經部答。此通異相難。經文說異名住異者。意但說異爲有爲相。此不說住爲有爲相。故經言有三有爲之有爲相。問其義云

①證二說②③(是)一④(說)十善⑤⑥(身)十相⑦⑧(樂)二等⑨⑩爲十(故)⑪⑫間二爲⑬⑭(善)一⑮⑯也二邊⑰⑱(必)十生⑲⑳品二六⑳㉑[別]一㉒⑳㉓行十(頌)㉔㉕待二得㉖㉗於二出㉘㉙更二受㉚㉛(復)一㉜㉝至二主㉞㉟(者)一㊱㊲[細]一㊳㊴(就)一㊵㊶就二熟㊷㊸(念)最後一㊹㊺光二先㊻㊼[難]一㊽

何 答謂住之異故名住異。故若有住之處亦必定有異。後念聲等。雖無後念顯現利那。而能顯前過去利那。亦名爲住。雖無後念可異。與前念異故亦有異。此正釋異。而言住者約住。明異。由此立相無不遍失。又解此通住異二相難。顯二相中意立異相爲有爲相。此不說住爲有爲相。爲欲約住。辨異故前解住也。不得我意。浪難住相。此即且撥住相難。却問其義云何。答謂住之異。故名住異。故若有住之處亦必有異。最後聲等雖無後念可異。而有前念可異。可得有住異。此正明異是有爲相。而言住者約住明異。由此立相無不遍失。若准文勢前解爲勝。若准答文後解亦通。應知住異若最後念雖無念可異。而能顯前異。前若最初念。雖無前念可異。而有後嗣後異。若中間利那具有前後嗣異。設一利那嗣異流類。亦名住異。問答之中雖論最後。此乃略舉一隅。然此經中至生等別物者。經部略標經意。然此四相經中。世尊所說有爲之相。略顯示者。謂有爲法本無今有名生。有已還無名滅。相續隨轉名住。即此住相前後差別名異。此中何用生等別物。云何所相法即立爲能相者。說一切有部難若無別能相。云何所相法即立爲能相。如何大士相至有生等實物者。經部反難順成已義。如何世尊大士三十二相非異於大士。角等三難准此可知。此有爲相

理亦應然。非異所相別有能相。雖了有爲色等自性。乃至未了。先無今有生。有已後無滅。相續隨轉住。前後差別異。仍未知彼體是有爲。故非彼色等性即是有爲相。然非離彼色等性。有生等實物。能相所別性故。不得言離。此是不即不離義也。若離有爲至復何非理者。說一切有部反徵。一法一時至許俱有故者。經部反難出過。一有爲法有四別相。於一時中。應即生住異滅許俱有故。此難不然。至而不相違者。說一切有部解生用未來。三用現在。用時各別故。雖俱有而不相違。且應思擇至有用無用者。此下經部廣破。此即勸思。未來法體爲有爲。無然後可論有用無用。體尚未定。何須說用。設許未來至應說現在相者。縱破。設許未來生有作用。既起作用應名現在。如何成未來。應說未來相。法現在時生用已謝應名過去。如何成現在。應說現在相。正理十四救意。生相未來但起功能非是作用。現在起取果用方是作用。作用必功能。功能非必有作用。由約作用立現在。未來唯起功能而非現在。俱舍師破云。汝立功能作用。眼目異名。何故生用名功能。餘三名作用。又與毘婆沙評家相違故。彼說云。無有等無間緣。異時取果異時與果。准彼論意。入二無心定。即過去取與。既過去取應名現在。若正理師言等無間緣。現在頓取過去漸與

者。此即還違毘婆沙評家義也。又住等三至爲名壞滅者。此下破住等三相。三相現用俱依一法。爾時此法爲名安住。爲名衰異。爲名壞滅。正理救云。今當爲決。已生位中。住異滅三起用各別。令所相法。於一時中所望不同。具有三義。如斯通釋何理相違。俱舍師破云。雖用各別。終是同於一所相法。如何住令安住。令取勝果。異即衰損令取劣果。滅即滅壞令入過去。還理相違。諸說住等至利那滅義者。叙計總非破。住等三相諸說一切有部師說。住等三相雖俱現在。用不同時前後別起。彼說便違利那滅義。時之極促謂一利那。既說三相現在前後別起作用。是即經停便違利那滅義。若言我說至名一利那者。牒救。汝說一切有部師。若言我說一法四相作用究竟名一利那者。汝今應說至何不於先用者。此別破住。三相俱現。何故住先起用。非異非滅。若言力強後何成劣俱遭異滅耶。若言住相非再用起。如生相者。生應可然。引入現在不應重引。住不應然。已住可令永安住故。用應常起。不可例生令無再用。又誰障住用。令暫有還無。若異滅障者。異滅力應強。何不於先起。又住用息至更無所爲者。此即雙破異滅二相。又住用息。異滅本法。自然不住落謝過去。異滅二相何處起用。復有何事須二用耶。由住攝持。諸法生已暫時不滅。可須此住。住用既捨法定不住。即自然

①能二然 ②異一別 ③念一 ④異一 ⑤住十(異) ⑥明二名 ⑦辨二并 ⑧浪二咽 ⑨相一 ⑩亦十(爾) ⑪而二示 ⑫能二然 ⑬具二是 ⑭論二說 ⑮意二背 ⑯角二用 ⑰非一 ⑱相一 ⑲除十(之) ⑳間二爲 ㉑取二記 ㉒去十(者) ㉓之二三 ㉔(言)一 ㉕(耶)一 ㉖誰二 ㉗復二後

滅落謝過去故異滅用。更無所爲。既無所用。何須彼二。此責無用。又應一法至立異終不成者。此即別破異相。又應一法生已未壞名住。住已壞時名滅。理且可然。縱許住滅也。異於一法進退推徵理不應有。凡言異者前後性別。非即是此法可言。異此法故說頌言。異相時法。即是前住相時法。異不成。此即進責。若異相時法異前住相時法。即非一法。若住異別法。有違宗過。此即退徵。是故說一切有部。於一法上立異終不成。雖餘部說至不應正理者。此即經部破。正量部滅相。正量部計。薪等經多時住。薪等滅時由二緣滅。一內滅相。二外火等。住滅別時若心。心所等。唯由內滅相非由外緣。故今破言。雖餘正量部說薪等遇外火等能滅因緣。內滅相方能滅所滅薪等。而彼所說。應如有言。服瀉藥時天來令利。即火等滅因緣應滅所滅薪等。何須別執有滅相爲。又薪等法待外緣滅。汝宗可說。先住後滅二不同時。心心所法。依汝宗中許剎那滅。更不須待餘外緣。應住用時即起滅用。如何彼執諸相起用前後別時。若住相時亦起滅用。是則一法於一時中亦住亦滅。不應正理。故依相續至善順契經者。經部破訖結歸本宗。故依相續理說有爲四相。一不違正理。二善順契經。若生在未來至何不俱生者。此下文第二通外難。此即外問。若生相在未來生所生

法。未來一切法皆有生相何不頓生。頌曰至非離因緣合者。頌答。論曰至非皆頓起者。就長行中初釋頌後決擇。此即釋頌。雖有生相要藉因緣故非頓起。若爾我等至因緣力起者。此下決擇經部難也。文顯可知。豈諸有法至隨其所應者。說一切有部釋。豈諸有體性法皆汝經部所知。法性幽微甚難知故。微細之法難現。有體汝等經部而不可知。此即嘆法深也。生相若無應無生覺。既有生覺明知有生。第六轉聲異體相屬。如王之臣。若有生體第六轉成。若無生相此第六轉言不應成。謂色之生等。若言生即是色。如不應說色之色言。既說色之生言。明知離色別有生也。如實無生有斯過失。乃至無滅。唯之可知。若爾爲成至空無我性者。此下經部難。先約內法爲難。若爾爲成空無我覺。諸法之外應執空無我性。雖離法外無別空無我性而起空無我覺。何妨離色等無別有生等而起生等覺。爲成一二至有等別性者。經部約外法爲難。若依佛法。離法體外無別一數等體。汝說一切有部。爲成一二數覺。大小量覺。各別覺。合覺。離覺。彼覺。此覺。有性覺。等者等取同異等覺。應如勝論外道。離法之外別執有數性。量性。各別性。合性。離性。彼性。此性。有性。等者等取同異性等。勝論外道有六句義。一實。二德。三業。四有。五同異。六和合。或有說十句義。就如前說。若諸法體

實句義收。若德句中總有二十四德。亦如前說。於二十四種中。此中數是第五。量是第六。各別是第七。合是第八。離是第九。彼是第十。此是第十一。有性是六句中有句義。是十句中同句義。同異性等是同異句義等。彼宗離實法外別有德句中數等別體。及離法外別有有句同異句等別體。故引彼爲難。離起數等覺。離法之外無別數等。何妨離起生等覺。離色等外無別生等。又爲成立至言何得成者。上來破生覺。此破第六轉。又爲成立第六轉言。應執別有色之聚性。然離色外無別聚性。又如說言。色之自性。離色之外無別自性。此第六轉言何得成。准此文難。第六轉聲義說相屬。非要異體相繫屬也。是故生等至此亦應爾者。上來經部破訖歸宗自釋。是故四相唯假建立無別實物。如是本無今有生相。依五蘊法種類衆多。爲簡所餘諸蘊恐濫。彼故說第六轉言。色之生等。爲令他知。此生唯色非餘受等。言色之生。說餘四蘊例此亦然。如世間說旃檀之香。簡沈香等。石子之體。簡瓦體等。又解旃檀之香。離旃檀外無別有香。石子之體。離石子外無別有體。此色之生等應知亦爾。如是住等隨應當知者。如生既爾住等例同。若行離生相至何故不生者。說一切有部難。若諸行法離實生相而得生者。三無爲法亦離生相何故不生。諸行名生至一無生用者。經部解。諸行名生由本無今有

①更一既②③ ④許二羅⑤⑥ ⑦凡二然⑧⑨ ⑩如是……異相時法⑪十九字⑫ ⑬時十法⑭⑮ ⑯微十也⑰⑱ ⑲經二性⑳ ㉑別二對㉒ ㉓擇一㉔ ㉕擇二擇㉖ ㉗貨十隨㉘ ㉙離一㉚ ㉛色二意㉜ ㉝失二者㉞ ㉟准之二皆準㊱ ㊲之二空㊳ ㊴合覺㊵ ㊶性十法㊷ ㊸同十法㊹ ㊺是㊻一㊼ ㊽德二法㊾ ㊿別一㊿

無爲體常有何得言生 又如汝宗法爾不說一切法有生 有爲有生無爲無生 如是應許我非一切法皆可生 有爲可生無爲不可生 又如汝宗諸有爲法同有生相而許因緣望有爲法或於一類有生功能應令生故或於一類無生功能不令生故以諸因緣相望各別如是應許我一切有爲及無爲法同無生相而諸因緣望彼二法於有爲有生用於無爲無生用正理救意眼等雖從業生而別有四大生何妨有爲雖從因緣生而別有生相俱舍師破云經部生無體可藉因緣生汝宗生有體應不藉因緣 毘婆沙師至應順修行者論主爲毘婆沙師結歸本宗毘婆沙師說生等相別有實物其理亦得成立餘文可知

如是已辨至想章字總說者 此下大文第七明名身等 名身等 體章 所謂下 正釋名句文身是其本稱 如其次第以想章字總說異目釋之 論曰至文身者就長行中一釋頌二問答 此下釋頌即釋等字 應知此中至香味等想者此別釋名即以想釋名 梵云那摩唐言名是隨義歸義赴義召義謂隨音聲歸赴於境呼召色等名能詮義然非義合聲非能詮義亦非義合故入阿毘達摩第二云非即語言親能詮義勿說火時便燒於口要依語故火等名生由火等名詮火等義證者謂能於所顯義生他覺慧非與義

合已上 梵云僧若反日何唐言想是能取像專執之義或是共立契約之義言作想者作謂造作由心中想取像已建立造作此名是想所作名爲作想言名是想從因爲稱又解謂緣於名能起於想能作想故故名作想又解作之言發由天人等名發天人等想故名作想言名是想從果爲名又解此言想者即是名之別名以名皆是立能詮之要契即由此想能有詮表故名爲作即作是想名爲作想句者至等章者此別釋句即以章釋句梵云鉢陀唐言迹如象身有四足迹亦如一頌總四句成故今就義翻之爲句句能詮義究竟梵云薄迦反日何唐言章還還詮義究竟如說諸行無常等章由此義同故以章釋句章即句之異目問若依外典章句義別如何以章釋句解云方俗不同此四問章句句少章多印度國法章句二種俱是詮義究竟故得以章釋句或能辨了至此章稱句者又約聲明解句業用謂所作業用德謂諸法道德隨其所應皆有德用時是助句謂能辨了業用德時於中所有名義鉤纏不斷差別謂隨何法有此業用德與餘法不同故名差別如言提婆達多將黑牛來搗取乳與親教飲於中運動名業用黑牛乳冷能療熱病名德所有名義不絕名相應此有如是業用德與餘法不同名差別若能辨了業

用德時相應差別 此章稱句 又解業是所作業用是能作用 德是諸法道德 時是三時 若此法與此所作業合名相應 不與彼法相應名差別 若此法與此能作用合名相應不與彼法相應名差別 若法與此德合名相應不與彼法相應名差別 若法與此時合名相應不與彼相應名差別 應知相應差別通業四等謂隨能辨了業用德時相應差別 此章稱句 又解如一色處極微自相有是所見業或舉下業有能發識用或取果用 青黃等德 過未等時 與無量共相合名相應 簡不相應名差別 或不相應即名差別 謂能辨了色是所見等 此章稱句 文者謂字至壹伊等字者此別釋文即以字釋文 梵云便勝那唐言文是能彰顯義近顯名句遠顯於義 西國風俗呼扇鹽酢等亦名便勝那亦是能顯義扇能顯風鹽酢等能顯食中味也 舊譯爲味譯者謬也 梵云惡利羅唐言字是不流轉義謂不隨方流轉改易亦是能彰顯義能彰名句遠顯義也故今以字用釋其文字即文異稱也 卽哀阿等字是不相應行攝非同此方墨書字也 又字無詮表有詮表者卽是名句但是名句所依能顯彼二體無詮表 豈不此字亦書分名者問豈不此阿哀等字亦能詮彼紙上墨書分亦覺是紙上墨書分名是卽亦有詮表應亦是名如何言無詮表 非爲顯書分至非

①法二皆②③石二名④然一能⑤摩一唐⑥生一⑦日二因⑧爲一⑨天人二天⑩名一稱
⑪亦一⑫吉二告⑬還一遠⑭問二界⑮操二操⑯不與彼法相應⑰量二廣⑱
〔風〕一⑲〔酢〕一⑳也二已㉑

書分名者。答。非爲顯。紙上書分製。造阿亥等字。但爲顯阿。亥等字。製。造紙上書分。寄喻。來況。非爲顯。假像製造真容。但爲顯。真容。製造假像。古昔諸賢共相議論。云何當令。遠處他人。雖不開我所說語言。而亦得解。故相共造紙上書分。傳令遠寄。以顯諸字。字復能顯。名。句。二種。彼方得解。是故諸字。非是書分之名。此顯製造書分。所以以此准知。雖不開聲。色。亦能顯字。名。句。三。或有雖不開聲。色。亦能顯字。名。句。三。云何名等身者。問。此下別解身。謂想等總說至迦佉等者。答。以總說釋身。梵云。迦。耶。唐言。身。是聚集義。謂衆多名等聚集是身義也。梵云。三。木訖底。唐言。總說。是和集義。即合集總說衆多名等故。以總說釋其身也。言於合集義中說。噶遮界故者。於聲明中。依三摩。婆曳。唐言。義立。噶遮爲字界。界是本義。是故字本中。噶遮宜以合集義釋。復以種種字緣。加噶遮界。轉成三木訖底。唐言。總說。總說之語既起。自噶遮。噶遮是和集義。即知總說亦是合集。故以合集義中說。噶遮界。以證總說是合集義。即以總說解身。故知必以多名等合集爲名身等義。問。何故婆沙云。問名身者。是何義。答。是二名聚集義。是故一名不名身。解云。婆沙據二名聚名身。此論據多名聚名身。各據一義。亦不相違。問。何故前文學家阿等。後文學迦佉等。解云。家阿等是字音。迦佉等是字體。爲顯字

音字體皆是字攝。故各舉初以攝。於後又解字中有散字。謂家阿等。有連字。謂迦佉等。字一即是。故約散說。字身約多故說連帶。豈不此三至心不相應行者。此下問答。此即經部問。豈不名等諸聲爲體。五法之中色法以攝。如何乃言。心不相應。名。句。文三應。色蘊攝。語爲性故。猶如妄語。此三非以至即令了義者。說一切有部答。顯因不成過。云何令了者。經部微。謂語發名至乃能令了者。說一切有部釋。由名能了。非由彼語。非但音聲至方稱語故者。經部復自解云。我宗亦說。非但一切音聲皆稱爲語。要由此聲有所詮表。義可了知。方稱爲語。何等音聲令義可了者。微。謂能說者至別有實名者。經部釋。劫初已來諸能說者。於諸義中。已共立聲爲能詮定量。且如古者諸有智人。於九義中共立一。一聲。爲能詮定量。此即引證九義者。一方。二獸。三地。四光。五言。六金剛寶。七眼。八天。九水。此之共許能詮定量何但我立。諸有昆婆沙師。執有實名。能顯義者。亦定應許。如是諸義之名。相共立爲能詮定量。又解如是九義聲名餘解如前。又解應言。如是九義聲。而言名者。名即聲故。若言此頌句中九義由名能顯。但由音聲顯。能詮用已辨。何須橫計聲外別有實名。又未了此名至何待別名者。經部復作二門進退徵責。若言此名聲能生顯。應一切聲皆能生顯。生即如種生芽等。

顯即如燈照瓶等。若謂生顯聲有差別。此足顯義。何待別名。又諸念聲至可由語發者。此下經部別破。生名。如多念聲生一名時。前聲至現後聲未來。後聲若至前聲已謝。不可聚集。云何生名。亦無一名分漸生。如何名生可由語發。云何待過去諸表至能生無表者。說一切有部救。如受戒時。最後念表。待前表力方生。無表。最後念聲。生名亦爾。若爾最後位至應能了義者。經部難。既最後位聲乃生。名是即此名唯居後念。前位未來。但聞最後聲。應能了義。若作是執。我不可集故者。經部難。破。若作是執。我不說語能生名。謂語能生。文。文復生名。名方顯義。此中過難。應同前說。語生名。失。以諸念文不可聚集。云何生名。亦無一名分漸生。如何此名可由文生。語顯名。過應例如生者。此別破語顯名過。不能具述。應例如生。又諸念聲不可聚集。亦無一法分漸顯。如何名顯可由語發。云何。若爾。及若作是執等。顯前可知。以顯替生釋即可解。又異語文至皆不應理者。上別破名。此別破文。一即顯體莫知。二即例同名破。但以文替名爲異。餘義皆同。准釋可解。又有執至而不應許者。叙異執破。又若有執名如四相與義俱生。破云。現在世名。目去來義不應得有。以不俱故。子等漸大父等立名。即顯初生非名俱也。若初名俱如何後立。有爲有生容許名俱。無爲無生

①來二四②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
〔是〕一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
持何①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

應無有名。執名如生等相而不應許。

然世尊說至及心次第者。經部會釋。經文。經言。頌依於名及造頌文士。不言依聲者。此於諸義。古昔諸賢。於其聲上共立分量。能詮彼義聲即是名。名於聲上假建立故。名即以聲爲體。此名安布差別爲頌。由如是義說頌依名。非言名有別體。此頌是名安布差別。執頌實有不應。正理。如衆樹成行離樹無行。多心次第離心無次第。此頌亦爾。離名之外無別體也。或唯應執至便爲無用者。經部縱許有文復破名句。集文即成名句。更執有餘名句便爲無用。毘婆沙師至所罷了故者。毘婆沙師歸本宗。歎法甚深非皆罷了。因斯義便略依說一切有部辨名句文三。一明三位。二問答分別。言明三位者。正理論云。毘婆沙說。名句文三各有三種。名三種者。謂名名身。多名身。句文亦爾。名有多位。謂一字生。或二字生。或多字生。一字生者。說一字時但可有名。說二字時即謂名身。或作是說。說三字時。即謂多名身。或作是說。說四字時方謂多名身。二字生者。說二字時但可有名。說四字時即謂名身。或作是說。說六字時即謂多名身。或作是說。說八字時方謂多名身。多字生中三字生者。說三字時但可有名。說六字時即謂名身。或作是說。說九字時即謂多名身。或作是說。說十二字時方謂多名身。此爲門故。餘多字生名身。多。名身。如理應說。

句亦多位謂處中句。初句。後句。短句。長句。若八字生名。處中句。不長不短故謂處中。三十二字生於四句。如是四句成室路迦。經論文章多依此數。若六字以上生名。初句。二十六字以下生名。後句。若減六字生名。短句。過二十六字生名。長句。且依處中句。辨三種。說八字時但可有句。說十六字時即謂句身。或作是說。說二十四字時即謂多句身。或作是說。說三十二字時方謂多句身。文即字故唯有一位。說一字時但可有文。說二字時即謂文身。或作是說。說三字時即謂多文身。或作是說。說四字時方謂多文身。由此理。故應作是說。說一字時有名。無名身。無多名身。無句。無句身。無多句身。有文。無文身。無多文身。說二字時有名。有名身。無多名身。無句等三。有文。有文身。無多文身。說四字時有名等三。無句等三。有文等三。說八字時有名等三。有句。無句身。無多句身。有文等三。說十六字時有名等三。有句身。無多句身。有文等三。說三十二字時。名。無多句身。有文等三。說三十二字時。名。句文三各具三種。由此爲門餘如理說。婆沙十四云。然六字者爲初句。二十六字者名爲後句。此與正理亦不相違。言六字爲初句者。舉初顯後。言二十六字爲後句者。舉後顯前。二問答分別者。問如多名身中。一云說三字時多名身。一云說四字時多名身。其義云何。解云三字生名。多名身者。第一。第二字爲一身。第一。第

三字復爲一身。第二。第三字復爲一身。依聲明法言。三已去方說爲多。若四字生名。多名身者。隣次相合。卽爲三身。多名身。又解但約名多故名多名身。不約多身。又解身上加身多名身。問語字。名句相成云何。解云如來。一心起一語。一語說一字。心用猛利其言輕疾。各一刹那。聲聞。一心起一語。一語不能說一字。異生。多心起一語。發一聲時必有多念。語聲相續。一相續聲唯說一字。應知或有一語說一字。或有多語說一字。或有有一字生。一名。或多字生。一名。或有一名成一句。或有。或多名成一句。問此名有一字生。有多字生。雖有依多字名體唯一。何故論云名之至。小極於一字。多字亦應成極小名。解云極於一字者。此據依一字名說。一字時名爲極小。若說二字已上。雖有多字生。一名者。若望一字名。卽有名身多名身。非極小故。又解名依極小故。名極於一字。從依名小。多所依者名多。又解名義二門。名。句。文三皆名所攝。於中名句或依多。文之一種更無多位。於中取一謂之極小。若不爾者。應言一名而言一字卽一文也。問依字依名別有句體。依句成頌。何故無別頌體。解云字顯名句。名詮諸法自相。句詮諸法差別。此無別所詮。故無別頌體。又空法師云。衆字成。名。句。言勢相及相續不斷。故別有名句。四句成。頌。言勢不相及中爲隔絕。所以更無別頌體。問如出

①經二性②其二共③因二由④〔名〕一⑤然二能⑥〔爲後……中〕二十字一⑦解十〔云〕⑧各二名⑨小二少⑩下同⑪〔一〕一⑫詮二謂⑬

一言有其名起於一時中對異方俗隨異方域各詮別事爲有一名為多名起解云但有一名名雖體一由各共許能詮定量故隨方俗各詮異事

此名身等至此皆應辨者此下大文第三諸門分別就中一辨名等三二辨同分等此即第一辨名等三總有四門一問繫界二問情非情三問五類四問三性以實唯無爲剎那唯苦忍故於五類不別標問頌曰至等流無記性者頌答論

曰至然不可說者此論二說後說非正故婆沙破云評曰彼不應作是說寧說無不應說有而不可說以無用故就前說中復有二說一說名隨語二地繫一說名隨身

五地繫婆沙正理俱有二說並無評文故正理云此名等三唯是欲色二界所繫就色界中有說唯在初靜慮地有說亦通上三靜慮隨語隨身所繫別故若說此三隨語繫者設生欲界作欲界語時語名等身皆是欲界繫彼所說義或三界繫或通不繫即彼復作初定語時語及名等初定地繫身

欲界繫義如前說如是若生初靜慮地作二地語如理應思若生二三靜慮地作二地語亦如理思若說此三隨身繫者設生欲界或四靜慮名等及身各自地繫語或自地或他地繫義如前說問二說之中何者爲正解云隨語應正以語親能發名等義故又經部師說名身等即是語故問何故此論下文言法無礙解通五地

耶解云據能緣心通於五地理實名等隨語二地雖若爾詞無礙解約能緣心何不亦通五地唯說二地解云以緣言詞難故要自地心緣又解下文言法無礙解通五地者此是隨身繫家無勞會釋又解即准彼下文隨身繫者應可爲正問化

心緣名等不解云化心不緣是通果心緣應知通果心有二一化心通果心二發業通果心但是第二通果心能緣化人發語名等法分別行亦容此故問若爾何故不緣心等解云既得緣名亦緣心等然諸論說緣四境者據化心說也又解不緣名等若化心但緣四境若發業通果心但緣身語二業而言通法分別行者據

總緣說故名緣法非緣七種法故名緣法問發語通果心不緣三界如何名等能詮三界解云雖發語通果心不緣三界然通果加行遠能發心能緣三界故所發名能詮三界又名身等至非所顯義者此名身等情非情分別是有情數攝謂能說者成就名等故是有情數攝非山河等所顯義成就名等所以不通非情以名

等三不在所顯義中故婆沙十五云問誰成就名等爲能說者爲所說耶設爾何失若能說者則阿羅漢應成就染污法離欲染者應成就不善法異生應成就聖法斷善根者應成就善法以阿羅漢等亦說染污等法故若所說者則外事及無爲亦應成就名等以彼亦是所說法故答

唯能說者成就名等問若爾後難善通前難云何通答阿羅漢等雖成就染污等名而不成就染污等法以染污等名皆是無礙無記法故又名身等唯是等流者第三門五類分別中唯是等流從同類因生故非極微故非所長養隨欲生故非異熟生故正理言而言名等從業生者是業所生增上果故體非無爲故非是實從同類因生故非是剎那又唯無礙無記性攝者第四三性分別唯是無記此是自性無記非四無記攝非據所顯判性成就故唯無記問何故名等不隨音聲通三性耶解云

作意故欲發彼語業所以音聲隨發語心通於三性非正作意引彼名等故唯無記故婆沙十五云問名等爲善爲不善爲無記耶答無記非造業者故思起故如四大種問准下論文虛妄語等緣名身等處起是即緣名起語解云緣名之心據遠因等起非據近因等起若近因等起但緣音聲不緣名等如上所說至非得定等流者此即第二明同分等論曰至類通二義者釋同分文意可知此類同分通三界唯有情唯無礙無記通異熟等流與三界相似法爲因故通三界唯是有情不通非情如前已釋無礙無記者若異熟攝者是異熟餘是自性無記五類中非極微故非所長養從同類因生故非剎那非無爲故非實若從業感者是異熟餘是等流故正理云云

①各一②③ ④門二問⑤ ⑥繫界二界繫⑦ ⑧(類)一⑨ ⑩[身五]云此二十一字⑪或一⑫ ⑬或通二道或⑭ ⑮[身]一⑯ ⑰正十(善)⑱ ⑲[義]一⑳ ㉑地十(唯地)㉒ ㉓通二滅㉔ ㉕名二扣㉖ ㉗行二門㉘ ㉙能十(詮) ㉚[等]一㉛ ㉜(而)十問㉝ ㉞染二得㉟ ㊱以十(應)㊲ ㊳彼二復㊴ ㊵所二取㊶ ㊷[等]一㊸ ㊹[云]一㊺ ㊻又二不㊼ ㊽言二云㊾ ㊿攝非情如二百十九字一 ㉑(已)一 ㉒五二必 ㉓類十(因) ㉔(非)一

何異熟。謂地獄等及卵生等。趣生同分。云何等流。謂界地處種姓族類沙門梵志學無學等所有同分。有餘師說。諸同分中。先業所引生是異熟同分。現在加行起是等流同分。問此文既言異熟同分是五趣四生。若論五趣及胎卵濕生。皆不攝中有。下論復言。一業引一生。生謂衆同分。未知中有爲是趣同分。爲是生同分。解云。正理據五趣四生異熟同分。橫望以論。此論據引一生總同分。豎望以說。故通中生二有。非是四生中生也。得及諸相至等流異熟者。別解得及四相。五類分別。通利那等流異熟。苦法忍俱故有。利那同類因生故是等流。不善善有漏生故是異熟。非極微故非所長養。非無爲故非實。非得二定至非異熟等者。非得二定。於五類中唯是等流從同類因生故。非業感故非異熟。非極微故。非所長養。非苦忍俱故。非利那。非無爲故非實。已說如是所未說義者。結。無想命根如前已辨者。無想唯色界。命通三界。此二並唯有情。唯異熟。唯無記。如前已辨。何緣不說至有情數攝者。問何緣不說非得二定。唯是有情數攝。已說有情所成等故者。答。等者等取不成就故。謂前分別得非得中。於有情法有得非得於非情法無得。非得既於得非得二定有成就。有不成就。明知唯是有情數攝。何緣不說至非有情攝者。問。

已說一切有爲俱故者。答。前已說四相一切有爲俱故。明知通情非情故。故亦不說。餘所未說隨應准知者。謂得四相非得二定。此八約界約性分別。若得四相通三界繫及不繫通三性。若非得通三界繫。唯無記。若無想定色界繫。滅盡定無色界繫。二定俱善。故言餘所未說隨應准知。如前具釋。故今不辨。

俱舍論記卷第五

久安三年四月十五日於石山寺塔本房一見了

俱舍論記卷第六

分別根品第二之四

沙門釋光述

如是已說至說爲因緣者。此下當品大文第三明因緣。就中一結前問起。二正辨體性。此即結前問起。且因六種者。此下第二正辨體性。就中一明六因。二明四緣。就明六因中。一正明因體。二明因得果。三明法從因生。就正明因體中。一總標名。二別顯體。三世分別。此下第一總標名也。故先答言。且因六種。何等爲六者。微。頌曰至如是六種者。答。許因唯六。簡異諸宗。能作果故名爲能作因。因是能作。果是所作。能作即因名。能作因。持業釋。或能作之因名。能作因。依主釋。

謂能作是親因。餘不相障者是疎因。此疎因是能作之因名。能作因。傳傳爲因能生果。故故正理十九云。或此是彼能作之因名。能作因。是此與彼傳傳爲因義。論文。俱有作用。故名俱有。俱有即因名。俱有因。持業釋。或因與果俱故名俱有。俱有之因名。俱有因。依主釋。因果相似名爲同類。若同類即因名同類因。持業釋。若同類之因名同類因。依主釋。心心所法五義平等故曰相應。若相應即因名相應因。持業釋。若相應之因名相應因。依主釋。遍與五部染法爲因故名遍行。遍行即因名遍行因。持業釋。不得言遍行之因。以亦通與非遍爲因故。異熟之因名異熟因。依主釋。若言異熟即因名異熟因。持業釋。此六因並不待作。有財釋。若言用能作等爲因名能作因等。即顯此六體非是因用他爲因。然此六種體是因故。且初能作至除自餘能作者。此下第二別顯體。六因不同。文即爲六此即初文。問起頌答。論曰至無障住故者。就長行中。初釋頌。後問答。就釋頌中。一出體。二釋名。此即出體總而言之。一切有爲中唯除自體。以一切有爲無爲法爲能作因體。由彼果生時因無障住故。自於自體恒爲障礙。故自望自非能作因。廣如正理釋。問亦與不生能爲因不。岳法師解云。不與爲因。今解不然。亦與爲因。然論說與生爲因者。且據顯說。雖餘因性至總即別名者。此即

①所引生二生所引②五二必③就一熟④下同⑤〔非得〕一⑥〔故〕一⑦若二失⑧〔故今〕一⑨俱舍論記卷第五⑩新俱舍論記卷第五⑪〔久安……見了〕十九字⑫平安時代寫大治三年覺樹校石山寺藏本⑬建保五年寫東大寺藏本⑭元祿十五年版本⑮〔沙門〕一⑯〔昔〕十九⑰〔二之〕一⑱〔微〕一

釋名。於六因內。雖餘五因據無障住。亦得名能作因。各有別稱。從別立名。然能作因更無別稱。如色處等。總即別名。豈不未知至爲能作因者。此下問答分別。問。豈不知四諦理。故諸漏當起。由已知彼四諦理。故諸漏不生。智於漏生能爲障礙。又日光能障眼。現觀衆星光於眼用生能爲障礙。如何有爲唯除自體。以一切法爲能作因。應知此生時至是能作因者。答。智起。光生。於彼漏眼實能爲障。應知此漏生時。及觀衆星生時。彼智日光皆無障住。故智日光。於此漏眼是能作因。若於此生至無能障用者。難。若於此法生。彼法應障不障可得名因。全無障用設不爲障何得爲因。喻況可知。雖無障用至種等於芽等者。通。如涅槃等。望彼法生雖無能障令不起用。而亦爲因。以果生時能皆無障故。所以名因。如無力國王雖無能損亦得如前說。我因國主而得安樂。此即通說一切無障諸能作因。若於能作因中就勝爲言。非無生力。如眼等下舉親勝力。有作是難至皆成殺業者。外難。既無障住應皆順起。既無障住應皆成殺。此難不然至有親作力者。釋難。但由無障許一切法爲能作因。非由於果生有餘五因親作力故。所以諸法非皆順起。非由於殺生有因等起親作力故。所以非如殺者皆成殺業。有餘師說至有能作力者。前說能作有親有疎。親有力能疎但不障

今此師意諸能作因。皆於果生有能作力。且涅槃等至有能作力者。問。等取不生法等。意識緣彼至有能生力者。答。意識緣彼涅槃等法爲境而生。或起善正見等。或起惡邪見等。因此意識後時眼識或善或惡。隨其所應次第得生。展轉因故。故彼涅槃等。於眼識生有能作力。餘法准此有能生力。問。體既寬通。諸法相望因果云何。答。如正理十五云。過去諸法。與餘二世爲能作因。彼二世法。還與過去爲增上果。未來諸法。與餘二世由無障故爲能作因。彼二世法非俱後故。不與未來爲增上果。果必由因取故。唯有二。在後。故言有二。因唯據無障故許通。三。現在諸法與餘二世爲能作因。彼二世中唯未來法爲現在果。有爲有爲是因是果。有爲無爲非因非果。無爲無爲非因非果。無爲有爲是因非果。由此義故說如是言能作因多非增上果。以一切法皆能作因唯諸有爲是增上果。如是已說至心於心隨轉者。此下第二明俱有因。一正辨俱有。二辨心隨轉。此即正辨俱有。初一句釋俱有義。後兩句指體。論曰至爲俱有因者。此總釋互爲果義名俱有因。其相云何者。問。如四大種至爲俱有因者。此下答。四大種相望爲俱有因。欲婆沙評家云。四大種體若有偏增。若無偏增。地爲三俱有因。三爲地俱有因。所以者何。地不觀地生所造色。以一切法。不觀自性。及同類體爲他因故。乃至風大種

亦爾。如是諸相至亦更互爲因者。問。何故不說諸相及隨轉各互爲因。答。正理云。爲欲顯示但說異類爲俱有因。同類互爲因不說而成故。是即俱有因至如其所應者。總結。或大相望。或相望所相。或相望。或心望。心隨轉。或心隨轉相望。故言如其所應。法與隨相至此中應辨者。論主出說一切有部師過。若以互爲果釋。俱有因法與隨相非互爲果。雖隨相是法果法非隨相果故。言非互爲果。然法與隨相俱有因。非隨相於法爲俱有因。此中應辨若依婆沙十六評家云。同一果義是俱有因義。又正理十五云。有爲法一果可爲俱有因。二論意同。正理論意。以互爲果名俱有因。有過失故。更釋言。有爲法中展轉有力同得。一果者名俱有因。若作俱舍師教。汝言同一果名俱有因。爲據同時。爲據異時。若據同時。同一果者。如心心所等自體望。自體不同一果。應非俱有因。若言除自體與餘法同一果。是即隨相。若望本法同得。一大相果。應望本法互爲俱有因。若言有同一果名俱有因。如心心所等有同一果非俱有因。如隨相望。本法。我但言同一果中得爲俱有因。不言但是同一果者皆是俱有。因若作此教。是即同一果言非爲定證。若據異時。同一果者。如本法與大相同得。後一果。隨相與大相亦同得。後一果。是即本法與隨相。展轉相望皆同得。後一果。既爾。隨相望於本法。應名俱有因。

進退微責俱多過失。以理尋思。互爲果證過失乃少。但是互爲果者定是俱有因。不言是俱有因者皆互爲果。雖互爲果不遍。俱有因。亦得釋俱有因。如。變礙以解色。無表非變礙。亦得名色。何故不能釋通互爲果難。乃就過失衆多。若依。入阿毘達磨論中。具有兩解。故彼論云。諸有爲法更互爲果。或同一果名。俱有因。俱舍師云。彼論後造。言互爲果學。我世親阿闍梨也。問相應俱有因。皆取同時土用果。各有何意趣。解云相應因取同時土用果。意欲同緣。一境俱有因取同時土用果。意欲同緣。同時諸法令各起用。或起能作因用。或起同類因遍行因用。或起異熟因用各取自果。由此二因所作不同。所以意趣各別。問如五事論中解心所法名相應中。有一解云。復次同一時分。同一所依。同一行相。同一所緣。同一果。同一等流。同一異熟。是相應義。望彼論文相應心所法亦同一果等。如何乃云相應因意欲同緣。一境。非資令取。一果等耶。解云相應心所法通相應因俱有因。若言一時。一依。一行。一緣。義邊是相應因。若說一果等邊是俱有因。又解彼論言相應者非欲正辨相應俱有因。

何等名爲心隨轉法者。此下第二明心隨轉就中。一出心隨轉體。二釋心隨轉義。此即初問起。頌曰至心隨轉法者。上兩句出體。下一句結名。謂一切心所有法道定律儀彼法謂彼心所法。二律儀法。及心上所有生等本相。如是皆謂心隨轉法。以法與心互爲果故。既言生等不言生生等。即顯隨相非心隨轉。如後別釋。如何此法至由時果善等者。此下第二釋心隨轉義。頌曰至心隨轉者。就長行初釋。頌後約法明俱有。此下釋。果等。等取異熟等流。善等。等取不善無記。生等四種總名爲時。故此等言不通於時。但在果善。且由時者至及墮一世者。此下別釋時中有四。一生。一滅。一住。墮一世。此顯與心同一時方名隨轉。問四相之內。何故不說異相。解云生在未來。令法入現。住在現在。令法安住。滅謂滅入過去。各有勝能是故別說。異相助滅令法過去。無別勝能是故不說。又解此文言往即異之別名。約住明異。故婆沙一百五十五云。此中起者謂生。住者謂老。滅者謂無常。又正理論難云。豈不但言一生住滅。即知亦是墮一世中。等更言墮一世豈不重耶。正理解云雖亦即知墮於一世而猶未了。此法與心過去未來亦不相離。或爲顯示諸不生法故。復說言及墮一世。雖亦即知生未來世。住滅現在世。而猶未了此法與心。若過去未來世。生相餘未來世亦不相離。說墮一世顯不相離也。或有生現。過去未來已生未來當生。不可不相離名心隨轉。未來不生。應可相離非心隨轉。又爲顯示諸不生法亦不相離故。一生。住。滅外。又正理論難云。若爾但應言墮一世。解云世寬。相狹。可相外別立世。正理解云。不爾。應不令知定墮一世。解云世即不定。生等多剎那。今時雖復同墮一世。於中應何等法。昔在現在。未來。未來諸法有多剎那。未至現在。與同一世。隨何

等法。若流至現在。與未來法即不同世。是即非定還非隨轉。爲欲令知定墮一世。是故墮一世。復言一生。住。滅。生定隨未來世。住。滅定隨現在。由果等者至及一等流者。果中有三。一果。一異熟。一等流。此顯與心同一果等方名隨轉。正理論云。豈不等流異熟亦是一果攝。如何一果外說等流異熟耶。解云果言是通應攝論二。正理解云。實爾。此中言一果者。但攝土用及離繫果。解云若據通說果名皆攝。亦攝餘二。此十隨轉中言一果者。據別而論。唯攝土用。及離繫果。又正理論云。豈不此言通故亦攝等流異熟。解云豈不此一果。正理解云。雖言亦攝非此所明。然土用果總有四種。俱生。無間隔越不生。此顯與因非俱有果。爲遮離執與因俱生和合聚中有土用果。此和合聚互爲果故。自非自體土用果故。即顯非彼俱起和合土用果中有一果義。是故別舉等流異熟。解云雖一果名通亦攝等流異熟。然非此隨轉中所明。此中一果。唯攝土用及離繫果。外伏難云。此中解隨轉義但言一果足明隨轉。何須別說異熟等流。故今釋言。爲遣疑妨須說彼二。所以者何。夫土用果總有四種。一俱生土用果。謂俱有相應因同時展轉果。及餘同時造作得者。二無間土用果。謂等無間緣及餘隣大造作得者。三隔越土用果。謂如異熟果。及如田夫春種秋收等。四不生土用果。謂是擇滅體不生也。此即汎明諸土用果總有四種。今此十隨轉中言一果者。不說俱生展轉土用果。以自非自體土用果故。非一果義。取餘同時造作得者。於無間中除同性

等法。若流至現在。與未來法即不同世。是即非定還非隨轉。爲欲令知定墮一世。是故墮一世。復言一生。住。滅。生定隨未來世。住。滅定隨現在。由果等者至及一等流者。果中有三。一果。一異熟。一等流。此顯與心同一果等方名隨轉。正理論云。豈不等流異熟亦是一果攝。如何一果外說等流異熟耶。解云果言是通應攝論二。正理解云。實爾。此中言一果者。但攝土用及離繫果。解云若據通說果名皆攝。亦攝餘二。此十隨轉中言一果者。據別而論。唯攝土用。及離繫果。又正理論云。豈不此言通故亦攝等流異熟。解云豈不此一果。正理解云。雖言亦攝非此所明。然土用果總有四種。俱生。無間隔越不生。此顯與因非俱有果。爲遮離執與因俱生和合聚中有土用果。此和合聚互爲果故。自非自體土用果故。即顯非彼俱起和合土用果中有一果義。是故別舉等流異熟。解云雖一果名通亦攝等流異熟。然非此隨轉中所明。此中一果。唯攝土用及離繫果。外伏難云。此中解隨轉義但言一果足明隨轉。何須別說異熟等流。故今釋言。爲遣疑妨須說彼二。所以者何。夫土用果總有四種。一俱生土用果。謂俱有相應因同時展轉果。及餘同時造作得者。二無間土用果。謂等無間緣及餘隣大造作得者。三隔越土用果。謂如異熟果。及如田夫春種秋收等。四不生土用果。謂是擇滅體不生也。此即汎明諸土用果總有四種。今此十隨轉中言一果者。不說俱生展轉土用果。以自非自體土用果故。非一果義。取餘同時造作得者。於無間中除同性

●變礙以二以變礙●●(就)一●●(入)一●●(意)一●●(境)一●●言二云●●言二云●●初十(門)●●名二合●●
●現十(在)●●●離二言●●汎二泛●●

無間。取餘異性無間。於隔越中除異熟果。

取餘隔越遠土用果。及取不生擇滅果。恐諸未解者。聞一果言。謂攝俱生展轉土用果。

及執唯有俱生土用果。故於今時。更別顯示等流異熟決定與。因不俱時果。為欲遮遣唯執與因俱生和合聚中有土用果。此俱生言。遮無間等。和合聚等。遮餘俱生造作得者。和合聚言。顯彼更互為因義。故所以須遮此土用者。非一果故。謂互為果。即顯己亦是果。自非自體。果支顯非己果。由不與他同。己果故。無一果義也。何但為遮唯執俱生展轉土用果。亦乃兼顯無一果義。由遮斯妨故。一果外別說等流異熟。

問若依婆沙十六。及一百五十五。並云。一果者。謂離繫果。正理復云。一果謂土用離繫。豈不相違。解云。婆沙唯說離繫果者。於此果中。且據決定無濫者說。其土用果名寬不定。或是俱生。或無間等。婆沙亦應說。土用果。而不說者。恐濫俱生展轉土用果。以自體望自體。非一果故。正理所以說土用者。為攝一果中土用果盡。是故別說。各據一義。並不相違。問此論一果為同何者。解云。或同婆沙。或同正理。皆無有妨。

問準下論文。五果中土用果。但說相應俱有因得。何故正理說土用果。乃有多種通餘因得。解云。土用果有二。一別土用果。此唯相應俱有因得。二通土用果。但用功得者。皆名土用果。正理據此通土用說。隨其所應。四果全增上少分。通六因得各

據一義。並不相違。應知此中至其義不同者。應知此中。前一謂時顯俱時也。後一謂果顯共果也。顯俱顯共。故言其義不同。

由善等者。至無記性故者。此即顯性與心同也。於中有三。一善。二不善。三無記。

由此十因名心隨轉者。總結。此中心王至為心俱有因者。此下約法明俱有因。此前說中心王對心所等。為因通局。云。且約二定。已上無覆無記心中說。唯有心王及大地法十。此十一種各有大。少四相。合有九十九法。心王望九十八法。極少猶與五十八法為俱有因。謂十大地法及彼四十本相。心八本隨相。名五十八法。除大地法上四十隨相。以隔遠故。力不及。彼非俱有因。若以五十八法。却望心王。除心四隨相。以劣弱故。力不及。彼餘五十四為心俱有因。如心王對九十八法。展轉作法。大地法十。一作法準此應知。若心上大生望九十八法。與五十八法為俱有因。謂大地法十。并四十本相。及心王并心王上三。大。四。少。相。除大地法上四十隨相。五十八法望心大生。五十五為俱有因。除心上小住異滅。又解心王上大生。與十八法為俱有因。謂大地法十。及心王并心王上大住異滅。并四。少。相。此十八法。却望心上大生。十五法為俱有因。除心上。少。住異滅。兩解各有一意。前解意以大生與所相心。其力均等故。望彼大地法上四十大相。亦得為俱有因。後解意如彼心王。但與背上大相及小相為因。若向前

但與相應法及相應法上大四相為因。向後向前各取第二重。不能與相應法上小四相為因。以彼遠故。力不及。第三重。此大生亦爾。能與心王及相應法為因。但至第二重。亦不能與相應法上大四相為因。以隔遠故。力不及。第三重。如心王上大生作此兩解。應知。心王上大住異滅。及大地法上四十大相。皆作兩解。准此應知。若心王上。少生望九十八法。唯與大生為俱有因。九十八法。却望小生。即有五法為因。謂心及心上大四相。如心上小生。應知心王上小住異滅。及大地法上四十小相。准此應知。問心上小相不相心王。與大地法上大四相。何故大地法上大四相。心為因。心上小相非。心因耶。念法師已前諸德解云。大地法望心王。具相應俱有二因。故大地法上大相望心王。為俱有因。心王上大相。望心王。但為俱有因。故大相上小相。望心王。非俱有因。破云。如心隨轉戒上大相。是心隨轉法。即望心為俱有因。此所相戒望心。但有俱有因。無相應因。如何彼能相望心。得為俱有因。故說非理。今解云。大地法上四十大相。生法力強。與所相法等。故望心王為因。心王小相。生法力劣。非等所相法。故望心王非因。故顯宗第九云。本相與法其力等故。又正理云。何緣心隨相非心俱有因。不由彼力心得生故。非心與彼互為果故。彼於一法有功能故。又與心王非一果故。聚中多分非彼果故。即由如是

俱舍論記卷第六

俱舍論記卷第六

俱舍論記卷第六

●果二異● ●局二明● ●(云)一● ●少二小● ●地十(法)● ●心十(王)● ●大十(相)● ●[心]一● ●王十(上)● ●

所說多因隨相不名心隨轉法。若爾云何心能與彼爲俱有因。由隨心王生等諸位彼得轉故。已上有說爲心因至并心本相者。此第二師解。以五十八法望心王。唯十四法爲俱有因。謂十大地法并心四本相。不取大地法上四十大相與前師異。此師意說。心上隨相。隔本相故望心非俱有因。故知大地法上四大相。隔大地法故。望心非俱有因。

此說非善至知說有餘者。論主破第二師。此說非善。所以者何。若言唯十四法望心爲俱有因。便違品類足論所說。故。此中文略證稍難知。若依品類足論所說三千問品中云。幾有身見爲因非有身見因等者。二。非有身見爲因非有身見爲因。道二諦。二應分別。謂苦聖諦。或有身見爲因非有身見爲因。或有身見爲因非有身見爲因。或非有身見爲因非有身見爲因。或有身見爲因非有身見爲因。謂除過去現在見苦所斷隨眠。及彼相應俱有等苦諦。亦除過去現在見集所斷隨眠。及彼相應俱有苦諦。亦除未來有身見相應苦諦。亦除未來有身見。及彼相應法生老住無常。諸餘染污苦諦。有身見爲因亦有身見因者。謂前所除法。非有身見爲因非有身見因者。謂不染污苦諦。集聖諦亦爾。已上解云彼文以四諦體望有身見爲因通局。因者謂四緣中因緣。以五因爲性。除能作。於中相望。隨有多少皆得爲因。非要具五。滅道二諦是無漏故。非有身見爲因非

有身見因。苦集二諦應當分別。先以苦諦對有身見得成三句。以必無有不從有身見爲因生。與有身見爲因者。所以無與有身見爲因。非以有身見爲因一單句也。又凡諸論作法。若取多即除少。若取少即標名省言論也。第一句中即是取多除少。以一切染污苦諦皆從有身見生。却望有身見爲因者少不爲因者多。今欲取多故先除少。就除中文有四節。第一節除過去現在見苦所斷隨眠。及彼相應俱有等苦諦。相應謂相應法。俱有謂四相等謂等取得也。若隨眠及相應法望有身見。有同類遍行相應俱有因。無異熟因。若四相望有身見。有同類遍行。俱有因。無相應異熟因。若得望有身見。唯有同類因。無餘四因。第二節亦除過去現在見集所斷隨眠。及彼相應俱有苦諦。此隨眠等望有身見。唯是遍行因。無餘四因。得非遍行因故不言等。第三節亦除未來有身見上相應苦諦。不除有身見。以未來有身見。用過現有身見爲因。未來無前後故不得與有身見爲因。得。彼有身見是單句攝。相應法望有身見。得。有相應俱有因。無同類遍行異熟因。第四節亦除未來有身見上生老住無常。及相應法上生老住無常。此第四節文不除有身見。以單句攝故。亦不除相應法。以第三節除故。但除彼法上大四相。既但言生老住無常。明知是大四相。若小四相應言生老住等。此有身見上。及相應

法上。大四相望有身見。未來無前後故不得言同類遍行因。非是相應法故不得言相應因。其異熟因是不善善有漏。感無覆無記異熟果。彼四相體是有覆。有身見又染污復不可言是異熟因。既入所除。即是有身見爲因。亦有身見因俱句攝。既言有因。不是俱有因更是何因。相應法上四大相。望有身見既得俱有因。准知。大地法上四十大相。望心王亦得爲俱有因。以此故知唯十四法與心爲俱有因者。定爲非理。應知俱舍但引品類足第四節文證也。諸餘染污苦諦者。應知。即是三世見滅見道修道所斷染污法。及過現見集所斷。不遍隨眠相應俱有等。及遍行隨眠相應俱有法上得及未來見苦所斷有身見。有身見上小四相并得。及身見相應法上小四相并得。及見苦所斷餘九隨眠相應俱有等。及未來見集所斷法。此等并是以有身見爲因。非與有身見爲因。是名諸餘染污苦諦。第二句。以有身見爲因。亦與有身見爲因者。謂即是前所除諸法。第三句。非以有身見爲因。非與有身見爲因者。謂修所斷不染污苦諦。如苦聖諦。集聖諦望有身見應知亦爾。但以集名替於苦處。餘義皆同。以苦集諦是一物故。此約諦體作法故無寬狹。近代諸師言。集諦非無有異。謂除有身見。彼謂迷。諦起惑。此說不然。謬之甚也。引品類足但取第一第二句爲證。餘者同文故來。品類足當舊衆事分。彼文稍錯。以過去第一

品類足當舊衆事分。彼文稍錯。以過去第一

節文。但云除過去現在見苦所斷使。彼相應苦諦。不言俱有等。即不除俱有及得。第二節文。但言除過去現在見集所斷一切遍行使。彼相應苦諦。復不除俱有法。餘文同。品類足。有餘師。為欲成立唯十四法。為心俱有因。故不誦及彼相應法。但言除未來有身見生老住無常。有身見相應法上四大相。既不入所除中。以此故知大地法上四十大相。亦不與心為俱有因。迦濕彌羅國毘婆沙師言。彼品類足必應作如是誦。除未來有身見。及彼相應法生老住無常。假設彼論。無及彼相應法。或應准俱有因義。知說有餘。以諸論皆說相應法上四大相是心隨轉法。即是與心互為俱有因義。

諸由俱有至或俱生故者。此因解俱有因。復明俱有法是因非因。諸由俱有因故成。因彼法必定俱有或有俱有非由俱有因故成。因總有八對。一謂諸隨相各於本法。二此諸隨相各互相對。三隨心轉法隨相於心。四此諸隨相展轉相對。五一切俱生有對造色展轉相對。六少分散無表俱生無對造色。七支展轉相對。七一切俱生造色大種展轉相對。八一切俱生得與所得。如是等諸法。雖名俱有而非由俱有因故成。因所以者何。彼隨相等望本法等。橫望而言。非能同取一果。一異熟及一等流故。恐有難言。得與所得。如生等相。與法俱起。應名俱有因故。今釋言得與所得法非定俱行。或在法前或在法後。或法俱生不同生等定

與法俱。故得望法非俱有因。如是一切至有因果義者。經部問。上來所立因果。如是一切理且可然。此即縱許。而諸世間前種等為因。生後芽等果。一切世間極成因果。相生事中。未見如斯同時因果。故今應說。云何世間俱起諸法。聚中有同時因果義。

豈不現見至亦為因果者。說一切有部答。豈不現見。明從焰生。影從芽生。同時因果。此應詳辨。至影用芽為因者。經部反徵。

此應詳辨。為如汝宗。即用燈焰與明為因。同時因果。為如我經部宗。由前念人功燈器油柱因緣和合。後念焰明俱起。所以經部作此徵者。若焰生明。汝許我不許。以經部不許同時因果。若前因緣和合生後焰明。即彼此同時故。引極成證。前因後果。如日初出照芽東面。此東面有餘物障光明。芽西面自有影現。芽東面極微雖障光明而不現影。芽西面極微雖現影而不障光明。若言此影由東邊生者。中間既隔無量極微。如何得生。若言由西邊生者。日既不照。如何現影。又無日時亦應現影。故知此影非由同念芽為因生。但由前念芽生後念芽影自俱時起。如何說此影用芽為因。理不應然。至理成因果者。說一切有部救義。汝今非我同時因果。理不應然。說果體有無隨因有無故。善因明論者。心無朋黨。說因果相。言若此因有無。彼果隨有無者。此法定是因。彼法定是果。我說亦爾。俱有法中同有。同無。理成因果。

果。俱起因果至互為因果者。經部難。

同時因果理且可然。如何可言互為因果。

即由前說此亦無違者。說一切有部答。

即由前說。一有一切有。一無一切無。互為因果。理亦無違。若爾如前至連持令住者。經部難。若爾如前所說。色聲香味。

觸造色。隨其所應互不相離。如是造色與四大種。心隨相等與心等法。皆不相離。齊有齊無。應互為因。若謂如三杖互相依住展轉有力。如是同時俱有諸法。展轉相望有力用者。因果義成是俱有因。此所造等。

雖復同時相望無力。非俱有因。經部。牒救訖破云。此應思惟。如三杖。為由俱起相依力住。如汝所說。為由前生入功聚集因緣力故。令後三杖俱起住。耶。

如我所說。經部意說。此三杖住。但由前念因緣力住。非由同時。彼計前因後果。

又於彼中。豈唯三杖相依而住。亦有別物繩鉤能連地復能持。令得安住。如何但言三杖相依。西方外道。持三杖行。繩連鉤繼。交差置地上。安隨身等物。故引彼三杖為喻。此亦有餘至因義得成者。說一切有部救言。俱有法生時。不但同時互相有力。

成俱有因。此中亦有餘同類因等。是故俱有因義得成。如彼三杖非但相依有力令住。

亦有繩鉤地等連持令住。如是已說至聞思所成等者。此下第三明同類因。論曰至皆不為因者。此釋初句。

善染五蘊展轉為因。更無異說。無記五蘊

四說不同 第一說展轉爲因。性類等故

第二說五生色。顯色爲五因。四非色因。

顯四不生色。此師意說四蘊勝故。非色因。

色蘊劣故與四爲因。第三說五生四果。顯

四爲五因。色非四因。顯色不生四。此師意

說四蘊勢力強故能爲色因。色蘊勢力劣故

非與四爲因。第四師說色與四蘊互不

爲因。俱是無記劣異類故。諸論皆有四說

竝無評家。今解且以後師爲正。故婆沙

一百三十一云。大種與意處爲幾緣。答所

緣增上。意處與大種爲幾緣。答因增上。因

者一因謂異熟因。增上者如前說。解云。無

記四大。既望意處。展轉相望不言有同類

因。以此准知。無記色蘊。望無記四蘊。展轉

相望非同類因者爲正。問若言無記色

蘊。望無記行蘊。無同類因。何故婆沙一百

三十一云。大種與法處爲幾緣。答因所緣

增上。因者七因。謂生等。及俱有同類。所緣

謂與身識相應。法及意識相應法。爲所緣

增上者如前說。准彼論文。大種望法處中

四相爲俱有因。言同類因者。凡同時相望

爲俱有因。異時相望亦得爲同類因。故四

大望法處中四相。得爲同類因。四大是色

蘊。四相是行蘊。是即無記色蘊。望無記行

蘊得爲同類因。何故乃言無記色蘊。望無

記四蘊非同類因者。爲正。解云。此論中

言無記色蘊。望無記四蘊。展轉相望非同

類因者。望心心所說。非望四相。以色蘊

望行蘊中四相。展轉相望定爲同類因。此

在不疑。又解。從多分說。雖無記色蘊

望無記行蘊中四相得作同類因。若望無

記受想識三。及行蘊中除四相。餘法即非

同類因。從多分說故。言無記色蘊望無記

四蘊非同類因。此中總望四蘊作法。

又一身中至因增上等者。十位。謂胎內有

五。一羯刺藍。二阿部曇。三閉戶。四揭南。五

鉢羅奢佉。胎外有五。一嬰孩。二童子。三

少年。四盛年。五老年。現身十位後皆除前

若對餘。未來身同類十位。一一皆與十位爲

因。婆沙十八。大有諸師解十位同類因。

不能廣述。此論當一師不正義。故婆沙

評家云。評。曰。應作是說。餘身十位。一一

皆與餘身十位。及此身十位爲同類因。此

身十位。一一皆與此身十位。及餘身十位

爲同類因。後位已生法與前位不生法

亦爲同類因故。又解。此論亦同婆沙評

家。此論現身十位據現起說。故後位非

前位因。若對餘未來身同類十位。一一皆

與十位爲因。若婆沙評家。現身十位。通

據現起不現起說。故此身十位。望此身

十位。亦得爲同類因等。應知十位但望同

地同趣而說。故婆沙一百三十一云。問同

趣同地。處所差別。展轉相望爲有因不。有

說無因。此不應理。應有大種是剎那故。

謂五淨居所有大種。無始生死曾未起故

問准婆沙一百三十二。於同趣同地中。左

眼與左眼爲同類因。右眼及長養異熟

等。一一自類相望爲同類因。此俱舍等論

云。羯刺藍等。一一能與十位爲同類因。是

即亦與非相似法爲因。且如羯刺藍。唯

有身根。及大種。如何得與六處中眼等四

根爲同類因。解云。一一皆與十位爲同

類因者。據總相說。非言一一皆遍爲因。

如六處位中眼等四根。以前眼等爲同類

因。問若眼等同趣自類爲因。應五趣善

惡等還與當趣爲因。解云。善惡力強。得

與同地異趣爲因。由此方隅。外麥稻等

自類自類。應廣思擇。若譬喻者。不許色

法與色法爲同類因。彼執便違本論文所

說。故本論說。過去大種。望未來大種因。增

上等。因謂因緣即同類因。非餘四因。增上

謂增上緣。以此明知。色望色法爲同類因。

爲諸相似至爲同類因者。問。不爾

者。答。云何者。徵。自部自地至皆無

因義者。釋自部地。部謂五部。地謂九地

五九四十五類各別爲因。故婆沙十七評

家云。同地異處所起煩惱展轉相縛。隨類展

轉爲同類因。然除異部五部。隨眠繫縛分齊

有差別故。又此非一切者。謂此自部自

地。非一切與一切爲因。何者者。問。

謂前生至爲同類因者。答。正釋前生。謂唯

諸前生。與後相似生未生法。爲同類因。

云何知然者。徵。本論說故至皆應廣

說者。引本論證。自類前生。與後爲因。問

未來生相。如何非是前生攝耶。解云。雖

至生相未越未來。約世定前後。是故非

前攝。然即彼論至非因者者。此下明未

來者無同類因有六難。一無時非因難。二染汚苦諦難。三因果決定難。四本無今有難。五非心因法難。六染汚眼識難。就通六難中。一依文通。前四難。二通文外後二難。就依文通。前四難中。此下第一通無時非因難。此即引發智為難。因者是四緣中因緣。以發智論。次第約四緣為問答故。引彼難意。若言。未來無同類因。過現方有者。是則此法與彼法有時非因。如何乃答。無時非因。此依俱有至故無有過者。論主答。言。無時非因者。此依俱有相應異熟三因。以親辨果通三世故。故無有過。故婆沙通云。有說彼依俱有因作論。以俱有因。遍有為法親能辨果通三世故。有說彼依相應俱有二因作論。以此二因俱遍三性。親能辨果通三世故。有說彼依相應俱有異熟三因作論。以此三因親能辨果通三世故。有說彼依相應俱有異熟能作四因作論。以此四因通三世故。有說彼依五因作論。除能作因。遍一切法皆不遮故。此中有說。除能作因。體用狹故。應說彼依六因作論。因名所表通六因故。准。彼婆沙總有七說。此論當第三不正義。彼論第七說為正。隨作論者意樂說故。又婆沙正義家能作因中有因緣。即是生等五因。問未來既無同類因。婆沙正義云何依六因作論。解云。未來雖無。而彼意說。能為因後無時非因。或約正生位。定能為因。依此密說。無時非因。有謂未來至無時非因者。第二通

難。當婆沙後三師。或當正義家六因作論。有毘婆沙師。謂未來正生位法。必入現在。定能與彼生相前法為同類因。是故彼發智文。依未來最後生相。密作是答。無時非因。就三世說。無時非因。意顯更無第四時。故未來正生位名最後位。未來無窮生死名前若有流至生相者。名未來最後位。此據法行世前後也。若據因果明前後。即前法名因。後法名果。彼於所難至未至已生者。論主非第二師解。彼於所難非為善釋。以未來法正生位前非同類因。後至生相方成。因故。還是有時非因。何得答言。無時非因。又引發智為難。如同類因與等無間緣。俱至現在方成。何故緣答未至已生。因答。無時非因。亦應齊等。何乃不同。然彼復釋至彼亦應爾者。第二師通難。然彼師復釋為現影略二門。如彼等無間緣處答未至已生。此因緣中亦應答未至已生。如此因緣處答無時非因。彼等無間緣中亦應答無時非緣。如是作文至前釋為善者。論主評取前解。如是作文。獲何功德。唯顯發智論主非善於文。是故應知。前三因釋於理為善。由斯理故。因答無時非因。緣答未至已生。論主若作此解。非以婆沙評家為正。若爾何故至即所除法者。此下通第二染汚苦諦難。此引品類足所除中第三節文為難。未來有身見既入所除。即俱句攝。是即從過現有身見生。能生未來有身見。既生未來有身見。明

知未來有同類因。有身見望有身見。非是相應。俱有異熟因。既言有因。明知定是同類因也。彼文應說至由義應知非者。論主正通。彼品類足第三節中文。應說除未來有身見相應苦諦。此文不欲除有身見。但除有身見上相應法。無及彼二字。外難意欲除有身見。故於第三節文中。加及彼二字。品類足文。設有如彼說。及彼二字。由義應知非。以未來世無前後故。何況浪加有身見。既非入所除。明知未來無同類因。應知俱有因中。外人引品類足所除中第四節文為難。即不誦及彼相應法五字。若同類因中。引所除中第三節文為難。即加及彼二字。前後各別引文。人多不悟應善思之。復云何通至所依所緣者。此下通第三因果決定難。此即叙難。若未來世無同類因。至已生位方名同類因者。云何決定。既言決定。明知未來有同類因。應知彼文至色等六境者。此即通難。言因決定。據能作等四因。非同類。遍行。言果決定。據增上等三果。非等流果。若爾同類因應本無而有者。此下通第四本無今有難。此即叙難。婆沙云。則應無因而有。亦應無果而有。果。便壞自宗。許故無過至非體果者。此即通難。許同類因本無今有。故無過。同類因約過現作用位建立。非約體立。體雖無有。無前後故。而不建立。由至過現位和合作用。名同類因。能生後等流果。是後等流果。是前位果。非是體果。上來

●〔彼〕一●● ●又十〔准〕●● ●有一又●● ●况二故● ●〔叙〕一●● ●〔而〕一●

至染汚亦爾者。此下便明生得等。生得善與。加行善爲同類因。非加行善與。生得善爲因。以彼劣故。就生得善九品相望。展轉爲因。故正理解云。容一一後皆現前故。有餘師說定一心。中得一切故。染汚九品展轉爲因。准生得說。無覆無記至而無所獲者。明無記。異熟生。起時任運最爲微劣。威儀路。作意而起。力用少強勝。前異熟。工巧處。強想生。故力用更強。又勝威儀。化心。是通果。其力最勝。俱品。謂相應俱有法等。欲界四定果。化心下。與勝爲因。因如是義至無漏法因者。此下問答分別。此即問也。有謂已生至一切劣者。答。有謂過現已生苦法智品。於未來未生位苦法忍品。又已生一切勝。於未生一切劣。頗有一身至非後生因者。第二問。頗有一身諸無漏法前所定得者。非後已生因耶。有謂未來至未來無故者。答。有謂前所定得未來苦法忍品。於後過現已生苦法智品。以果必無在因前故。或同類因未來無故。頗有前生至無漏法因者。第三問。頗有前已生諸無漏法。非後已起無漏法因耶。有謂前生至以彼劣故者。答。有謂前生勝無漏法。於後已起劣無漏法。如退上無學等果。下不還等果現前。又前已生苦法智上得。於後已生苦法忍上得。非同類因。以彼劣故。前明已生一切勝。望於未生一切劣。非因。今明已生一切勝。望於已生一切劣。非因。故前後別。

如是已說至心心所同依者。此下第四明相應因。論曰至是相應因者。此總出體。若爾所緣至爲相應因者。問。若心心所是相應因。所緣行相別者。亦應更互爲相應因。不爾所緣至爲相應因者。答。必須所緣行相同者。若爾異時至爲相應因者。難。若爾前後異時所緣行相同者。名相應因。不爾要須至乃相應故者。解。要須三同。乃名相應。若爾異身至初月等事者。難。異身心等三種既同。應名相應。爲以一言至應知亦爾者。解。雖復所緣行相時同。又須同依。方名相應。釋。同所依。如文可知。應知五識雖亦依意。據別所依。意識更無別依。雖總稱即受別名。相應因體至義何。差別者。問。二因別。相應因狹唯心心所。若俱有因寬通諸有爲。若是相應因定是俱有因。有是俱有因非相應因。除心心所餘有爲法。此中以狹問寬。若相應因體即俱有因。如是二因義何差別。由互爲果義至互爲因義者。由互爲果義立俱有因。猶如遠行商侶相依。共遊險道。更互相依。喻俱有因。依緣行時事五種平等共相應義。立相應因。即如商侶相依於一時中。同受用飲食衣服等。同行住等事業。望前相依共遊險道。稍親故喻相應。其中闕一者。謂於所依所緣行相時事中。若闕一種皆不相應。又解於心心所法中。隨其所應若有闕一。皆不相應。是故極成互爲因義是相應因。

如是已說至爲同地染因者。此下第五明遍行因。論曰至當廣分別者。遍行因者。謂前過現已生遍行諸法。即是十一遍行隨眠相應俱有法。與後同地染汚諸法。爲遍行因。得非遍行因。或前或後性疎遠故。非一果故。遍行諸法。指同下釋。此與染法至亦生長故者。此明離同類因外別立遍行因。若同類因非與染汚爲通因。此遍行因與染汚法爲通因故。所以同類因外更別建立。此約通局以明。若同類因唯與自部爲因。此遍行因不但與自部染法爲因。亦爲餘部染法爲因。故所以同類因外別立遍行因。此約自他部說。由斯遍行因勢力。餘部煩惱及彼相應俱有等法亦生長故。故正理云。唯生自部二因何別。無遍行因唯生自部。謂遍行法正現前時。俱時有力取五部果。聖者身中至爲遍行因者。問。學人身中修斷染法。豈亦用此爲遍行因。迦濕彌羅至見所斷爲因者。答。一標宗。二引證。此即標宗。故品類足至所感異熟者。此下引證總引品類足三處文爲證。此即初文。彼論既言云何見所斷爲因。法謂諸染汚法。聖者身中修斷染法。既是染汚法攝。明知見斷法。通與一切染汚爲因。及見所斷法所感異熟果。亦以見斷爲因。此即同文故來。云何無記至及不善法者。第二文證。一切無記有爲。及不善。以無記爲因。聖者身中修斷染汚法若上界者。無記有爲攝。以上界無記爲因。若欲

一八二 俱舍論記卷第六

Index

理不 解云此論文無別說 意同正理

問若言唯意業能感命衆同分 何故業品云四善容俱作引同分唯三 准彼論文俱時能感生後不定衆同分三不可說言一剎那意業能感三衆同分復不可言剎那中起三意業感三衆同分復不可言過去三因等起思感三衆同分以異熟因必現取果 解云彼文但顯四業中生後不定容感同分現不能感不言一剎那一時能感三種同分故下論文幾業能引衆同分耶能引唯三除願現受現身同分先業引故 又問若言欲身語業不能感命衆同分何故此論下文言二無心定得不能引餘通既言餘通明知欲界身語二業亦能感命同分 解云言通感者容通感彼不言一切皆悉能感若隨轉身語業即能感若欲界身語業即不能感 又解此論不同正理欲界身語業亦能感命衆同分於其業中衆多極微隨其所應或有唯感引果或有唯感滿果或有一分感引一分感滿若言同一心起不許感引果滿果同一心起何者感色何者感香等雖同一心起即有感色等不同何妨同一心起感引滿前後別若作此解與正理論異 有時四蘊至及彼生等者可知 於色界中至及彼生等者此約色無色界辨思之可知 問此中言等至等引餘文復言等持如是三種有何差別 解云梵名三摩地此云等持通定散通三性唯有心平等持

心令趣於境故名等持 梵名三摩鉢底

此云等至 通有心無心定唯在定不通散若有心定名等至謂由定前心離於沈掉平等至此定此從加行立名 又解即定離於沈掉名等能至平等身心名至若無心定名等至還作二解 准有心定可知唯無心爲異 梵名三摩 咽多此云等引通有心無心定 多分有心定中說不通散若有心定名等引謂定前心離於沈掉名等能引起此定名引 此從加行立名 又解即定離於沈掉名等能引起平等身心名引 若無心定名等引還作兩解 准有心定釋可知唯無心爲異 有業唯感至即命根等者 此下約感處多少顯業差別於十二處中除聲非異熟故於十一中若決定同性業感體必俱有具此二義者隨感此處極少定感一乃至極多定感四若容別性業感體不必俱隨有闕者即不定或能感五乃至十一若業唯感一處異熟謂感法處即命根等 等謂等取衆同分故婆沙云復次有業唯受一處異熟謂得命根衆同分業彼業唯受法處異熟 又解亦等取生等定同感故餘十處不定若入無心即無意處若生上界香味定無若生無色亦無色觸 此意色香味觸有時雖與命等俱生容別業感如入天命等是善業感此五容是不善業招若眼等五望彼命等隨在何趣雖復定是同性業感眼等四根若在欲界未得已失即不成故若生

無色眼等五根總不成故以五色根命衆

同分是生處本故同性業感由斯不定故此十處非定同感 若感意處至應知亦爾者若感意處定感二處謂意與法法謂意處俱行心所及生等法餘九不定眼等四根若生欲界未得已失即不成故若生色界即無香味若生無色餘九總無此九有時雖與意俱容別業感故感意處非定感彼若感觸處定感觸處法處謂生等餘九不定眼等四根若生欲界未得已失即不成故意處若入無心即非有故香味上界即無此九有時雖與觸俱容別業感故雖感觸時定身色俱容別業感故感觸處非定能感彼九處也 若感身處至應知亦爾者若感身處定感三處謂身觸法觸處謂能造四大法處謂生等餘八不定眼等四處望彼身處雖同一業感若生欲界未得已失即不成故意處若入無心即無此意有時亦與身俱容別業感香味上界即無在欲感身雖香味俱容別業感能感身處雖定色俱容別業感故感身處非定感彼八 問如正理十六云若感身處定感四處謂身色處觸處法處彼論何故感身亦感色耶 解云此論據感身所造亦感觸中能造四大以親近故必同業感色望身根雖必俱起非親近故容別業感故非定感正理據感身定感色者以色定與身俱通欲色界故感身時亦定感色 若爾感色應亦感身不爾身處是

①(一)十利 ②等二所 ③(別)十感 ④(於)一 ⑤相二重 ⑥招二根 ⑦(眼)一 ⑧(法)十謂 ⑨九二七 ⑩身十(處) ⑪故二六

生本故感身亦感色。同業感故。色非生本。故感色非定感身。容別業感故。此即兩論各據一義。又解俱舍爲正。同婆沙初師說故。餘論又無此說。若不相離即感彼者。感色之時應亦感身。明知非正。若感色香味應知亦爾。各定感三。自名爲一。各加觸法。言別說者。若感色處定感色觸法處。餘八不定。眼等四處若生欲界未得已失即不成故。意處入無心定即無有故。香味上界無故。此七有時雖與色俱容別業感。雖感色處定與身俱容別業感。故感色處但定感三。餘八不定。若感香處定感香觸法處。餘八不定。眼等四處及意處如前釋。此五在欲。雖亦有時與香處俱容別業感。雖感香時定與身色味俱容別業感。故感香處定感三。餘八不定。若感味處定感味觸法處。餘八不定。准香應釋。若感眼處至應知亦爾者。若感眼處定感眼處身處觸處法處。如前釋。餘七不定。耳鼻舌三雖同業感若生欲界未得已失即不成故。香味二處上界即無。意處若入無心即無。此香味意有時雖與眼處俱生容別業感。色雖定與眼俱容別業感。故感眼處定感四處。餘七不定。耳鼻舌三准眼應釋。問若依正理論。感眼等四處各定感五處加色處。何故此論不定感色。解云此論不說色。彼論說感色。各據一義。如身處中釋。又解俱舍爲正。同婆沙初說。檢尋婆沙全無此說。當知是彼正理

論師自所分別若不相離即感彼者。彼說感色應亦感身。既不感身故說非理。有業能感至諸瞿陀等者。感五處乃至十一。隨其所應。在業勢力所感之果多少不定。所以者何。業或少果。或多果故。如外種果或少或多。種所生果少者。如穀麥等。一種一年收又根莖等少。又一房唯一子。名種果少。一種所生果多者。如蓮石櫚諸瞿陀樹等。一種多年收。又根莖等多。又一房有多子。名種果多。又解於十一處若展轉相望。親強勝者。隨感此處亦定感餘。故定感一乃至定感四。若展轉相望非親。強者雖有俱時而非定感。問何故蘊約因明。處約果顯。解云五蘊皆能爲因故約因辨。十二處多分不能爲因。故約果明。以十一處皆容爲果故。問如婆沙十九云。復次有業唯受一處異熟。謂得命根衆同分業。彼業唯受法處異熟。有業唯受二處異熟。謂得意處業。彼業唯受意處法處異熟。得觸處業亦受二處異熟。謂觸處法處得身處業受三處異熟。謂身處觸處法處得色香味處業亦爾。各受自處觸處法處異熟。得眼處業受四處異熟。謂眼處身處觸處法處得耳鼻舌處業亦爾。謂各受自處身處觸處法處異熟。有餘師說。一切大種皆生色聲。欲界諸色不離香味。彼作是說。得眼處業受七處異熟。眼處身處及色香味觸法處異熟。得耳鼻舌處業亦爾。謂各受自處身處及色香味觸法處異熟。得

身處業受六處異熟。謂身處及色香味觸法處異熟。得色處業受五處異熟。謂色香味觸法處異熟。得香味觸處業亦爾。謂各受色香味觸法處異熟。如是所說是定得者。不定得者其數不定。然有業能受八處異熟。有業能受九處異熟。有業能受十處異熟。有業能受十一處異熟。皆除聲處。准婆沙文更有餘師說。定感五六七不同如何會釋。何者爲正。解云此論及婆沙前師意。定感一二三四。感不定中言感五六七八九。十一。婆沙餘師說感五六七亦是定感爲異。彼師意說以色香味觸法定不相離故。感眼等四各定感七。感身定感六。感色香味觸各定感五。於二說中。此論及婆沙初說爲正。餘師非正。共義云何。一即定感一二三四處。婆沙與俱舍同。又雜心行品亦同。此論並無異說。二即婆沙言感五六七者。是餘師不正義。既言一切大種皆生色聲。明知非是正義。二即理破。若言定不相離即感。彼者應無感五。以感色香味觸時身必俱故。定不相離。應亦感身。若言身望色等不同業感者。感彼身時寧感色等。以此故知。此論及婆沙初師爲正。問若五六七是不定。何故婆沙前師不別說耶。解云理應說在不定。而不別標者。以餘師說在定中。異說不同略不別顯。准俱舍文不定攝故。泰法師解俱舍云。感觸處感二處及感三處。四處。並是不正義。餘感一處感二處及感

五處已去。此是正義法師大意同婆沙餘師義約不相離以解。如前徵破。又解婆沙前後兩師各據一義。前家據定同性業感體必俱有者說。後師據不相離者說。而言感色等不說感身等者。以五色根是生處本故。感彼衆感色等。以色等非是生處本故。感彼色等不必感身等。若作此解。俱舍意或感五六七亦分同婆沙餘師以五六七異說不同。故此論文不別顯說。

有一世業至如上應知者。此即約世念明果多因少。有一世業三世異熟。此約小三世。如現在一念造現受業名一世業。業所感果若已落謝名過去異熟。若續現前名現在異熟。若未起者名未來異熟。無三世業共感一世異熟。勿設勤勞果滅因故。有一念造業感多念異熟果。無多念造業感一念異熟果。勿設勤勞果滅因故。前約世顯。後約念明大意雖同門差別說。又解世約大三世。念約利那。問多利那造業。同感一利那中各別果。是即有多利那感一利那中果。云何乃言無多念業一念受耶。解云此顯無有多念造業同受一念中一果。明果不滅因。不適多念造業一利那中受各別果。問如菩薩百劫修相好異熟業。同一身受豈不因多果少。解云感佛身相用最勝業。多時修習引起最後勝業現前能感佛身殊勝異熟。前劣非感於義何達。若不爾者定有因多果少。又解雖百劫造同一身受。然所感相異熟極微。

利那前後各各不同。非百劫業共感一果。非俱有因故。然異熟果至方能辨故者。顯果與因非俱無間要因相續。然異熟果無與業俱。非此念造時即此念受果。故不但與因俱。亦非無間生。由次利那在生相法。是現等無間緣力所引故。非是異熟因力。又解亦非無間。第一利那造業已。由第二利那爲等無間緣力所引故。第三利那其果方起。此文且約心心所說。理實色等亦非無間。又解異熟果中有是利者謂心心所法。有是鈍者謂色不相應行。若利者由次第二利那等無間緣力所引故。第三利那果起。若鈍者極疾猶須第三利那力所引第四利那方現在前。此中且約極速疾者說故不言色等。又解此文亦顯色等。由次利那力所引故。顯色等非無間。由次利那等無間緣力所引故。顯心等非無間。又異熟因感異熟果難。必待相續方能辨果。非俱無間。若依宗輪論大衆部等末宗異義業與異熟有俱時轉。如是六因至。非世者。此即第三約世分別。顯既不說能作因所居。義准應知通三世。非世。正理云不可說彼定時分故。顯中不說。

已說六因至對彼成因者。此下大文第二明因得果。就中一總標果體二對因配果。三別顯果相。四因取與時。此下第一總標果體。已說六因體相差別約三世定。何等爲果對彼成因。結前問起。顯曰至無爲無因果者。上句顯體。下句釋疑。果有二種。一有爲果。謂異熟等流士用增上。二無爲果。謂即離繫。果有二義。一是所引。即有爲果。爲彼六因所引生故。二是所證。即離繫果。爲道所證。道是證因非生因也。故六因不攝。餘二無爲。不行世故非是所引果。無記性故非是所證果。恐疑無爲是果應從因生。無爲是因應能生果。故今釋言。無爲難。是果證故名爲果。非六因所生。不行世故。無爲難。是因不障礙故名因。不得五果。非能證故不得無爲果。無取與故不得有爲果。由此故言無爲無因果。舊翻云無爲非因果。此大謬矣。論曰至及與擇滅者。就長行中一釋顯。二決擇。此下釋顯。引本論釋上句離繫擇滅一體二名。除縛所顯名爲離繫。由道得邊名爲擇滅。故以擇滅釋離繫也。若爾無爲至此爲因故者。此下釋第二句。兩開徵責。於無爲中唯擇滅名果。三無爲俱名能作因。故顯宗第九云。是故擇滅是因無果。是果無因。餘二無爲是因非果。無因無果理極成立。又正理十八云。有法能爲一因性者。謂無爲法。無法非因有法非果。所謂虛空及非擇滅。唯有爲法至無五果故者。答。唯有爲法。有六因有五果。非諸無爲。所以者何。無爲體常無六因生故。無得五果故。何緣不許至爲能作因者。問。無間道應名能作因。於生不障至道何所作。答。無爲常故。道非能作。若爾離繫果

義如何者。一問誰果。二問果義。謂是

道果道力得故者。答。謂是道果。答。初問。

道力得故者。答。第二問。若爾道果至非

於擇滅者。問。若爾道果應唯是彼擇滅上

得。道於彼得有能引生。非於擇滅以體

常故。不爾於得至有差別故者。答。於

得於滅道能別故。云何於得道有功能

者。問。謂能生故者。答。謂為因生故。

云何於滅道有功能者。問。謂能證故

至擇滅為道果者。答。由道力能證得滅。由

此理故。道雖非滅六種生因。而可得說。擇

滅為道證得因果。既諸無為至為能作

因者。問。以諸無為至與果用故者。答。於

生不障可名能作。無取與用故無有果。

應知能作因中有二。一有生用。謂過現法。

二無生用。謂未來法。及諸無為。唯無障故

名能作因。經部師說至唯有為故者。此

下決擇。經部標宗。無為非因。總引教證。

何處經說者。說一切有部問。如有經

說至識亦如是者。經部答。既言因緣能生色

等皆是無常。明知無為非因所攝。無常因

緣下。同文故來。若爾無為至作所緣緣

者。說一切有部問。經說諸緣皆是無常。無為

既是常。應不與識等作所緣緣。唯說

能生故至故不成難者。經部答。謂經說諸

因諸緣能生識者。此諸因緣皆是無常。不

說一切為識所緣境者。皆無常。故不成難。

由此無為。可得與識作所緣緣。又解不

亦說至為能作因者。說一切有部問。以因例

緣。豈不經說。唯能取果與果生因是無常

故。不發無為雖非生因。唯不障故為能

作因。有契經中至唯不障因性者。經部

答。引經證。無為是緣非因。雖無經說

至無經說耶者。說一切有部言。雖現無經

說。無為能作因。亦無處遮。又多隱沒。云何

定判無經說耶。若爾何法名為離繫

者。經部問。無為既得名能作因。未知何法

名離繫。即本論中所說擇滅者。說一切

有部答。豈不先問至開顯自性者。經部

復責。二名互答自性難知。故應別門開顯

自性。此法自性至亦名離繫者。說一切

有部答。常住之法不墮三世。非是言依。故

言實有離言唯聖內證。但可總說是善是

常。別有實物。經部師說至此所無故者。

述經部宗。三種無為。非皆實有。如色等五

別有實物。此無為所無故。若爾何故名

虛空等者。說一切有部問。既無實體。何名

空等。唯無所觸至中天者餘蘊者。經部

答。唯無所觸對假說名虛空。謂於闇中無

所觸對便作是說。此是虛空。以實而言明

中無對亦是虛空。但以闇中眼不見故。空

相易顯。擇滅但以惑苦不生為其體性。謂

過去已起煩惱。熏種在身名已起隨眠。即

此隨眠。能引後後煩惱後有名為生種。

又解過去種子名已起隨眠。現在種子名為

生種。謂過去已起隨眠所生在種子。文略

眠。此能生後名為生種。言滅位者。即此

惑種。無有功能生後煩惱及與後有故名。

滅位。又解經部三相現在。滅相過去。現在

生種之時。即當過去滅相。如稱兩頭低

昇停等故言滅位。又解於此時中證

得擇滅故名滅位。種若未由能簡擇力。能

生後後煩惱後有由簡擇力餘不更生。謂

無間道猶與種俱。與種俱滅。然由無間道

簡擇力故。令餘後位煩惱種子及當現

行煩惱後有永不更生。生之永無名之為

滅。滅由擇力名為擇滅。若離簡擇力。但由

關衆緣。餘後更不生名之為滅。滅不由

擇名非擇滅。如人應受百年五十便死。餘

五十年名殘衆同分。中天者餘蘊關緣不

生。餘部師說至名非擇滅者。述上座部

等計釋。二無為約隨眠不生邊名擇滅。約

苦果不生邊名非擇滅。離簡擇力至即

擇滅攝者。經部破。彼非擇滅離簡擇力此

苦果滅不成。由簡擇力令隨眠不生。隨眠

不生後苦不起。因亡果喪皆由慧力。故此

苦果不生即擇滅攝。有說諸法至名非

擇滅者。有大衆部說。諸法現在生已後必定

無。自然滅入過去。此滅名非擇滅。如

是所執至未滅無故者。經部破。如是所執非

擇滅體應是無常。法未滅時其體無故。後法

滅時其體方有。豈不擇滅至應亦無常

者。大衆部難。豈不擇滅擇為先故。此滅先

無後有。應亦無常。非擇為先至方有不

我擇滅體性亦是無常。所以者何。非先有擇後未來未生法不生。不生即擇滅也。

何者者問。不生至非造不生者。經部答。不生之理本來自有。若無聖道慧簡擇。

諸法應生。聖慧簡擇生時。因亡果喪。法永不起。於此不起之理。擇有功能。謂於先時諸法未有生障。今聖慧起為法生障。顯不生理。非新造不生。若唯不生至豈不相違者。說一切有部引經難。若唯於未來法不生。是涅槃者。何故經言信等五根。若見道修。若修道習。若無學道多修習。或初修。中習後多所作。或修謂得修。習謂。習修。多所作謂所治更遠。故顯宗云。若習。若修。若多所作。義差別者為欲顯。示習修得修。所治更遠。如其次第。論上。能令過未現世眾苦永斷。此永斷體即是涅槃。准此經文通斷。過現唯於未來有不生義。非於過現豈不相違。

雖有此文至為令其滅者。經部通經。經言能令過現眾苦斷者。此經意說。能令未來緣過現苦煩惱斷故。能緣斷時說所緣過現苦亦名為斷。應言斷貪而言斷色。應言貪遍知而言色遍知。還約所緣色說。斷色是無間道。色遍知是解脫道。廣說乃至。識蘊亦爾。過現苦斷義亦准此。問過現苦斷既顯。能緣斷。未來苦斷為約。何說解云。未來苦斷亦顯。能緣斷。一經說故。又解令未來苦斷不生名斷。又解令未來惑苦不生。俱名苦斷。設餘經言斷三世惑者。准前理釋。義亦無違。以未來惑能緣。

三世煩惱。若斷未來能緣惑時說斷三世實斷。未來。或此經中有別意。趣過去煩惱者謂過去生曾所起惑。現在煩惱者謂現在生所起煩惱。如愛行中十八愛行。據會當現緣六境起名為十八。如是過現二世所起煩惱。作能緣因。為生未來諸煩惱故。於現相續身中引起所。薰果種子。此所薰果種子斷故。說彼過現能緣惑因亦名為斷。如異熟果盡時亦說名業因盡。由斷果故說斷彼因。此即是果。喪因亡斷也。若未來眾苦及諸煩惱。由無因種子故畢竟不生。說名為斷。由斷因故說斷彼果。此即是因亡果喪斷也。若異我說斷未來體過去已滅現在正滅。何勞須斷。此中意顯。過現名斷由果不續。未來名斷由體不生。斷果斷因如其次第。若無為法至立為第一者。說一切有部引經為難。經中既言離染第一。明知涅槃別有實體。我亦不說至此為第一者。經部答。我亦不說諸無為法。其體都無如兔角等。但應如我所說而有。彼意說言涅槃無體之理。必定應有。有無體故名有涅槃。如說此現在聲有聲先。未來非有。聲後。過去非有。不可。過未非有。說為有。故有體義得成。以說有言非定目實。亦目無故。說有無為應知亦爾。但言有無為非說有實體。有涅槃法體。雖非有而可稱歎。無有多種若善法無便可訶毀。若災橫無便可稱歎。故諸煩惱等災橫。畢竟非有名為離染。此涅槃性。於

一切有體法非有體法中。最為殊勝。世尊為令所化有情深生欣樂故。別稱歎涅槃第一。若無為法至名滅聖諦者。說一切有部難。且言聖諦其義云何者。經部反徵。豈不此言屬無倒義者。說一切有部答。聖見有無至義有何違者。經部解。聖見有無皆無顛倒。謂聖見苦名有見苦非有名無。此於聖諦義有何違。又解。聖見苦集道有見滅是無皆無顛倒。此是總標。謂下別釋。謂聖於苦見唯是苦。於苦非有見唯非有。此於聖諦義有何違。於別釋中。但言苦滅不言集道。如何非有至第三聖諦者。說一切有部難。第二無間至故成第三者。經部解。第二集諦無間聖見滅諦及佛經說故成第三。若無為法至應緣無境者。說一切有部難。若無為法其體唯無。虛空涅槃能緣之識。應緣無境而得生心。此緣無境至當廣思擇者。經部解。識緣無境亦無有過。如下惑品辨三世中當廣思擇。若許無為至當有何失者。說一切有部問。復有何德者。經部反問。許便擁護至是名為德者。說一切有部答。若許無為別有實體。即便擁護毘婆沙宗是名為德。若有可護至是名為失者。經部調言。此無為體。若有可護天神自護。然許實有。朋虛妄計。同諸外道。是名為失。所以者何者。說一切有部徵。此非有體至名為滅故者。經部答。此無為非實有體可得。如色等五境。五識現量證知如受等

①(有)十不②② ②(有)一② ③來一未④ ⑤或一惑⑥ ⑦薰一作⑧ ⑨薰一斷⑩* ⑪喪一斷⑫ ⑬亡一已⑭ ⑮(聲)一⑯* ⑰(目)一⑱* ⑲(何說)一⑳ ㉑若二若㉒ ㉓朋二明㉔

心、心所法。他心智現量證知，亦非有用可得。如眼耳等有見聞等。比量知有。又此無爲若離貪等別有體者。如何可立彼貪等事之滅。第六轉屬主聲耶。夫聲明中第六轉聲表屬於主。相屬之法必相關涉。貪瞋等事是有爲擇滅是無爲非互相屬。此彼相望非因果故。此事望彼滅非因亦非果。若此滅望彼事。雖是能作因。而非取果因。亦名非因。事非能證道。故滅非證得果。滅是常故復非生因果。故名非果。非因顯非所屬。非果顯非能屬。此彼相望既非因果。即不相關涉。何得說言彼事之滅屬主聲耶。由此故知。滅無別體。唯遮彼事不生義邊。名爲事滅。滅無別體。即事之無名爲滅故。可言此滅屬於彼事第六得成。順聲明故。今准此文。第六屬主聲有二。一異體相望。如說一切有部言。彼事之滅。亦如。都君之奴。二無異體。如經部言。彼事之滅。亦如。石子之體。滅雖別有至屬於彼事者。說一切有部解云。滅雖別有。而由彼有漏事能緣惑得斷時。彼事解脫方得此滅。可言此滅屬於彼事。此約得說屬。何因此滅定屬此得者。經部難。若滅體別非即事無。滅體衆多得亦非一。何因此滅定屬此得。而言約得說屬事耶。如契經言至可言獲得者。說一切有部引經通難。苾芻獲得現法涅槃。現身得故名現法涅槃。既獲得涅槃。可言屬得復責。彼言。如何非有可言獲得。由得對治至名爲涅槃。

者。經部答。由得能對治道。便獲永遠煩惱。所依身。便獲永遠害後有所依身故。煩惱後有不生義邊。名得涅槃。而無實體。此即理證。復有下教證無體。謂契經言至此涅槃者。所有苦果皆無餘斷。苦無名斷。斷無別體。或舉果顯因。或苦果無餘。惑因皆斷。各別捨棄貪等惑因。或各別捨棄所有苦果。或通因果。諸惑因盡故。或諸苦果盡故。或通因果。遠離繫縛名爲離染。滅諸惑因。或滅苦果。或通因果。或因靜息。或苦果靜息。或通因果。或因永沒。或苦果永沒。或通因果。餘未來苦果更不相續。更不復取。更不復生。或餘苦果不續。或不取果。或更不生。此涅槃極寂靜。此涅槃極美妙。此總讚也。謂捨諸依顯涅槃無諸苦果。捨一切愛顯涅槃無諸惑因。偏言愛者從強別標。捨諸依愛。盡離染滅。名爲涅槃。而無別體。又解於前十名略舉前五種釋涅槃。謂捨諸依釋前苦無餘斷。捨一切愛釋前各別捨棄。盡離染滅如名。次第是次三種後之五種略而不論。或可舉前顯後。云何不許至故言不生者。說一切有部微。經部云何。不許經言不生者。依此擇滅無生力故。言苦不生。或言不生者。此依擇滅力令苦無生。故言苦不生。或依此擇滅苦無生故。言擇滅不生。既言依此擇滅。明知有體。我等見此至謂無體性者。經部答言。我等見此第七轉所依聲。於證擇滅是有都無功

力。汝何意故。說依此無生。若依此言。屬已有涅槃義。諸苦應本不生。涅槃是常本來有故。若依此言。屬已得涅槃義。是則應計依道所引涅槃上得。又復勸言。此苦不生。或唯依道。由道起時苦不生。或依道所引涅槃上得。由得起時令苦不生。汝應信受。又解若依此言屬已得義。是則應計依道上之得。由得此道苦不生。又復勸言。或唯依道。或依道上得令苦不生。汝應信受。由此善釋下。引經證涅槃無體。涅槃名滅而無有體。如燈。涅槃燈謝無體。心得解脫蘊滅無體。何但經言。無體對法亦言。無事法云何。謂諸無爲法。經部釋云。言無事者。事之言體。謂無體性。毘婆沙師不許此釋者。不許經部釋。若爾彼釋事義云何者。經部問。彼言事者至無因無果者。說一切有部答。彼言事者略有五種。一自性事。謂諸法自體。即自體名事。二所緣事。謂心所緣。即所緣名事。三繫縛事。謂愛等所繫縛。即所繫縛名事。四所因事。即所因名事。果是能因。因是所因。果賴所因而生。如子因父而生。父是所因。子是能因。謂諸有爲法。皆從因生名。有事法。事之言因。五所攝事。謂田宅等是人所攝。即所攝名事。泛明諸事雖有五種。今於此阿毘達磨中。言事者。依前第四說。因名事。顯無爲法都無有因。不依第一自性事說。無爲無事。是故無爲雖實有物。常無用故不從因生名。無因。不能生果名。

●此二部(一)屬(二)此二得(三)此涅槃二名爲涅槃(四)惑二或(五)或二惑(六)*不復二復不(七)此依二依此(八)計二計(九)*泛二從

無果

總論已竟至俱相應士用者。此下第二對因

配果。此中明果從因而生故唯說四。離

繫果常非六因生故此不說。論曰至此

因所得者釋初句。言前因者至名增上

果者。釋第二句。謂能作因有增上力。增上

之果名增上果。從因立名。唯無障住

有何增上者。問。即由無障至如應當思

者答。因若為障果不得生。由因無障果方

得起故名增上。此即通能作因。或能作因

下別出勝用。同類遍行至皆似因故者。

釋第三句。若同類因唯取自界自地自部

自性等流果。若遍行因唯取自界自地自

性染污等流果。此二因所得果皆似因故。故

因雖二其果唯一。問如邪見生有身見

雖性不同。同是染故。為等流果。善生無覆

雖性不同。同是淨故。應是等流果。解云染

法。同故得為果。淨法難同故不為果。

俱有相應至名士用果者。釋第四句。此

二因同得俱生勝士用果。雖復六因皆取士

用。相應俱有。能取同時勝士用果。此中偏

說。為遮勝論於法體外別有業用。故言

非越士體有別士用。即此二因士用所得

之果名士用果。從喻為名。如士夫用名為

士用。士用之果名士用果。此士用名為

目何法者。問。即目諸法至醉象將軍者。

答。即目相應俱有因。用從喻立名。如士

夫用故得士用名。如言鴉足藥草。藥草似

鴉足故。名鴉足藥草。將軍似醉象能入陣

故。名醉象將軍。以象醉發能入陣故。名為

醉象。又解醉象似將軍能入陣故。名醉

象將軍。為唯此二至為餘亦然者。問。

為唯相應俱有士用果。為餘四因亦有。

有說餘因至異熟不爾者。答中有二。此

即初師。餘同類遍行能作三因亦有士用

果。唯除異熟因。由士用果總有二種。一與

因俱生。二與因無間。相應俱有能取俱生

同類遍行。果若相應能取無間。能作通取

俱生無間。故此五因得士用果。異熟因不

爾。與果性異感果稍難。要因相續果乃現

前。非俱無間。故無士用。又解異熟果不

爾。非與因俱無間。故非士用。有餘

師說至所收果實者。第二師解此異熟因。亦

有隔越遠士用果。譬如農夫春時耕種秋時

獲果。若據通名士用六因皆得。今此第二

師。說約斯說也。顯明士用但取俱生。簡

餘四因。故言二得。故顯宗第九云。俱生士用

果定有又勝。故說相應俱有因得。無間隔

越或有或無。設有非勝。又濫餘果。是故不

言餘因所得。問士用之名總有四種。謂俱

生無間隔越不生。即通五果。今言士用豈

不濫餘。解云餘四從別立名。此一從總

立名。雖標總稱。即受別名。如色處等。

異熟等果至有為增上果者。此下第三別顯

果相。初兩句明異熟果。第三句明等流果。

第四句明離繫果。次兩句明士用果。後兩句

明增上果。言釋五果名者。入阿毘達磨

論第二釋云。果不似因故名為異。熟謂成
熟堪受用故。果即異熟名異熟果。又云果
似因故說名為等。從因生故復說為流。果
即等流名等流果。又云。擇滅無為名離繫
果。此由道得非道所生。果即離繫名離繫
果。又云。由此勢力。彼得生故。此名士用彼
名為果。又云。由前增上後法得生。增上之
果名增上果。已上。准彼論釋。前三持業。後
二依主。又解異熟之果名異熟果。即因名。
異熟果名為果。或等流之果名等流果。因
與彼果流類相似故名等流。或離繫之果
名離繫果。謂無漏道離繫縛。故亦名離繫
或果即士用名士用果。以果亦如士夫用
故。或果即增上名增上果。以果衆多體增
上故。雖作後解。未見論文義釋無違。然
諸論中皆依入阿毘達磨。並不得作有財
釋。若作有財釋。即不目果法。論曰
至有異熟果者。於三性中。唯於無覆無記法
中有異熟果。非於善染。為此亦通非
有情數者。問。唯局有情者答。為通
等流及所長養者。問。此異熟果。於五類中。
為通等流所長養不。應知唯是至異
熟果相者。答。此異熟果與因不同。唯有記
生。不通等流長養等流非唯有記生。通三
性故。所長養亦非唯有記生。體雖無記通
三性生故。前論云飲食資助睡眠等持。勝
緣所益名所長養。又解於五類中。若異熟
攝不盡者。方立長養等流。若異熟攝盡者。
即不立長養等流。以異熟果攝盡故。所
以不名長養等流。非有情數至何非

異熟者。問。非有情數。亦從善惡業生。何非異熟。以共有故至受異熟果者。答。夫異熟果非共受用。非情共受故非異熟。

其增上果至何得共受者。問。外增上果亦業所生。何得共受。其業生故者。答。由其業生故得共受。又正理十八云。豈不大梵所住非情是別業果。亦應說彼名業異熟。何乃言非。有作是言。大梵住處。一切大梵業增上生。有餘復言。大梵住處相續未壞。餘可於中有受用理。故非不共。似自因法至遍行二因者。釋第三句。定似自因名等流果。雖俱生土用亦定似自因。有無間等土用。與因不相似。故此等流非濫土用。雖遍行因亦取異部。為等流果。染性同故。若土用果有性不同。若遍行因至即名同類因者。問。此果但由至除前諸相者。答。此遍行因果。但由同地故顯通五部。同是染故顯不通淨。與因相似。不由五部三性種類。若由五部三性種類果亦似因。此果所因乃名同類。相對不同。應作四句。第一句者。以非遍行法為同類因。生自同部。故名同類因。非通生染故非遍行因。第二句者。以他部遍法為遍行因。通生染故名。遍行因。非生自部故非同類因。第三句者。以自部遍法為遍行因。生自部故名同類因。通生染故名遍行因。第四句應知。由慧盡法至名離繫果者。釋第四句。由慧盡惑。所證無為法名離繫果。又解由慧簡擇。滅盡惑法名離繫果。又解由慧簡

擇為因。離諸繫縛。證滅盡法。名離繫果。由慧得滅名為擇滅。即此擇滅亦名離繫。由離繫縛而證得故。若法因彼至由道力得者。釋第五第六句。明土用果。若但有法因彼勢力所生。即說此法名土用果。如因下地等。指事別顯。應知土用有多。擇滅名不生土用。應言由道力證得故。正理十八解土用果云。此有四種。俱生無間。隔越不生。如前已說。言俱生者。謂同一時。更互為因。力所生起。言無間者。謂次後時。由前念。因力所生起。如世第一法生。苦法智忍。言隔越者。謂隔遠時。展轉為因。力所生起。如農夫等於穀麥等。言不生者。所謂涅槃。由無間道力所得故。此既不生。如何可說彼力生故名土用果。現見於得亦說生名。如說我財生是我得財義。若無間道斷諸隨眠。所證擇滅。如是擇滅名離繫果。及土用果。若無間道不斷隨眠。重證。本時所證擇滅。如是擇滅非離繫果。唯土用果。此論前文據別俱生勝土用果。但說相應俱有因得後文據通土用果。故說通六因得。諸有為法至之增上果者。釋後兩句。凡果望因或俱。或後。因法望果或俱。或前。前法定非後法果故。於有為法中除前已生有為法。以前非。後果故。是餘若俱。若後。有為之增上果。問。由因增上。其果得生名增上果。餘果亦由因增上故。其果得生。應名增上果。解云。餘果從別立名。非從總立。故。不名增上果。增上更無別

稱從總立名。雖標總稱即受別名。如色處等。土用增上二果何殊者。問。二果既多。體相何殊。土用果名至唯增上果者。答。土用對有力能增上。據不障礙引事可知。於上所說至一與唯過去者。此下第四明因取與時。問起頌答。論曰。至此不說者。於六因中除能作因。餘五因取果唯於現在。過去已取。未來無用。亦應如是說。能作因現在取果。而不說者。以能作因非定有增上果。故此頌中不說。謂無為法。及未來法。雖是能作因。而不能取增上果故。故正理十八云。然能作因。能取果者定唯現在。與通過現。若依婆沙二十一云。能作因有作是說。現在取果。過去現在與果。有餘師說。此能作因。過去現在取果。過去現在與果。然無評家。此論正理同婆沙前師。又解此論同婆沙後師。言能作因同五因現在取果者。從多分說。俱有相應至必俱時故者。釋第二句。相應俱有與果亦現。此二取與必俱時故。同類遍行至通於過現者。釋第三句。同類遍行與通過現。過去可然至與等流果者。問。有等流果至不應更與者。答。因至現在。有等流果無間相續。至生相時即現與果。若果至現。因便過去名已與果。不應更與。善同類因至消除前相者。別釋善同類因取與四句。第一句取而非與。謂斷善根時最後剎那所捨得。能為彼種名取。後不續前非

異熟者。問。非有情數。亦從善惡業生。何非異熟。以共有故至受異熟果者。答。夫異熟果非共受用。非情共受故非異熟。其增上果至何得共受者。問。外增上果亦業所生。何得共受。其業生故者。答。由其業生故得共受。又正理十八云。豈不大梵所住非情是別業果。亦應說彼名業異熟。何乃言非。有作是言。大梵住處。一切大梵業增上生。有餘復言。大梵住處相續未壞。餘可於中有受用理。故非不共。似自因法至遍行二因者。釋第三句。定似自因名等流果。雖俱生土用亦定似自因。有無間等土用。與因不相似。故此等流非濫土用。雖遍行因亦取異部。為等流果。染性同故。若土用果有性不同。若遍行因至即名同類因者。問。此果但由至除前諸相者。答。此遍行因果。但由同地故顯通五部。同是染故顯不通淨。與因相似。不由五部三性種類。若由五部三性種類果亦似因。此果所因乃名同類。相對不同。應作四句。第一句者。以非遍行法為同類因。生自同部。故名同類因。非通生染故非遍行因。第二句者。以他部遍法為遍行因。通生染故名。遍行因。非生自部故非同類因。第三句者。以自部遍法為遍行因。生自部故名同類因。通生染故名遍行因。第四句應知。由慧盡法至名離繫果者。釋第四句。由慧盡惑。所證無為法名離繫果。又解由慧簡擇。滅盡惑法名離繫果。又解由慧簡

擇為因。離諸繫縛。證滅盡法。名離繫果。由慧得滅名為擇滅。即此擇滅亦名離繫。由離繫縛而證得故。若法因彼至由道力得者。釋第五第六句。明土用果。若但有法因彼勢力所生。即說此法名土用果。如因下地等。指事別顯。應知土用有多。擇滅名不生土用。應言由道力證得故。正理十八解土用果云。此有四種。俱生無間。隔越不生。如前已說。言俱生者。謂同一時。更互為因。力所生起。言無間者。謂次後時。由前念。因力所生起。如世第一法生。苦法智忍。言隔越者。謂隔遠時。展轉為因。力所生起。如農夫等於穀麥等。言不生者。所謂涅槃。由無間道力所得故。此既不生。如何可說彼力生故名土用果。現見於得亦說生名。如說我財生是我得財義。若無間道斷諸隨眠。所證擇滅。如是擇滅名離繫果。及土用果。若無間道不斷隨眠。重證。本時所證擇滅。如是擇滅非離繫果。唯土用果。此論前文據別俱生勝土用果。但說相應俱有因得後文據通土用果。故說通六因得。諸有為法至之增上果者。釋後兩句。凡果望因或俱。或後。因法望果或俱。或前。前法定非後法果故。於有為法中除前已生有為法。以前非。後果故。是餘若俱。若後。有為之增上果。問。由因增上。其果得生名增上果。餘果亦由因增上故。其果得生。應名增上果。解云。餘果從別立名。非從總立。故。不名增上果。增上更無別

稱從總立名。雖標總稱即受別名。如色處等。土用增上二果何殊者。問。二果既多。體相何殊。土用果名至唯增上果者。答。土用對有力能增上。據不障礙引事可知。於上所說至一與唯過去者。此下第四明因取與時。問起頌答。論曰。至此不說者。於六因中除能作因。餘五因取果唯於現在。過去已取。未來無用。亦應如是說。能作因現在取果。而不說者。以能作因非定有增上果。故此頌中不說。謂無為法。及未來法。雖是能作因。而不能取增上果故。故正理十八云。然能作因。能取果者定唯現在。與通過現。若依婆沙二十一云。能作因有作是說。現在取果。過去現在與果。有餘師說。此能作因。過去現在取果。過去現在與果。然無評家。此論正理同婆沙前師。又解此論同婆沙後師。言能作因同五因現在取果者。從多分說。俱有相應至必俱時故者。釋第二句。相應俱有與果亦現。此二取與必俱時故。同類遍行至通於過現者。釋第三句。同類遍行與通過現。過去可然至與等流果者。問。有等流果至不應更與者。答。因至現在。有等流果無間相續。至生相時即現與果。若果至現。因便過去名已與果。不應更與。善同類因至消除前相者。別釋善同類因取與四句。第一句取而非與。謂斷善根時最後剎那所捨得。能為彼種名取。後不續前非

①(因)一②③ ④(後)一⑤ ⑥之一名⑦ ⑧言二云⑨

與。第二句與而非取。謂續善根時最初所得過去。最後所捨得。彼得。今時果至。生相正與。彼力名與。由。昔已取。不名取。論主恐取續時過去諸初得故。今釋言。應說爾時續者前得。前得。謂前過去最後所捨得。正理十八破云。如何。前位多利那得。為同類因。皆取。今得。而於今時。但說最後一利那得。與。今得果。是故。應。如。本文。為善。若作。俱舍師救。世親論主意說。若法從。來未。與者此中說之。過去諸得。雖於續時。皆悉與果。以前諸念皆曾與果。俱句攝故。是故不說。最後所捨一利那得。今續善時最初與果。故偏說之。又續善時過去餘善亦能與果。何獨說得。既別說得。明知唯取。最後一念。又解論主。云。應言爾時續者前得。謂前過去所有善得。皆名最初所得得。誰言唯取最後所捨得。此所捨得通於三世。非。後一切皆能與果。故以前言簡取過去。故婆沙十八云。有時與果非取果。謂後續善根時。即住過去。所捨善得。已上。所以偏約得作兩單句。不約善根者。將斷善時。善根已不現行。唯有善得現行。故偏說得。第三句亦取亦與。謂不斷善根於所餘諸位。隨其所應。於一身中所有善法。能取與者名所餘諸位。第四句非取與。謂除前相。亦隨所應。所有善法非取與者皆所收。又於不善至謂除前相者。約不善同類作四句。思之可知。第二句中。正理准前。俱舍師還准前通釋。有覆無記至如理應說者。於。

阿羅漢果得時最後所捨得。取而非與。從彼退時最初所得得。與而非取。未得無學位。亦取亦與。餘無學位非取非與。故言如理應說。無覆無記至最後諸蘊者。最後諸蘊。謂入無餘涅槃時。餘思可知。約有所緣至准例應說者。前明無所緣。今明有所緣。有所緣言顯心心所。利那差別顯前後念。三性四句思之可知。取果與果其義云何者。問。能為彼種至故名與果者。答。種是能生義。因有生果之能故名取果。彼所生果。其因正與。彼果力時。故名與果。異熟與果至及無間故者。釋第四句。異熟因與果唯於過去。由果與。因非俱。無間。復有餘師至為諸靜慮果者。叙異說。婆沙一百二十一云。西方諸師。說果有九。謂於前五更加四果。已上。風輪等能安立水輪等安立之果名安立果。不淨觀等遠為加行。生無生智等。加行之果名加行果。由根境等聚集和合眼識等生。和合之果名和合果。修習靜慮得化心等。修習之果名修習果。如是四果至增上果攝者。迦濕彌羅國諸師通釋。如是四果皆是士用增上果攝。若望由因勢力得故名士用果。若望由因能作力得故名增上果。非善惡業所感。非異熟果。不相似故。非等流果。非證得故。非離繫果。又解第一第三唯增上果。第二第四通士用。增上果。夫士用果用功得故。論言皆是士用增上者總相說故。說因果已至幾因所生者。此下大文第三明。

法從因生。結前問起。法略有四至三所餘法者。答。於一切有為法中。略有四種。一染污法。二異熟生法。三初無漏法。四前三所餘法。餘法者何者。問。謂除異熟至諸餘善法者。答。於無記法中。除異熟取餘無記。於善法中。除初無漏。取餘善法。如是四法至餘及除相應者。正釋法從因生。前五句明相應法。第六句明色不相應。論曰至餘三因生者。釋初頌。一切有為總有四種。四種之中各有二種。一相應法。二不相應法。相應中諸染污法。除異熟因。餘五因生。由異熟因所生諸法非染污故。二異熟生法。除遍行因。餘五因生。由遍行因所生諸法唯染污故。三所餘法。雙除異熟。遍行二因。餘四因生。由所餘法非異熟性故。及非染污故。初無漏法。除前異熟。遍行二因。及同類因。餘三因生。由初無漏非異熟故。非染污故。無有前生同類法故。如是四法為說何等者。問。謂心心所者。答。釋第五句。不相應行至復幾因生者。釋第六句。此即問。如心心所至決定無有者。答。如心心所除因外及除相應因。應知餘色不相應行法。從四三二除因所生。此中染污色不相應行法。如心心所除異熟因。及除相應因。餘四因生。若異熟生色不相應行。如心心所除遍行因。及除相應因。餘四因生。三所餘色不相應行。如心心所雙除異熟。遍行二因。及除相應因。餘三因生。初無漏色不相應行。如心心所除。

①最取②③[昔]一④如二知⑤⑥來未二來來⑦與十(果)⑧後二彼⑨⑩取二與⑪與二取⑫收二攝⑬(論)十師⑭(亦)一⑮故十(名)⑯(所)十除⑰

異熟遍行同類三因^一及除相應因餘二因^二生。一因生法決定無有^三俱舍論記卷第六

大治三年七月三日朝於光明山切句了

俱舍論記卷第七

分別根品第二之五

沙門釋光述

廣說因已緣復云何者。此下大文第二辨緣。就中。一總明四緣義。二別解等無間。就初門中。二明四緣體。二明緣作用。三明法緣生。此下明四緣體。結前問起。頌曰。至增上即能作者。答。初一句舉數標名。第二句明因體。第三第四句明等無間。第五句明所緣。第六句明增上。又婆沙一百七云。因者如種子法。等無間者。如開避法。所緣者。如任杖法。增上者。如不障礙法。問。如婆沙十六云。問為因攝緣緣攝因耶。答。互相攝隨其事。謂前五因是因緣。能作因是餘三緣有作是說緣攝因。非因攝緣。謂前五因是因緣。能作因是增上緣。等無間緣及所緣緣。非因所攝。然無評家。此論同婆沙後說。於二說中明其相攝。為約體說。為約用說。若約體說。應能作因攝被四緣。增上一緣攝被六因。體皆寬故。若約用說。六因四緣作用各別。如何相攝。解云。夫

六因。四緣展轉相攝有其二義。一約體以明。二據用相似。婆沙初師約體以明。因緣攝五。能作攝三。若據能作體寬實攝四緣。增上體寬能攝六因。所以但言能作攝三。增上攝一者。此師意說。六因四緣相對明攝。且據一相攝體盡即休。故說因緣攝五。能作攝三。為能作因外有餘五因。增上緣外有餘三緣。明其相攝。故不別說能作攝四。增上攝六。問若據體性明相攝者。體性恒有。是即六因四緣無別。如何相攝。故婆沙云。我說作用何為因果。諸法實體恒無轉變。非因果故。解云。據體無變。因與緣同。以體從用故說差別。若婆沙第二師及此論。據用相似以辨相攝。若論六因。四緣作用各別互不相攝。然說因緣攝五。因增上攝能作因者。據用相似以明相攝也。其等無間及所緣緣不似因故。故因不攝。問能作因中生等五因。四緣中因緣攝。為增上緣攝。解云。生等五因是因緣攝。故婆沙十七通。無時非因難正義家云。應說彼依六因作論。因名所表通六因故。解云。彼文據因緣為問答。既正義解因緣具說六因。明知因緣亦攝。能作因中生等五因。又婆沙一百三十一云。大種與所造色為緣緣答因。增上。因謂生因。依因立因。持因義因。增上謂不礙生。及唯無障。據四緣為問答。因者是四緣中因緣攝。以明此知。生等五因。因緣攝也。問若據此解。因緣亦攝。能作少分。能作亦攝。因緣少分。何故此論婆沙明相攝中不說。解云。理實亦

攝。而不說者。以非全攝略而不說。又解生等五因是增上緣攝。所以得知。故婆沙一百二十七云。問造是何義。為是因義。為是緣義耶。設爾何失。俱見其過。若是因義。此四大種於所造色五因皆無。如何可言。能造諸色。若是緣義。諸所造色各除自體餘一切法。無不皆是此增上緣。如何但言大種所造答應。作是說。造是因義。問此於造色五因皆無。如何因義。答雖同類等五因皆無。而別有餘五種因義。謂生因。依因。立因。持因。義因。由此能造。有餘師言。造是緣義。問諸所造色各除自體餘法。皆是此增上緣。如何但言大種所造。答增上緣義。有親有疎。有近有遠。有合不合。有在此生。有在餘生。諸親近合在此生者。說名為因。疎遠不合在餘生者。說名為緣。由此義故。說諸大種與所造色為因。增上。亦不達理。已上五事論亦有此兩說。故無評家。今引彼文。意以後師為證。故知生等五因。增上緣攝。而言因者。就增上緣中。有親勝用。別立因名。非是四緣中因緣也。若婆沙前師即順前解。問前解生等五因是因緣攝。後解是增上緣攝。何者為正。解云。婆沙五事既無評文。兩說不同。誰能輒定。又解前解為正。婆沙釋造色中。前解即言。應作是說。後解即云。有餘師言。又通。無時非因難中。正義家云。應說彼依六因作論。以此故知。前解為正。論曰。於何處說者。此下釋初句問。此四緣於何處說。謂契

●[一校了——句了]十九字一●。甲本唐書曰建保五年丁丑初月一日於東大寺西院書寫了非他意趣偏為佛法興隆饒大菩提且為當年三十講且為令法久住利益人天也如影就三論未盡光慶生年二十四願以書寫力世世開惠眼生得值過必盡大菩提●平安時代寫長承四年於樹枝石山寺藏本。●天永四年寫東大寺藏本。●元祿十五年版本。●七二五餘六初●。●撰錄新加。●(昔)十光●。●品題新加。●五十(論本第七)●。●問十(緣)●。●(從)十(緣)●。●四十(緣)●。●(緣)一●。●[問]一●。●(為)十(緣)●。●五十(因)●。●(問)十二●。●(問)一●。●不十(何)●。●(為)十四●。●[因]一●。●緣十(因)●。●故二(問)●。●[如]一●。●言二云●。●計十(家)●

經中至是緣種類者。答。舉經文解。此經中言性者。即是四緣種類性。別故名爲性。言因緣者。即因是緣持業釋。不得言依主釋。以因即緣故。言等無間緣者。前心心所各一名等。此即緣體名等。又解後心心所各一名等。此即果體名等。又解前後心心所各一名等。此即通緣及果名等。又解前心心所等與後心心所爲緣。非唯自類。又解後心心所等用前心心所爲緣。非唯自類。又解等通前後兩處。言無問者。或屬於緣。或屬於果。或通緣果。總而言之。前心心所生後心心所中間。無有餘心間起故名無間。又解無有等法於中間起名等無間。若即等無間是緣持業釋。若等無間之緣依主釋。所緣緣者。即所緣是緣持業釋也。不得言依主釋。增上緣者。增上即緣持業釋也。又解能作中既有親疎。而得說言能作之因。增上之中亦有親疎。亦可說言增上之緣。然諸論文皆持業釋。此四緣並不得作有財釋。問餘之三緣。亦不障果應名增上。解云雖餘三緣亦名增上。從別立名。而增上緣更無別稱。雖標總號。即受別名。如色處等。於六因中至是因緣性者。釋第二句。出因緣體。除阿羅漢至無間緣性者。此下釋第三第四句。此即出體。三乘無學總名阿羅漢。謂除阿羅漢。入無餘涅槃時。最後一刹那心心所法。諸餘過現已生心心所法。是等無間緣性已生。簡未來及無爲心心所。簡

色不相應。此緣生法至等無間名者。此釋名。此緣所生法。前後相似等而無間。依是義立等無間名。問六識展轉相望。皆得作等無間緣不。答皆得。故五事論云。眼識無間非。定起意識。於六識身容隨起一種。若眼識無間定起意識者。則苦根不應爲苦等無間。苦根唯在五識身故。若爾便違根蘊所說。如說苦根與苦根爲因等無間增上。然依眼識了別色已。無間引起分別意識。故作是言。眼識先識。眼識受已意識隨識。由此色等至等無間緣者。明色非等無間。謂前念但有欲界色。或無間生欲界色。界二無表色。此據入有漏定得別解脫戒。或無間生欲界無漏二無表色。此據入無漏定得別解脫戒。以色雜亂故。非等無間緣。若依婆沙。更說有色界色。不繫色俱生婆沙通依餘色說。此論唯據無表說。必無定道無表俱生。又身生在欲界作色。界化已。入無漏定。亦有三色一時俱現。諸論不說。且據一相明色雜亂。尊者世友至等無間緣者。此約同時長養色非等。故色不立等無間緣。大德復言至多所蔭映者。此約前後色不。等非等無間緣。豈不心所至三摩地等者。問。豈不心所三性相生。有尋同等相生。前後多少亦有非等。此於異類至無非等過者。答。異類相望實有多少。同類相望即無非等。豈唯自類至等無間緣者。問。不爾者。答。云何者。徵。前心品法至以說等義者。釋。

前心品法。總爲後品同類異類等無間緣。非唯自類。前文通釋。且於受等自體類中。前後相望。無少生多。無多生少。以說等義。唯執同類至爲緣故起者。此述相似沙門義。唯同類相生爲等無間緣。彼說非善至而得生故者。論主破。夫心心所具四緣生。若執同類唯生同類。初無漏心前無此類。應闕此等無間緣。而得生故。若闕得生。便有三緣生過。雖無同類因生。而有相應俱有因生。故有因緣。不相應行至可俱現前故者。於不相應中。展轉相望三界不繫可俱現前。雜亂起故。非等無間緣。於心心所法中。尙無二界俱起。何況有多。由無雜亂故。立等無間緣。又解得及四相。容三界不繫可俱現前。同分三界可俱現前。非得無想二定命根名。句。文身。隨其所應各一界現前。此上十四。又各隨應。與餘三界不繫不相應行。俱起雜亂不立。心心所法即不如是。又解若別分別。得及四相各有多體。三界不繫可俱現前。同分亦有。多體於三界中。可俱現前。非得體亦有多。隨其所應。於一界中。可俱現前。滅盡定亦有多體。於一界中。可俱現前。命根體一。隨其所應。一界現前。名。句。文身。亦有。多體。隨其所應。於一界中。可俱現前。如。多化人一時發語。此上十二。各隨所應。與餘三界不繫不相應行俱起。無想異熟及無想定亦有。多體。於一界中。可俱現前。此上二種。各隨所應。與餘三界不相應行俱起。於此十四

不相應行中或有體多。通多界起。唯一界起。與多俱起。與一俱起。或有體一。唯一界起。不通多界。與一俱起。與多俱起。皆成雜亂。相望非等。故不可立等無間緣。心心所法即不如是。又正理十九云。毘婆沙說。心及心所。所依所緣行相有礙。由斯故。立等無間緣。色不相應無如是事。故彼不立爲此緣體。何緣不許至等無間緣者。問。以未來法至無前後故者。答。等無間緣約世前後建立次第。未來世法。無前後故。非等無間。如何世尊至此法應生者。徵。比過現法至故非比智者。就答中總有三師。此即述說一切有部異師解。謂佛世尊。比過現法便於未來能現了達。是第四定願智所攝。如願而知故非比智。若爾世尊至應不能知者。論主破。若爾世尊未見過現前際。於未來後際應不能知。又婆沙一百七十九云。問云何願智能知未來。有說以過去現在比知未來。譬如田夫下種子已。比知定有如是果生。彼亦如是。有說若爾願智應是比量智非現量智。應作是說。此願智不待觀因而能知果。不待觀果而能知因。是故此智是現量智非比量智。有餘復言至靜慮通慧者。第二述說一切有部異師解。有餘異師言。有情身內。有未來世果。因先兆是不相應行。蓋差別。佛起欲界俗智。觀此先兆便知未來。非要現遊根本靜慮起生死通慧。方始能知。此因果先兆。西方相傳法同分攝。若爾諸佛至非

爲現證者。論主破第二師。故如經部至不可思議者。第三論主非前二說。即述經部。若依正理十九有三說。一說諸佛德用。諸佛境界。不可思議。第二說如過去世佛於未來現。知見轉。謂佛欲知有情因果。然現在世時分短促。故多觀察過去未來。非佛世尊欲知後際。先觀前際然後能知。乃至廣說。解云彼師意。前住智現知過去。生死智現知未來。正理教不礙之。第三說有情身內。現有未來因果先相。猶如影像。或色或心不相應行。佛唯觀此便知未來。非要現遊靜慮通慧。然非於彼占相故知。以於未來現證見故。乃至廣說。解云此師意。由如因聞聲方始通顯。若依婆沙十一亦有二說。初二說同。此論破第三評家云。應作是說。佛知未來。是現非比。乃至廣說。問此論前二說婆沙亦同。此論破。何故正理救耶。解云正理論師故違此論。且作此救。未可爲正。問正理初說婆沙評家。與此經部有何差別。解云三說俱同。又解正理初說同婆沙評家。不同經部。此即宗別也。問若別若同。如何解釋。解云此論言舉意遍知者。經部有兩解。一云如來無不定心。舉意遍知者皆由定故能知。若依說一切有部宗。佛亦有散心。即是散心遍知無謬。問如來散心是現量耶。解云若二乘散心。但是五識無間所生意識名現量。及定心後所引意識亦名現量。以五識緣境及定心緣境於境分明俱是現量。從彼所引意識。亦於彼所緣境分明亦得名現量。如願智雖體通

定散。據散心中所引願智知未來法者。此即名散心現量。若如來智非定心所引。及非五識無間所生亦是現量。此即經部與說一切有部不同。又解經部亦許如來有散心。若作此說即同說一切有部。故此論不破評家義。若於未來至不生餘法者。問。既法次第而生。明知未來有前後次第。若此法生至等無間緣者。答。若此果法生繫屬彼因法。要彼因無間此果乃得生。如芽等果生要藉種等因。此等諸法雖相繫屬義說前後。然此非有等無間緣。未來世第一法等。總相而言。雖相繫屬義說前後。而非得有等無間緣。以等無間緣據世前後作用說故。諸阿羅漢至非等無間緣者。問。無餘心等續此起故者。答。無餘心等續此後心起。所以最後心非等無間緣。豈不如是至應不名意者。難。豈不如是無間滅心亦名爲意。無學後心無間識既不生應不名意。意是依所顯至等無間緣者。釋。意是依所顯非作用所顯。故最後心得名爲意。等無間緣作用所顯若法至生相此緣取爲果已定。無諸法。及諸有情能爲障礙。令彼生相法不入至現。由無餘心續故。所以最後心非等無間緣。若法與心至生住異滅者。此下釋兩種四句。此即初四句。以心等無間對心無間四句分別。言心等無間者。若法是心等無間緣所引果故。名等無間。二無心定及心。心所法。與前等故名等。無有餘心間隔故名無

●與二而● ●待觀二觀待● ●知二智● ●現十(在)● ●(現)十現● ●(世)一● ●(故)十所● ●(名)一● ●依二何●

問「言心無間者，謂若有法接心後起，若是心果，若非心果，但接心後起即名心無間。」第一句，無心定出心，心所及第二念等二定剎那，剎那顯定體也。是心果故名等無間，非接心後起，故非是心無間。第二句，謂初所起二定剎那上生住異滅，及有心位諸心心所上生住異滅，接心後起，故是心無間，非心果，故非是心等無間。第三句，謂初所起二定剎那，及有心位心，心所法，是心等無間，接心後起，故是心無間。第四句，謂第二念等二定剎那上生住異滅，及無心定出心，心所上生住異滅，非心果，故非是心等無間，非接心後起，故非是心無間。若法與心至第四句者，明第二四句，等無間者如前釋。無心定無間者，謂若有法接無心定後起，名無心定無間。以心等無間對無心定無間，四句分別。前第三句，謂初所起二定剎那，及有心位心，心所法，為今第一句，是心果，故是心等無間，非接無心定後起，故非是心無心定無間。前第四句，謂第二念等二定剎那上生住異滅，及無心定出心，心所上生住異滅，為今第二句，接無心定後起，故是無心定無間，非是心果，故非是心等無間。前第一句，謂無心定出心，心所，及第二念等二定剎那，為今第三句，是心果，故是心等無間，接無心定後起，故是無心定無間。前第二句，謂初所起二定剎那上生住異滅，及有心位諸心心所上生住異滅，為今第四句，非

心果，故非是心等無間，非接無心定後起，故非是無心定無間。又婆沙十一云，問彼何故不說無想異熟耶？有說應說而不說者，當知此義有餘。有說二無心定，有加行有勤勞而得，故彼說之。無想異熟與此相違，故彼不說。有說二無心定是善故說。無想異熟無覆無記，故不說之。有說若由心力，無間引起不雜亂者，可名為心等無間法。無想異熟是異熟因，力所引起任運而轉，非入彼心勢力所引，故不名心等無間法。問若爾異熟心，心所法，亦異熟因，力所引起，任運而轉，應不名心等無間法。答自類相引有勝勢力，不同彼故。俱是相應有所依等說名自類。問何故二無心定是心等無間法，而非心等無間緣耶？答彼由心加行功用勤勞所引起，故名心等無間法。與心相違遮斷心故，非心等無間緣。有說彼由心勢力所引起，故名心等無間法，不相應無所依，無行相，無覺，無所緣故，非心等無間緣。有說彼由心勢力得增長，有作用故名心等無間法，損減心令不起作用，非心等無間緣。問何故二無心定前後相似無亂續生，而前非後等無間緣？答由入定心勢力所引，不由前念力所引生故。前非後等無間緣，問若爾異熟心，心所法，由異熟因勢力引起任運而轉，前應非後等無間緣。答心心所法是相應，有所依故，有行相，有覺，有所緣，故前念於後有勝勢力引發開避，故皆是後等無間緣，不相應行

與此相違，不可為例。已上。問入二定心，為等無間緣取果與果，為復同時，為不同時？解云此不決定。故正理十九云，謂入定心居現在位，頓取諸定及出心果，亦與最初剎那定果，滅入過去，隨後諸定及出定心，一生時與果，非取先已取故，豈不一切等無間緣無有異時取果與果？此責非理，取果必頓，與果有漸，故無有失。又一說云，諸作是說，入二定心，滅入過去，方能漸取第二念等定，及出心，正理破云，彼入定心應非過去，夫取果者是牽果名，諸牽果能是行作用，依行作用立三世別，若有作用非現在者，豈不便壞世別所依？又彼論意，定及出心，雖俱心果，為求定故，故定先起，於諸定中頓起無用，起一足能遮心。問正理既言頓取果，未知所取之果定當生不？若言定生，未來法亂，所取既多如何定起？若言取一何理非餘？若一先相屬未來成次第，若不定生，便違所說，等無間緣果被取已必定當生，無法為障，令不生故。解云果生不定，以所取多，生者少故。諸有說言定當生者，意顯此緣既取果已，於所取內定有果生，而非一切以實而言，亦有不生，或約有心位而云必生。問於有心位何不頓取漸與？解云有心，前起後心正生，有心定隔故不總取，無心不爾，故頓取也。又解入定心，為等無間緣取與同時，若初念現在取與，若第二念已去過去漸取，漸與，故婆沙一百九十六解。

等無間緣中云。此中有說。若前法未至已生位。不與後法作等無間。若至便作若爾者。有心位可爾。無心位云何可爾。答此中說有心位不說餘位。有說設依無心位說亦無有過。謂入定心現在前時。頓取諸定及出心果。亦與最初剎那定果。後諸剎那及出定心生時與果。非取先已取故。評曰彼不應作是說。所以者何。無有等無間緣異時取果。異時與果。若此時取果則此時與果故。問何故正理。與婆沙評家義相違。解云此乃正理師過非闕。俱舍師事。或可論意各別。何必正理皆以婆沙評家為量。正理意約取果作用立。現在世若與果但是功能故。不說過去取果。若婆沙意。過去既得起與果用。何故不得起取果用。初取果者立現在世後取果者過去亦起。今俱舍論意。同婆沙評家。不同正理。從二定出至等無間耶者。問。既相去遠如何無間。中間不隔心心所故者。答。相去雖遠。中間不隔餘心心所故。名為無間。如是已釋至為所緣緣者。此下釋第五句。心心所是緣。一切法是所緣。以一切法。是心心所。生所繫附。故曰所緣。即此所緣有別體性。是心心所發生緣故名所緣緣。所以心心所名能緣境名所緣者。由心等對境之時帶境相現。名為能緣。境不帶心等相現故。故名能緣。但是所緣餘者如文。若法與彼法至相無異故者。顯所緣定。若緣不緣皆名所緣。猶如薪等若燒不燒皆名所燒。體無異

故。心心所法至如是決定耶者。問。心心所法。於所緣境有三定。於所依根亦有三定耶。於所緣三定者。一處定。二事定。三剎那定。處定者謂眼識及相應法。唯緣色處。定不緣聲處等。事定者就色處中總有二十種。或一事別緣。或二事合緣。乃至二十事合緣。隨其所應於此事定。不於彼事。故名事定。剎那定者。復就事中剎那剎那別緣。剎那意顯相。住當義。若應於此剎那起。即起。若緣闕即不起。名剎那定。非於餘剎那。如眼識及相應法。於所緣作三定。耳鼻舌身識及相應法。各於自所緣三定。亦爾。意識及相應法。於所緣三定者。意識所緣通十二處。緣此有法處。定。不緣無法處。名處定。事定者就十二處有法中。隨其所應。或緣此事定。不緣餘事。剎那定者。復就事中剎那剎那別緣。應言亦有如是決定者。答。應言於所依六根亦有如是三種決定。處定者。謂眼識及相應法。於眼處定。以依眼故。不依耳等。雖亦依意。今據別依顯法差別。事定者。就處定中復有男女天人等眼不同。或異熟長養等眼別眼識及相應法。應依此事定。不依餘事。名事定。剎那定者。復就事中剎那剎那定。謂眼識及相應法。應於此剎那。不於餘剎那。問。如一剎那眼根。唯與一識為依。亦通與多識為依。解云通與多識為依。故此論第三解根增上中云。於了。衆色為通因。故。識隨眼根有明昧故。

色則不然。二相違故。乃至意根於法亦爾。又此論第一說。如眼與意專一色時。餘色聲香味觸等謝。緣彼境界五識身等。住未來世畢竟不生。由彼不能緣過去境緣不具故。得非擇滅。以此故知。一剎那眼容與多識為依。若言根境識三。剎那剎那一具有現前眼見色時。於此時中。應無眼識得非擇滅。即與前文相違。若說眼根通與多識為依。可得此念隨其所應。或容了此色。或容了彼色。如有一人於此念中見房內色。若於此念在於房外。即見房外色。若言眼根唯發一識。有何道理。此念唯應此識現前了。於此色。非餘識了。耶。若言此念房內見色。即房內根識現前。房外根識得非擇滅。若於此念房外見色。即房外根識現前。房內根識得非擇滅。但一眼根唯發一識。非多識依者。此亦非理。如異熟因感得十年命及十年眼。雖無前後次第。性相已定。如何此異熟眼。或見此色。此類眼現前。爾時應見彼色。眼得非擇滅。或見彼色。彼類眼。根現前。爾時應見此色。眼得非擇滅。又若此處十年緣會。即十年見此色。設於餘處十年緣會。復十年見彼色。若爾即有眼長命短過也。以此故知。此一念眼容見彼此多色。容發彼此多識。又解如一念青色或別生一識。或與二色共生一識。乃至二十色共生一識。一念眼根應知亦爾。或別發緣一色識。乃至。或能發緣二十種色識。此即以根分同於境。如眼

①(與) ②(根) ③(了) ④(於) ⑤(定) ⑥(有) ⑦(注) ⑧(云) ⑨(家) ⑩(十) ⑪(二) ⑫(十二)

識及相應法。於所依有三定。耳鼻舌身識及相應法。各於自依三定亦爾。意識及相應法。於所依意根三定者。處定謂定依意識。非依眼等。事定謂就處定中復有多種。或有漏無漏意別。或三界三性。三學等意別。如二十心相生中說。此心後能生爾所心等。或天人等意別。應依此意不依餘意。名為事定。剎那定謂復就事定中。若此剎那意識及相應法。定依此根不依餘根。如意識及相應法。定至生相。依現在意根。名剎那定。若流至現依過去意根。若至過去還以過去為依。如是過去展轉相望皆名剎那定。從生相已去有前後故。可說此剎那識定依此意。生相已前未定前後。諸心相望所依不定故不說之。若出二無心定。心心所。即以過去為依。名剎那定。應知此中五識及相應法。於所依所緣三定。皆通三世。若意識及相應法。於所緣三定。及於所依處事二定。皆通三世。於所依剎那定。至生相已去方名剎那定。然於現在至親附所依者。別釋五識及相應法。此中兩說。初說以五識及相應法。以現根俱名親附所依。過未散住與所依相離。後說以過去會與根俱亦名親附所依。現未同前。婆沙更有一說云。有說三世皆與所依俱。此師約性相屬故言俱也。各據一義。如是已釋至為增上緣故者。釋第六句。此出體也。若據法體亦攝前三緣。以體相離故。據用各別故。離三緣別說增

上。此緣體廣至增上緣故者。此約體釋增上名。既一切法至何獨體廣者。問。二緣體同。何獨言廣。俱有諸法至故。唯此體廣者。答。總相而論。二緣體等。別據剎那。即有少多。俱有諸法未嘗為所緣境。然為增上緣故增上廣。或所作廣至為增上緣故者。此約用釋增上名。頗有法於法全非四緣不者。問。有謂自性至無為於無為者。答。無為是常不從緣生。如是諸緣至而與作用者。此下第二明緣作用。如是諸緣。於何位果法而與果用。若此與果用。過現衆多故別分別。其取果用。若依正理。唯在現在。若依婆沙。雖亦通過去。唯等無間緣無多差別。故此不說。頌曰。至而與於作用者。上兩句明因緣。第三句明等無間所緣。第四句結用。正理論意。取果名作用。與果名功能。而言作用。於此功能上立作用名。論曰。至有作用故者。釋初句。相應俱有。於果法滅位與果用。住異雖亦同時。滅相義當在後。故偏言滅。由此二因滅位與用。令俱生士用果有作用故。或令俱生果有作用故。趣所緣境及一果等。又正理云。如是二因。雖俱一時取果與果。而今但約與果功能。所言三因至作用方與者。釋第二句。果法至生相。三因方與與果用也。若同類遍行因。與與等流果用。若異熟因。與與異熟果用。其異熟因果至生相。過去與果。必無果至生相。現在取果。以此明知。此頌定約與果用說。

已說因緣至方取境故者。釋第三句。前二因作用。於果滅位。今等無間緣。於果生位與與果用。故言相違。以彼果生時。前心心所與其處故。果謂士用果也。前三因作用。於果生位。即今所緣緣。能緣果法滅位與與果用。故言相違。以心心所要現在時方取境。故果謂增上果。又空法師說。所緣緣。在未來世。望現能緣亦有取與。若成所緣。即能取與。說所取與同時。此即自問答云。問所緣。亦許果前緣後得。所得。得有未來取與。何故增上緣無。解云。所緣緣法。不論自已起作用。說於緣用。他來緣已。是即緣用。所緣。未來得有取與。增上緣。約於自己起作用。說緣。是故未來則無取與。今謂不然。夫言取與。據法起用。不起作用。而言取與。道理相違。又無文證。未來取與。又增上緣。寬未來尚無取與。所緣體。既得未來取與。又諸論皆言。果法望因。若俱若後。而言果前緣後。豈不相違。故說非理。唯增上緣至一切無遮者。四緣之中。唯增上緣。通生滅位與與果用。故言於一切位皆無障住故。其增上緣。法生滅位皆無障住。故彼作用。隨無障位一切無遮。已說諸緣至由幾緣生者。此下第三明法從緣生。就中。一總明諸法。二隨難別解。此即總明諸法。結前問起。頌曰。至非天次等。故者。上三句明具緣生。下一句非外道執天等。等取我等。次等。等取無義利等。論曰。至餘一切法者。釋初句。因緣說五

①〔於所相應法〕十五字。②〔後〕。③〔定〕。④〔出二〕。⑤〔住二位〕。⑥〔既二說〕。⑦〔處二所〕。⑧〔即今二今即〕。⑨〔說所取〕。⑩〔問〕。⑪〔得〕。⑫〔用〕。⑬〔是即〕。⑭〔緣〕。⑮〔夫言二決定〕。⑯〔事二何〕。⑰〔言〕。⑱。⑲。⑳。㉑。㉒。㉓。㉔。㉕。㉖。㉗。㉘。㉙。㉚。㉛。㉜。㉝。㉞。㉟。㊱。㊲。㊳。㊴。㊵。㊶。㊷。㊸。㊹。㊺。㊻。㊼。㊽。㊾。㊿。

據總相說。若別分別有不具者。非異熟無異熟因。若染污無漏行因。初生無漏無同類因。相應俱有可言。皆有。謂前無間已生心。心所法是等無間緣。非無學後心。心所法為等無間緣。餘二緣可知。總相而言。具四緣生。若別分別。亦有不具。故婆沙一百三十六意說。心心所四緣生。此言生者。起未已滅總名生故。謂一緣唯於生時作用。一緣唯於滅時作用。二緣通於二時作用。故合說四。若准此說。據緣作用。果或生時。或於滅時非具。四緣合說方具。若依正理。二十果法生時。所緣及相應俱有。亦有功力。故彼論云。豈不一緣二因作用。非於彼法生時即有。如何心等四緣故生。如何因緣具。五因性。雖法滅位作用方成。而法生時非無功力。離此彼法必不生故。以心心所必。杜所緣。及託二因方得生故。若法與彼法為所緣或因。無暫時非。本論說故。若作俱舍破。言為所緣或為因者。不言法生時。能起功力。設起功能。此中辨用不應說故。滅盡無想至非等無間緣者。釋第二句。如是二定。由心等引生故。是心等無間果。由礙心等起。故非等無間緣。餘文可知。婆沙意說。二定三緣生。此言生者。起未已滅總名生故。謂一緣唯於生時。二緣通於二時作用。故合說三。問何故不說無想異熟。答如正理二十云。豈不無想亦三緣生。是心心所等無間故。亦應說為心等無間。但非心等加行引生。故於此中廢而

不說。或此無想俱解所顯。非如二定相對立。故正理既說。無想異熟。同二無心是等無間。誰知彼體亦有「多物」。餘不相應至二緣所生者。釋第三句可知。婆沙意說。餘不相應及一切色二緣生。此言生者。起未已滅總名生故。謂二緣俱生時滅時有作用故。一切世間至一因所起者。此下釋第四句。一切世間諸法。從因緣生。如塗灰外道。執自在天是作者。等能生諸法。如勝論外道。執我是實能為作者。生苦樂等。如數論。勝性三法為體。謂薩埵。刺闍答摩。亦名自性。為諸法因。非自在等一因所起。此有何因者。外道問。此諸法生。復有何因。非許一因生耶。若一切成至一因生論者。總答。若一切成立許。由餘因者。豈不便捨一因生論。又諸世間至一因所起者。此下別破。一約次第破。二約無用破。三約違世破。此下約次第破也。若謂諸法從一因生。應當頓起。因無別故。既現次第生。明非一因起。立量言。前法生位後法應生。以與前法因無別故。猶如前法。若執自在至此於後時者。外道得難轉計。雖因自在復由欲故。非皆頓起。是則應成至無差別故者。破。若由欲生便非一因。違宗之過。或前後差別欲應一時頓生。立量云。前法欲生位後欲應生。以與前欲因無別故。猶如前欲。若欲差別至不俱起者。離外道轉計。生人天等不同名。差別欲。若言此差別欲。非唯自在為因。更

待餘因。所以不俱起者。則非一切至因緣正理者。論主破。若差別欲更待餘因。生者。則非唯用自在為因。違自宗過。或欲所待因。亦應更待餘因。差別方次第生。若展轉相待。則所待因應無邊際。若欲所待因。更不待餘差別因。此欲所待因。應無次第生義。一時頓生。若頓生者。則差別欲非次第生。一時頓生。汝若許諸因展轉相待差別而生。無有邊際。信無始故。與佛法同。徒執自在為諸法因。不越釋門因緣正理。彼執自在為諸法始。若言自在至無差別故者。應轉計破。若言自在欲雖頓生。而諸世間不俱起者。由隨自在希望境時欲即所生。故今彼受用。理亦不然。彼自在欲前後兩位無差別故。應當一時頓生。諸法前位之時應亦能生。無差別故。猶如後位。後位之時應不能生。無差別故。猶如前位。又彼自在至故名魯達羅者。此即第二約無用破。自在生法得何義利。若為發喜生。諸世間待餘喜生應非自在於喜既非自在。於餘法中理亦應然。而非自在與喜喜。差別因緣不可得故。又生地獄等逼害有情發生自喜。何用此為。依彼外道所說。願言。我亦信為善說。論主謂。若彼外道也。外道說此願意。自在天教化衆生種種變現。應以喻利等度者。即現此喻利等身而度脫之。能為險惡事名。喻。割截衆生名利。能燒衆生名。能燒。現可畏身名。可畏。恒以害具逼害有情名。恒逼害。或

①故十(如何)②成二滅③杖二伏④言二云⑤(解)十能⑥故二彼⑦刺二頓⑧云二言⑨(法)一⑩際二約⑪今二令⑫猶如…別故十六字一⑬與二亦⑭(為)十用⑮(為)一⑯故十(利)⑰

時樂食。血肉髓。故名魯達羅。此云。瀑惡。大自在天異名。大自在天總有千名。今現行世唯有六十。魯達羅即一名也。又解。塗灰外道說。自在天出過三界有三身。一法身。遍充法界。二受用身。居住色界上。自在天宮。即佛法中說摩醯首羅天。三目八臂身長萬六千踰繕那。三化身。隨形六道種種教化。說此頌顯化身天。由喻利能燒者。有三阿素洛將三國土。飛行空中。於自在天上。過。其天不耐以火箭射之。燒三國土。一時俱盡。火箭喻利能燒三國土也。可畏恒逼害者。以龍貫人。觸懷繫其頭頂。又以龍縛管殺象。取皮塗血反披。樂食血肉髓者。顯所食也。今祭祀者還以此祭之故名魯達羅。又若信受至人功等事者。此下第三約達世破。若法唯以自在因生。則撥世間人功等事。若言自在至應非自在者。轉計破。若言自在待餘因緣人功等事助發功能方成因者。但是朋敬自在天言。離餘因緣不見自在有別用故。或待因緣。應非大自在。若執初起至猶如自在者。牒轉計破。若言初起不待餘因後待者。牒轉計破。若言初起不待餘因後待者。即初所起應無始成。不待餘因故。猶如自在。我勝性等至唯一因生者。例破總結。奇哉世間至自在等因者。論主傷歎妄執。

且止破邪應辨正義者。止破辨正。前言餘法至互為因緣者。此下第二隨難別解。牒前問起。頌曰至為大唯一因者。初一句大

望大。第二句大望所造。第三句所造望所造。第四句所造望大。論曰至同類因義者。釋初句。正理云。更互相望有俱有因。性類雖別。而同一事更相順故。有同類因。大於所造能為五因者。釋第二句。生等五因。名因緣。兩釋如前。或四緣中因緣攝。婆沙亦說十因為因緣。准此文非是。增上緣。古德解。大望所造因。增上者。或言因者是俱有因。或說同類因。或說俱有同類因。並不應理。婆沙及此論皆說。生等五因是因緣。又發智據四緣作論。故因是因緣。舊人不悟。生等五因是因緣攝。所以種種異解。何等為五者。問。謂生依立至住長因性者。答。此因緣中生等五因。若六因中但是能作因之少分。非餘五因。大種望所造色。非同因果。故。非性定同故。容別世造故。容別成就故。所以非俱有因。非心心所故。非相應因。非染污故。非遍行因。是無記故。非異熟因。俱時起故。非同類因。設後起者非同類故。雖有無記同。而種類異故。受等與心種類雖別。而同一果故。得為因。非例大造。於以大望所造無餘五因。廣如正理論釋。所造從大種起故。如母生子說為生因。所造生已隨逐大種轉故。如弟子等依止師等說為依因。能任持彼所造色故。止師等說為依因。是所造色不斷故。如壁持畫說為立因。是所造色不斷故。因故說為持因。是所造色增長因故說為養因。如是則顯大與所造為起因性即是生因。變因性即是依因。謂大種轉變造色

亦隨轉變。持因性即是立因。住因性即是持因。能持所造色相續。住故。長因性即是養因。又正理解。五因云。或生因者。一切大種生。所造色。非離諸大種有。造色生。故造色生已同類相續不斷位中。火為依因。能令乾燥不爛壞故。水為立因。能為浸潤令不散故。地為持因。能任持彼令不墜故。風為養因。能引發彼令增長故。四因各是一因。諸所造色至眼根等果者。釋第三句。可知。所造於大至大種果故者。釋第四句。准此頌文。十因名。因緣。故前問言。云何大種所造自他相望互為因緣。與婆沙同據十因作論。

前已總說至今當定說者。此下大文第二別明等無間。就中。一明諸心相生。二明得心多少。此下明諸心相生。牒前問起。何心無間有幾心生。問。能生幾心。復從幾心有幾心起。問。從幾心生。謂且略說有十二心者。就答中。一明十二心。二明十二心。就十二心中。一列十二心。二正辨相生。此下列十二心。總舉數答。云何十二者。問。頌曰至合成十二者。答。數可知。

此十二心至餘從五生四者。此下正辨相生。舉頌略述。初四句欲界四心。次六句色界三心。次四句無色界三心。後兩句無漏二心。將明諸心相生略依二十心三門分別。十二之與二十開合為異。體無寬狹。二十數廣故。就彼明言。三門者。一定散相生心。二防

①瀑惡是②頂一類③披一被④(則)一⑤(現見)十世⑥緣一結⑦止一於⑧住一任⑨大十(也)⑩論十(耶)⑪總說終⑫卷第六首⑬緣一結⑭(正)一⑮(界)一⑯門二種*

定方便心。三命終受生心。言定散相生心者。就中有三相生。一善定相生。二散自相生。三定散相生。一善定相生者。復有其二。一有漏定。二無漏定。言有漏定者。若色界有漏加行定心能生。四心。謂自界加行定心。無色界加行定心。及無漏生學無學心。復從此四心生。若無色界有漏定心能生。四心。從四心生。如色界有漏加行定心說。言無漏定者。若學心能生。四心。謂色無色有漏定心。及學無學心。從三心生。除無學心。若無學心能生。三心。於前四內。除學心。從四心生。并學心。二散自相生者。謂約自界散心相生。若欲界八心中。通果心唯與定心相生。非與餘七心相生。餘三無記心各能生六心。除通果及加行。各從七心生。除通果。若加行善心能生。七除通果。從四生。除四無記。若生得善。二染汚心。各能生七。復從七生。除通果。色無色界散位相生。此應說。三定散相生者。八心能作入有漏定心。謂欲界加行善心。通果心。色界加行善生得善。及有覆心。并通果心。無色界生得善。及有覆心。所以得知色界生得善能入定者。如無色界生得善。既能入定。色界生得亦能入定。又解色界生得善。不能入定。無色界生得善。無別散加行善。可能入定。色界更有散加行。聞慧能入定故。生得善不能入定。若作此解。唯七心能作入有漏定心。十二心能作出有漏定心。謂欲界加行善生得善。通果心。色界六心。無色界

三心。除加行加行即定故。所以色定不生。下染及餘無記者。從無色定。尚不生。色界生得善。非明利故。況復色定能生。下界染及無記。又所以得知從色界有漏定心生。自界異熟威儀心者。如無色界定心能生。自界異熟心。准知色界定心亦能生。異熟威儀心。二心能作入無漏定心。謂欲界加行善心。色界加行散善心。三心能作出無漏定心。謂欲界加行善生得善。色界加行散善不生。無色散善。以於散位無加行善。雖有生得劣故不生。二防定方便心者。四心能作防。定加行心。謂色無色界二染汚心。隨其所應。能生下地善心。即欲界加行善生得善。色界加行善。無色界加行善。應知唯防定心。上染心後生。下善心。餘必不生。三命終受生者。十二心能作命終心。謂欲界生得善。不善有覆威儀異熟。色界生得善。有覆威儀異熟。無色界生得善。有覆無覆心。四心能作受生心。謂三界四染汚心。若以命終受生心相生者。此中死有一念名。命終心。欲界色界中有初心。及生有初心。并無色界生有初心。皆名受生心。以此論說。中生初念名。受生故。受生心不生。命終。以隔遠故。故婆沙一百五十四云。頗有處。唯二剎那有心。謂結生及命終時耶。答。應言。無尊者妙音說。有。謂即無想天。頗有處。結生心為等無間命終心起耶。答。應說。無尊者妙音說。有。謂即無想天。論上。前說為正。問。若以婆沙前說為正。即與正理

二十一相違。故彼論云。謂或容有。生有無間。死有現前。非起。本有。必無。容有。在中。有地。死有無間。生有現前。故中有名不。濫餘有。解云。正理所說。即妙音義也。無勞。會釋。若依彼說。受生心。亦容生。命終心。准釋可知。前說為正。若命終心能生。受生心。三界四染汚心名。受生心。若欲界受生。二染汚心。通從三界十二命終心生。若色界受生。二染心。從十命終心生。於十二中。除欲界二染心。若無色界受生。染心。從九命終心生。於十二除欲界二染心。論曰。至生善染心者。謂欲界善心。無間生。九。謂自界四。色界二心。於入定時。生善心。於續生位。生染心。又正理二十云。生何善心。復何地攝。此於初位。生加行心。若於後時。生離欲得。隨順住。故無容起。彼生得善心。生在此間。不能令彼起現前故。有說。彼心未至地攝。有言。亦攝。在初靜慮。有說。亦在靜慮中間。尊者瞿沙作如是說。乃至亦在第二靜慮。如超定時。隔地而起。有作是說。非等引心。無力能牽隔地心起。是故彼說。理定不然。准正理文。故知。身在。下地。不能起上生得善心。無色界一至。謂入觀時者。欲界善心。唯生。無色一染心。不生。彼善以極遠故。無色於欲有四遠故。所以。欲界善心。不能生。彼善心。故正理三十六云。所依遠者。謂於等至。入出位中。等無間緣為所依。體無容有故。行相遠者。謂無色心。畢竟無能於欲界法。作苦。龜等諸行相故。所緣遠

○(生)十心○ ○(此)一○ ○(心)一○ ○(可)一○ ○必二心○ ○若十(有)○ ○(謂)一○ ○(蓋餘有)一○ ○(准釋...爲正)八字一○ ○染十(汚)○

義類此應知。由無色心但能以下第四靜慮有漏諸法爲苦龜等行相所緣對治遠者謂若未離欲貪時必定無容起無色定能爲欲界惡戒等法。厭壞及斷二對治故。非不能緣可。能厭壞。解云無色望欲無斷厭對治。故言對治遠。然得有持對治。能持彼得令不失故。亦有遠分對治。遠防彼。惑令不能起故。亦無捨對治。以不能捨欲界法故。若據命終受生心。欲界心亦得與無色界心爲依。即此復從至謂出觀時者。釋第二句。問身在「下界」起上染心。復起下善心能防上定。未知身在「下界」起上幾惑。答如婆沙五十三云。謂住欲界不死不生。而色無色界結現在前。而彼通異生及聖者。若異生。色無色界六十二隨眠隨一現前。謂愛見疑慢上靜慮者。若聖者。色無色界修所斷六隨眠隨一現前。謂愛慢上靜慮者。彼定後煩惱現在前。煩惱後定現在前。是謂有結在欲界非墮欲界。又言。謂住「下二界」不生不死。無色界結現在前。彼通異生及聖者。若異生。無色界三十一隨眠隨一現前。謂愛見疑慢上靜慮者。若聖者。無色界修所斷三隨眠隨一現在前。愛慢上靜慮者。彼定後煩惱現在前。煩惱後定現在前。是謂有結非在無色界。彼結非不墮無色界。准彼論文。身在下界凡聖皆起上惑起上惑時皆與定心相出入。若據從「惑防」定心隨其所應從上界惑後入下界善心。色界三十一皆入欲

界善心。無色界三十一皆容入色界善心。此文不言無明者。以必有故不說而成。染謂不善至餘無生理者。釋第三句婆沙云。能障聖道及聖道加行。故名有覆。不招異熟果故名無記。餘謂欲纏至能生彼染者。釋第四句。色界善心至欲無色染者。此明色界三心。無色界善至及欲色染者。此明無色三心。學心從四至及無學一者明學無學與諸心相生非三界染互相違故。非諸無覆。無明利故。所以無學不生。學者彼非果故。說十二心至餘數如前說者。此下第二明二心相生。此即分十二爲二十也。論曰至生得別故者。就長行中。一正釋頌。二明二十心相生。三約異門相生。此下正釋。即釋第二第三句。欲界無覆至四通果心者。釋次三句。色無覆心至工巧事故者。釋第七句。如是十二至故成二十者。釋初後句。正理云。無色界無行等事故無威儀路。無攝受支三摩地故亦無通果。威儀路等至十二處境者。別明三無記所緣境。異熟生心能緣十二處。此即可知故不別顯。威儀路。工巧通處果三無記心。皆以色香味觸爲所緣境。工巧處等。等取通果心。此二無記亦緣於聲。有語工巧故。工巧心緣聲。化人發語故通果心緣聲。聲非威儀故威儀心不緣。如是三心唯是意識。威儀路。工巧處加行。不但意識亦通四識。五識。夫通果心有二。一五識中通果。即天

眼。天耳通。二意識通果。即變化心。及發業通果心。此中且據第二通果心。故言唯是意識。若據二通亦在五識。問如何得知。二通名通果心。答如婆沙九十五云。此中五識相應慧有三。一善。二染。三無覆無記。善者謂唯生得善。染汚者謂唯修所斷貪瞋癡相應。無覆無記者謂異熟生。亦有少分威儀路。工巧處及通果心俱生。已上。若威儀路心唯意識者。據起威儀心說。若威儀路加行不但在意識。亦通四識緣四境故。以聲非威儀故不緣聲。故一百二十六云。眼鼻舌身四識。是威儀路加行非起威儀路。意識是威儀路加行。亦是起威儀路。已上。若工巧處心唯意識者。據起工巧處心說。若工巧處加行不但在意識。亦通五識緣五境故。故婆沙云。眼等五識是工巧處加行非起工巧處。意識是工巧處加行。亦起工巧處。已上。若通果心加行。唯是定心意識不通五識。故論不說。有餘師說有二無記所引意識是彼威儀工巧類故。能具足緣十二處境。婆沙亦有此說。泛明諸威儀路心略有三種。一起威儀路心。唯是意識。二緣威儀路心。通四識及意識。三似威儀路心。即通六識。如泛爾緣外色聲等。若言威儀路心唯意識者。據起威儀路心說。若威儀加行不但意識亦通四識者。據緣威儀路心說。若言威儀路心通緣十二處者。據似威儀路心說。泛明工巧處略有三種。一起工巧處心。唯意識。二緣工巧處心。通五識及意識。三似工

●持一治● ●惑二或● ●戒● ●[能]一● ●[而]一● ●惑二或● ●無二不● ●門二地● ●別二則● ●此● ●及二
乃？ ●若二苦● ●若二苦● ●意十(識)● ●若十(官)● ●處十(心)●

巧處心。亦通六識。如泛爾緣外色聲等。若言工巧處心唯意識者。據起工巧處心說。若言工巧加行不但意識亦通五識者。據緣工巧處心說。若言工巧處心通緣十二處者。據似工巧處心說。問云何名威儀路心。解云行住坐臥名威儀。以長短等表色爲性。路以色香味觸爲體。是威儀所依名路。威儀之路。依主釋也。威儀路之心名威儀路心。依主釋也。若作此解。眼識是威儀路加行。緣威儀。緣威儀路。少分。鼻舌身三識是威儀路加行。各緣威儀路。少分。威儀路心。意識是威儀路加行及緣威儀。緣威儀路。能起威儀路。名威儀路心。又解路即威儀名威儀路。持業釋。以色香味觸爲體。故婆沙云。威儀路者。謂色香味觸四處爲體。已上論文以四威儀不離四境故。以四境爲體。心所依託名路。若作此解。四識各緣威儀路少分。名威儀路心。餘如前解。問云何名工巧處心。解云工巧處有二。一。身工巧處。二。語工巧處。身工巧處者刻鏤等名身工巧。以色業爲體。處以色香味觸爲體。語工巧處者歌詠等名語工巧。以聲爲體。處以五境爲體。是工巧所依託處名工巧處。工巧之處。依主釋也。工巧處之心名工巧處心。依主釋也。若作此解。眼識此是身工巧處加行。緣身工巧。緣工巧處少分。名工巧處心。鼻舌身識是身工巧處加行。各緣身工巧處少分。名工巧處心。耳識是語工巧處加行。緣語工巧。緣語工巧

處少分。名工巧處心。眼等四識是語工巧處加行。各緣語工巧處少分。名語工巧處心。意識是工巧處加行。能起工巧處。緣工巧處名工巧處心。又解處即是工巧名工巧處。持業釋也。若身工巧處以四境爲體。以身工巧起時不離四境故。以四境爲體。若語工巧以五境爲體。以語工巧起時不離五境故。以五境爲體。是心所緣託名處。故婆沙云。工巧處者謂色聲香味觸五境爲體。若作此解。四識五識。各緣工巧處少分。名工巧處心。餘如前釋。如是二十至自色二心者。此下第二明相生。此即欲界八心相生。次說色界至自界二心者。此明色界六心相生。次說無色至自界四者。此明無色界四心相生。問身在下地能起上界生得善心不。解云准前所引正理論文。定不能起。自古諸德皆云能起。如無學人。身在欲界退起無色界惑。從何心起。既無煩惱。非染心生。彼無威儀工巧通果三無記心。異熟生心無起異地。以此故知非無記心生。亦不可說善心能生。唯退分定能生煩惱。得無學時不成就故。餘住等三不能生惑。不起上界生得善退更起何心。以此故知。身在下地能起上地生得善心。退起煩惱。又云。身在欲界起天眼通。從天眼通却入定時。若無生得善心。便不能生。加行善心。以諸論說除變化心。不許餘無覆無記心生。加行善心。若不許起上地生得善者。天眼體是無覆無記

云何能生。加行善心。以此准知。身在下界起上界生得善心。今解不然。身在下地不能起上生得善心。如無學退。雖無退分定。婆沙正理兩論意說。許住分定亦能生煩惱。古德不悟。住分能生。所以種種穿鑿。又從天眼通後亦能生加行善心。以天眼通即是通果心故。若言變化心狹。若言通果心即寬。唯翻作變化心不言通果者。譯家謬耳。古德不悟。一通是通果心攝。所以致斯謬解。次說無漏至及學無學者。此明二無漏心相生。必從學心生。無學心故。學心生無學心。必無從無學心退起學心。故無無學心生學心。復有何緣至生加行善者。此下釋妨問何故加行生三無記非彼生加行。勢力劣故至可能生彼者。答。異熟生心勢力劣故。非作功用所引發故。樂作功用引發工巧威儀轉故。所以此三不能順起。加行善心。出心不由功用轉故。所以從加行無間能生彼三。若爾染污至不相順故者。難。若爾染污無間不應生。加行善。染著境界不相順故。雖爾厭倦至容起加行者。答。雖不相順。厭倦煩惱數現行。爲欲了知起過失境。煩惱無間容起加行。欲界生得至引生彼心者。欲界散地散生得強以明利故。從二無漏色界加行無間而起。非勝功用所引發故。不能從此生彼三心。影知色無色界是定地故。散生得劣。此以昧劣故非學無學他界加行。無間而起。非作功用所引發故。不

能從此引生彼心。又欲生得至無間而起者。還顯欲界生得明利。可從色染無間而生能防上定。色界生得不明利故。而無此能。

作意有三至相應作意者。此下第三約異門相生。就中。一明三作意入。出聖道。二明無學九地出心。三明四慧入。出聖道。此下明三作意。就中。一明三作意。二叙異說。此即明三作意。作意用強偏標。作意非無受等。假相觀中。勝解亦強故。勝解。其相作意理實亦通。有漏無漏。此中既明聖道出入。明三作意皆是有漏。不淨。無量勝處。遍處唯是假想。解脫之中通其假實。言有色解脫。標前三解脫。唯假想故。無色解脫通於假實。故言有色。問如婆沙十一明勝解作意中。但言解脫。何故不言有色。解云婆沙云。解脫者。是解脫中假想解脫。不言解脫皆是假想。或可。婆沙所云解脫。即是此論有色解脫。問婆沙勝解作意中。亦說持息念。此論何故不說。又此論下文說持息念是真實作意。故下論言。色餘師說。息出極遠。乃至風輪或吠嵐婆。此不應理。此念真實作意俱故。論既不同。如何會釋。解云持息念有二。一假相謂加行。二真實謂根本。此論據根本。婆沙據加行。各據一義。並不相違。又解論意各別。此論加行根本皆是真實。婆沙及此論餘師。加行通假。根本是實。如是三種至修念等覺分者。此下第二叙異說。總有三師。此即初說。三入三出。若說三入。便順經

言不淨觀俱行。修念等無漏覺分。此中俱聲顯無間義。前後俱也。此文且證勝解作意能入聖道。若於見道唯共相入。通三種出。若於修道無學道中通三入三出。有餘師說至修念等覺分者。此即第二異說。一入三出通前引經。言俱行者。展轉遠俱非無間俱也。有餘復言至共相作意者。此下第三異說共入共出。若爾有依至加行道故者。論主破第三師唯共相出。未至等三近故容起欲界共相。問婆沙十一還難此師。何故但言未至一地不言三耶。解云俱舍師應言唯依未至。而言三地者且縱許三。此即以三同一。若作此解非但順婆沙。亦順羅漢出心唯依未至起欲界心。問如婆沙七十二。第一說。欲界與未至定無間相生。第二說。欲界與未至初定無間相生。第三說。欲界與未至初定中間定。及二定無間相生。雖有四說。婆沙評家取第二師。若言但依未至定出見道。及依未至出無學心。無間能生欲界心者。即與婆沙評家相違。解云見道無學道初出異地心難故。所以但依未至能起欲心。隣次起故。若依餘位。依初靜慮亦能無間起欲界心。故與評家亦不相違。又解以三同一。如前解。然是婆沙四說之中第一師義。非是評家。問婆沙評家。以二地心入欲界心者為正。何故出見道心中。即以未至一地為難。解云婆沙正義實。二地為正。

言未至者。且以餘師為難。俱舍非以婆沙評家為量。不須會釋。又解婆沙應言依未至等三地。但言未至。舉初顯後。此即以一同三。是婆沙四說之中第三師義。問何故俱舍。出見道心。即言未至等三地能生欲心。出無學心。但言未至能生欲心。解云見道出心猛利故。三地心能入欲界。無學出心以止息故。故唯未至能入欲心。問若婆沙評家。以二地心生欲心者為正。何故出見道心中。即以三地不生義為難。解云婆沙正義實。二地為正。言三地者且以餘師為難。又解一地三地論意各別。一地當婆沙第一師。三地當婆沙第三師。問答釋。妨。如前可知。若依第二第三第四遠故非能起欲共相。如是共相作意。若是定地即是決擇分收。得證果已無容起彼決擇分善。若非定地欲界所收。依二定等既不能起欲界共相。理即起餘二種作意。難於彼地過去會修共相作意殊勝善根。經生捨故今生起者決擇分收。問於彼地中。何不能成煖前諸位共相作意。解云今生入聖。此身唯起煖等入聖。不起前位共相作意。設有起者加行攝故亦不能起。若謂有別至引彼現前者。牒救。汝若言決擇位中間。得修同類三種共相觀。繫屬彼非別緣。不名決擇分。彼位修故是會得收。是共相觀引起現前。昆婆沙師至達正理故者。破救。意言。以決擇分作十六行部分觀。唯修同類十六行相。彼三雖

言不淨觀俱行。修念等無漏覺分。此中俱聲顯無間義。前後俱也。此文且證勝解作意能入聖道。若於見道唯共相入。通三種出。若於修道無學道中通三入三出。有餘師說至修念等覺分者。此即第二異說。一入三出通前引經。言俱行者。展轉遠俱非無間俱也。有餘復言至共相作意者。此下第三異說共入共出。若爾有依至加行道故者。論主破第三師唯共相出。未至等三近故容起欲界共相。問婆沙十一還難此師。何故但言未至一地不言三耶。解云俱舍師應言唯依未至。而言三地者且縱許三。此即以三同一。若作此解非但順婆沙。亦順羅漢出心唯依未至起欲界心。問如婆沙七十二。第一說。欲界與未至定無間相生。第二說。欲界與未至初定無間相生。第三說。欲界與未至初定中間定。及二定無間相生。雖有四說。婆沙評家取第二師。若言但依未至定出見道。及依未至出無學心。無間能生欲界心者。即與婆沙評家相違。解云見道無學道初出異地心難故。所以但依未至能起欲心。隣次起故。若依餘位。依初靜慮亦能無間起欲界心。故與評家亦不相違。又解以三同一。如前解。然是婆沙四說之中第一師義。非是評家。問婆沙評家。以二地心入欲界心者為正。何故出見道心中。即以未至一地為難。解云婆沙正義實。二地為正。

言未至者。且以餘師為難。俱舍非以婆沙評家為量。不須會釋。又解婆沙應言依未至等三地。但言未至。舉初顯後。此即以一同三。是婆沙四說之中第三師義。問何故俱舍。出見道心。即言未至等三地能生欲心。出無學心。但言未至能生欲心。解云見道出心猛利故。三地心能入欲界。無學出心以止息故。故唯未至能入欲心。問若婆沙評家。以二地心生欲心者為正。何故出見道心中。即以三地不生義為難。解云婆沙正義實。二地為正。言三地者且以餘師為難。又解一地三地論意各別。一地當婆沙第一師。三地當婆沙第三師。問答釋。妨。如前可知。若依第二第三第四遠故非能起欲共相。如是共相作意。若是定地即是決擇分收。得證果已無容起彼決擇分善。若非定地欲界所收。依二定等既不能起欲界共相。理即起餘二種作意。難於彼地過去會修共相作意殊勝善根。經生捨故今生起者決擇分收。問於彼地中。何不能成煖前諸位共相作意。解云今生入聖。此身唯起煖等入聖。不起前位共相作意。設有起者加行攝故亦不能起。若謂有別至引彼現前者。牒救。汝若言決擇位中間。得修同類三種共相觀。繫屬彼非別緣。不名決擇分。彼位修故是會得收。是共相觀引起現前。昆婆沙師至達正理故者。破救。意言。以決擇分作十六行部分觀。唯修同類十六行相。彼三雖

言未至者。且以餘師為難。俱舍非以婆沙評家為量。不須會釋。又解婆沙應言依未至等三地。但言未至。舉初顯後。此即以一同三。是婆沙四說之中第三師義。問何故俱舍。出見道心。即言未至等三地能生欲心。出無學心。但言未至能生欲心。解云見道出心猛利故。三地心能入欲界。無學出心以止息故。故唯未至能入欲心。問若婆沙評家。以二地心生欲心者為正。何故出見道心中。即以三地不生義為難。解云婆沙正義實。二地為正。言三地者且以餘師為難。又解一地三地論意各別。一地當婆沙第一師。三地當婆沙第三師。問答釋。妨。如前可知。若依第二第三第四遠故非能起欲共相。如是共相作意。若是定地即是決擇分收。得證果已無容起彼決擇分善。若非定地欲界所收。依二定等既不能起欲界共相。理即起餘二種作意。難於彼地過去會修共相作意殊勝善根。經生捨故今生起者決擇分收。問於彼地中。何不能成煖前諸位共相作意。解云今生入聖。此身唯起煖等入聖。不起前位共相作意。設有起者加行攝故亦不能起。若謂有別至引彼現前者。牒救。汝若言決擇位中間。得修同類三種共相觀。繫屬彼非別緣。不名決擇分。彼位修故是會得收。是共相觀引起現前。昆婆沙師至達正理故者。破救。意言。以決擇分作十六行部分觀。唯修同類十六行相。彼三雖

①可二耳②故③門二地④說一⑤乃二及⑥決二聖⑦生二正⑧妨二防⑨何一⑩彼十(當)⑪(故)⑫(實)一⑬

是共相。太總不修故言達理。又解是彼類故繫屬彼故理亦不應起故。言達正理。故正理二十云。此救非理。繫屬加行所修作意。非得果後所引現前。是彼類故。此論三說初師爲正。當婆沙十一評家義故。第二師義據見道共入三出。亦可爲正。然於修道無學道中。唯言共入三出。故亦非善。然此論文。但破第三師唯共相出。若依未至至唯自非餘地者。此明無學九地出心。若身在欲界。依未至定。得阿羅漢果。後出觀心。若於彼定。得自在者。或即彼地。若於彼定。不得自在。或起欲界。若身生初地。得阿羅漢果。後出觀心。唯起自地。若身生有頂。依無所有處。得阿羅漢果。後出觀心。定是有頂。必不能起。下有漏心。所以者何。異熟生心無異地起。下地煩惱已斷不行。又不

起下善有漏心故。定起彼有頂地善心。若身生下地。依無所有處。得阿羅漢果。或即彼地出非餘地。以於彼地得自在故。若依中間餘地。得羅漢果。後出觀心。唯起自地。非餘地心。皆於彼地得自在。故所以即彼地心出。無異地心出。問若依第二定等。得阿羅漢果。後出觀心。何故不或即彼地。或起下地。解云。若欲界散心是強。衆生無始多生。其中數數串習。起時即易。有依未至定。不得自在者。容起欲界散心。上二界定及與散心。有情無始不多生彼。初無學後異地相生起時即難。當地即易。故依二定等得無學果。後出觀心。唯依自地。不依下

地定及散心。於欲界中至以明利故者。此即第三明。四慧入出聖道。欲界散地故無修慧。色界無思如。文可解。無色無思。如色界釋。彼無耳聞。故無聞慧。總而言之。於此八中。五入六出。問如婆沙十一云。欲界有三。作意謂聞思生得。色界有三。謂聞修生得。無色界有二。謂修生得。欲界思入三出。色界修入二出。無色界修入修出。彼論何故不說。欲色界聞慧能入聖道。解云。婆沙據鈍根者說。此論等通約利根者說。又解。婆沙約初修次第起者說。此論等通約純熟位。說故不相違。

於前所說至幾心可得者。此下大文第二明。得心多少。據前問起。頌曰。至餘皆自可得者。就答中。一正明得心。二叙說。斥非。三總顯。頌上義。此下正明得心。上三句明兼成就。下一句明自成就。論曰。至

故名得六者。此中意說。於十二心中。先不成就。今得成就。說名爲得。後雖新得。自種類心。不名爲得。先已得故。此中據總相說。顯非總成。故言容得。欲染得六總由三位。一疑續善。二界退還。三起惑退。欲界善心由二緣得。一由疑續善。二上界退還。欲二染心由二緣得。一由起惑退。二由上界退還。色有覆心亦二緣得。一由起欲惑退。二由無色退還。無色有覆及與學心。唯由起惑退故名得六。問界退還時得欲善心。唯得生得。亦得加行。解云。唯得生得善。又解。加行串習者亦得。婆沙有此兩說。然無評

文。色界染心至故名得六者。明色界染心

得六。由二位得。一界退還。二起惑退。欲無覆通果心。及色界善無覆心。由無色界退還得。色染二緣得。一由界退得。二由起惑退得。無色有覆及學心。但由起惑退得。故名得六。無色染心至故名得二者。明無色染心得二心。謂無色染心及與學心。但由一位謂起惑退得。問退起三界惑。何心無間起。彼惑耶。解云。如婆沙六十一云。何等心無間起。煩惱現在前者。若畢竟離。非想非非想處染。起彼地纏。現在前故退者。即彼地或善心或染污心無間起。煩惱現在前。乃至初靜慮應知亦爾。若畢竟離。欲界染起。欲界纏故退者。即欲界或善心或無覆無記心無間起。煩惱現在前。若未畢竟離。欲界染起。欲界纏故退者。即欲界或善心或染污心或無覆無記心無間起。煩惱現在前。此中若未得根本善靜慮。無色定現在前者。彼不能起。起色無色界纏。現在前故退。但能起欲界纏。現在前故退。若得根本善靜慮。現在前。非無色定者。彼不能起。無色界纏。現在前故退。但能起欲色界纏。現在前故退。若得根本善靜慮。無色定現在前者。彼能起三界纏。現在前故退。婆沙說欲界退時。無記心無間能生染心者。一說三無記心。一說二無記心。除異熟。然無評家。色界善心至由升進故者。此明色善容

①地二禪②③所二處④⑤純二純⑥⑦說一⑧⑨染二結⑩⑪(異)十說⑫⑬斥二總⑭⑮善十(心有覆心)? ⑯(起)十惑⑰⑱悲二非⑲⑳相二想㉑㉒靜慮一㉓㉔升二界

得三心。由二位得。一由入定。二由離染。謂諸異生初伏欲界入未至定。得色善心。復由離欲染。故第九解脫道得根本定。得欲色二通果心。如是二位從欲入色。從加行入根本皆名。升進。所以不名得學心者。如世第一法在現在時。未成學心。若苦法忍至現在時。復非是色界善心現在前。故色善心非得學心。以此故知。此中得言顯成就也。若有學心至離欲色染者。此明學心得四。由二位得。一由入定得。二由離染。由初證入正性離生苦忍現前。得有學心。此由入定。及由離染。離欲界染。第九解脫道得根本定。得欲色界二通果心。若以聖道。離色界染。得無色界善心。問何時得彼無色善心。解云。若以聖道離第四定染。第九解脫道時。得無色界善心。空處近分雖有同治有漏之法。繫地堅牢未離下染。不能修上。若作此解。全離色染名。離色染。又解。若以聖道離第四定染。初無間道時。即得無色空處近分善心。近分善心必同治修故。若作此解。分離色染名。離色染。顯宗亦有兩解。至下明修中當具引釋。所以不得色界善心者。將得學心。必先成故。亦不得無學。學現前時必不成無學故。餘謂前說至唯自可得者。餘謂前說染等心。餘謂三界三無覆無記。欲無色善及無學心。不說彼六心正現前位得心差別。彼唯自得。非兼得他。問若說欲界染心。但言得六非得自界無覆心者。即與識身論等。

相違。如識身十三云。若成就不善心亦成。就欲界繫無覆無記心。耶。若成就不善心。定成就欲界繫無覆無記心。或成就欲界繫無覆無記心。非不善心。謂欲界生長已離欲界貪。或色界生長補特伽羅。准彼論文。界退還位。起欲染時。即定成就。就不善心。既成不善。即定成就欲無覆無記。然於欲界四無記中。但是威儀工巧二種。以勢力強有三世得。故成不善亦定成就。所以不成餘二無記者。既成不善。理無通果。異熟生心無前後得。亦非定成。准識身文。欲界威儀工巧心定有三世得。是即界退還位。欲染心中定成就欲界無覆無記。於欲染心。應言得七。何故言六。又色善心。應言得二。學心。應言得三。各除欲界無覆無記。初得彼二心身定在欲界。欲界無覆無記先定成就。彼二心中不應言得。顯宗第十一亦同。識身故顯宗改頌云。三界染如次。得七。六二種。色善二學三。二無餘自得。言二無者。顯宗云。二謂欲色無覆無記。此二心中都無所得。此亦大意同。俱舍。然別標二無記為異。正理二十雖不改頌。長行意同。識身。此論既違識身等文。如何會釋。解云。欲界威儀工巧二無記心。以實多分無三世得。但生欲界。起自在者說名成就。起不得者名不成。就。非要有得方說成就。難云。若爾無色異熟無記心不現在前。應名成就。起自在故。又難此既自在說名成就。餘復何因知有別物。故說有過。又解云。二無記心有三世得。然

從上界退還下時。必要現行方始起得。中有初起既是染心。爾時未名得於無記。後因現起三世得生已後相續。常名成就。初心未得。不違此論。後復定成初。小不說。約此義邊。亦不違彼識身論文。難云。若爾色善及有學心。不應言得欲界無覆。先定成就故亦有過。今略作三解通釋彼文。第一解云。論意各別無勞會釋。豈以本文破我俱舍論主非。以本論為量。若識身論意。以威儀工巧雖是無記。勢力強。故定成三世。若此論等意。威儀如佛。馬勝。慈芻及餘善習者。工巧如毘濕縛。磨天及餘善習者。即定成就。若非串習殊勝者。即不成就。第二解云。彼此二論亦不相違。多有情中威儀工巧有串習者。有不串習者。識身等論據串習勝者說故。言定成欲界無覆。此論據不串習者說。或從多分說故。言不成。就欲界無覆。各據一邊。並無違害。若具說者或成不成。若串習者即成。不串習者不成。若作斯解。以識身文會同俱舍。第三解云。二論亦不相違。一一有情各有衆多威儀工巧。於衆多中若串習者即成就。不串習者不成。就識身足文。據串習者故言定成欲界無覆。此論據不串習者故言不成。就欲界無覆。盡理而言。若據串習。此論亦有定成。若據不串習者。識身足文亦有不成。若作此解。以此俱舍會同識身。若作此解。顯宗無勞改頌。雖作此解。恐聖意難知。仍冀高明詳茲拙見。必有異釋。幸願申焉。

①(乃)十得②③全二分④欲十(界)⑤[第]一⑥常二當?⑦小二少⑧應一覆⑨新二此⑩(若)十不⑪第二意⑫

有餘於此至無記唯無記者。此下第二叙說斥非。此即論主叙雜心師說染心得九。與此論文亦不相違。此論據三界染心兼據重說。謂欲界染心得六。色界染心得六。無色界染心得二。名如前說合得十四。雜心除重據單但言得九。言九心者。謂欲界四心。色界三心。無色染心及學心。是名為九。於此論十四中除五心重。言五心重者。謂色界染心兩度得。欲界染心時得。色界染心時得。除一種心。無色染心及與學心各三度得。謂各三界染心時得。各除二心。足前為五。是故此論說十四。雜心說九。各據一義亦無有妨。善心得六者。此論前文兼據重說。總言有七。謂色善三。學四。名如前說。雜心除重據單說有六種。言六種者。謂欲界無覆。色界善無覆。無記。無色界善及學無學。故名得六。於此論七中除二心重。言二心重者。謂欲色界無覆心各兩度得。謂色善。學心離欲染時各得。欲色二無覆心。各除一無覆心。取餘五心。及取無學心。故名六種。無記唯無記者。三界三種無覆無記現在前時。但成自體不能兼他。勢力劣故。故言無記唯無記。問何故無記不別舉數。解云。無記之中亦應言得三。謂三界無覆。應知無記名中已顯。又解。善染之中有兼得他。故別舉數。無記之內唯自非他。不別標數。論主叙訖。於善心中至應知其相者。此即論主斥非。染心據單但言九種。無記唯自並無有。妨善心據單得六太

少。於善心中應言得七。謂由正見續善根時。欲界善心起位名得。此即為一。離欲界染第九解脫道究竟位中。頓得欲色二無覆心。足前為三。得二界定。彼二善心說名為得。足前為五。初入離生位時得學心。得阿羅漢時得無學心。足前為七。雜心論師不說前一正見續善。但言得六。太少過也。餘染無記準前通釋。應知其相義亦無違。正理救云。理亦應得欲界善心。謂以正見續諸善本。雖加欲善除無覆心。經主不應難令得七。解云。彼論同識身。離欲染不得欲界無覆。俱舍破云。如前廣釋。假令不得欲無覆心。雜心論主不說欲善終成過失。汝若能救。何不救彼不說善心。為攝前義至非先所成故者。此即第三重頌。前義為攝前義得心差別。復說頌言。一由託生時。謂界退還。二由入定時。謂色善學心。三由離染時。謂離欲色界染。四由退時。謂起惑退時。五由續善位。謂疑續善根。於此五中前一後二唯是染心。中間二種入定。離染唯是善心。由此五位得心差別如前具說。此中言得非先所成。今得成故。俱舍論記卷第七。

於大道寺與三弟共讀了
長承四年二月二十二日申時讀了
一遍校勘了 本與新互有得失重可正之

●(異)十說●●●(無記)一●●●妨二防●他●●通二二●可●●合十(師)●●●俱舍論記卷第七二俱舍論記卷第五●俱舍論記第五餘六始論本第七●(於大道一正之)四十字一●●●甲本與舊曰天永四年二月六日戌時書寫了一校了新譯院經藏本也口詮之。建保四年二月二十二日自備得書傳之永和元年乙卯十月十二日

沙門釋光述

分別^①世品第三之一

分別世品者。世謂世間。可毀壞故。有對治。故此品廣明故名分別。所以次明世品者。上來二品總明有漏無漏。自下六品別明有漏無漏。總是其本。所以先明。依總釋別。所以後明別。就別明六品中。前三品別明有漏法。後三品別明無漏法。有漏龜顯所以先明。無漏微細所以後說。就別明有漏中。世品明有漏異業品明有漏因。隨眠品明有漏緣。就三品中。果相龜顯所以先明。

已依三界至處別有幾者。就世品中。一明有情世間。二明器世間。就明有情世間中。一總辨有情。二判聚差別。就總辨有情中。一明有情生。二明有情住。三明有情沒。就明有情生中。二明三界。二明五趣。三明七識住。四明九有情居。五明四識住。六明四生。七明中有。八明緣起。九明四有。此下第一明三界。結前問起。於前品末已依三界分別諸心。今次應說三界是何。各自界中處別有幾。頌曰至令心等相續者。此即正辨。初頌明欲界。第二頌明色界。第三頌明無色界。隨次不同答前兩問。論曰至他化自在天者。就長行中。一釋頌文。二問答分別。此下正釋頌文。六天有欲名六欲天。顯宗十六日唯六欲天受妙

欲境六欲天者。一大王衆天。謂彼有四大王及所領衆。或彼天衆事四大王。是四大王之所領故。二三十三天。謂彼天處是三十三部諸天所居。妙高山頂四面各有八部天衆。中央有一卽天帝釋。故三十三。三夜摩天。此云時分。謂彼天處時時多分稱快樂。故四。觀史多天。此云喜足。謂彼天處多於自所受生喜足心。五樂變化天。謂彼天處樂數。化欲境於中受樂。六他化自在天。謂彼天處於他所化欲境自在受樂。

如是欲界處別有幾者。問。地獄洲異至
皆欲界攝者。答。正理三十一釋。前七地獄
云。衆苦逼身數悶如死。尋蘇如本。故名等
活。謂彼有情。雖遭種種斫刺磨擣。而彼暫
遇涼風所吹。尋蘇如本。等。前活故立等
活名。先以黑索拼量支體。後方斬鋸故名
黑繩。衆多苦具俱來逼身。合黨相殘故名
衆合。衆苦所逼異類悲號。怨發叫聲故名
號叫。劇苦所逼發大酷聲。悲叫稱怨故名
大叫。火隨身轉炎熾周圍。熱苦難任故名
炎熱。若內若外。自身他身。皆出猛火互相
燒害。熱中極故名爲極熱。又此論下文釋
第八地獄云。受苦無間故名無間。無樂
間。苦故名無間。言四洲者。南瞻部州。或
從林立號。或以菓標名。東勝身洲身形
勝故。或身勝贍部故名勝身。梵云毘提河
西牛貨州以牛貨易故名牛貨。梵云瞿陀
尼。北俱盧唐言勝處。於四州中處最勝
故。或云勝生。於四州中生最勝故。餘文

可知。此欲界上至八色究竟天者。此釋色界十七天。正理二十一釋諸天名云。廣善所生故名爲梵。此梵卽大故名。大梵由彼獲得中間定故。最初生故。最後沒故。威德等勝故名。爲大大梵所有。化所領故名。梵衆。於大梵前行列侍衛故名。梵輔。自地天內光明最少故名。小光。光明轉勝量難測故名。無量光。淨光遍照自地處故名。極光淨。意地。受樂說名爲淨。於自地中此淨最劣故名。小淨。此淨轉增量難測故名。無量淨。此淨周普故名。遍淨。意願更無樂能過此。以下空中天所居地。如雲密合故說名雲。此上諸天更無雲地。在無雲首故說無雲。更有異生勝福。方所可往生故說名福生。居在方所。異生果中此最殊勝故名。廣果。離欲諸聖。以聖道水濯煩惱垢故名。爲淨。淨身所止故名。淨居。或住於此。窮生死邊。如還債盡故名爲淨。淨者所住故名。淨居。或此天中無異生雜。純聖所止故名。淨居。繁謂繁雜。或謂繁廣。無繁雜中此最初故。繁廣天中此最劣故說名無繁。或名無求。不求趣入無色界故。已善伏除雜修靜慮上。中品障。意樂調柔離諸煩惱故名。無熱。或令下生煩惱名熱。此初遠離得無熱名。或復熱者熾盛爲義。謂上品修靜慮及果。此猶未證說名無熱。已得上品雜修靜慮。果德易彰故名。善現。雜修定障餘品至微見極清徹故名。善見。更無有處於有色中能過於此名。色究竟。或此已到衆苦所依身最後

① 寬平時代寫經樹枝山寺藏本，② 元祿十五年版本，俱含論記卷第八—分別世品第三論本第八。③ 撰號新加。④ (普)十光。⑤ 世+(間)⑥ [哉]—⑦ 觀=都⑧ 化=犯⑨ * [爲]—⑩ * 受樂=樂受⑪ (雜)十條⑫

邊名色究竟。有言色者是積集色。至彼後邊名色究竟。迦濕彌羅國至四衆圍繞者。論主頌中述西方師義說有十七。故婆沙云西方師說色界十七。彼師意說。以大梵王壽量處等異餘二天。故於初定別立三天。故婆沙云。西方諸師作如是說。初靜慮地處別有三。一。梵天處。二。梵輔天處。三。大梵天處。此處即是靜慮中間。彼師所以不立無想天者。壽量地等與廣果天無差別故。又正理云。有餘別說十七處名。初靜慮中總立二處。第四靜慮別說無想。解云。彼師意說。別類修故立所招果。不立大梵初定說。又正理云。上座色界立十八處。解云。由二因別故立十八。今此國師二俱不立。由無別地故唯十六。故婆沙云。迦濕彌羅諸論師說。初靜慮地唯有二處。無色界中至勝劣有殊者。此下明無色釋。上兩句顯無色界定無方所。但由同分命異熟生有勝劣故差別有四。初修無色定。必先厭色思無邊空故。作空無邊解。次厭外空復思內識故。作識無邊解。次識亦厭復思無所有故。作無所有解。次非下七定。應想故名非想。不同無心故名非非想。處是有情生長處故。前三從加行立名。第四當體受稱。故定品云。空無邊等三名從加行立。非想非非想味劣故立名。如下廣釋。復如何知彼無方所者。問。謂於是處至中有起故者。答。言是處者。於欲色界隨其所應得彼定處。雖於此處得彼

定者。亦得餘處命終。此中且據此處命終者說。或是處者。隨於何州等處。此顯總處。以於是處得彼定者。亦於餘處得命終故。故知處言據總非別。既言是處受生是處中有現前。明知無色無別方所。若有別處應往受生彼處中有現前。此大眾部計。彼執無色界別有方所。若無方所如何可說此處之言。問。既言是處生故。既言是處中有現前。此無色界應有方所。解云。言是處者。謂得無色定處。非言無色別有方所。如眼識依眼根。根有方所識無方所。由斯理趣可言中有傳識受生。又解言是處。生者顯無方所。非言是處別有方所。如言空處。故婆沙六十八云。欲界沒生無色界者。無色界生有不在欲界死處起。故已上復從彼沒生欲色時。即於應所生處中有起。故婆沙六十八云。問無色沒生欲色界者。彼二中有何處現在前有作。是說在第四靜慮。評曰。彼不應作是說。所以者何。若無色界有方處者可作是說。然無色界無有方處。何緣遠至第四靜慮。有餘師說。若從彼沒生無色界。即在彼方處中有現在前。彼亦不應作如是說。所以者何。若作是說。彼無色界沒生無色者。云何可爾。應作是說。若欲色界沒生無色界。及無色沒生無色者。彼無色界沒生欲色時。彼二中有。即當生處而現在前。問。若如後解可順。婆沙評家。若如前解豈不相違。解云。論主以理為宗。非以婆沙評家為量。

何勞通釋。問。若如前解。可言中有傳識受生。若如後解。當生處現何須中有。答。婆沙六十九云。問無色界沒生欲色界者。既隨當生處中有現在前。彼無往來何用中有。答。彼先已造感中有業。雖無往來亦受中有業力所引必應起故。又解。欲色四生要由中有而生。方便隨染受生。如有色界至心等相續者。此下釋後兩句。論主問。欲色二界。俱有色故名有色。有色有情要依色身。心等相續。無色有情以何為依。心等相續。此即以下二界例問無色。對法諸師至而得相續者。說一切有部答。無色心等雖無色身。依同分等而得相續。若爾有色至此二相續者。論主難。有色心等何不依此同分。命二。有色界生此二劣故者。說一切有部釋。有色二劣心等不依無色。此二因何故強者。論主復難。彼界二從至能伏色想者。說一切有部答。從勝定生故彼二強。由定伏色故說定勝。或定伏色故不依色。但依此二。若爾於彼至何用別依者。論主難。彼定既勝心等應依何用。別同分命根。又今應說至以何為依者。論主問。欲色有情同分命根必依色轉。無色此二以何為依。以下例上。此二更互相依而轉者。說一切有部答。同分命根更互相依。有色此二何不相依者。論主難。有色界生此二劣故者。說一切有部答。劣不相依。無色此二因何故強者。論主復。彼界此二種至能伏色

①梵十(衆) ②是二難 ③(部)一 ④(受)十生 ⑤於應二應於? ⑥俱二但 ⑦(依)十別 ⑧例二屬 ⑨微十(彼界) ⑩

想者。說一切有部答。由因勝。故其果亦強。前

說彼定能伏色想。故說為勝。或伏色想彼

不依色。是則還同心相續難者。論主難

殺。指向前破。若言。由定勝。故二強相依。

是則還同。前心相續難也。應言。若爾。於彼

同分。命根相續轉者。但依勝定。何用相依。

或心。心所唯互相依者。論主以理復難。

若言。無色同分。命根互相依者。或無色界

心。心所法。唯互相依。非須別依。又解彼

因既勝。心。心所法。應唯互相依。如是所難

方便欲明。同分。命根。非實有體。故經

部師至不依色轉者。引說同。已。故經部說。

無色界。心。心所法。相續但互相依。無別同分。

命等為依。謂若有。因未離。色愛引起心等

果。由。因未離。色愛。故。所引心等果。與色俱

生。依色而轉。若因於色。已得離愛。厭背

色。故。由。因離色。故。所引心等果。非色俱生。

是說。皆是以別屬總。彼界無色。故名無

色。所言色者。是變礙義。即十種色。或示現

義。即是色處。恐疑無色。以色無為體。故

今釋言。彼四無色。體非是色。立無色名。非

彼無色。但用色無之處。無法為體。釋無色

界。及與二喻。皆准前說。又欲之界。至應

知亦然者。第二解約。依主釋。此界是欲之界

故名。欲界。即是欲之任持。以此界能任持

欲。故。界是能持。欲是所持。能所合論。故名

欲界。餘二界亦然。此中欲言。為說何法

者。問。略說。段食。至妙色。故者。答。略說。段

食。經所引。貪名之為。欲。下復引。頌。證。欲是

貪。大意可知。如法蘊足論第六云。然五妙

欲。非真欲體。真欲體者是緣彼貪。如世尊

說。世諸妙境。非真欲。真欲。謂人分別貪。妙境

如本住世間。智者於中。已除欲。此頌意言。

可愛妙色。聲香味觸。非真欲體。真欲體者

欲具故名欲。如樂具故名樂。問何故名

妙。答如婆沙一百七十三。一解云。復次諸

欲下賤。而貪欲者。分別增益。取為淨妙。故說

為妙。問何故但言五妙欲境。不言法

耶。答如婆沙云。意所識法。何故不立妙

欲耶。答皆是愛所緣者。立妙欲。意所識法

有非愛所緣。故不立妙欲。若法

於彼至三界繫不者。問。三界現行法。即三界

繫不。不爾者。答。云何者。徵

於中隨增至是三界繫者。答。於彼三界現行

法中。隨順增長。三界貪者。是三界繫。此

中何法名三界貪者。復問。三界貪。謂三

界中各隨增者。答。謂三界中各別隨順增

長有漏法者。名三界貪。今此所言。至

皆不令解者。外難。西方解義。不分明者。便

相。調言。同縛馬答。論主今此所言。同縛馬

答。外道殺馬。配天縛馬。著柱。有人問言

○唯二繫

○(果)十欲

○(爲)十色

○苦二名

○欲十(境)

○(論)十訓

○(所)十說

界貪。此貪所隨順增長處。名色界繫法。於前所說無色界四處。未離貪者貪名。無色貪。此貪所隨順增長處。名無色界繫法。貪與繫法寬狹懸殊體性分明。豈同縛馬。第二約不定等解。准前應知。於欲化心上如何起欲貪者。問。得欲化心。欲貪已斷。若貪未斷。不得化心。於欲化心。如何貪起。從他所聞至生貪愛故者。答。或從他聞於未來化心生愛味故。或自退失於過去化心生愛味故。或觀化者自在勢力。於現在化心生貪愛故。若心能化至化作香味故者。義便兼明。如是三界唯一耶者。問數。三界無邊至猶若虛空者。答。三界無邊。所以度生難盡。若依化地部即有。始起有情。不從業惑生。第二身已去方從。惑業生。由數生故佛度難盡。世界當言云何安住者。問。為傍布。為重疊。當言傍住。至不說上下者。說一切有部答。說有八方世界傍住。經中既說四方。不說上下。明知傍布。經說四方攝四維也。復言雨滴無間無斷。此喻世界無邊無間無斷或壞或成無暫時息。有說亦有至應知亦爾者。有說亦有上下二方。餘法密部經中說十方故。於此十方欲界中。若有衆生離一欲界貪時。於一切十方欲界貪皆得滅離。以相同故。離色。無色。應知亦爾。一日月所照名二世界。千世界中有一梵王。梵王通為千世界主。然依初靜慮起通慧時。所發神通但能往。至自所生千世界中。及能往。

自生梵世，非能往餘世界及餘梵世，以處別故。若依所餘第二靜慮等起通慧時，隨其所應應知亦爾。又解所餘四通慧應知亦爾。此據異生，若據聖人此則不定。此據五通，若據漏盡亦能通證。餘界無爲已說三界至有情非中有者。此下第二明五趣，上兩句正答，下兩句簡法。論曰至天趣一分者，地下有獄，名爲地獄，此乃義翻梵名那落迦。若依正理二十二釋五趣名云：那落名人，迦名爲惡。人多造惡顛墜其中，由是故名那落迦趣。或近人故名那落迦，造重罪人速墮彼故。或復迦者是樂異名，那者言無，落是與義，無樂相與名那落迦。或復落迦是救濟義，那名不可，不可救濟名那落迦。或復落迦是愛樂義，不可愛樂名那落迦。婆沙有說名奈落迦，奈是短聲，總談彼趣，那是長聲，是別所有。前總後別，別是總之所有。約茲異義故立別名。言榜生者，彼趣多分身橫住故。或彼趣中容有少分榜行者故。又類多故。多，愚癡故名曰榜生。言餓鬼者，謂餘生中喜盜他物習慳貪等，又復多是所祀祖宗又多希求以自存濟，又多怯劣其形疲悴，身心輕躁故名餓鬼。人謂令天緣之起慢慢，我於此類善趣中尊，或彼自心多增上慢，或多思慮故名爲人。天謂光明威德熾盛，遊戲談論勇悍相凌，或復尊高神用自在，衆所祈告故爲天。已上論文婆沙亦解五趣名不能具述。婆沙一百七十二說阿素羅，有

說是天趣攝。如是說者是鬼趣攝。若依正量部大衆部阿素洛是第六趣。問五趣身形語言如何。解云天。其形上立。皆作聖言人形現見。劫初皆作聖言。後隨處別作種種語。鬼劫初皆作聖言。後隨處別作種種語。不定。傍生身形現見。劫初皆作聖言。後隨處別作種種語。地獄有情其形如人。初生皆作聖言。後受苦已出種種苦聲。略以婆沙意解五趣形言。爲有三界至說有五趣者。此下釋第三句問起。有謂善染至體非中有者。答。趣唯無記不通善染當婆沙評家義。若異此者言通善染趣應相難。於一趣中具成五趣業煩惱故。五趣唯是有情數攝不通外器。以此外器亦容五趣共受用故。還成雜亂故非趣體。五趣體非中有。趣是所往。中有非是所往趣故。趣方便故。故非趣攝。施設足論至所謂中有者。以此故知中有非趣。法蘊足論至修成中有者。復引證是眼。簡異耳等三十二根中是眼根。十二處中是眼處。十八界中是眼界。及五趣眼。修成天眼。及中有眼。既離五趣別說中有。明知中有非五趣攝。契經亦簡中有異趣者。引經證。是何契經者。問。謂七有經至異諸趣故者。答。謂七有經。彼經離趣別說中有。是趣方便。故知中有非五趣攝。此卽正證中有非趣乘。此義便兼顯趣體唯是無記。彼經離趣別說業有是五趣因。卽知五趣是異熟果。故趣唯是無覆無記其理極成。經簡

①名二者②(顯)十所③[技]一④彼二復⑤凌二陵⑥共二上⑦三十(四)?⑧亦二之中⑨三二兼

業因異諸趣故。迦濕羅國至無覆無
記者。復引經證趣唯無記。諸漏。即顯
發業煩惱。地獄受業。正顯彼因。曲者。謂
諸穢者。謂瞋。濁者。謂貪。彼身語意從
顯順地獄受業。由造此惡業。故於捺落迦
中受五蘊異熟果。異熟起已名那落迦。除
五蘊法。彼那落迦都不可得。由此經說。故
趣唯是無覆無記。以異熟果唯無記故。
若如是者。至所隨增故者。難。論說五趣一切
隨眠所隨增故。明知亦通於染。若唯無記
異熟果者。彼論應言。五趣修所斷。及遍行隨
眠隨增。不應言一切。既言一切。明知通
染。彼說五趣至總名村落者。通。五趣
續生容起。諸惑名趣入心。趣及入心總名
為趣。無相違失。喻況可知。有說趣體
至是故別說者。有大衆部說趣體亦通善染。
然七有經離。五趣外簡業有者。非別說業
定非趣攝。五濁。謂劫濁。命濁。有情濁。煩
惱濁。見濁。如五濁中煩惱與見別說為濁。
非由別說故。彼見定非煩惱所攝。以十隨
眠皆煩惱故。業雖是趣。顯因別說。若
爾中有。亦應是趣者。難。業有雖別說。然說
是趣攝。中有亦別說。亦應是趣攝。不爾
趣義至即死。生故者。異說通難。趣是所往。中
有是能往。不可說能往是所往。趣即死。處
生故。若爾無色。至而受生故者。難。中有
死處生中有非趣攝。無色死處生亦應非趣
攝。既爾中有至說名中有者。更作好解。

名中有故不應名趣。二趣中間而受生故
名為中有。此若趣攝不應名中。然彼
尊者至故作是言者。大衆部等復會前經。然
彼尊者舍利子言。異熟起已方名地獄。非唯
異熟故通善染。彼經復言。除五蘊法。彼那
落迦不可得者。為遮異執實有能往諸趣。
補特伽羅真實我體故作是說。非遮善染
餘蘊故作是言。毘婆沙師至亦通長
養者。結歸本宗。此中兩師前說為正。故婆
沙一百七十二云。問已知趣體唯是無覆無
記。於中為但是異熟為通長養。若但是異
熟者。品類足說當云何通。如說五趣攝五
蘊十二處十八界。若通長養者。則趣體雜
亂。以入趣中亦引起色界長養諸根大種
故。答應說趣體唯是異熟。問品類足說
當云何通。答彼文應說五趣攝五蘊十一
處十七界少分。而不作是說者。當知是誦
者錯謬。有說彼論通五趣容屬。感五趣業
及能防護。非唯說趣是故無過。然由煩惱
界有差別。由異熟蘊趣有差別。是故趣體
唯是異熟。
即於三界至識住有七者。此下第三明七識
住。即於三界及五趣中從下至上如其次
第識住其有七。其七者何者。問。
頌曰至除非有損壞者。初句明第一識住。第
二句明第二識住。翻此第三識住。謂翻此
第二句。應身一想異。身想一是第四識住。
第四句是後三識住無色下三。第五句結第
六句簡法。論曰至說名想異者。明初

識住。謂彼有情成就色身。故名有色有情。
身想俱異。如人趣全及一分天。是初識住
一分天者。謂欲天全及初定中除劫初起。取
後餘時。問如婆沙一百三十七云。一分天
謂欲界天。不言初定。又婆沙云。初識住唯
欲界繫故。但依未至滅。第二識住初定繫故
依初靜慮未。至靜慮中間。第二靜慮近分
滅。彼論既言。初識住依未至定滅。不言初
定等滅。明知不通。初定一分。又品類足第
九云。初識住七智知。除類滅道智。若通初
定應言。類智知。解云。一分天言理通。初
定。以初定天一分初識住攝。一分第二識住
攝。以不定。故是不言。欲界六天全初識
住。以決定。故故彼偏說。即彼論解第二識
住。但取初定劫初起時。不取後時。故不
相違。又言初識住未至定滅者。據全分說。
初定一分以與第二識住合斷。非全分故
故略不言。品類足文初識住亦應言。類智
知。還據全說不約少分。言身異者。謂
彼色身一切皆異。彼由身異。約體以明
或有異身。據成就說。故彼有情說名身異。
言想異者。三想不同。言苦想等約相
應受分成三種。若在欲界具有三想。若在
初定除苦有二。彼由想異。約體以明
或有異想。據成就說。故彼有情說名想異。
有色有情至故名身異者。釋第二句。梵
衆天言。舉初顯後。總攝三天唯取劫初不
取後時。以劫初起梵衆起想。我等皆是大
梵所生。大梵起想。是諸梵衆皆我所生。梵王

①(至)十亦② (受)十生③ (處)十生? ④處二受⑤ 餘二除⑥ 應十(言)⑦ 至十(靜慮未至)⑧

梵衆同執一因而生想故名想二。故正理二十云。豈不梵衆言我從彼生。而大梵王言我能生彼。想即有異如何言一。此責非理。梵衆梵王同執一因而生想故。或緣所化想是一故。解云同執一因同緣所化。想無別故與此論意同。又正理云。何緣梵衆同生此想。由見梵王處所形色及神通等皆殊勝故。又觀大梵先時已有已及餘天後方生故。彼不能見從上地沒。依初靜慮發宿住通。不能了知上地境故。何緣大梵亦生此想。彼緣發心衆便生故謂已所化。非速沒故。或愚業果感起理故。或見己身形狀勢力壽威德等過餘衆故。梵衆梵王身雖有殊而生一。言身異者。梵王梵衆其身各異故名身異。此文且以大梵對梵衆明身異。梵輔梵衆當處相望身亦有異。故顯宗十二云。言身異者。初靜慮中有表無表尋伺。多識爲因感身有差別故。經說梵衆至會見梵王者。依經起問。有餘師言至來生此故者。答。有三說此即初師。昔在二定會見梵王。云何今時至戒禁取者。論主破。生初定時非得二定。如何能憶彼地事耶。得二定時初惑已斷。云何緣大梵猶起戒禁取。有餘師說住中有中者。第二師解。昔住中有會見梵王。彼住中有中至長壽久住者。論主破。欲界中有受胎生等。生緣未合。容可經停。色界中有皆受化生受生無礙。既不闕緣無容久住。何得說言會見梵王長

壽久住。是故梵衆至起如是念者。第三論主正解。初生見已後重見時起如是念。我等會見如是。是有情長壽久住。又正理第二十二云。有餘師言。住極光淨從彼天沒來生此故。既從彼沒來生此間。云何未得第二靜慮。而能憶彼諸宿住事。誰言未得第二靜慮。若得應離初靜慮貪。如何彼宿生初定戒禁取。退已方生斯有何失。豈不色界無有退耶。有說初生無妨有退。有餘師說住中有中會見梵王。此不應理。經言見彼久住世故。彼天中有。於正所受生既不見闕緣。無容久住世故。應說梵衆即住自天會見梵王。極光淨沒初受生時會見彼故。謂諸梵衆初下生時。見大梵王威光赫烈。雖懷敬慕欲往親承。威神所逼未。早前詣於茲在再還故。多時。後勵專誠預近瞻仰到已皆共作是念言我等會見乃至廣說。謂彼近見大梵王時。便能憶知先所見事。復能了達衆下生前。獨有梵王及心所願。或彼先在極光淨天。會見梵王今見能憶。謂彼昔在極光淨天。會見梵王獨居下地。亦知願心與衆同居。俯感便與初靜慮化。令所化衆偶侍梵王。起化須臾自便福盡。命終生下初靜慮中。大梵王身心及所化事。皆初靜慮通慧所緣。今見便發宿住隨念。故彼梵衆作是念言我等會見乃至廣說。有餘師說二靜慮中所起。能緣梵世眼識。是初靜慮地法所收。故今亦能隨念彼法。次前二起法故言會見有作是說。彼梵衆天不受處胎

斷末。磨苦。由斯得有念無忘失。故憶前生所見等事。上來正理總有六解。前三同此。後三不同。又婆沙九十八有五解。初三同此論。第四解云。有餘師說。彼以本性念生智。憶上會見事。問豈不色界無本性念生智耶。答。劫初成時。色界亦得有本性念生智。第五解云。或有說者梵王先入中間靜慮住經多時。彼諸梵衆從上地沒生梵世中。見大梵王長壽久住威光赫奕。不敢親附。後出定已命諸梵衆共相慰問。時諸梵衆互相謂言我等會見。如有情長壽久住。又婆沙云。問大梵天王。經幾時量獨一而住。經幾時量與衆共住。復與衆別。評曰。應作是說。經於半劫獨一而住。經於半劫與衆共住。經於半劫復與衆別。二十中劫是半劫量。有色有情至復受欲樂者。釋翻此即第三識住。極光淨言。舉後攝初二天。言身一者。無異因感其身是同故言身一。若望同地三天。上下相望其身亦異。而身一當處相望。故正理二十二云。彼天中無有表業等爲因所感差別身形。故言身一。即形顯等同處諸天相無別義。然彼尊者阿奴律陀契經中言。光淨天等。身有高下勝劣。可得此依別處故作是言。非一天中身有差別。言相異者。樂捨別故言想異。三受明義。喜樂名樂。喻況可知。豈不遍淨想亦應然者。難。豈不遍淨樂與捨二想亦交參故應名想異。非遍淨天至擾動心故者。答。三定中樂曾無厭

①起二世 ②容二客 ③早二果 ④令二今 ⑤磨二摩 ⑥憶二憶 ⑦劫初二初劫 ⑧成十(體) ⑨(天)一 ⑩(經幾時量)十復 ⑪相二想 ⑫衆十(二) ⑬捨二想 ⑭(捨)一 ⑮[名]一

時喜則不然。擾動心故二差別。經

部師說至得想異名者。經部引經釋第三識住名想異。如文可知。正理難意。第三定天見下水災。新舊生天有怖。不怖想。應名想異。若俱舍師教第二定中喜擾動故。見下水災。怖不怖想。第三定中樂凝靜故。雖見水災。而不生怖。由不怖想言想一。有色有情至故名想一者。釋身想一第四識住。有色有情及與身一竝如前釋。此異熟樂會無厭時故名想一。雖三定中亦起捨受。從多分故。據不厭故。故言想一。初靜慮中至故言想一者。總明三想差別不同。

下三無色至是名為七者。此釋第四第五句。四無色中取下三種。謂空無邊處天是第五識住。識無邊處天是第六識住。無所有處天是第七識住。是名為七。此中何法名為識住者。問識住體。謂彼所繫至是名為識住者。答。若欲色所繫五蘊為體。若無色所繫四蘊為體。如其所應有情數法。識於其中樂住著故。是名識住。所餘何故非識住耶者。釋第六句問起。於餘處皆有損壞識法故者。舉頌正答。餘處者何者。微。謂諸惡處至故非識住者。釋。可知。何等名為損壞識法者。問。謂諸惡處至故非識住者。答。中有二。此即初解三惡趣中苦受損識第四有頂。有滅識法故非識住。復說若處至故非識住者。第二解具二義者立為識住。餘皆不具故非識住。求入無想天。或求入無想定。有頂昧

劣故非識住。

如是分別至九有情居者。此下第四明九有情居。其九者何者。問。頌曰至餘非不樂住者。答。上三句顯體。下一句簡法。

論曰至如識住中釋者。有情是假。居謂所居五蘊實法。假居於實。有情之居名有情居。此中意明所居之法。總而言之。取自有情法不取他身非情中有。故正理二十二云。謂諸有情自樂安住所依色等實物非餘。以諸有情是假有故。然諸實物是假所居。故有情居唯有情法。以有情類於自依身愛住增強非於處所。又於處所立有情居。即有情居應成雜亂。居無雜亂唯有內身。故有情居唯有情法。既言生已名有情居。知有情居不攝中有。又諸中有非久所居故。諸有情不樂安住。又必應爾。由本論說為顯生處立有情居。又正理簡七識住有情居差別云。於生死中為顯諸識由愛住著建立識住。顯諸有情於自依止愛樂安住立有情居。故此二門差別建立。已上羅刹。具足應言羅刹婆。此云守護。又婆沙一百三十七云七識住。九有情居。為七攝九。九攝七耶。答。九攝七非。七攝九。何所不攝。謂無想天。及非想處。此中所以如前應知。此下第五明四識住。依經起問。

頌曰至有漏四句攝者。上三句。及有漏。明體。四句攝。明寬狹。論曰至是名四種者。列四識住名。如是四種其體云何

者。問。謂隨次第至依著於彼者。答。有漏。簡無漏。四蘊。簡識蘊。就有漏四蘊中。唯取自地非餘他地。就自地中取自身情數。非取他身非情。故正理二十二云。又自地中唯有情數。唯自相續立為識住。非情數他相續中。識隨樂住如自相續。已上此自地自身有漏四蘊是識所依。是識所著所依。謂識俱生依。同時助伴令識起故。最極親近故名為依。非要是識所依根故方名所依。此所依言顯親由藉義。所著。謂識所著境。通俱不俱引識起故。諸有漏識隨其愛力。依著於彼。有斯二義故名識住。於地獄中亦愛自身或貪樂等故於地獄亦有識住。若於非情他身四蘊雖是所緣可名所著。而非是依非親俱故故非識住。若於異地及無漏法二義俱闕。非識隨愛力依彼著彼。以愛不緣無漏異地法。設起異地法。設起異地心。或無心時現在二蘊亦名識住。同識住相故。諸同分識餘緣闕故不生。非此不能生也。如何不說識為識住者。問。由離能住至所說如是者。答。凡言識住。由離能住立所住為識住。如非即王可名王座。或有有四蘊。非能住識可名識住故。不可說識為識住。識所乘御說名識住。喻況如人乘船道理。非識御識故識非識住。若爾何故至五蘊為體者。難。經言於識有喜染故識住。其中。識所乘御。又說識體為七識住。明知識體亦是所住。雖有是說至於

①(此)十如②(法)十者③(求入無想謂)十求④即二則⑤(爲)十顯⑥[故]一⑦准二望⑧亦唯二之⑨依二引⑩(答)十上⑪(但)十取⑫情十(識住)⑬諸二謂⑭體二此⑮

餘可說者。答於契經中雖有是說而於生處所攝五蘊中不別分拆總生喜樂緣識義邊名識食緣五蘊義邊名七識住轉之言起。故識起時不但四蘊名識住。識蘊亦名識住。非獨說識別生喜樂名爲所住。然色等四蘊一能生種種喜樂。令識著故名識住。獨識不然故非所住。是故於此四識住中識非識住。於餘四食及七識住中可言識住於識。又佛意說至教意如是者。又引教證識非所住。又法與識至故非識住者。四蘊與識可俱時生爲識良田可立識住。無識與識俱時而生故識望識非是識住。故婆沙一百三十七云。謂若有法識所乘御與識俱行親近和合立四識住。識望於識無如是事。故不立四識住中。若法與識爲因果。展轉相資立七識住。識望於識有如是事。是故立七識住中。如是所說至謂除前相者。明七識住四識住。互有寬狹四句差別。七識住體寬處狹。四識住處寬體狹。四句如文可知。第三句中既言七中四蘊。正理又說四識住唯是有情。明知七識住亦唯有情。若以九有情居對四識住。互有寬狹還成四句。第一句有九非四謂九中識。第二句有四非九。謂三惡趣及第四定中無想天所攝餘天。色受想行。第三句有九亦四謂九中四蘊。第四句有非九非四。謂除前相。

於前所說三界五趣中應知其生略有四種。何等爲四何處有何者。一問數。二別約處問。頌曰至見通胎化二者。前兩句答初問。後四句答後問。論曰至而生類等者。生謂四生種類諸有情中雖有種種形貌不同餘類相雜而由四生種類。各等。又婆沙一百二十云。問如是四生以何爲自性。答四蘊五蘊以爲自性。謂欲色界五蘊。無色界四蘊。此中有說唯異熟蘊以爲自性。有說亦通長養。是名四生自性。婆沙二說前說爲正。以四生五趣相攝中。云四生攝五趣非五趣攝四生。不攝者何所謂中有。若不爾者。應更說言不攝長養。若言五趣亦通長養無斯過者。此救不然。婆沙正義五趣體性唯是異熟。云何卵生至故名爲化者。此釋四名。人傍生趣各具四種者。釋第三句此即總舉。人卵生者至五百子等者。此明人卵生。世羅唐言山。鄔波世羅唐言小山。大小不同故以小標別。兄弟二人皆阿羅漢。近山生故以山爲名。故婆沙一百二十云。人卵生者。昔於此州有商人入海得一雌鶴。形色偉麗奇而悅之。遂生二卵。於後卵開生二童子。端正聰慧年長出家皆得阿羅漢。小者名鄔波世羅。大者名世羅。鹿母者。是毘舍佉夫人。毘舍佉是二月星名。從星爲名。此云長養。即功德生長也。是彌伽羅長者兒。婦有子名鹿故名。鹿母從子爲名。生三十二卵。卵出一兒。故婆沙一百二十四云。毘舍佉

鹿子母。般遮羅是地名。唐言執。五。此王從地爲名。王妃生五百卵已羞愧恐爲災變。以小函盛棄於河。隨流而去。下有隣國王。因觀水道。人接取見卵。將歸經數日間各出一子。養大驍勇所往皆伏無敵者。時彼隣國王與彼父王久來怨讎。欲遣征討。先作書告今欲決戰。尋後兵至圍繞其城。即欲摧破。般遮羅王極生忙怖。王妃問。委慰喻王言。王不須愁。此五百子皆是我兒。具陳上事。夫子見母惡心必息。妃自登城告五百子。說上因緣。如何今者欲造逆罪。若不信者皆應張口。妃按兩乳有五百道乳汁各注一口。應時信伏。因即和好各起慈心。兩國交通永無征伐。人胎生者至唯劫初人者。此明人胎濕化生。曼跋多。是王名。唐云我養。從布殺陀王頂而生。顏貌端正。王抱入宮告諸能養諸宮各言。我養也。故以標名。舊云頂生王。此義翻也。然非正目。此王長大爲金輪王。遮盧。唐言牌。鄔波遮盧。唐言小牌。於我養王兩牌上各生一牌。牌生一子。顏貌端正。從所生處爲名。以小標別。亦爲輪王。鷄鷲者。昔有一王名波羅哈摩達多。唐言靜授。於王腋下有胞生一女子。名爲鷄鷲。從腋下出如鷄出飛。王重如鷄。故以名焉。或生已後鷄恒隨逐。王重如鷄。故以名焉。耆羅衛者。有耆羅衛女。從耆羅衛樹濕氣而生。或從子生。或從枝生。餘文可知。正理云。此四生人皆可。得聖。得聖無受卵

①(近)一②(不)一③(兩)一④(是)⑤(各)一⑥(星)一⑦(五)一⑧(王)一⑨(勝)一⑩(城內)⑪(安)一⑫(息)⑬(從)一⑭(是)⑮(日)一⑯(因)⑰(至)一⑱(畜)一

濕二生。以聖皆欣殊勝。智見。卵濕生類性多愚癡。或諸卵生皆開再。故飛禽等世號。再生。聖怖。多生故無受義。濕生多分衆聚。同生。聖怖。雜居故亦不受。傍生三種至揭路茶等者。明傍生具四。胎卵濕三世其現見。化生如龍及揭路茶等。揭路茶此云頂癭。或名蘇鉢刺尼。此云妙翅。翅殊妙也。舊云金翅鳥非正所目。一切地獄至皆唯化生者。釋第四第五句。可知。鬼趣唯通至離盡而無飽者。釋第六句。鬼化生可知。胎生難知。故引頌證。卵濕生類性多愚癡。鬼多點慧。故非卵濕。一切生中何生最勝者。此下第二問答。應言最勝唯是化生者。答。化生最勝。亦有地獄受劣化生。據總相說。故正理云。應言最勝唯是化生。支分諸根圓具猛利。身形微妙故勝餘生。若爾何緣至而受胎生者。難。既化生勝。後身菩薩何不化生。見受胎生至息諸疑謗者。就答中。一明現益。二明後益。此即現益。略有四種。或引釋種。或引餘類。或引同類。或復止謗。故受胎生。有餘師說至即無所見者。此明後益。若受化生死無遺形。不能益後。若受胎生得留身界。益後有情故受胎生。身界。梵曰駄都。即佛身界也。亦名室利羅。唐言體佛身體也。舊云舍利。訛也。若人信佛至此不成釋者。論主難。意佛有持願通。謂發勝願願留身界。起通持願令久留身不假胎生。故不成釋。通能持願名持願通。此即

神境智證通。或即以願持身令住。願能持故。持願即通名持願通。正理二十二教曰。今謂此釋其理必成。通所留身非佛功德力。無畏等所依。故。不能廣大饒益世間。所以然者。是可留法通願能留。一切化生如剎那法。必無留義。謂諸有爲剎那定滅。諸佛神力亦不能留。設欲久留。即須別化。此所別化。非佛功德力無畏等之所依。故於世間無大饒益。若作俱舍師破佛後身界非力等依。如何益物。若言後身接前。力等所依。身起能益物者。此留化身。亦接。力等所依。身起何不能益。若謂留化非情攝者。供養非益。汝留身界。言是豈是情耶。因論生論至爲充所食者。問化死無遺。如何取食。以不知故。至暫食何答者。答。或不知取食。或暫充飢。問何故化生死無遺形。答如正理論云。化生何故死無遺形。由彼頓生。故應頓滅。如戲水者出沒亦然。毘婆沙師說。化生者造色多故死無遺形。大種多者死非頓滅。即由此義。可以證知。一四大種生。多造色。正理雖作此說。非婆沙正義。故婆沙一百二十七云。問一四大種爲但造一造色。極微。爲能造多。若但造一。如何不成。因四果一。因多果。小理不應然。若能造多。即一四大種所造造色。有多極微。云何展轉非俱有。因對法者說。有對造色展轉相望。俱有。因許則便違對法宗義。答應作是說。一四大種但能造一造色。極微。問如何不成。因四果一。因多果。小理不

應然。答果小。因多理亦無失。世現見有如是類。故因四果一。於理無違。有說造多。問一四大種所造造色。有多極微。云何展轉非俱有。因答非一果。故非俱有。因以俱有。因法必同一果。故。此不成。因同猶預故。評云如前所說者好。婆沙評家既取前師一四大種但造一色。故知造色多者死無遺形。是不正義。於四生內何者最多者。問。唯多化生者。答。何以故者。微。三趣少分至皆化生故者。釋。正理兩說。一說同此。論。又一說云。有說濕生現見多。故設有肉等聚。廣無邊。下越三輪。上過五淨。容。遍其量。頓變爲虫。是故濕生多。餘三種然無評家。此中何法至非即名生者。此下第七明。中有。就中。一明中有。二破外道。就明中有。中。一正明。中有。二證。中有。三諸門分別。此即正明。中有。一問。中有。二問。非生。頌曰。至故中有非生者。上兩句答。初問。後兩句答。後問。論曰。至故名中有者。釋。上兩句可知。此身已起。何不名生者。問。生謂當來。至故名不名生者。答。亦可。知。何謂當來。所應至處者。問。所引異熟。至所應至處者。答。中有。味劣。唯天眼見。非肉眼觀。故不名生。生位分明。肉天眼見。故得生名。有餘部說。至故無中有者。此下第二證。中有。有。將明先叙異部。無中有。計。准。宗。輪。論。大衆部等說。無中有。此不應許。至依理教。故者。論主破。理教者何者。問。頌

曰至及五七經故者。答。前六句理證。後兩句教證。就前六句中。初兩句正立理。次四句遣外疑。次四句中第三句釋第一句。第四句釋第二句。經之一字通顯多經。於此顯中既破像實。明知論主以經部義破。雖復意破異部無中。亦兼顯說一切有部像色非實。論曰至處必無間者。如。春下種秋時收。果中間必有芽等相續。有情死生亦應相續。中間必有中有剎那續生。立量。言死生中間必有連續相續生。故喻如種果。豈不見至何妨續生者。無中有家救。從質像生中間雖間然得續生。從死至生中間雖間何妨續生。即顯論主因不定過。為如種果。相續生故。死生中間必有連續。為如質像。相續生故。死生中間而無連續。實有諸像至為喻不成者。論主破就中。一標章。二略釋。三廣破。此即標章。一即像實不成。二即設成非等。謂別色生至故不成喻者。此即略釋。二章。言像不成至無二並故者。此下廣破。就中。一破實像。二顯非等。就破實像中。一正破。二明所見。就正破中。一總破。二別破。此即總破。凡言實色於一處所無二並生。像既並生。知非實有。實有不成。所以非喻。此釋頌文第三句第五句及第四句。小分。謂於一處至依異大故者。此下別破。就中有四。一約鏡像同處破。二約二像同處破。三約影光同處破。四約近遠別見破。即此第一約。鏡像同處破。鏡色及像於一處所

並見現前。若像是實二色不應同處並有。各別自依異大種故。既同處有。明像是假。又狹水上至二色並生者。此約二像同處破。於一狹水同處同時。現兩岸像互見分明。曾無一處見二實色。不應謂此二像俱生。此既並見。故知非實。又影與光至謂二並生者。此約影光同處破。影光相違未曾同處。然鏡影中有光像現。不應於此一鏡面上影與光像二色並生。既二並生。知像非實。或言一處至於理實無者。此約近遠別見破。觀鏡月像。見鏡即近。見像即遠。如觀井水。若有實色並生。如何別見。既見不同。明知像假。即總結言。故知諸像於理實無。然諸因緣至難可思議者。此明所見。論主上來破無實像。今顯經部所見鏡水等中實無像色。然諸本質鏡等因緣和合勢力。而有像現。今如是見。非有似有實見之時還見本質。爾時觀像如何能見本質。以諸法性能差別難可思議。所以得見。已辨不成所以非喻者。結。言非等故至故不成喻者。此下第二顯非等。此釋頌文第四句第六句。就中。一約非相續破。二約二生破。此即初門。論主言。設許像實非等。於法為喻不成。謂質與像非。是一物此滅彼生前後相續。唯依鏡等有像現故。非於本質。此顯像實體類各別非一相續。又像本質俱時有故。非一相續前滅後生。如死生有。是一相續前滅後生中無間隔。質像不然。故不成喻。又所現

像至為勝依性者。此約二生破。像由二緣勝者即現。生有唯一死有為緣無別勝依。故喻非等法。亦不可說精血等緣為勝依性。胎生可爾。化復如何。已依正理至決定非無者。結。次依聖教至。業中有者。此下依教證有。中有釋後兩句。此即第一引。七有經。既言中有。明知別有。若此契經至何現在前者。第二健達縛經。健達名香。縛名食。即中有名。謂具三緣方入母胎。一母身調適。謂無乾濕二疾。二交愛現前。謂俱起貪。三健達縛現前。謂中有起。意取第三證。中有。若此契經至固唯中有者。第三掌馬族經。父祖皆執掌馬故。名掌馬族。此人彼族中生。故以為名。佛為掌馬族人。說此經。經言中有正現前者。四姓之中。為是何姓。於四方面。為何方來。前蘊已壞。不可言來。此所言來。定唯中有。婆羅門。此云靜志。刹帝利。此云守田種。吠舍。此是興事種。戌達羅。是營田種。若復不誦至何名中般者。第四五不還經。既言中般。明中有。有餘師執至故名中般者。叙異執。可知。婆沙六十九稱。為分別論者。若依宗輪論。大眾部等說。無中有。是則應許至故執非善者。破異執。聞言有中般。即執有中。天。既有生般等。應許生天等。既不許。然故執非善。又經說有至定非應理者。第五七善士趣經。謂於前五不還內中般。分三為七善士。言分三者。欲界沒已。受色界中有。

往。上受生由處及時各有三種。謂近中遠。分成三人。未出欲界而般涅槃。處時俱近。是名初人。至二界中間而般涅槃。處時俱中。是第二人。至彼色界而般涅槃。處時俱遠。是第三人。言未墮者。喻未受生。非彼所執別有中天。有此時處近中遠別。故彼所執定非應理。此即兼破異執。有餘復說至是中般者。叙異執。婆沙六十九稱爲分別論者。就中有二。一總釋。二別解。就總釋中有二異解。一壽量中間。謂生色界未終彼壽。壽量中間斷餘煩惱。成阿羅漢。是名中般。二近天中間。謂生色界近根本天中間。稍居邊遠。生已便來趣於天衆。即於中路未至本天中間。即斷惑成阿羅漢。是名中般。此即總釋。田至界位至故有三品者。此下別解。此釋壽量中間有其三種。一由至界位。界謂惑種。二由至想位。想謂染想。三由至尋位。尋謂尋求。而般涅槃故有三品。故正理二十四云。有說諸有壽量中間斷餘煩惱皆名中般。由至界位或想或尋而般涅槃。故說三品。彼謂煩惱隨眠位中修斷加行名至界位。此中意顯有種未行說名果位。即利根者。創起煩惱便能精勤修斷加行名至想位。此中意顯染想初行說名想位。即中根者。起煩惱入方能精勤修斷加行名至尋位。此中意顯由煩惱力令心於境種種尋求說名尋位。即鈍根者。又解近天中間說有三種還約界想尋位分爲三種。或取色界

至故名生般者。此別釋近天中間三種差別。或取色界衆同分已初至即般涅槃。是名第一。從是次後受天樂已未入法會。方般涅槃。是名第二。復從此後初入法會。未至本天。乃般涅槃。是名第三。已上三人中般分三。故是近根本天中間般涅槃故。義便釋生般言。入法會已復經多時方般涅槃。是名生般。或減已下更解生般。又解此中三種亦通壽量中間。又解此中三種亦如其次第釋前界想尋三。如是所說至無差別故者。此下論主破約時雖有近中遠別。以彼色界約處辨行即無差別。謂欲界沒受色中有。從此至彼近中遠處。速往受生行不住故。由處行異可等。火星近中遠別。於彼處行皆無差別。設近天中分爲三種。豈生彼已恒行不住如彼中有。故與火星喻近中遠別皆不相應。又無色界至。皆是虛妄者。又破。若言壽量中間般涅槃故名爲中般。無色亦有壽量中間般涅槃。故應名中般。然不說彼無色界中有中般者。如毘陀南伽陀中說。毘陀南此云集施。伽陀此云頌。佛集要義爲頌施。諸有情故名集施頌。聖。謂聖人。賢。謂凡夫。謂如有一離欲惡不善法得初靜慮。而於初定生愛樂心不求出世。或造上品因生大梵處。或造中品因生梵輔處。或造下品因生梵衆處。即爲三人。或有一人得初定已不以爲足。而於初定諸有漏法生心厭離。欣樂涅槃。所有善根迴求善

提便能種。殞解脫分善。足前爲四。復有一人得彼定已證不退果。於欲界身能斷諸漏。名爲現般。足前爲五。復有五人得初定已。或至中般。或至生般。或有行般。或無行般。或上流般。即五不退。足前爲十。如是十種皆依初定如依初定有十。依二三四定準此皆十。問第四定中天數既多如何乃言同下唯十。解云五淨居天唯是聖者。應知即是生般等收。無想必是外道所生。此明賢聖唯佛弟子。是故不說。大梵由是無尋定果必應得故。佛弟子故。所以別說。故言四靜慮各十。前三無色於前十中各除中般。得彼定者無中有故。又除二生。彼處一故各有七種。故言三無色各七。非想地中於前七內又除上流。得彼定已無上生故。若橫望而言。非想地中亦有上流般。今據無上地可生言。無上流故言唯六謂非想。又解初定業爲一人得初定已種解脫分善爲第二人得。彼定已現般爲第三。及七善士趣。即中般分三。并生般等四。足前爲十。二三四定及無色準除可知。以此證知。於無色界無有中般。故彼所執皆是虛妄。若復不誦至實有極成者。論主傷歎無中有家結成。無上法王。所謂如來。諸大法將。舍利子等。已成多部。執見不同。于今轉盛。至今造論九百年時。問於何時代分成多部。答異部宗輪論意云。佛涅槃後百有餘年。無憂王時。創分二部。一大衆部。二上座部。次即於

此第二百年大眾部中流出三部。一說部。二說出世部。三鷄胤部。次復於此第二百年大眾部中復流出一部名多聞部。次復於此第二百年大眾部中復流出一部名說假部。至第二百年滿復於大眾部中分為三部。一制多山部。二西山住部。三北山住部。如是諸部本末別說總有九部。一大眾部。二一說部。三說出世部。四鷄胤部。五多聞部。六說假部。七制多山部。八西山住部。九北山住部。其上座部經爾所時一味和合。至三百年初上座部中分為二部。一說一切有部亦名說因部。二即本上座部轉名雪山部。復即於此第三百年從說一切有部中復流出一部名犢子部。次復於第三百年從犢子部中復流出四部。一法上部。二賢冑部。三正量部。四蜜林山部。次復於此第三百年從說一切有部中復流出一部名化地部。次復於此第三百年從化地部中。流出一部名法藏部。至三百年末。從說一切有部中復流出一部名飲光部。亦名善歲部。至第四百年初從說一切有部中復流出一部名經量部。亦名說轉部。如是諸部本末別說總有十一部。一說一切有部。二雪山部。三犢子部。四法上部。五賢冑部。六正量部。七蜜林山部。八化地部。九法藏部。十飲光部。十一經量部。若爾云何至無間地獄者。無有家引經為難。若有中有。何故經言現身顯墮無間地獄。魔羅名度使度使此言毀壞。魔羅此言殺者。故婆沙一百

二十五云。羯落迦孫欺佛訶叱度使魔羅。應時彼魔羅入地獄。曾聞彼佛將一侍者名曰志遠。入婆羅村次第乞食。時魔度使化作小年。擲石遙打。侍者頭破血流被面。隨佛後行。時佛右旋如象王顯見如是事。訶叱魔言。汝何非分造斯惡業。魔時業盡便墮地獄。解云釋迦佛魔王名波旬。羯落迦孫欺佛魔王名度使。此經意說至後受生受者。論主通經。魔由惡業增上力故現受地獄猛焰。繞身。苦相已至先受現前。約此前相。故言現身顯。墮。非即是彼無間地獄。何故經說至生那落迦者。無中有家復引經難。造五逆已既言無間生那落迦明無中有。若有中有應成有間。此經意說至即是生有者。論主通經。經言無間定墮地獄。無異趣間。及顯順生無餘業間。若但執文即為定者。應要具五方生地獄。非隨闕一。造一二三四應當不生。亦應唯此五無間業能生地獄。非餘業因能生地獄。若不生者便成大過。又言無間生那落迦應作業已第二剎那即生地獄。不待身壞。然有造無間業已成經十年二十年等方生無間。不應如文即執。我許中有亦得名生。生方便故。亦名那落迦。那落迦此名不可樂。地獄中有亦不可樂故。經言無間生那落迦。不言爾時即是生。何所相違。若爾經願至無有所止者。無中有家復引經難。此願佛為婆羅門說。以彼學外道法。佛見年老說願呵噴。婆羅門

名再生。初生名一生。後受婆羅門法復名一生。故受法已名曰再生。如苾芻亦名再生。謂初生及受戒。如卵生亦名再生。謂胎生及卵生。胎外有五位。一嬰孩。二童子。三小年。四盛年。五老年。佛告彼曰。再生汝今五位之中。已過四盛位。至衰老位將近。琰魔王。舊云閻羅者說也。琰魔此云靜息。謂犯罪人不自知過。於苦不忍違拒獄卒。更造過非。由王示語便知已罪意分而受。息靜息罪皆由王故故名息靜。汝今欲往前善趣路。無有施戒修等資糧。往生地獄求住中間復無止。若有中有如何世尊。云彼中間無有所止。以此明知無有中有。此願意顯至行無礙故者。論主通經。造惡業已速歸墮磨滅無暫停義。故言中間無止。或據中有速往受生。故言中間無止。事知經意如此非餘者。無中有家云。寧知經意如此說。有中有非除說無中有。汝復焉知如餘非此者。論主反責。汝復焉知此經意趣如餘說無中有。非此說有中有。二責既等何乃偏徵者。無中有家云二責既等。何乃偏徵中有是無。二釋於經至為證不成者。論主云彼此二釋理並無違。如何偏證中有是無。凡引證言不通異趣。此有異趣為證不成。俱舍論記卷第八

●(此)十第● ●(從)一● ●(所)十止● ●(云)二● ●(廣)二● ●(說)二● ●(卷)一●
●(此)十第● ●(從)一● ●(所)十止● ●(云)二● ●(廣)二● ●(說)二● ●(卷)一●

故。復有說者從生門入。諸卵胎生法應爾故。有餘師說菩薩福慧極增上故將入胎時無顛倒想不起。釋愛。輪王獨覺雖有福慧非極增上。將入胎時雖無倒想亦起。釋愛。故入胎位必從生門入。又正理云。理實中有隨欲入胎。非要生門無障礙故。然由業力胎藏所拘。正理同。婆沙前師。此論同。婆沙後師。法善現說至寂如仙隱林者。問。菩薩中有若如。盛年。善現說頌復云何通。不必須通至造頌無失者。就答中。一非三藏教。不必須通。二諸頌頌言或過實故。三若必須通如菩薩母所見夢想。善現造頌無失。色界中有至無慚愧故者。明色界中有。及明中有。色衣無衣。如文可知。所。似本有其體是何者。此下釋後兩句。此即問也。謂死有前至中。闕具二者。初即正答前問。次總明有體。四位不同。若欲色二界有色有情具足四有。若無色界唯闕中有具餘三有。言結生者。結謂結續即不斷義。又婆沙一百九十二云。如說四有謂本有。死有。中有。生有。有聲目多義。如前廣說。此中有聲說。屬衆同分有情數五蘊名有。云何本有。答除生分死分諸蘊中間諸有。此則一期五蘊四蘊爲性。問何故此有說名本有。答此是前時所造業生故名。本有。問若爾餘有亦本有。皆前時所造業所生故。答若是前時所造業生。顯易覺。明了現見者說名本有。餘雖前時所造業生。而微隱難覺。非明了現見。是以不

說。云何死有。答死分諸蘊。則命終時五蘊四蘊爲性。云何中有。答除死分生分諸蘊中間諸有。則二有中。五蘊爲性。問何故此有說名中有。答此於二有中。中間生故名。中有。問若爾餘有亦是中有。皆於二有中。中間生故。答若於二有中。中間生。非趣所攝者名。中有。餘雖二有中。中間生。而是趣攝。不名。中有。云何生有。答生分諸蘊。則結生時五蘊四蘊爲性。廣如彼釋。已說形量餘義當辨者。結前問起。頌曰。至地獄頭歸下者。此兩行頌明。次九門。一明眼境。二行遲疾。三明具根。四明無對。五不可轉。六明所食。七明住時。八明結生心。九明行相。論曰。至謂自下除上者。此中有身。五趣同類各別相見。異趣相望即不相見。若有修得極淨天眼。亦能得見。異趣中有。諸生得眼皆不能見。中有以極細故。第二師上能發下。所以天中有眼能見五趣。下不及上。所以地獄唯見自類。故言自下除上。若依婆沙七十總有三說。兩說同。此論更有一說云。復有說者。地獄中有見五中有。乃至天中有亦見五中有。然無評家。此論頌文既云同見。且以此論初師爲正。一切通中至最強盛故者。業之通故依主釋也。此中文意大分可知。問此論中說。一切通中業通最疾。是即中有行最疾。何故婆沙第七十云。如是說者。神境通力行勢迅速。非諸中有。一解云。此論言。疾者是無礙義。謂無能礙疾往受生故言最疾。非謂行疾。婆沙據行

疾故言神境通速。非諸中有。故婆沙通經云。經說業力勝神通者。依無障礙說。業力勝。凡欲受生。上至佛等亦不能遮。若依行勢而作論者。應說神通勝於中有。謂獨覺等。除佛能礙。佛不作意不能出三千界。亦有所礙。此中有。去無能礙者。若作此說同婆沙。二又解神境通有三種。謂意勢勝解運身。此論云。一切通中業通最疾者。約運身而說。據少分一切。謂此中有望彼運身。即疾。婆沙約意勢勝解故言神境通疾。非諸中有。各據一義。亦不相違。三又解或可。俱含據婆沙初師義說。故言中有行疾。以經說業力勝神通故。一切中有皆具五根者。以求生有故。無不具根。對謂對礙至有虫生故者。釋無對義。鐵。園有虫顯無礙義。餘文可知。應往彼趣至定不往餘者。明中有不可轉。欲中有身資段食不者。問。雖資段食然細非龜者。答。其細者何者。微。謂唯香氣至好香爲食者。健達縛是短音中呼。若長聲中喚應言。健達縛。其健達名。香是字緣。縛是字界。或目尋義。或目食義。尋謂尋香。食謂食香。以健達助縛。即名健達縛。此中依短聲中呼略去縛字。但言健達縛。若長聲喚達即亦攝縛。若短聲喚達即不收縛。雖短聲喚達亦無有過。引聲明中體例來證。如設建途及羯建途。就是短聲。中喚建若以長聲。應言設建途。羯建途。設建羯建就是字緣。途是字界。長

①(色)一②似二以③者二有④(一)一⑤去二云⑥(二)一⑦(三)一⑧求二未⑨四二風⑩欲十(界)●

聲短聲類前應解 依聲明論有字界字

緣其字界有字緣來助。即有種種義出。如米麵等隨等助時即有種種味出。餘文可知。如是中有爲住幾時者。問。大

德說言至應立死有者。就答中總有四解。此即初師。說由中生二有一業引故。故於

中有得住多時。若異此者中生別業所感。中有命根最後滅時應立死有。設有肉

聚至頓來至此者。假設爲問。雖無經論至不可思議者。大德釋通。或有頓生或有

漸待。由貪愛故。覺悟先過去感。由身業。如從睡覺令起作用。餘文可知。尊者

世友言至便數死數生者。第二師說。若生緣未合極經七日。數死數生。有餘師言極

七七者。第三師解。中有極經七七日。毘婆沙說至餘處餘類者。第四師正義。若定

此處此類父母應生業力。即令此父母緣和合。雖住遠方。令其即至。雖極持戒亦起

染心。若非定託此父母和合緣。如其所應。便即寄生餘處餘類。如入中有寄鶴卵生。

雖寄彼生還是人攝。餘寄受生準此應釋。有說轉受至後四同類者。此家意說。若

緣不定轉受相似類身。如家牛欲增屬夏。狗屬秋。熊屬冬。馬屬春。若野牛野干龍

驢欲增無定。前四中有若不遇時。如次轉生後四同類。此非正義。豈不中有至轉

受相似者。論主破。豈不中有必無與生有衆同分別。一業引故。何可言轉受相似。

如是有至或作不男者。此明中有起顛倒

心。義便復明。住胎。隨前起貪。面有。向背。右

勝左劣。故男右女左。又正理云。女男串習

左右事故。宿因分別力使然故。言濃厚者。漸堅厚也。餘文可知。於此義中至依

精血住者。此中義便明。精血大種。成根依不成根依。總起兩問。根謂身根。以初生

時唯身根故。依謂所依大種。問爲由業力。令中有末後念同時精血大種。即成生有

初念根依大種。言即成者。約相續道說。言前念大種成後念根依大種。若橫別而言。

後念根依大種。實非用彼前念精血大種所成。以彼落謝故。但爲同類因。無間引起

故言。即成根依。如變乳成酪。變水成虫。還約相續道說言。乳即成酪。水即成虫。若橫

望而言。酪之與虫。非即乳水。此即叙初問意。第二問意。爲業別生。中有後念根依家大

種。依精血住。能成生有初念根依。不由前念精血大種成後根依。有言精血至

增羯吒私者。答有二師。此即初師。此師意說精血大種即成根依。謂前念無根精血大

種。與中有俱滅。引後生有初念有根大種。無間續生。彼計生有初念根依大種。用中

有後位精血大種爲同類因。無間引起。如種因滅芽菓續生。由攪精血大種成根依。

故。初位得羯吒藍名。經云不淨生。羯吒藍證知精血大種即成根依。又經云初受生時

執受血滴成身。故知精血大種即成根依。羯吒私者。此名貪愛。亦名血錢。

有餘師。言至無相違失者。第二師解。由業

力故別生根依大種。是有末身根大種爲同類因。引起生有初念根依大種。此中有末

身根大種依精血住。精血即是大種同時精血。依彼不淨爲緣住故。寄喻來況。如依

棄糞別有虫生。若不依彼不淨爲緣。無力能生。生有根依。如種生芽必依地等。經

云父母不淨生羯吒藍者。不淨聚中根依大種生。羯吒藍故。與彼經無相違失。正理論

意許。取此論後師。破此論前師云。彼執生有色法生時非。中有色相續而起。與芽從種

道理相違。無情與情爲種引起不應道理。相續異故。有情無情二色俱滅後情色起。無

情爲因情不爲因。言非應理。如是且說至今次當說者。結前生下。若濕生

者至處有淨穢者。明濕化二生。如文可知。登於地獄亦生愛染者。難化生染處故

生。由心倒故至投身於彼者。答文可知。先舊諸師至馳往赴彼者。經部先舊諸師

或說一切有部先舊諸師。由見先造威彼地獄業時。共遊獵等已身伴類馳往赴彼

又天中有至樂寂修苦行者。此明中有行相且約入中死者生。諸趣說。若約餘處

中有受生行相不定。且如色究竟天生。四天王天中無妨頭下足上。如從下地獄生

上地獄無妨頭上足下。故婆沙七十云。且依人中命終者說。若地獄死還生地獄。不

必頭下足上而行。若天中死還生天趣。不必足下頭上而行。若地獄死生於人趣。應首上

昇。若天中死生於人趣。應頭歸下。鬼及傍

●〔說〕一● ●生一至● ●續一續● ●言一說●

生二趣中有。隨所往處。如應當知。此是婆沙正義。應知人鬼傍生各自往趣中有行相。還如人等傍行馳赴。如鳥飛空。如靈飛仙。前說倒心至皆定爾耶者。此下十一明入胎。摩前問起。不爾經言入胎有四者。答。其四者何者。微。頌曰。至如次四餘生者。答。初頌明四種入胎三時差別。後頌約人釋。四。論曰。至故逆說四者。釋前三句。若修福智能有正知。不修福智不能正知。若依經次第。從劣向勝。三時不知應第一說。餘三次第如此論。順結頌法。恐有犯聲。故逆說第一為第四。故婆沙一百七十二說三時不知為第一。餘如此論次第。又解凡諸頌中作四句法。兩單在初。俱是第三。俱非第四。以三時俱不知義當俱非句。故逆說第一為第四。又解依經次第。一三時不知。二三時知。三三時知。四一時知。恐有犯聲。順結頌法。故逆說四種。諸卵生者至皆恒無知者。釋第四句。明卵生三位不知。如何卵生至言入胎藏者。問。應言入卵如何入胎。以卵生者至入胎無失者。答。入胎從初名說。卵生據當以論。如言造作有為。造作是現業。有為是當果。現造業時言當果者。從當名說。正煮米時言煮飯者。從當名說。正磨麥時言磨。妙者。亦從者問當說。故說卵生入胎無失。云何三位正不正知者。問。且諸有情至不正知者。此下答。此顯不正知。若於三位至自知住出者。此明

正知。無顛倒想。知入住出。故名正知。顯宗十三云。豈不續有定是染心。何容正知入母胎藏。正知正念說根律儀。夫根律儀。決應是善。無斯過失。一切正知皆善性攝。非所許故。異此應無正知妄語。或入胎位。據相續說。非唯正。結生有剎那。於此位中。善多染少。從多分故說為正知。或令於彼發起恭敬。於不迷亂立正知名。謂如實知。此是我父。此是我母。故名正知。云何第三後有菩薩於威果等皆明了知。而入胎時有如是事。無始串習率爾起心。斯有何過。或唯發起親愛染心。非法愛。解云。第一如過多分說。第三不知。又婆沙七十云。諸有情類多起如是顛倒想。已而入母胎。唯除菩薩將入胎時。於父父想。於母母想。雖能正知。而於其母起親附愛。乘斯愛力。便入母胎。又婆沙一百七十二說。菩薩正知中云。便於父母等生親愛由此結生。婆沙前文言。而於其母起親附愛者。從強多分說。又別顯示至以當名顯者。釋第五第六句。將入胎時在中有位。非輪王等。言輪王等從當名說。何緣如是三品不同者。問。由業智俱至勝福智故者。釋第七句及如次可知。除前三種至合成第四者。釋四餘生三時不知。又婆沙一百七十二云。有說第四入胎謂菩薩第三入胎謂獨覺。第二入胎謂輪王。第一入胎謂餘有情。有說第四入胎謂菩薩。第三入胎謂獨覺。第二入胎謂波羅蜜多聲聞。第一入胎謂餘有情。有說第四

入胎謂菩薩。第三入胎謂獨覺。第二入胎謂預流一來。第一入胎謂餘有情。如彼廣說。又云。復次此四種入胎皆謂菩薩。於中有說第四入胎是第三阿僧祇耶菩薩。第三入胎是第二阿僧祇菩薩。第二入胎是初阿僧祇耶菩薩。第一入胎是此前菩薩。更有說非是正義。評家自破如彼廣說。此中外道至有我義成者。此下大文第二遮外計。此即先叙執我者計。即是勝論數論等。今為遮彼至故有輪無初者。此即正遮。前頌明無有我但由惡業而得入胎。後頌顯相續不斷有輪無初。論曰。至我為何相者。論主徵問。能捨此蘊能續餘蘊者。執我者答。我能捨此蘊。我能續餘蘊。內用士夫至唯除法假者。論主破。內用士夫我此定非有。如色等有體現量可知。如眼等有。用比量可知。不可得故。於聖教中世尊復云。有業有異熟。作者實我不可得故。謂能捨此前蘊及能續餘後蘊。但是法假。此之法假非所遮遣。法假謂何者。執我者問。依此有彼至廣說緣起者。答。依此因有彼果有。此因生故彼果生。廣說十二緣起。今明捨此往餘即是因果前後相續。即於此法假名作者無別作者。故正理二十五云。為顯因果相續諸行。即是作者故復說言。依此有彼有。此生故彼生。若爾何等我非所遮者。執我者問。唯有諸蘊至非所遮遣者。答。於蘊假立我非所遮遣。若爾應許至轉至餘世者。執我者難。應許

蘊常從此前世轉至餘後世。蘊利那滅

至入胎義成者。蘊利那滅於轉無能。由惑

業力中有入胎。如業所引至次第增長

者。如業所引諸蘊相續復由惑業轉趣餘

世。謂非一切已下別顯。諸蘊非皆長短量

齊引諸業因有差別故隨能引業增微大

第增長。云何次第者。問。如聖說言

至形相滿位者。答。此明胎內五時次第生長

羯刺藍。此云和合。或云雜穢。或云凝滑

頰部。此云飽。閉尸。此云血肉。健南

此云堅肉。蓋羅奢估此云支節。後髮毛爪

等乃至色根形相滿位總名第五位。若依

正量部髮等已去為第六位。此胎中子處胎

之時。如箭入身損害其母故名胎中箭。

由業所起至劇苦難任者。由風力故轉胎

中箭。足上頭下令趣產門。如經糞園過

轉增至旋環無始者。至根熟位復起惑業

中有相續更趣餘世。如是今身惑業為因

故。後世生。後世。生復為因起於惑業從

此惑業更復有。生。故知有輪旋環無始。或

可。如是前身惑業為因故今世生。今世生

復為因起於惑業從此惑業更復有。生。故

知有輪旋環無始。若執有始至芽必不生

者。有外道計。或化地部計。初念法不從因

生。第二念已去方從因生。彼計有始。後位

應不從因生。以是生故猶如初位。初位應

從因生。以是生故。猶如後位。若初後位皆

無因生便違現量。現見芽等因種等生。隨

其所應。由何方處。由何時節。俱決定故。又

由火等為因。熟變等果生。由此定無無因

起法常因論如前已遣。是故生死決定無初

然有後邊。由惑業因盡故。生果必依惑

至廣說者。釋說有八支據圓滿者具歷八

位。非諸中天。以或在名色支命終唯歷二

位。乃至或在取支命終但歷七位。及色界

無名色支。以彼化生諸根必具。無色界無

名色。六處支。以無色故。但據欲界具

八支者。引經證欲界具有八支。經言識若

不入胎名色得增長廣大不。不也。世尊乃

至廣說八支。既言入胎明知據欲。彼經

具說。明據圓滿。問若上界不具十二。即

與婆沙評家相違。如婆沙二十三云。問此

經中說名色緣六處。應不遍說四生有情

謂胎。卵生諸根漸起可說名色緣六處。化

生有情諸根頓起。云何可說名色緣六處。

但應說識緣生六處。有作是說此經但說

欲界三生。不說上界化生。亦無有失。應

作是說此經通說三界四生。謂化生者初

◎經二強◎

◎臥二暖◎

◎〔後〕一◎

◎生十〔生〕◎

◎宗二舉◎

◎那十〔遍〕◎

◎〔可〕一◎

時但是名色支攝。無色界雖無色及五根而有名及意根。彼應作是說。識緣名。名緣意處。意處緣觸。是故三界皆具十二。

准婆沙前後文評家。俱說上界皆具十二。云何此論乃言不具。解云此論非以婆沙評家為量。取婆沙前師義。此即論意各別。

有時但說至二分攝故者。因解三際攝。

十二支復明二分攝。十二支前際七中二因招五果。後際五中三因招二果。此即因果分為二際。無明等支何法為體者。此下第二別顯體性。此即問也。頌曰至至當受

老死者。答就四頌中。初一句辨無明。次一句明行。次一句明識。次一句明名色。次二句明六處。次二句明觸。次一句明受。次一句明愛。次二句明取。次二句明有。次一句明生。次一句明老死。

論曰至總謂王行者。釋十二支文有十二。此即初也。於無始宿生中諸發業煩惱位所有五蘊。至今五果熟位總謂無明。彼五蘊與無明俱時行故。由無明力彼五蘊現行故。以無明勝從勝立名。喻況可知。於宿生中至流至老死者。於無始宿生中。福非福不動等業位所有五蘊。至今五果熟位總得行名。以業感果勝故別標。初句位言乃至流至老死。

於母胎等至五蘊名識者。胎等等取濕化一生。彼不入胎故。初剎那中識最勝故以識標名。結生識後至據滿立故者。識後六處前。中間諸位所有五蘊總稱名色。名色勝故故別標名。言諸位者。婆沙二十三云。

中間五位謂羯刺藍。頰部藍。閉戶。健南鉢羅奢佉。是名色位。准婆沙文。羯刺藍通多念。於名色位身意已生。此中應說四處生前。而言六前據得六處圓滿立故。眼等已生至得六處名者。眼等已生。簡前名色。至未和合。簡後觸位。中間所有五蘊得六處名。六處創圓勝故別標。即是胎內鉢羅奢佉位。故婆沙云云何六處謂已起四色根。六處已滿。即鉢羅奢佉位。眼等諸根未能與觸作所依止是六處位。正理二十六云。豈於此位諸識不生。而得說三未具和合。且無一位意識不生。則名色中身識亦起。況六處位言無三和合。所餘識身亦容得起。然非恒勝故未立三和合名。於此位中唯六處勝故約六處以標位別。

已至三和至總名為觸者。出胎已去三兩歲來。已至根境識三和合。此即簡前位。未了能生苦樂捨受違順中庸三因差別。因即是境。此即簡後。於中間位所有五蘊總名為觸。創觸對境觸用勝故故標觸名。已了三受至此位名受者。四歲五歲已去。十四十五已來。已了三受生因差別。簡前位。雖起衣食等食。未起婬貪簡後位。此中間位所有五蘊總名為受。受用勝故別標受名。貪妙資具至此位名愛者。十六十七已去貪妙資具及婬愛現行簡前位。未廣追求簡後位。此中間位所有五蘊總名為愛。此位愛勝故別標名。為得種種至

此位名取者。年漸長大為得種種上妙境界。

周遍馳求不辭勞倦。然能未為後有起善惡業。此中間位所有五蘊總名為取。此位取勝故別標名。故婆沙二十三引施設足論云。云何取謂由三。愛四方追求。雖涉多危險而不辭勞倦。然未為後有起善惡業。是取位。已上愛取別者初起名愛。相續熾盛立以取名。故正理二十八云。如何別立愛取二支。毘婆沙師許初念愛以愛聲說。即此相續增廣熾盛立以取名。相續取境轉堅猛故。又解取謂執取。即是四取。故正理二十六云。為得種種可愛境界周遍馳求。此位名取。取有四種謂欲。及見。戒禁。我語。取差別故。以能取故說名為取。解云論其取支實通四取。而言愛增名為取者。對前愛說。因馳求故至此位名有者。又漸長大因取馳求勝故。積集能牽常有果業。此業生位所有五蘊總名為有。業名為有。是有故。此位業勝。標以有名。故顯宗云應知此中由此依此能有當果故立有名。有二種謂業。異熟。今於此中唯取業有。已上准此文有支已前多造滿業。未多造牽引業。若於現在不起愛取有時。應知還是受支攝也。由是業力至即如今識者。由是現在業力從此捨命正結當有一剎那頃所有五蘊此位名生。當有支支即如今識各一剎那。未來生勝故以標名。現在識強當體受稱。生剎那後至觸受四支者。從生剎那後乃至當來受支位中間諸位所有五蘊總名老死。如是老死即如今世名色等

俱舍論記卷第九

一八二

一六五

四老死之名通於四位。約容有說言生爲緣。從生支後老死相顯故以標名。辨十二支體別如是者。總結

又諸緣起至四者遠續者。此下大文第三明本說意。就中一明約位說二明遣惑惑此

即初文。將明總叙四種緣起。剎那。謂同一剎那。連縛。謂前後相次連接。分位。謂前後十二分位。遠續。謂前後障時相續。此總列名。云何剎那者。問。謂剎

那頃至滅壞名死者。答。謂同一剎那由貪行殺具十二支。癡。謂貪相應無明。貪相應

思。是行。貪相應識於諸境事了別名。識識俱三蘊。謂於五蘊中除識及受以別立

支故取。想蘊全色行二蘊少分。色蘊少分者。謂於色蘊中除五根及身語表無表業

以別立支故取餘識俱色蘊。言行蘊少分者。謂於行蘊中除無明思觸貪及無慚

無愧悔沈掉舉。并生異滅。以別立支故。取餘識俱行蘊故。名識俱三蘊總稱名色

名色是總。根是其別。以別住總。故言住名色根。五有色根說爲六處。雖數有少。如

名色釋。或由彼力能滿六故。故正理云有色諸根說爲六處。又解意住名根。眼等

五根住色根故云住名色。根說爲六處。意雖過去五在現在從多分說名爲六處。或

可。現識望後名意。若爾受蘊望彼名色亦名名色。何故不說。解云名色二種各有

別法充名色體。意於現在更無別法。故取識爲意。六處對餘境識三和合故有別

觸起。領觸名受。貪即是愛。與貪相應無慚無愧悔沈掉舉諸纏名取。貪同時剎

那等起身語二業表無表名有。如是諸法未來正起時名生。至現異相熟變時名老。

滅相滅壞時名死。住即名色攝也。問生在未來。老死現在。是即時別。云何剎那具有十二

二。解云此據四相作用究竟名。一剎那故具十二支。又解生相不據作用但體現

前說有支。此說剎那緣起唯約有情有漏。復有說者至俱遍有爲者。此說剎

那連縛。俱遍有爲。通情非情。有漏無漏。剎那不同故叙異說。連縛意同故不別解。

無間名連。相接爲縛。或隣次名連。相屬名縛。故正理云。連縛緣起謂同異類因果無

間相屬而起。十二支位至皆分位攝者。此約前後十二支位所有五蘊無間相續名

爲分位。此約生及不定業煩惱說。故正理云。分位緣起。謂三生中十二五蘊無間相續

即此懸遠至說名遠續者。即此分位緣起隔遠相續名爲遠續。此約後及不定說。

故正理云遠續緣起。謂前後際有順後受及不定受業煩惱故無始輪轉。應知四種緣

起差別者。剎那緣起。謂同一剎那相望而說。若據前解。唯是有情有漏。若據後師。亦通

非情無漏。餘三緣起皆據前後相望說也。就中連縛通情非情。有漏無漏。分位遠續

唯是有情有漏。若連縛。前後剎那無間相隣連縛相續。若分位。據十二分位無間相

續生及不定說也。若遠續。據分位中後

及不定說也。世尊於此意說者何者。叙說正問。世尊於此四緣起中意說何者。

頌曰至從勝立支名者。上句正答說。下句明立名。論曰至有十二支者。毘婆沙師相

傳共許。世尊於四種緣起中唯約分位說諸緣起十二支。若支支中至無明等名

者。問。以諸位中至名別無失者。答。無明勝者。諸有本故。獨頭相應起故。已滅諸

惑難可了知。似無明。故經言破無明殺故次行勝者。行是造作。造作業性於感果中

業最勝故。故見今果言由往業。次識勝者。初受生時識最勝故。經言六界成有情故

雖有餘五非如識強故。一身主故。言心王故。次名色勝者。於此位中名之與色

二相勝故。次六處勝者。至此位中六處創圓根相顯故。次觸勝者。六根既備根境識

合創生。觸果故。初觸前境。觸用勝故。次受勝者。既觸對已受隨領納。故受用勝。次

愛勝者。既領受已愛貪資具。愛用勝故。愛相顯故。次取勝者。既貪愛已其或漸增執

取前境。取用勝故。過去相隱總說無明。現在相顯別說愛取。次有勝者。既起取已

次即起有。有謂能有未來世果。即是業性。此位業勝故標有名。現業創求當果勝故標

以有名。過業非是創求。故當體受稱。次生勝者。既現造業已定感當果。當果將生

生相顯故。生相勝故。故造業者皆云未來當生何處。現在識勝標以識名。未來生勝

從生立稱。次老死勝者。既當生已後必老

死。此位老死相顯勝故。現在名色等四用各勝故。相顯現故。各立一支。未來老死雖復相顯。望現四支相稍難。知總標老死。所以不立住為支者。經不說在三有為故。蓋無為故。非生厭故。何緣經說至乃至廣說者。問。何緣經說十二分位。論說一切有為。素恒覽言至是謂差別者。答。等者。等取有漏無漏等。經別意說唯約分位。遠續有情有漏等。論依法相通約利那。連縛情非情。有漏無漏等。是謂差別。

契經何故唯說有情者。此下第二明遺惑。依經起問。頌曰至唯在有情者。唯說有情斷他惑。諸異生等依自內身三際惑。佛為斷彼依有情說三際緣起。

如何有情前際惑惑者。問。謂於前際至云何我曾有者。答。此顯前際生疑。我於過去為曾有非有者。此是第一疑我有無。無即絕言。若執有者何等我曾有。為是即蘊。為是離蘊。為色是我。受想等耶。此是第二疑我自性。若於中隨執一種是我云何我曾有。為常無常。為男女等。此是第三疑我差別。如何有情後際惑惑者。問。

謂於後際至云何我曾有者。答。此明後際愚准過去釋可知。如何有情中際惑惑者。問。謂於中際至我曾有誰者。答。此明中際愚。以於現在決定知有故不疑。無有。何等是我。疑我自性。此我云何。疑我差別。准前際釋。此現在我過去誰因所有。此現在我當來世有誰果。前際不疑因

體是因故。不疑果知是現故。未來不疑因知是現故。不疑果體是果故。是故中際有因果二疑。前後際有無二疑。為除如是至有非有等者。此總結除三際惑惑故。經唯說有情緣起。如其次第說過去無明。行除前際愚。說未來生老死除後際愚。說現在八識至有除中際愚。三際緣起唯是因。果前後相屬不得自在實無有我。經言能以正慧觀見除三際愚。有餘師說至後際因故者。叙異說。以愛取有是未來因。以因從果除後際愚。正理破云彼亦應說識乃至受。亦為除他前際愚惑。此五皆是前際果故則無中際。便違契經。或彼應申差別所以。然不能說。故前為勝。論文又助一難。若以因從果。過去二因從現在五果。應無前際。若以果從因。以未來二果從現三因。應無後際。若以現三因從未來二果。以現五果從過去二因。應無中際。以此故知前說為善。又應知此至謂果與因者。此下第四以略攝廣以二二略攝十二廣。此即總標。其義云何者。問。

頌曰至由中可比二者。上兩句正明攝。下兩句釋妨。論曰至為自性故者。煩惱業事及與因果攝十二可知。依託事果而造因故名所依事。或依此事果而起惑業。是彼所依事也。何緣中際至惑唯一故者。問。由中際廣至說便無用者。答。中際相顯廣說果因。前後難知所以略說。由中比二廣義已成。若緣起支至成無窮

失者。此下第五釋通疑難。此即叙疑。若無果因應有終始。若更立支成無窮失。不應更立至由義已顯者。答。十二支外不應更立。然無前說有始有終及無窮過。此十二中世尊由義已顯。云何已顯者。徵。

頌曰至有支理唯此者。頌答。論曰至其理唯此者。釋頌可知。已顯老死至此言何用者。若名色生六處。六處生觸。觸生受。已顯老死為事因。若受生愛已顯老死為惑因。若受生愛顯無明為事果。若愛生取已顯無明為惑果。以過去無明則現屬愛。取二惑性故。未來老死則現名色。六處觸受四事性故。由此已顯老死為因無明為果。豈假更立餘緣起支。故無終始過也。故契經中說十二緣起云如是純大苦蘊集。引經意證無明亦果。老死亦因。十二有支皆通苦集。諸支果義名為苦蘊。諸支因義說名為集。若不許無明是果。老死是因。此經言何用。有餘釋言至此契經中者。此下叙異說。古世親解是後世親祖師。即是難心初卷子。注中言和須繫豆是說一切有部中異師。此中已破故正理不非。無明既從非理作意因生。故知無始非理作意亦取支攝。以此四取攝法寬故。不但攝諸惑亦攝非理作意故。亦說在此十二緣起契經中故更不立餘緣起支。或非理作意已下通伏難。伏難意云若非理作意為無明因。十二支緣起經中何故更不別立一支。故今通言不但諸惑是取支攝非理作意亦取

體是因故。不疑果知是現故。未來不疑因知是現故。不疑果體是果故。是故中際有因果二疑。前後際有無二疑。為除如是至有非有等者。此總結除三際惑惑故。經唯說有情緣起。如其次第說過去無明。行除前際愚。說未來生老死除後際愚。說現在八識至有除中際愚。三際緣起唯是因。果前後相屬不得自在實無有我。經言能以正慧觀見除三際愚。有餘師說至後際因故者。叙異說。以愛取有是未來因。以因從果除後際愚。正理破云彼亦應說識乃至受。亦為除他前際愚惑。此五皆是前際果故則無中際。便違契經。或彼應申差別所以。然不能說。故前為勝。論文又助一難。若以因從果。過去二因從現在五果。應無前際。若以果從因。以未來二果從現三因。應無後際。若以現三因從未來二果。以現五果從過去二因。應無中際。以此故知前說為善。又應知此至謂果與因者。此下第四以略攝廣以二二略攝十二廣。此即總標。其義云何者。問。頌曰至由中可比二者。上兩句正明攝。下兩句釋妨。論曰至為自性故者。煩惱業事及與因果攝十二可知。依託事果而造因故名所依事。或依此事果而起惑業。是彼所依事也。何緣中際至惑唯一故者。問。由中際廣至說便無用者。答。中際相顯廣說果因。前後難知所以略說。由中比二廣義已成。若緣起支至成無窮

支攝。故亦說在緣起經中更不別立。

此非理作意至爲緣起支者。論主破若言。由此非理作意與彼四取煩惱相應即取支攝。愛與無明亦四取相應亦應四取攝。應不別立餘緣起支。設許取支攝云何能證爲無明因。汝若言。但取支攝即證因果。愛與無明亦四取攝證成因果。應不別立愛無明支。餘復釋言至染濁作意者。此是經部中室利難多解。此名執勝。正理呼爲上。坐。非理作意爲無明因在觸支攝。故餘經說前六處位眼色爲緣生癡所生染濁作意。前念六處位癡是能生。後念觸位染濁作意是所生。故言生癡所生染濁作意。引此經意證非理作意說在觸時。此觸時非理作意爲因。於後受位必引無明。此即正顯無明有因所以得知。故餘經言由無明觸顯觸時有非理作意所生諸受爲緣生愛。復顯受位必有無明。引此經意證無明從非理作意生。即總結言。是故前念觸時非理作意與後念受俱轉無明爲緣。由此無明無因過。以從非理作意生故。亦不須立餘緣起支。非理作意觸時攝故。又緣起下復顯非理作意從無明生無窮失。經中既說染濁作意從癡所生。明知非理作意從無明生。前引此經證非理作意說在觸時。今引此經證非理作意從無明生。雖同引一經。證意各別。餘經雖有至應更須說者。論主破。餘經雖有如是誠言。然此大緣起經中應更須說。不須更說者。上

坐答。如何證知者。論主復徵。由理證知者。上坐答。何等爲理者。論主復徵。非離無明受至爲證故知者。上坐答。非離無明相應受能爲愛緣。以阿羅漢受不生愛故。既受生愛。明知受同時必有無明。又非無倒觸能爲染受緣。亦非離無明觸可成顛倒。阿羅漢觸非顛倒故。既顛倒無明觸能爲染受緣。明知觸同時必有非理作意。此中意說觸時非理作意爲緣能生受位無明。即顯無明從因生。亦顯非理作意觸中攝。由如是理爲證故知。若爾便應至不成釋難者。論主難有。大過失。諸由正理可得證知。則一切支皆應不須更說經證。故上坐說不成釋難。然上所言至爲違他愚惑者。論主。難難復釋經意。世尊爲除有情三際愚惑略說十二三世因果。投機說法如前已辨。理則圓滿。非此經中爲欲顯示老死有果無明有因。若以理而言。前則無窮生死無始故。後則可盡得道便無故。如世尊告至此二何異者。此下文第六會釋經文。依經起問。

且本論文至一切法故者。答。且本論文此二無別。以俱言攝一切有爲法故。如何未來至說緣已生者。外難。過現已起可名已生。未來未已起如何名已生。云何未。來至說名有爲者。反難外人。已有爲作名曰有爲。云何未來未已起。得同。過現說名有爲。然梵本呼有爲聲中含已義。具足應言已有爲。由能作思力已

造故者。外人釋。言未來未熟果由現在世善惡思力已造作。故說名有爲。若爾無漏如何有爲者。論主復難。未來無漏既非異熟。如何有爲。彼亦善思力已造故者。外人釋。彼未來無漏亦爲現在無漏善思力已造故名有爲。若爾就得涅槃應然者。論主復難。名未來無漏法由善思力已造作故起。得彼即名有爲。涅槃亦由善思力故起。得涅槃。涅槃應名有爲。故言若爾就得涅槃應然。理實應言至所說無失者。論主正解。未來名緣已生。理實應言依種類說。是過去現在已生種類故亦名已生。寄喻來況。變壞名色。如未來色雖未變壞。是過現變壞色種類故亦得色名。未來名已生。由種類同。所說無失。又解變壞名色。如未來色雖未變壞亦得色名。由是過現色種類同。所說未來已生無失。然今正釋至因果性故者。論主正釋經中二句。若爾安立應不俱成者。難因果既無別體。安立緣起緣已生應不俱成。不爾所觀至父子等名者。釋。觀待不同。謂若觀此前因名緣已生。非即觀斯前因復名緣起。謂若觀此後果名爲緣起。非即觀斯後果復名緣已生。雖於一法所望不同。猶如一物望後名因望前名果。父子亦然。尊者望滿至諸無爲法者。望滿意說若從因已起名緣已生。通攝過現一切諸法。若與餘爲因說名緣起。唯除過現無學後心餘三世有爲法。若緣起體狹世寬

若緣已生體寬世狹故成四句。第一句有是緣起非緣已生，謂未來法能為因故名緣起。未至過現非緣已生。第二句有緣已生非是緣起，謂阿羅漢最後心位過現諸法至過現故名緣已生。不能為因非是緣起。第三句亦是緣起亦緣已生，謂除阿羅漢後心餘過現法，能為因故名緣起。至過現故名緣已生。第四句非是緣起亦非緣已生，謂諸無為法，不能為因取諸果故非是緣起。體是常故不從因起非緣已生。經部諸師至經義相違者，此下決擇此即述經部難分位緣起五蘊為體。經中既說無明等以三際無智等為體，故知非以五蘊為體。此即違經經了義故。非一切經至此亦應爾者，說一切有部救，非經皆了義亦有隨勝說，如象迹喻經云何內地界謂髮毛爪等，雖彼髮毛爪等非無餘色香味觸及餘三大等法，而就勝說，以髮毛爪等地界強故，故用髮毛等釋內地界。此經所說無明等支理亦應爾，雖彼非無餘色蘊等，而就勝說無明等名。所引非證至無復有餘者，經部破，所引非證，非象迹喻經中欲以內地界辨髮毛等，成非具足說，謂地界狹，髮毛等寬，具有色香味觸，若彼經言云何髮毛等謂內地界，可如汝說舉勝偏答，以髮毛等雖有色等地界強故，然彼經中以髮毛等分別內地界非有地界越髮毛等，故象迹經是具足說。此緣起經說無明等，如象跡經成具足說，故

除所說無明等外無有餘法，顯所引經違「自順他」。豈不地界至其體亦有者，說一切有部難，豈不內地界越髮毛等淚淚等中其體亦有，是則髮等攝地不攝，非具足說，還是就勝而說。漢等皆亦至今應顯示者，經部通難，淚淚等皆亦說在彼象迹喻經，如說復有身中餘物，餘物即是淚淚等物，縱許破云，設復同彼離髮毛等淚淚等中別有地界，離無明支外有餘無明，今應顯示，然離無明外無別有無明。若引異類至此有何益者，經部又責，若引異類五蘊置無明中此有何益。雖於諸位至即如所說者，經部立理通釋結成已義，雖於諸十二位皆有五蘊非即用彼五蘊為體，相由藉者方立為支，然隨此因有無彼果定有無者，可立此因法為彼果法支，如阿羅漢離有無五蘊而無有行，隨無福行非福行不動行，乃至或有五蘊而無愛等，故知非由五蘊力故立十二支。汝若言無學五蘊由無無明等故不立支者，是即正由無明等力立支，不由五蘊力立，而是故緣起經義即如文所說，或如我所說，唯用無明等為體。所說四句至所立三際者，經部破望滿四句，經說已生皆通十二支，唯言過現豈不相違，或生老非在未來，汝說已生唯過現故，若二非未來便壞前三際。有說緣起至法性常住者，准宗輪論是大眾部等計，又婆沙二十三呼為分別論者，此即叙計，經中既說如是緣起法

性常住，故知緣起體是無為。由如是意至理即不然者，論主總破。云何如是意至及不可然者，大眾部微問。謂若意說至無相應理者，論主答，謂若如意說佛出，不出，行等果法常緣無明等因起，非緣餘法起，若無明斷行即無緣故言常住，經言法性常住者，顯因果決定義，如是意說理則可然。若謂如汝意說有別真實法體名為緣起湛然常住，此別意說理則不然，彼部非理，所以者何，正出過言，生之與起眼目異名，俱有為相，非別無為常住法，為無常相可應，正理，彼說無為是緣起故，又起果用必應依彼起因者立，此無為常住法，彼無明等無常法，一常，一無常，何相關預，而說此常住法依彼無明等而立，為彼無明等緣起，又無明等名為緣起，汝謂目常，如是緣起句義與常無相違理。此中緣起是何句義者，大眾部問。鉢刺底至是緣起義者，經部答，或說一切有部答，依聲明論有字緣字界，其字界，若有字緣來助，即有種種義起，鉢刺底是至義是字緣，醫底界是行義是字界，界是體義，此醫底界由先鉢刺底助力，醫底界義轉變成緣，若助訖成緣應言鉢刺底。帝夜何，此翻名緣，所以然者，諸緣勢力起果名行，未至之時未成緣義若緣力至果，或諸緣相至，方得名緣，故造字家於行界上加至助緣，行成緣義，參是和合義，嗚是上，升義，此二是字緣，鉢地界是有義是字界，鉢地有界藉

●餘物二涕等● ●(而)一● ●(支)一● ●老十(死)● ●之二及● ●目二相● ●遺二應● ●夜十(五何反)● ●升二界●下同

前參唱合升字緣助力轉變成起。若助訖成起。應言參半播陀。此翻名起。所以然者。明諸有法要與緣合便得上升。故名爲起。故造字家於有界上加合升緣。有成起義。故總結言由此有行法至。於四緣已和合升起是緣起義。如是句義至彼應先說故者。聲論師難至緣已起。故言如是句義理不應然。此即總非。所以者何。依一作者實體有二作用前後別起可得。說言於前作用應有已言。彼聲論計諸法有體有用。體即。還留多位名爲作者。用即隨位不同名爲作用。一切作用必依作者。彼計作用。同勝論師業句義離體別有指事。別顯如有一人名爲作者。起二作用。先澆浴已後時方食。於前作用可說已言。若有少行法有在起前。可得說言先至。緣後時方起。既無行法有在起前。先至。緣已後時方起。如何得說至緣已起。言起前者。現在名起。前謂未來。依法行世未來名前。或起前者。在起前故。即。先已至。於緣名爲起前。皆表未來。非無作者法體可有作用。以彼作用必依體故。故說頌破言至緣之行若起先。未來法體而非有故。不應道理。若行至緣與起俱時。便壞已。於彼應先說至緣。後方說起不應說俱。聲論經部。俱說過未無體故。以非有故破彼經部。若以此頌破說一切有部。聲論即以已宗義破。無如是過至爲在未來者。經部師釋難。或說一切有部釋難。此且反詰二

門徵定。設爾何失者。聲論師答。起若現在至即亦至緣者。經部破。或說一切有部破。言經部破者。夫起是未滿。足用在於未來。現在是已生之名而非是起。若已生復起便致無窮。由是故知起非現在。起若未來。依汝所宗。未來無體何成作者。作者尚無何有起用。故不可說起在未來。破訖述正義云。故於起位即亦至緣。此顯起與至緣同時。言說一切有部破者。起若現在起非已生。以起在未來非現在如何成現。餘破及與述正義並如前說。起位者何者。聲論問。謂未來世至亦說至緣者。經部答。或說一切有部答。言經部答者。於未來世法正起位未名爲有。無間必有可說爲起。即於起位名至緣時。故於爾時無別作者。問向者難他未來無體而無有起。經部未來亦無有體。如何自說未來有起。解云以聲論執定有作者。方有作用。先至。於緣後方正起。如是二用必有所依故。彼未來無容起義。經部意說。本無作者假說作用。故未來位說起至緣。於將有位假建立故。言說一切有部答釋文可知。無勞異解。又聲論師至釋緣起義者。經部師破。或說一切有部破。又聲論師安所安立。真實作者真實作用。各體不同理實不成。汝計有體實法即是作者。離體之起即是作用。作者作用真實可得。我今觀察。非於此中見有真實作者異起作用。各體不同真實可得。若依佛法。離體

之外無別實用。即於體上說有作用。於此諸法義言。此是作者。此是作用。於世俗理亦無有謬。此至緣起義即是經中所說。依此無明等有。彼行等有。此無明等生故。彼行等生。故應引彼經釋緣起義。破訖正釋。又解此緣起義即是經中所說。依此無明等有彼行等有。此無明等生故彼行等生。故應引彼經釋緣起義。別作者。若於相續前因後果。假說作者。假說作用。亦無有妨。故前文云法假謂何。依此有彼有。此生故彼生。廣說緣起。此即舉說同經引經證假。故說頌言至若後眠應閉者。經部說二頌。或說一切有部說二頌。言經部說二頌者。論主爲經部師說二頌言。重攝前義。初兩句述經部宗。頌前故於起位亦即至緣等。次兩句結破聲論。後頌引事證俱言。已。或答前難若俱便壞已。如未來法體雖非有無間必有。向現在故而假名起。至緣應亦然例同於起故言。亦然。如未來法體雖非有。無間必有。向現在故假名至緣。若言非有不得至緣。亦應非有不得正起。以起必非已生位故。非有尙得名起。亦應得說至緣。故雖無體假說無過失。生已起無窮者。頌前起在現在失。已生復起便致無窮。或先有非有者。頌前起在未來失。若言起在未來有。二過失。一謂未來體應先有。以未來有起故。二謂起用體應非有。以未來無體故。又解未來先有起用非有作者。違自宗過。以彼作用

①〔述〕一② ③先二失④ ⑤之二已⑥ ⑦〔於〕一⑧ ⑨後方說起二方說起起⑩ ⑪足二之⑫ ⑬者二用⑭ ⑮作者二法體⑯ ⑰而二應⑱ ⑲答十(者)⑳

必依作者。由此道理起非已生故不在現未來無體故不在未來故於將有假說起言假說至緣。假故無過。與聲論師作不定過俱時之法亦有言已。如至闢現在燈滅落謝。此即別世同時名俱。雖復俱時而得說言。闢至已燈滅。又解。以闢至與燈滅俱時。而言闢至已燈滅。此言滅者是滅無也。故說與闢俱時。又如開口與眠雖復同時。而言開口已眠。故至緣與起雖復同時說已無過。聲論不救。闢至已燈滅。即難開口已眠云。如有一人先開口已然後方眠。是即先後不俱時也。為通伏難。故言若後眠時此口應閉而不俱時。若謂眠時口亦有閉雖亦有人眠時閉口。今據眠時開口者說。言說一切有部說二頌者。論主為說一切有部說二頌言重攝前義。初兩句述說一切有部宗。頌前故於起位即亦至緣等。如未來非有真實作者而得名起。未來雖無真實作者亦名至緣。例同於起故言亦然。釋後六句隨其所應準前可知。有執更以是緣起義者。此是經部中上坐解字界字緣各含多義。故通異釋。上坐為順己宗。復為一釋通聲論難。謂鉢刺底取種種義。譬底界取不住義。言不住者意願前念。法諸為緣。法已從落謝故名不住。此不住法若但一一不能為緣。一無用故。會有來多方有勢用。故造字者於不住界加種種助。以種種為先不住成緣義。參取聚集義。喙同前取上

升義。鉢地界取行義。行即有為遷流義也。行法上升得名為起。故於行界助以上升。然其一無上升理。故言聚集。顯多共生。此文應言。由參喙為先行變成起。但言喙者略不言參。字緣之中且舉一助亦無有妨。此顯不住種種含已。能令行法聚集升起是緣起義。此中意者。不住為緣顯是前念。要由種種顯一無能。已結緣成屬前非後。顯非一法先至後生。由此已。祛聲論所難。又解說一切有部異師釋聲論難。又解上坐釋大衆部難。又解說一切有部異師釋大衆部難。若據此論破即是說一切有部。若據正理不救即是經部。雖有四解前二解為勝。如是所釋至聚集豈成者。論主破。如是所釋於此十二緣起可然。以無明等各有五蘊衆多法故。眼色各為緣起於眼識。等眼色各為一緣。此中種種聚集豈成。又解眼色別成緣。即非種種和合。眼識一體復非聚集。何故世尊至此生故彼生者。此下釋經二句問。何故世尊說前文中二句差別。又解何故世尊於契經中說前二句。為於緣起至可有。諸行者。此下答。此是論主解所以先標。為於十二緣起知決定故。如餘經論所說。依無明有諸行得有。是依此有彼有復審定言。非離無明可有諸行。是此生故彼生。此中意說。生之與有名異義同。不可說言兩文有異。但應說言前文是正述。後文是審定。義別不同。又為顯示至諸行方生者。准

正理二十五。三際傳生及親傳。緣。是上坐弟子大德還摩解。諸支傳生義准向三際亦是還摩解。第一解云又為顯示諸支傳生。謂依此無明支有。彼行支得有。由彼行支生故。餘識支得生。即十二支展轉傳生。第二解三際傳生。准此應釋。第三解又為顯示親傳二緣。謂有無明若無間親生行。是依此有彼有。若有無明展轉力故諸行方生。非是親生。如起無明次起無記心及後起行。是此生故彼生。有餘師釋至諸行得生者。經部異師尊者世尊。正理稱為上坐徒。謂非無因諸行可有。故說依此有彼有。此破無因外道。亦非由常數論自性。勝論我等無生因故。諸行得生。故說此生故彼生。此破常因外道。若爾便成至純大苦蘊集者。論主破。顯彼經除執後句能具破前句應無用。此即破也。論主破訖顯經意言。然或有勝論執。有我為依行等得有。是依此有彼有。由無明等因分生故。行等得生。是此生故彼生。是故世尊為除彼執。決判行等果有。即由無明等生因。非由於我。若此因生故彼果生。即是依此因有彼果有。非謂行等果有別依餘我為因。此有彼有等即是無明緣行等。無別有我生。純大苦蘊集如下文釋。軌範諸師至皆應廣說者。是論主承習經部軌範諸師。故正理二十五云。又經主述自軌範師。言不斷者。顯同一繫縛。謂依無明不斷諸行不斷。故言依此有彼有。即由無明生故諸

①〔以〕一② ③不二亦? ④法諸二諸法⑤ ⑥文二又⑦ ⑧証二會⑨ ⑩諸十(論)⑪ ⑫〔離無明〕一⑬ ⑭〔之〕一⑮ ⑯〔二〕十緣⑰ ⑱解十(云)⑲ ⑳〔果有〕一㉑ ㉒非十(有彼)⑳ ㉓經二論⑳

行得生。故言此生故彼生。展轉廣說十二緣起。有釋爲顯至亦生者。上坐同學解住。謂相續住。乃至因相續有果相續亦有。故言依此有彼有。及即由因分生故諸果分亦生。故言此生故彼生。此欲辨生至而後說生者。論主破。此說緣起意欲辨生。何緣說住。設許說住。四相次第應先說生後方說住。如何非次。復有釋言至非謂無因者。經部中宜利羅多解。此云執勝。正理呼爲上坐。滅謂滅無。餘文可知。經義若然。至非此經義者。論主破。經義若然。如汝所說。果有因有滅。滅之言無。經中應作是說。依此有彼成。無何故乃言。依此有彼有。此即責說異經。經中又應先說因生果生。後說果生因成。無如是次第方名善說。若異此者。欲辨緣起。依何次第先說因。無此即責。不次第。故彼所釋非此經義。復次云何至生緣老死者。此下述經部十二緣起。將明問起。我今略顯至及我慢執者。答。謂諸愚夫於從緣生法。不知唯有五蘊諸行。妄起我見。由我見故復起我慢。不知即是無明支也。爲自受樂至無明緣行者。此出行支體。衆生爲自受樂。及非苦樂故。作身語意各三種福非福不動業。謂爲自身受欲界當樂。故造諸福業。爲受當來色界下三定樂。及四定已上非苦樂。故造不動業。爲受欲界現在世中五欲樂故。造作殺等諸非福業。如是名爲由無明。爲緣能起於行。由引業力至通於六識者。

出識支體。既言引業。明知行支是引業非滿業。由彼過去引業力故。六識相續流轉如火焰行。相續不斷。住彼彼趣。此之六識相續不斷。憑附中有馳赴所生處。結生有身名。行緣識。此識通於中生二有。生有雖唯意識於中有位通起。六識若作此釋。善順契經分別識支通於六識。若依說一切有部。識支唯生有一刹那不通中有。故唯意識。識爲先故。至如是說故者。出名色體。由識爲先故於此趣中次有名色生。具足五蘊。展轉相續。一期生乃至命終總名名色。此名色位長。於此位中立六處等。即引經證。於大因緣經辨緣起經等。皆說名色具足五蘊。遍一期生。如是名色至說爲六處者。出六處體。於名色位漸有眼等名爲六處。次與境合至順樂等觸者。出觸支體。既六根生次與境合便有識生。根境識合有順樂受等三觸。依此便生樂等三受者。出受支體。依此觸故便生苦樂捨三受。從此三受至生無色愛者。出愛支體。從此三受引生三愛。謂由欲界苦逼惱故。有於樂受發生欲界愛。或有於色界初二三定樂。第四非苦樂受。發生色界愛。或有唯於無色界非苦樂受。發生無色界愛。從欣受愛起欲等取者。此下出取支體。就中。一總標。二別解。此即總標。從前樂捨欣受愛後。次起欲等四取。經部四取以貪爲體。與大乘同。若說一切有部以百八煩惱爲體。此中欲者至依之說

我故者。此下第二別解。一明四境。二出取體。此即明四境。一欲者。謂色等五妙欲境。二見者。謂六十二見。如梵網經廣說。至隨眠品當列標釋。三戒禁者。戒謂戒約。即是內道遠離惡戒。禁謂禁斷。即是外道狗牛等禁。如諸離繫外道受持種種露形。披髮。遠離衣等所繫縛。故名爲離繫。婆羅門外道。受持手執杖行被鳥鹿皮。播輪鉢多外道。此云牛主。主謂天主。摩醯首羅天。乘牛而行故名牛主。此外道受持頂上持一。鬚子身體墮灰。般利伐羅。勾迦外道。此云遍出。即顯出家義。是出家外道。受持執三杖行。擬安衣服瓶鉢等物。并剪髮無義苦行。等等取諸餘外道。並名爲禁。四我語者。謂三界內身依之說我故故名。我語。不同說一切有部但約上二界依之說我。有餘師說至名爲我語者。經部異師。云何此二獨名我語者。問。由此二種至我及我所者。答。由此二種說有我故名之爲我。我非有故但有語言故名我語。經言異生隨假言說起我執。於中實無我及我所。明知我體非有。但有語言。於前四種至所謂欲貪者。此即第二正出取體。前說四種是所取境。今正出彼能緣取體。所謂欲貪。即貪名欲。貪通於三界。非是欲界貪也。經言欲貪名取。明知不通餘法。由取爲緣至說名爲有者。出有支體及引經證。能招後有果業說名爲有。

有爲緣故至說名爲生者。出生支體。有爲緣故。識相續流轉趣未來生。如前識支所說道理。憑附中有馳赴所生。結生有身。具足五蘊說名爲生。大分雖同。識支非無差別。識名是狹唯說六識生名是寬故通五蘊。又解此生支如前識名色支。既言識相續。流同前識支復言具足五蘊同前名色。此言生者。總顯未來生始從中有初念。乃至命終一期生也。於此生位建立老死。又解老死前言生。以生爲緣至廣說如經者。出老死體。於初生後即立老死。又解於生支位中建立老死。其老死相髮白面皺等種種差別廣說如經。又解至髮白等已去方名老。後名死。如是純言至諸苦蘊生者。上來經部出十二支體。復釋經。文如是純大苦蘊集。以經言無明緣行。乃至生緣老死。如是純大苦蘊集。所以便釋。毘婆沙宗如前已說者。上來經部解十二緣起。若毘婆沙宗。解十二緣起如前已說。俱舍論記卷第九

俱舍論記卷第十

分別世品第三之三

沙門釋光述

無明何義者。此下大文第二別明名義。就中。一別分別四。二餘指別支。就第一別分別四中。一辨無明。二辨名色。三辨觸。

四辨受。此下辨無明。就中。一釋義。二立證。此下釋義。此即問也。謂體非明者。答。體非明故名曰無明。若爾無明應是眼等者難。眼耳鼻等體亦非明。應是無明。既爾此義應謂明無者。釋。得難轉計。明無之處名曰無明。若爾無明體應非有者。復難。明無之處名曰無明。體應非有。爲顯有體至如非親實等者。前二有過論主正解。爲顯無明有體無非有過。義不濫餘。眼等無眼等失。明所對治名曰無明。如非親等。論曰至非異非無者。此釋第二句。怨敵名非親。誑語名非實。非法。謂不善法。非義。謂不善義。非事。謂不善事。是親友等所對除法名非親等。非異。親友等非親友等無明亦爾。無明是明所對除法。非異於明非無明無云何知然者。此下立證徵問。說行緣故者。答說此無明爲行緣故明知有體。復有誠證至說能染慧故者。上一句正證。下三句破異計。論曰至說名無明者。經說無明在九結三縛十隨眠三漏四四扼。四瀑流等中。故知別有。非餘眼等。及體全無。說爲結等。如惡妻子至應名無明者。此叙異計。如惡妻子無妻子德名無妻子。如是惡慧無有明德。應名無明。彼非無明至故非無明者。論主舉頌正破。彼諸惡慧非是無明。於惡慧中有五染慧是見性故。見性推求猛利決斷故非無明。若爾非見慧應許是無明者。外救。若爾貪等非

五見。慧既非見性。應許無明。不爾無明至共相應故者。以第三句釋。無明見俱故知非慧。無二慧體共相應故。又說無明至異慧能染者。以第四句釋。證非是慧。經說無明能染於慧。故知慧體非即無明。豈慧還不能染於慧。如何不許至何理相違者。經部救意。如何不許染慧種子。問難善慧說能染慧。或現行染慧前後間。難善慧說能染慧。或染慧種子及前後現行。染慧間。難善慧說能染慧。如貪染心與貪相應。理實被染設不相應。由貪種子間難於心說貪染心。或由前後現行貪間。難於心說貪染心。或由貪種子及前後現行貪間。難於心說貪染心。後滅貪種子。心便解脫。說無明染慧非慧相應。由無明種子間難於慧說能染慧。或由前後現行無明間。難於慧說能染慧。或由無明種子及前後現行無明間。難於慧說能染慧。如是分別何理相違。誰復能遮至此說爲善者。論主非經部師。評取說一切有部。有執煩惱至前理遮遣者。有異師執。一切煩惱於境不了。皆謂無明。此亦應同前理遮遣。若諸煩惱至不說總名者。別顯過非同前理破。九結等中別說無明。明知無明非是總號。又若無明是諸惑者。亦不應與見等相應。非自相應故。經中應說無明染心。不應說貪欲染心。以無明寬亦攝貪故。汝若謂此經中貪欲染心就差別說。應於染慧不說總無明名。亦應就差

①流十(轉)②(老)十後③文二又④俱舍論記卷第九論本第九⑤德川時代補寫東大寺藏本⑥元祿十五年版本⑦(沙門)一⑧(昔)十光⑨世十(問)⑩眼二明⑪花二病⑫染十(故)⑬(亦)十或⑭

相應名攝無失 更有三解不能具述

觸何爲義者。此下第三辨觸。就中。一明六觸。二明二觸。三明八觸。此下明六觸問起。

頌曰至觸六三和生者。答。觸。即標體。

六。就依分。三和生言。舉因顯體。

論曰。乃至意觸者。就長行中。初釋頌。後決擇。此下釋頌。即釋六觸。

者。問。此觸體復是何。三和所生。至有別觸生者。答。釋三和生。三和合故。有別觸生。說名爲觸。

且五觸生至如何和合者。此下決擇。問五識相應觸生。可三和合。許根境識同現在故。意識相應觸生。根境識三種容各在一世。如何和合。以法亦容在過現故。是故言或。

此即名和合至同順生觸故者。答。非以同世名和合。根境識三。雖復各居一世。此即名和合。謂因果義成。意法爲因。意識爲果。又根境識三。同順生。一觸果。故名和合。和合有二。一俱起名。和合。二相順生果名。和合。於六之中。前五具二和合。後一相順生果名。和合。故婆沙一百九十七云。答此問云。和合有二。一種。二俱起不相離名。和合。二不相違同辨一事名。爲和合。五識相應觸。由二和合故名和合。意識相應觸。由一事和合故名和合。問凡因果相望。若因果果或俱或在。前若果望因。或俱或在後。如過去意根生。現意識果。或過去意根現在意識生。現觸果。其理可然。未來法境。如何生現識及現觸果。解云。泛明得果名略有三種。一取果。

與果名爲果。此果望因。若俱若後。即是有爲四果。二證故名爲果。即是無爲擇滅果。三相應順故。相由藉故名爲果。此果望因通前後俱。通有爲無爲。如現意識名果。於三果中。望過意因。有初後果。望未法因。但有後果。如現觸果。於三果中。望過意根。現意識因。有初後果。望未法因。但有後果。此果前因後名爲果者。據相隨順故。相由藉故。假名爲果。非是五果中果。又解現在意識及現觸果。望未來法境。亦是增上果。凡增上果有二。一取果與果增上果。此果必無在因前也。二非是取果與果增上果。此果容在因前。我今據此說也。諸師於此至說名爲觸者。此下叙說不同。諸師於此觸覺慧不同。有經部師說根境識三和合即名爲觸。經證可知。有說別法至故觸別有者。說一切有部師言。根境識外別有觸體。經證可知。經言身者。所謂體也。又解多念識等積集名身。故婆沙解六愛身云。問何故名身。答多愛積集故名爲身。謂非一刹那。說即三和至非法處攝者。經部師通六六經。受愛別說然法處攝。觸雖別說。即三所攝。無如是失至差別而說者。說一切有部救義返難經部。如我所宗。離愛受。觸有餘法處可得差別而說。汝宗離觸既無別三。如何可言觸及彼三差別而說。雖有根境至便成無用者。據外救破。外救意云。亦有根境不能發識。是故經中別說根境。如何難我離觸之外無別有三。故據破云。雖有根境不發於識。而無有識不託根境。言三可以攝觸。更別說觸便成無用。有餘救言至總立爲觸者。經部師救。據彼同分根境識故。別說爲三。若據同分根境。識三因果所收。總立爲觸。說離三和至出現樂等者。說一切有部釋前經部引經。一釋我誦文異。二釋設有此文。於三因上假說觸果之名。故言三法聚集和合名觸。如說諸佛出現樂等。於因立果。如是展轉至故應且止者。論主止證。然對法者說有別觸者。說一切有部結歸本宗。即前六觸至第六俱增語者。此下第二明二觸。約所依等分爲二種。論曰。至爲所依故者。釋初句。眼等五識相應觸說名有對。以有對根爲所依。故從所依爲名。有對之觸依主釋也。若依正理。兼約境界。故彼論云。以有對根爲所依。故。唯有對法爲境界故。第六意觸至故名爲長者。釋第二句。第六意識相應觸說名增語。所以稱名爲增語者。語是音聲而爲無詮表。名有詮表。增勝於語。故名增語。又解此名以語爲增上。方能詮表故名增語。又解增語謂增長。由緣名故增長語言。又解謂由名力令語增勝。故名增語。此名是意識所緣長境。故就所緣名增語觸。增語之觸依主釋也。所以名爲長境者。如眼識但能了青。不了青名。意識了青。亦了青名。意識與五識同緣境已。更緣其名。故名爲長。故有對觸。

與果名爲果。此果望因。若俱若後。即是有爲四果。二證故名爲果。即是無爲擇滅果。三相應順故。相由藉故名爲果。此果望因通前後俱。通有爲無爲。如現意識名果。於三果中。望過意因。有初後果。望未法因。但有後果。如現觸果。於三果中。望過意根。現意識因。有初後果。望未法因。但有後果。此果前因後名爲果者。據相隨順故。相由藉故。假名爲果。非是五果中果。又解現在意識及現觸果。望未來法境。亦是增上果。凡增上果有二。一取果與果增上果。此果必無在因前也。二非是取果與果增上果。此果容在因前。我今據此說也。諸師於此至說名爲觸者。此下叙說不同。諸師於此觸覺慧不同。有經部師說根境識三和合即名爲觸。經證可知。有說別法至故觸別有者。說一切有部師言。根境識外別有觸體。經證可知。經言身者。所謂體也。又解多念識等積集名身。故婆沙解六愛身云。問何故名身。答多愛積集故名爲身。謂非一刹那。說即三和至非法處攝者。經部師通六六經。受愛別說然法處攝。觸雖別說。即三所攝。無如是失至差別而說者。說一切有部救義返難經部。如我所宗。離愛受。觸有餘法處可得差別而說。汝宗離觸既無別三。如何可言觸及彼三差別而說。雖有根境至便成無用者。據外救破。外救意云。亦有根境不能發識。是故經中別說根境。如何難我離觸之外無別有三。故據破云。雖有根境不發於識。而無有識不託根境。言三可以攝觸。更別說觸便成無用。有餘救言至總立爲觸者。經部師救。據彼同分根境識故。別說爲三。若據同分根境。識三因果所收。總立爲觸。說離三和至出現樂等者。說一切有部釋前經部引經。一釋我誦文異。二釋設有此文。於三因上假說觸果之名。故言三法聚集和合名觸。如說諸佛出現樂等。於因立果。如是展轉至故應且止者。論主止證。然對法者說有別觸者。說一切有部結歸本宗。即前六觸至第六俱增語者。此下第二明二觸。約所依等分爲二種。論曰。至爲所依故者。釋初句。眼等五識相應觸說名有對。以有對根爲所依。故從所依爲名。有對之觸依主釋也。若依正理。兼約境界。故彼論云。以有對根爲所依。故。唯有對法爲境界故。第六意觸至故名爲長者。釋第二句。第六意識相應觸說名增語。所以稱名爲增語者。語是音聲而爲無詮表。名有詮表。增勝於語。故名增語。又解此名以語爲增上。方能詮表故名增語。又解增語謂增長。由緣名故增長語言。又解謂由名力令語增勝。故名增語。此名是意識所緣長境。故就所緣名增語觸。增語之觸依主釋也。所以名爲長境者。如眼識但能了青。不了青名。意識了青。亦了青名。意識與五識同緣境已。更緣其名。故名爲長。故有對觸。

別有三。故據破云。雖有根境不發於識。而無有識不託根境。言三可以攝觸。更別說觸便成無用。有餘救言至總立爲觸者。經部師救。據彼同分根境識故。別說爲三。若據同分根境。識三因果所收。總立爲觸。說離三和至出現樂等者。說一切有部釋前經部引經。一釋我誦文異。二釋設有此文。於三因上假說觸果之名。故言三法聚集和合名觸。如說諸佛出現樂等。於因立果。如是展轉至故應且止者。論主止證。然對法者說有別觸者。說一切有部結歸本宗。即前六觸至第六俱增語者。此下第二明二觸。約所依等分爲二種。論曰。至爲所依故者。釋初句。眼等五識相應觸說名有對。以有對根爲所依。故從所依爲名。有對之觸依主釋也。若依正理。兼約境界。故彼論云。以有對根爲所依。故。唯有對法爲境界故。第六意觸至故名爲長者。釋第二句。第六意識相應觸說名增語。所以稱名爲增語者。語是音聲而爲無詮表。名有詮表。增勝於語。故名增語。又解此名以語爲增上。方能詮表故名增語。又解增語謂增長。由緣名故增長語言。又解謂由名力令語增勝。故名增語。此名是意識所緣長境。故就所緣名增語觸。增語之觸依主釋也。所以名爲長境者。如眼識但能了青。不了青名。意識了青。亦了青名。意識與五識同緣境已。更緣其名。故名爲長。故有對觸。

至就所緣立者。結。二觸名。有說意識

至就相應立者。叙異說。此說意識以差別語

言爲增上故。方於境轉。五識不然。此且從

多分說。亦有意識非由語故。而能緣境。是

故意識獨名增語。以語爲增上。有財釋也。

與此相應名增語。從相應立名隣近釋

也。又正理二十九更有解增語云。有說意

識名爲增語。於發語中爲增上故。此解

爲語增上故名增語。依主釋也。又婆沙一

百二十九更有兩解云。問何故此觸名增

語。答由此觸自性語增故名增語。問云何

此觸自性語增。答有對觸唯欲色繫此觸通

三界繫及不繫。彼釋有說此觸所緣增語故名

增語。問云何此觸所緣增語。答有對觸唯以

有色法爲所緣。此觸通緣有色。無色。彼釋

即前六觸至樂等順三受者。此下第三明八

觸。約相應不同分成八種。論口至無

覆無記者。釋初兩句。無明觸中至共相

應故者。釋第三句。總攝一切至名爲順

受者。釋第四句。列名可知。解順受觸言此

三觸因能引樂等受果。故此即能引順所引

也。此觸或是樂等三受所領納。故受領於

觸。廣如前釋。雖諸心所皆從觸生。受領強

故此即所領順能領也。或觸能爲受行相所

依故。以受行相必依觸起。此即所依順能

依也。由斯順故名爲順受。如何觸爲

受所領行相依者。問。如何同時觸爲受所領。

如何同時觸爲受行相依。前三解中初解可

知故不別問。後二稍隱故今別徵。行相

極似觸依觸而生故者。答。受之行相極似

觸故。所以觸爲受所領。如子似父。領父媚

好。答前問。此受行相依觸而生故。所以觸

爲受行相依。答後問。如是合成十六種

觸者。總結

受何爲義者。此下第四明受。就中。一總。二

別。此即總也。頌前問起。頌曰至但依心

故者。答。據觸因別分成六種。約所依異

復總爲二。皆依主釋。受生與觸爲後爲

俱者。經部師問。毘婆沙師至俱有因故

者。答。觸受俱起。俱有因故。云何二法至

義可成立者。經部復難。云何觸受二法俱時

而生。觸爲能生。受爲所生。義可成立。

如何不立者。毘婆沙師反徵。經部。無功

能故至餘法無能者。經部復出理破。於已生

受法餘觸法無能。如牛兩角俱時而生。彼

此相望誰爲能所。此與立宗至重說何

用者。毘婆沙師復非。經部。前後二難文異義

同。重說何用。若爾便有互相生失者。經

部復難。既二俱時觸受便有互相生失。

許故非失至亦互爲果者。毘婆沙師答。許

觸受二互爲因果。仁雖許爾至先意後

識等者。經部復破。同時因果。經但言觸生受。

不言受生觸。故知前因後果非據。同時互

爲因果。言互相生。即有違教過也。又此同

時互爲因果。義非應道理。越能生法故此

觸受二俱至現在已生同時。如何可言互

爲能生。故義非理。越能生法。凡言因果。必

前望後。若此因法世間極成能生彼果法。此

因法與彼果時別極成。如先種後芽等。

先後因果至有所造色者。毘婆沙師許。先因

後果。復許同時因果。如眼識等果與眼色

等因俱。四大因俱有造色果。此中亦許

至何理能遮者。經部釋通。此亦前後因果非

是同時。謂前根境緣能發後識果。前念能造

四大種因。能生後念所造色果。何能遮。

如影與芽豈非俱有者。毘婆沙師出。同時因

果。經部此中所以不破者。俱有因中前已

破故。有說觸後至緣觸生受者。經部中

上坐解。觸前爲因後受果生。如第一刹那

根境爲先。第二刹那次有識起。識起之時

必依根緣境。此三和合即名爲觸。無有

別體。或前根境及與後識。此三和合假名

爲觸。第三刹那以前念觸因爲緣生此念

受果。若爾應識至非皆是觸者。毘婆沙

師難。若前後相生者。應第二念觸。時識非

皆有受。以此念觸生後念受故。第三念受

同時諸識。亦應非皆是觸。以此念受從前

念觸生故。無如是失至無非是觸者。經

部通難。無如是失。因前第一念根境同時

觸故。後第二念觸位受生。故諸觸起時必

皆悉有受。此釋初難。第三念受同時所有

識體無非是觸。以識起時必依於根緣境

起故。此三名觸。此觸雖不能生同時受而

能生後第四念受。此釋後難。此不應理

者。毘婆沙師非。何理相違者。經部反

問。謂或有時至同緣一境者。毘婆沙師

出過。如一觸緣色一觸緣聲。故言或有二

觸境別。因前念緣色受位觸。生後念緣聲觸位受。如何異境受。從異境觸生。或應許受與此緣聲心相應。非與此心同緣一聲境。以從異境觸生故。應與前念緣色之觸同緣色境。既爾若許至斯有何過者。經部轉計。既有前過。我今復解。若許有成觸識是觸無受。如緣聲初念觸能生後念自類受故。此識名觸故言是觸。從異境觸後起故。所以無受。於此緣聲初位前。如緣色末後念。有識有受而體非觸。以了境故。有識。從前念自類觸生故有受。前念不能生後緣聲初念受故。而體非觸。緣差故然。斯有何過。若緣聲已後更緣色。前最後念緣色識等得名為觸。以能生後同境受故。

若爾便壞至心品恒俱者。毘婆沙師難。若言觸受有時不俱。便壞大地法。必心俱故。彼定恒俱依何教立者。經部徵。

依本論立者。毘婆沙師答。依六足本論。

我等但以至非要遍諸心者。經部非當依經量論證不成。又復釋言。大地法義。非要須遍一切諸心俱時而起。若爾何名大地法義者。毘婆沙師問。謂有三地至非本所誦者。經部答。若法於前有尋伺等諸地皆有名大地法。非要與心同一刹那俱時而生名大地法。義便兼解。大善地法等。所以不釋大不善地法者。有餘師說。如是大不善地法。但是後代毘婆沙師。因誦大善故引。不善來。是今所增益。非本論所誦。故不別釋。所以不釋。少煩惱者。以非遍故。

若於觸後至俱起受想思者。毘婆沙師引經為難。經言。觸與受想思俱。如何言乃觸後生受。但言俱起至故彼非證者。經部釋通。經中但言俱起受想思。不說受等與彼觸俱。此於我宗何違須釋。復更釋言。又於前後無間生中。亦有俱聲。如契經說。與慈定俱行修念覺支。此言俱者無間俱也。說觸受俱。應知亦爾。無間說俱故彼非證。若爾何故至離於受等者。毘婆沙師引經為難。證俱時起。經言受等異體相離定不相離。故無有離離於受等。證成受等是大地法。既識起時必有受等。即亦顯受與觸俱生。以識起時三和合故必生於觸。設經部宗說觸是假。亦定應許受等俱起。識即觸故。故正理云。執觸是假宗。亦應許受等與觸俱起。由此經說識難受等故。識是觸分故。今應審思至作如是說者。經部復引經文為不定。今應審思。相離何義。此經復說諸所受即所思等。未了於經中前後二文。為約同一所緣。前緣前後而起名為相離。為約同一刹那俱時而起名為相離。如是言。於壽與煖至定約刹那者。毘婆沙師釋。如契經中於壽與煖俱時起中有相離言。例知此經說定約刹那。故正理釋云。前約刹那。後約所緣。其理決定。又契經言至受等俱生者。毘婆沙師引經為難。顯約刹那俱時生也。又前經言。根境識三和合名觸。如何有識而非三和觸。或是根境識三和合而不名觸。故應定許。

一切識俱悉皆有觸。諸所有觸無不皆與受等俱生。

傍論已終至由意近行異者。此下第二別分。就中。一開定數。二義分別。此即初文。結問頌答。論曰至乘前起後者。身受相顯故不更釋。心受義隱所以重明。於前路說一心受中分成十八。應知頌初說此復聲。顯乘前受起後文也。此意近行十八云何者。問。謂喜憂捨各六近行者。答。三六即成十八。此復何緣至為所緣故者。復以三問徵定十八。此成十八具足由三者。答。具由三緣故成十八。故婆沙一百三十九云。總以三緣故立十八。謂一意識相應近行。有喜憂捨三種自性。各緣色等六種境起。故有十八。於中十五至皆通二種者。明難緣不難緣於中十五名不難緣。謂色等五喜憂捨三各別緣故。三法近行通難不難。若唯緣法及六內處。或總或別皆名不難。或於此七隨緣多少。兼於五外隨緣多少。或唯於五外隨緣多少。皆名難緣。此中言法。通名法也。非唯法處。

意近行名為目何義者。問。傳說喜等至數遊行故者。答。前解喜等以意為近緣。於諸境中數遊行故。故名意近行。後解喜等與意為近緣。令意於境數行故。故名意近行。如何身受非意近行者。問。非唯依意至故亦非行者。答。謂此身受非。依是唯意識故不名近。復無分別故亦非行。故正理云以意近行唯依意識故名為。

近。分別三世等自相共相境故名爲行。一切身受與此相違。故非意近。亦不名行。

第三靜慮至何故不攝者。問。第三靜慮意地樂根亦唯依意。意近行中何故不攝。

傳說初界至意近行故者。答。毘婆沙師傳說。

於三界中若欲界有者上界亦立。以初欲界意識相應無樂根故。所以上界亦不別立。又無樂根所對苦根意近行故。所以不立樂意近行。正理二十九難此解云。若爾應無捨意近行。無所對故。不爾。要喜即捨對故。第三靜慮意地樂根無自根本地捨根爲對故。然無近分等無捨等近行失。以於初界中有同地所對故。或復容有不容有故。謂意捨等容有同地所敵對法。意樂定無同地敵對故。無有失。解云。意地樂。喜即爲捨。以於同地無捨對故。謂於三定自根本地無所對捨。若爾近分唯有捨根。自地無對應非近行。及初二定所有同地所對法故。或捨與喜容有自地所敵對法。謂欲界中會無樂有自地所對。又正理解云。又彼地樂凝滯於境。近行於境數有推移。不滯一緣方名行故。若唯意地至廣說如經者。引經爲難。經中既言眼見色已。於順喜色起喜近行。於順憂色起憂近行。於順捨色起捨近行。如是乃至意知法已起三近行。以此明知亦通五識。云何乃言唯意相應。

依五識身至故不應難者。會釋經文。依五識身所引意近行。如依眼識引意地不淨觀。既有已言。顯非五識不應爲難。

若雖非見至隨明了說者。恐執經文見色已等。便謂直緣色等非近行收。爲明總攝。

故有此文。色等近行非必要從五識後起有。雖非見已乃至非觸已。於色等五起喜憂捨亦是意近行。若異此者要須五引身在欲界未離欲染。應無緣色界色聲觸意近行。以欲三識非緣上故。又身在色界應無緣欲界香味觸三諸意近行。彼界無有鼻舌識故。雖有身識不緣下故。以實而論。非五識引亦是近行。契經中說見色已等言。且據一相隨明了說。見色等已至根境定故者。恐執經文眼見色已於順喜色起喜近行等。便謂見色已於順喜聲起喜近行等。非近行攝。爲明總攝故有此文。見色等已於聲等中起喜憂捨。亦是意近行。恐難違經逆爲通釋。隨無雜亂。是故經中作如是說。見已等言。於中建立根境定故。謂色等境眼根見等及意了故。爲有色等至一近行不者。問。色等唯起一近行不。有就相續非約所緣者。答有謂就一人相續身。說於喜等三唯能順生一近行故不起餘二。非約所緣。以於所緣容有多緣故。故婆沙一百三十九云。問頗有色等決定順喜乃至決定順捨耶。答依所緣故無。依相續故有。謂色等或時可意。或不可意。或於彼可意。於此不可意。於餘非可意。非不可意。有說色等於親品順喜。於怨品順憂。於中品順捨。諸意近行中至爲問亦爾者。此下第二義分別。就中一分別繫緣。二明有漏無漏。此即初門。一問諸意近行中幾欲界繫。二問欲界

意近行幾何所緣。色。無色界二問亦爾。頌曰至唯一緣自境者。初兩句明欲界。次四句明色界。後四句明無色界。論曰至五所緣。故者。此明欲界。欲界繫十八俱能緣欲。十二緣色。三緣無色。說欲界繫已至謂法近行者。此明色界。初二靜慮唯有十二俱緣欲界。八緣色界。除緣香味二喜二捨。二緣無色。三四靜慮有六捨俱緣欲界。四緣色界。一緣無色。說色界繫已至如後當辨者。明無色界。空處近分有四近行俱得緣色。一緣無色。四無色本及上三邊唯一法捨。唯緣無色。空處近分二說不同。前說爲正。故婆沙一百三十九云。若許別緣下者則有四意近行。謂色聲觸法。若許總緣下者則唯有一法捨意近行。如是說者應說有四。問此意近行通三性不。解云准下成就通於三性。問此意近行自上下地通能緣不。解云容緣三種若善通緣自上下地。若染污緣自上地不緣下。已離故。若無記緣自下非緣上。力劣故。故婆沙七十二解三分別中云。善分別意識能緣一切自上下地。染污分別意識唯緣自上地。無覆無記分別意識唯緣自下地。問若無記能緣下者。何故正理二十九解近行中。別標色善能緣欲界。不言無記。解云以善近行身在下地。身在上地。俱能起。彼地善緣下欲界。是故別說。無記近行身在下地。即不能起上地緣下。故不別說。問身生何地能起何地意近行耶。解云若善

意近行幾何所緣。色。無色界二問亦爾。頌曰至唯一緣自境者。初兩句明欲界。次四句明色界。後四句明無色界。論曰至五所緣。故者。此明欲界。欲界繫十八俱能緣欲。十二緣色。三緣無色。說欲界繫已至謂法近行者。此明色界。初二靜慮唯有十二俱緣欲界。八緣色界。除緣香味二喜二捨。二緣無色。三四靜慮有六捨俱緣欲界。四緣色界。一緣無色。說色界繫已至如後當辨者。明無色界。空處近分有四近行俱得緣色。一緣無色。四無色本及上三邊唯一法捨。唯緣無色。空處近分二說不同。前說爲正。故婆沙一百三十九云。若許別緣下者則有四意近行。謂色聲觸法。若許總緣下者則唯有一法捨意近行。如是說者應說有四。問此意近行通三性不。解云准下成就通於三性。問此意近行自上下地通能緣不。解云容緣三種若善通緣自上下地。若染污緣自上地不緣下。已離故。若無記緣自下非緣上。力劣故。故婆沙七十二解三分別中云。善分別意識能緣一切自上下地。染污分別意識唯緣自上地。無覆無記分別意識唯緣自下地。問若無記能緣下者。何故正理二十九解近行中。別標色善能緣欲界。不言無記。解云以善近行身在下地。身在上地。俱能起。彼地善緣下欲界。是故別說。無記近行身在下地。即不能起上地緣下。故不別說。問身生何地能起何地意近行耶。解云若善

意近行幾何所緣。色。無色界二問亦爾。頌曰至唯一緣自境者。初兩句明欲界。次四句明色界。後四句明無色界。論曰至五所緣。故者。此明欲界。欲界繫十八俱能緣欲。十二緣色。三緣無色。說欲界繫已至謂法近行者。此明色界。初二靜慮唯有十二俱緣欲界。八緣色界。除緣香味二喜二捨。二緣無色。三四靜慮有六捨俱緣欲界。四緣色界。一緣無色。說色界繫已至如後當辨者。明無色界。空處近分有四近行俱得緣色。一緣無色。四無色本及上三邊唯一法捨。唯緣無色。空處近分二說不同。前說爲正。故婆沙一百三十九云。若許別緣下者則有四意近行。謂色聲觸法。若許總緣下者則唯有一法捨意近行。如是說者應說有四。問此意近行通三性不。解云准下成就通於三性。問此意近行自上下地通能緣不。解云容緣三種若善通緣自上下地。若染污緣自上地不緣下。已離故。若無記緣自下非緣上。力劣故。故婆沙七十二解三分別中云。善分別意識能緣一切自上下地。染污分別意識唯緣自上地。無覆無記分別意識唯緣自下地。問若無記能緣下者。何故正理二十九解近行中。別標色善能緣欲界。不言無記。解云以善近行身在下地。身在上地。俱能起。彼地善緣下欲界。是故別說。無記近行身在下地。即不能起上地緣下。故不別說。問身生何地能起何地意近行耶。解云若善

意近行幾何所緣。色。無色界二問亦爾。頌曰至唯一緣自境者。初兩句明欲界。次四句明色界。後四句明無色界。論曰至五所緣。故者。此明欲界。欲界繫十八俱能緣欲。十二緣色。三緣無色。說欲界繫已至謂法近行者。此明色界。初二靜慮唯有十二俱緣欲界。八緣色界。除緣香味二喜二捨。二緣無色。三四靜慮有六捨俱緣欲界。四緣色界。一緣無色。說色界繫已至如後當辨者。明無色界。空處近分有四近行俱得緣色。一緣無色。四無色本及上三邊唯一法捨。唯緣無色。空處近分二說不同。前說爲正。故婆沙一百三十九云。若許別緣下者則有四意近行。謂色聲觸法。若許總緣下者則唯有一法捨意近行。如是說者應說有四。問此意近行通三性不。解云准下成就通於三性。問此意近行自上下地通能緣不。解云容緣三種若善通緣自上下地。若染污緣自上地不緣下。已離故。若無記緣自下非緣上。力劣故。故婆沙七十二解三分別中云。善分別意識能緣一切自上下地。染污分別意識唯緣自上地。無覆無記分別意識唯緣自下地。問若無記能緣下者。何故正理二十九解近行中。別標色善能緣欲界。不言無記。解云以善近行身在下地。身在上地。俱能起。彼地善緣下欲界。是故別說。無記近行身在下地。即不能起上地緣下。故不別說。問身生何地能起何地意近行耶。解云若善

意近行幾何所緣。色。無色界二問亦爾。頌曰至唯一緣自境者。初兩句明欲界。次四句明色界。後四句明無色界。論曰至五所緣。故者。此明欲界。欲界繫十八俱能緣欲。十二緣色。三緣無色。說欲界繫已至謂法近行者。此明色界。初二靜慮唯有十二俱緣欲界。八緣色界。除緣香味二喜二捨。二緣無色。三四靜慮有六捨俱緣欲界。四緣色界。一緣無色。說色界繫已至如後當辨者。明無色界。空處近分有四近行俱得緣色。一緣無色。四無色本及上三邊唯一法捨。唯緣無色。空處近分二說不同。前說爲正。故婆沙一百三十九云。若許別緣下者則有四意近行。謂色聲觸法。若許總緣下者則唯有一法捨意近行。如是說者應說有四。問此意近行通三性不。解云准下成就通於三性。問此意近行自上下地通能緣不。解云容緣三種若善通緣自上下地。若染污緣自上地不緣下。已離故。若無記緣自下非緣上。力劣故。故婆沙七十二解三分別中云。善分別意識能緣一切自上下地。染污分別意識唯緣自上地。無覆無記分別意識唯緣自下地。問若無記能緣下者。何故正理二十九解近行中。別標色善能緣欲界。不言無記。解云以善近行身在下地。身在上地。俱能起。彼地善緣下欲界。是故別說。無記近行身在下地。即不能起上地緣下。故不別說。問身生何地能起何地意近行耶。解云若善

染容起。自上。非能起下。善染。以善劣。故知。言起上者。如身在下地起。上通果心。言起下者。如身在上起。下通果心。問若無記心通起上下。何故婆沙解三分別中云。無覆無記分別意識唯生自地。容現在前。由此必定繫屬生故。又正理第八云。非生餘地。能起餘地。無覆無記分別現前。此亦必定繫屬生故。解云婆沙。正理意說五識引起意識地中三種分別。緣前過去五識所緣色等五境。夫生餘地起。餘地無覆無記。所留變化心三識身及發業心。若化心唯緣現事。若三識性非分別。又唯緣現。若發業心緣所發業。此等非是緣過去五識會所緣境。分別意識。所以婆沙。正理說無記分別唯自地能起。不能起餘地。今言無覆無記近行通起上下。據意識中所有無覆無記諸近行說。故不相違。問若依正理。又說近行欲界緣不繫境有三。色界中初二緣不繫有二三四緣不繫有一。無色緣不繫亦一。此論何故不說。解云此論且據緣繫。所以不言不繫。正理兼論故說二種。此意近行通無漏耶者。此下第二明有漏無漏。此即問起。頌曰十八唯有漏者。答論曰至唯是有漏者。就長行中。一釋頌。二明成就三叙異說。四會師句經。此即釋頌。又正理二十九云。無有近行通無漏者。所以者何。增長有故。無漏諸法與此相違。有近行有情皆有。無漏不然。故非近行。

應知此中說名為捨。復次有說六識相應緣。色聲香味觸法境捨受名捨。今此義中應知意說。心平等性。心正直性。心無驚覺性。任運住性行捨名捨。^{論文}已上。具念正知。六恒住體。故婆沙三十六云。問六恒住法以何為自性。答以念慧為自性。若兼取相應俱有。四蘊五蘊為自性。又即喜等至謂諸善受者。復證近行唯是雜染。又即喜憂捨。世尊說為三十六師句。謂為耽嗜依別有十八。此是近行此所對治。出離依有十八。此非近行是能對治。二種不同成三十六。既二別說。故知唯染是意近行。此句差別是佛大師所說法。故名師句。耽嗜依者。謂諸染受。受與耽嗜煩惱為依故。出離依者。謂諸善受。受與出離善法為依故。故婆沙一百九十云。此中耽嗜謂愛耽嗜性故。若受與彼為安足處名耽嗜依受。有說耽嗜者名一切煩惱。執著性故。若受與彼為安足處名耽嗜依受。若受不為愛或一切煩惱為安足處名出離依受。又婆沙一百三十九云。問何故不說無覆無記。答彼亦說在此二中。故謂無覆無記受有順染品。有順善品。順染品者耽嗜依攝。順善品者出離依攝。如是所說至無量差別者。略說受支如土分別。若約惑等諸餘義門。無量差別。如理應說。何緣不說所餘有支者。此下大文第二餘指別。文問十二支中上來說四。何緣不說所餘八支。頌曰至隨眠品當說者。答。識

及六處。前界品已說。行有愛取。業隨眠品當說。問生及老死前不別說。此復不指有何所以。解云生老死支即識等五。於此五中。識與六處已指前文。名色觸受。如前別釋。故不別說。問若爾愛取是無明。應不別指。解云無明異說不同。或說惡慧或說非明。或說明無。由此愛取不指無明別指下說。此諸緣起至如成熟飲食者。此下大文第二略攝喻顯。初。一頌喻煩惱。次兩句喻業。後二句喻事。論曰至種等相似者。問。如從種子至應如是知者。釋初頌。總有五喻言惑得業業者。謂惑及惑得俱能業業。然惑親裏。得是疎裏。故正理云。煩惱裏業能感。後有非。獨能感。餘文可知。如米有糠至應如是知者。釋次二句。總有三喻。如草藥為因果熟為後邊其果熟已不能生果。其業亦爾。既果熟已更不招異熟。餘文可知。如熟飲食至應如是知者。釋後兩句。二喻可知。如是緣起至今當略辨者。此下大文第九明四有。牒前起後。四有如前辨。中有中已釋名義。今於此中辨性。及繫。頌曰至餘三無色三者。初句總標。次二句及餘三。辨性。後無色三。辨繫。論曰至生有唯染者。釋初二句。由何煩惱者。此下釋第三句。此即問。自地諸惑至猶如生有者。答。自地。顯非他地。諸惑顯是本惑。謂此地生。此地本惑皆容現起染汚生有

引說可知。又解不現起者有染能故亦名能染。論文既言此地一切煩惱染汚此地生有。明知皆有染能。然諸結生唯本惑力。并無慚愧悔沈掉舉。以是本惑相應。經故亦能助潤。非由自力纏垢。可現起。性羸劣故。要由思擇方現在明。初結生位身心味劣故非現起。自力纏者。謂慳嫉。忿覆悔。自力垢者。謂六垢。問纏中睡眠為是自力。為是隨從。解云是隨從。理實此位亦無睡眠。而不別簡者。若自力纏垢初結生位定非現起。故此別簡。其隨從纏。則非決定。若無慚愧悔沈掉舉此位相應。若睡眠不相應。以結生位非睡眠。故以隨從纏性不定。故文不別簡。又解睡眠是自力纏。若作此解。即自力纏中已簡。故婆沙五十簡纏非結中有一復次。睡眠惡作雖亦獨立而不離二。已上。或說自力或說隨從。兩釋無違。并會婆沙如心所中已具分別。雖生有位身心味劣。而由過去數起煩惱。或由過去近現行。或由二勝因引發力故。此位煩惱任運現起。應知中有初續剎那亦必染汚與生有同。此即義便兼明。然餘三有至各善染無記者。釋頌餘三。餘本死中各通三性。於無色界至許具四有者。約界分別釋。頌無色三。有情緣起至由何而住者。此下大文第二辨有情住。結前問起。頌曰至引及起如次者。就頌答中。初句總示。次五句別釋。次二句通經。後一頌明勝用。論曰至

①(則)十四② ③為二與④ ⑤文二支⑥ ⑦一十(行)⑧ ⑨二二兩⑩ * ⑪(諸)十惑⑫ ⑬(業)十煩⑭ ⑮結二法⑯ ⑰則二障⑱ ⑲次十(云)⑳ ㉑各二必㉒ ㉓(生)十住㉔

由食而住者。此下釋初句。何等爲食者。問。食有四種至四識者。答。食總有四。

段有二種至翻此爲食者。此下列釋段食。此顯段食或細或麤。一以無機爲細。有機爲麤。劫初食者謂劫初時人食地味地皮餅林藤無。變機故。食香稻以去方有便機。二少款名細多頓名麤。細汗虫即是機風。其體細。小從汗而生。或人身中有虫食汗名細汗虫。如是段食至分分受之者。唯欲界繫香味觸三。一切皆是段食自體。飢渴二觸名爲食者消宿食故。希新食故顯無病故。所以名食。可成段別而飲嗽故。謂口能飲嗽。鼻能飲。如象等鼻分受之故名段食。此即釋名。又解謂口飲嗽舌根即分分受味。由鼻飲故鼻根即分分受香。口鼻中觸身根分分受觸。光影炎涼如何成食者。問。如日光樹影火炎風涼。於此四中香味觸三非可飲嗽如何名食。傳說此語至如塗洗等者。答。如人患寒。忽遇日光及火炎觸即便有。益。如人患熱。得遇樹影及涼風觸即便有。益。此人患熱。得遇樹影及涼風觸即便有。益。此亦名食。言段食者。昆婆沙師傳說。此飲嗽言從多爲論。如藥塗身及洗浴等。雖非飲嗽。而能持身。亦細食攝色界雖有能攝益觸。以畢竟無分段飲嗽故非段食。色亦可成至何緣非食者。問。此不能益至而無益故者。答。色不能益自對眼根。色不能益解脫者故。夫名食者必先資益自所對根。及所依大。後乃及餘根所依大。飲嗽色

時。於自眼根及所依大尚不能益。況能及餘耳等四根并所依大。由諸色根境各別故。飲嗽色時鼻舌身根不能取色。益根及大。未離欲者有時見色生喜樂者。由緣色故觸生喜樂。此是觸食。非色是食。又後二果由離欲故解脫食。雖見種種好飲食色無益身故。若飲嗽彼香味觸時能益身故。色香味觸雖俱離食。見色無益。餘三有益。以此故知色非是食。又解偏舉後二果者非。但正顯見色非食而無有益。兼顯見色不生喜樂而無有益。又解色非食者。不至境故不離飢渴。食事不成。雖見不能解除飢渴。問於非段食何故唯簡色耶。解云聲非相續。意法無有分段。眼等五根雖含二義。食中無故。體淨妙故。非飲嗽故。此之八種非食義顯故不別簡。唯色一種相續分段。段食中有可飲嗽。故恐濫段食是故別簡。觸謂三和至通三界皆有者。釋餘三食。體唯有漏。界即通三界。於前分。別十八界中。說十五界唯是有漏。已顯段食唯有漏故不別說。如何食體不通無漏者。問。昆婆沙師至爲滅諸有者。答。又契經說至皆謂已生者。又引經顯食唯有漏。部多求生。皆三有身。四食既能安住資益。明知有漏。無漏不然。爲滅諸有故非食體。復說求生爲何所目者。此下通經釋第七第八句。此即依經起問。此目中有至暫時起故者。答。經說中有異名五種。求生是即五中一稱。明知

前經所說求生即目中有。餘文可知。如契經說至起謂中有者。引經轉證起是中。有。如契經說有無常可破壞自體起。有無常可破壞世間生。起謂中有。生謂生有。自體世間是其通稱。爲明中有實有故以自體標名。生有恐執爲常故以世間顯過。又解影略互顯。又解中有相隱自體標名。生有相顯世間爲稱。又經說有至爲第四句者。又引經證起名中有。此經言斷。斷有二種。一得永對治斷。得擇滅不退名。斷。二得永不行斷。得非擇滅不行名。斷。故正理三十一云。我今於此審諦思求。見彼契經有如是意。謂依二斷說。如是言。二斷者何。一得永對治斷。二得永不行斷。已上於四句中隨其所應說此二斷。潤中有惑名起結。潤生有惑名生結。又解潤中有初念惑名起結。潤生有初念惑名生結。言四句者第一句已斷起結未斷。生結。謂離欲色二界貪諸無色上流者。離二界貪不受中有故起結已斷。未斷無色貪更受無色生有故生結未斷。此中言斷約永對治斷說。以無起結但得不行。而於生結得有起義。謂欲色界生結得行。必亦兼得行於起結。若無色界生結現行。必定已得永治起結。故知此斷約永治說。第二句已斷生結未斷起結。謂中般涅槃不受生有故生結已斷。受中有故起結未斷。此中言斷據不現行。以無生結得永治。而於起結未斷之理。謂斷生結即離三

界而後必無餘起結故。故知此但約永不行。第三句已斷起結已斷生結。謂阿羅漢斷三界貪不受中有故起結已斷。不受生有故生結已斷。此中言斷據永治說。雖有於此身定成無學。約不現行生起二結亦名為斷。此中且據永對治說。第四句不斷起結不斷生結。謂除前相。謂除前現中般諸餘未永離色界貪者。受中有故起結未斷。受生有故生結未斷。此言未斷亦應通二。又部多者至說名求生者第二釋。言部多者是無生義。謂阿羅漢不受生故。部多言含多義。故存梵音。餘凡夫有學諸有愛者說名求生。更受生故。幾食能令至求生有情者。問。毘婆沙師至明即敗亡者。答。部多求生皆具四食。諸有愛者段食非但資益現身。亦由段食為緣資益現在感業。令招後有果。以世尊說。現在四食皆為未來衆病根本。癰瘡根本。毒箭根本。老緣死緣。病等如是。若果異名。故知段食亦資當有。思食非但於當有資益。亦見思食安住現身。故知思食於現有。益。三證可知。此不應然至在於觸位者。破第三證復申正解。謂今此明起念母思先時在於。半煖觸位。故婆沙一百三十引集異門云。謂憶念母。先半煖時所有觸故。諸有漏法至說食唯四者。此下釋第三頌。此即問也。雖爾就勝至生未生故者。答。就勝說四故無有過。就四食中雖四皆能益現益當。二益現勝。二益當勝。顯之言實。

思食引已從業所資識種子力。故後有得起。識起。取果功能名為種子。又解述。經部釋。此解似勝。思食引已從業所資識種子力。後有得起。或從業所資識種子力。識得現行後有得起。餘文可知。諸所有段皆是食耶者。此下問答分別。此即問也。有段非食至皆有四句者。答。第一句可飲噉故名段。損根大故非食。第二句謂餘三食能資益故名食。非欲噉故非段。第三句可飲噉故名段。益根大故名食。第四句除前相。觸等三食皆有四句。集異門第一云。問諸觸皆是食耶。答。應作四句。有觸非食。謂無漏觸及有漏觸為緣損壞諸根大種。有食非觸。謂餘三食。有觸亦食。謂有漏觸為緣資益諸根大種。有非觸非食。謂除前相。如觸食四句意思及識應知亦爾。頗有觸等至而非食耶者。問。觸等等取思識。有謂異地無漏觸等者。答。正理三十云。何緣無漏觸等非食。食謂能牽能資。諸有可厭可斷愛生長處。無漏雖資他所牽有。而自無有牽有功能。非可厭斷愛生長處。故不建立在四食中。即由此因望他界地。雖有漏法亦非食體。他界地法雖亦為因能資。現有而不能作牽後有因。故不名食。諸無漏法現在前時。雖能為因資根大種。而不能作牽後有因。雖暫為因資根大種。而但為欲成已勝依。速趣涅槃永滅諸有。自地有漏現在前時。資現今增能招後有。由此已釋段食為因招後

有義。謂觸等食牽後有時。亦牽當來內法香等。現內香等資。觸等因令牽當有。亦能自取當來香等為等流果。是故段食與後有因同一果故。亦能牽有故名為食。諸有食已至資根及大者。泛明段食。初益後損。或初損後益。皆名為食。何趣何生各具幾食者。問。五趣四生皆具四食者。答。如何地獄有段食耶者。難。鐵丸洋銅豈非段食者。釋。若能為害至識食亦爾者。難。若害名食。一則四句相違。二違品類。彼說且依至。皆有四食者。通。彼前四句及品類說。且依一向能資益者說名為食。以實而言。初益後損。或初損後益。皆名為食。故不相違。熱鐵丸等初益後損。又孤地獄段食如入。故通五趣皆有四食。世尊所說至林中異生者。因釋四食。復明校量施食功德。依經起問。有作是釋至諸有腹者。總有四釋。此即初師。腹謂腹肚。彼釋非理。至校量歡勝者。論主破初師。彼經中說。一異生言。故釋非理。又於此中施多勝少理即無疑。何足為奇。寄校量歡勝。有言彼是近佛菩薩者。第二師釋。有言異生即是百劫修相好業近佛菩薩。理亦不然。至阿羅漢故者。論主破第二師。俱抵此云。百億。毘婆沙者至順決擇分者。第三師釋。當婆沙一百三十評家義。此名與義至自所分別者。論主破此。贍部林中異生名。順決擇分義。亦不相應。又無文證。當知彼唯毘婆沙師自所分別。

益二答 ② 半二受 ③ 有 ④ 有 ⑤ 有 ⑥ 有 ⑦ 有 ⑧ 有 ⑨ 有 ⑩ 有 ⑪ 有 ⑫ 有 ⑬ 有 ⑭ 有 ⑮ 有 ⑯ 有 ⑰ 有 ⑱ 有 ⑲ 有 ⑳ 有 ㉑ 有 ㉒ 有 ㉓ 有 ㉔ 有 ㉕ 有 ㉖ 有 ㉗ 有 ㉘ 有 ㉙ 有 ㉚ 有 ㉛ 有 ㉜ 有 ㉝ 有 ㉞ 有 ㉟ 有 ㊱ 有 ㊲ 有 ㊳ 有 ㊴ 有 ㊵ 有 ㊶ 有 ㊷ 有 ㊸ 有 ㊹ 有 ㊺ 有 ㊻ 有 ㊼ 有 ㊽ 有 ㊾ 有 ㊿ 有 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

問論主何故破婆沙評家義 解云論主以

理爲宗。非以婆沙評家爲量。後身菩薩至對預流向者。第四論主自釋。住最後身。釋迦菩薩居瞻部林。名彼異生。此說應理。爾時菩薩同離欲仙居瞻部林。又解爾時菩薩雖未離欲。然伏煩惱同離欲仙。故對彼仙校量。雖施菩薩福勝無邊。由彼經中乘前校量百倍相對。且言菩薩勝彼百倍。理必應爾。謂彼經中作如是說。有人能施一百婆羅門食。若能施一離欲仙食。其果勝彼。又說有人能施一百外道離欲仙食。若能施一瞻部林中異生者食。其果勝彼。故言乘前校量且言勝百。由後世尊。除彼瞻部林中異生。還將外道離欲仙人。對預流向校量勝劣。若不爾者。世尊則應將彼瞻部林中異生對預流向校量勝劣。彼經應言有人能施一百瞻部林中異生者食。若能施一預流向食。其果勝彼。然後經中不作是說。故知乘前且言勝百。問婆沙一百三十引校量經云。此經復言。若以飲食布施瞻部林中異生。復以飲食施一預流果。此獲福果大於彼。若以飲食施百預流。有以飲食施一。一來果大於彼。不還羅漢獨覺如來造寺施僧展轉相對。准此應知。不能具引。准婆沙引經。與此論引經不同。一則異生外道不同。二則向果差別如何會釋。解云既有兩種不同。明知引經各異。非是一文。問果向雖復不同。如何此論引經。言除異生將彼外道對預

流向。不言異生。婆沙引經。將彼林中異生對預流果。不言外道。豈不相違。解云瞻部林中有餘修道諸異生。類非唯菩薩名爲異生。婆沙引經言異生者。非是菩薩是餘異生。雖復同解。一處經文。引校量經。即有不同。又解婆沙引經將瞻部林中異生對預流果者。即是林中離欲外道。以彼外道是異生故。非是菩薩異生。兩論引經雖復對向對果不同。外道異生而無差別。

已說有情至有死生等者。此下大文第三辨有情沒。從其大分總名爲沒。義相應故。兼明生等。問中有六。一問何識現前。二問何受相應。三問定心無心得死生不。四問住何性識得入涅槃。五問於命終時識何處滅。六問斷末摩者其體是何。問中等字攝餘四問。頌曰至斷末摩。水等者。答中。初三句答初問。次一句答第二問。次一句答第三問。次一句答第四問。次三句答第五問。後一句答第六問。論曰至初結中有者。釋初三句。於此六位法爾唯許意識非。餘五識無功能故。所說生言不但攝生有初心。應知亦攝中有初心。若言生有即不通。中有。若但言生即通中有初念。如上界沒生下界時。中有初念亦名生故。此中本意欲明有情死位何識現起。義相應故。剎辦餘五。下別明生准此應知。死生唯許至不順死生者。釋第四句。死生時心不明利故。其捨受體亦不明利。性相隨順故。捨相應之餘之二受性明利故。不順死生。故雖意識

三受相應。而死生時唯捨非餘。又正理云。非明利識有死生義。以死生時必昧劣故。由此故說。下三靜慮唯近分心有死生理。以根本地無捨受故。又婆沙九十八云。梵輔梵衆依未至地心命終結生。大梵依靜慮中間心命終結生。所以者何。命終結生心唯捨受相應。捨受唯在初靜慮近分地有。非根本地故。又准正理婆沙。根本地中無有捨受。問二受望捨強。不得有死生。善染亦望無記強。應無有死生。解云二受望捨強。不得有死生。捨體通三性善染容死生。又此二時至必非無心者。此下

釋第五句。頌言二者謂死及生。於此二時唯散非定。要有心位必非無心。此即開章。非在定心至能攝益故者。此釋初章。非在定心有死生義。一界地別故。夫死生心必起當地。若起異界地有。起死生者便是他界地死生。非是自界地死生。一加行生故。夫死生心任運起故。三能攝益故。夫死生心是微劣故。不能攝益。即由此三因顯異地染心無死生理。故正理云。異地染心亦攝益故。加行起故。無命終理。異地染心必勝地攝。何容樂往劣地受生。故彼亦無能受生理。由上此三因亦顯異地淨無記心無死生理。又解於三因中。但由前二界地別故。加行生故。能顯異地淨無記心無死生理。故正理云。一切異地淨無記心加行起故。無命終理。非染污故。無受生理。由上問如起異地通果心及生二定已上。起下

初定威儀意識。可由加行起。生二定已上。泛爾起下三識威儀心。非加行生。如何乃言。一切異地淨無記心加行起故。解云正理。據異地通果意識威儀意識故。言一切加行起故。受生命終唯在意識。在意識者。尚非受生命終。在五識者。理在絕言。故不別說。又解正理亦簡二通。以彼二通加行起故。雖在五識。無有受生命終道理。以加行言亦遮彼故。又解正理亦簡。泛爾起下三識威儀。起異地心。難藉加行起故。文中既言一切不別簡別。應知亦攝下起。下三識。雖有三解。然更勘其文。必不能起異地散善故。不別簡或界地別已遮遺故。亦非無心至無受生故。釋第二章。亦非無心有死生義。以無心位由定力持他不能害。亦非自命終必無損。若所依身將欲反壞而命終者。必定還起。自地之中。屬所依心。然後命終更無餘理。以初生時同地心生。故後死時同地心死。此解無命終心。又無心者不能受生。以無潤生煩惱因故。離起惑因無受生故。此解無受生心。雖說死有至而無異熟者。此釋第六句。雖說死有通三性心。然入涅槃唯二無記異熟威儀。無煩惱故。必無染心。雖有善心工巧通果。以強盛故。不入涅槃。故入涅槃唯二無記。若說三定已下有捨異熟。彼說欲界入涅槃心具二無記。若說三定已下無捨異熟。彼說欲界入涅槃心。但有威儀而無異熟。於二說中初說為正。如二十心

相生中。欲界異熟生心。能生上二界染汚心。即是欲界異熟生心。捨受相應命終。於上二界染心受生。以受生命終心定捨受故。以此明知。欲界定有捨受異熟。又此論下文云。有說下亦有。由中招異熟。又許此三業非前後熟故。又婆沙異熟因中亦有文。說下地有捨異熟。不能具引。以此故知。三定已下有捨異熟為正。何故唯無記得入涅槃者。問。無記勢力微順心斷故者。答。此二無記勢力微劣順心斷故。餘善無記勢力稍強非順心斷。餘人死心雖通三性與斷心異不可為例。於命終位至識最後滅者。此下釋第七第八第九句。此即問也。頓命終者至一處都盡者。答。理實意識無有方所。而言與身同處滅者。於身滅位意識隨滅非有方所。故正理云。眼等諸識依止色根尚無方所。況復意識。故約身根辨意識滅。已上文餘文可知。又婆沙六十九云。生惡趣者識在脚滅。生人中者識在臍滅。生天上者識在頭滅。般涅槃者識在心滅。又漸命終者至故得斷名者。釋第十句。頓命終者無斷未摩。唯漸命終有斷未摩。未摩是身中死穴。其量極小觸便致死。故正理引頌云。身中有別處觸便令命終。如青蓮華鬚微塵等所觸。已上文。又解對法藏中說。衆生身中有百處名未摩。觸便致死。此言斷者非如斬薪令成二分說名為斷。水等增時斷此未摩。猶如有人被斷頭已無覺知故。故得斷名。非成二分說名為斷。餘文

可知。地界何緣無斯斷用者。問。以無第四至外器三災者。答。中兩解。一約內身有三災患。謂風熱痰。水增痰病起。火增熱病起。風增風病起。醫方中說身有三分。心已上痰分。心已下臍上熱分。臍已下風分。第二約外器亦有三災。火水風三似外三災。地界非災故無斷用。此斷未摩至必定當死者。顯斷未摩天中非有。然有兩種五衰相現。又正理論云。五小相現非定命終。遇勝善緣猶可轉故。大五相現決定命終。設遇強緣亦不轉故。非此五相諸天皆有。亦非此五一皆具。總集而說故言有五。又婆沙一百九十云。問何處有斷未摩。答在欲界非色無色界。於欲界中地獄無斷未摩。以恒斷故。傍生餓鬼有斷未摩。入中三洲非北拘盧洲。欲界諸天亦無斷未摩。彼非惱亂業果故。問何等補特伽羅有斷未摩。答異生聖者皆有。於聖者中預流一來不還阿羅漢獨覺皆有。唯除世尊。無惱亂業故。諸佛世尊無斷未摩。聲音不壞無漸命終。以佛世尊諸根頓滅故。世尊於此至何謂三聚者。此下就有情世間中大文第二明三聚別。問世尊於此有情世間初生次住後沒三時中建立三聚。何謂三聚。又解生謂生有。住謂本有。沒謂死有。中謂中有。於此四種建立三聚。聚顯衆多有情。何謂三聚。頌曰至三不定性聚者。答。此即列名。何名正性者。問。謂契經言至是名正性者。答。此解正性。斷

貪瞋癡及慢疑等一切惑盡名曰「無餘」。此斷即是涅槃擇滅名為「正性」。

定者謂聖至故名正定者。此別解定。定者謂聖。聖謂已有無漏道生。能遠離諸惡不善法。故名爲聖。謂若有人斷見等惑。便能獲得畢竟不退離繫得故。定盡煩惱。定得涅槃。於正性中定故名正定。諸有漏道亦證離繫。非能定盡惑。故不名正定。

諸已獲得至何非正定者。問。彼後或墮至不名正定者。答。雖已獲得順解脫分。彼人後時或造無間業墮邪定聚故。又得涅槃時未定故。非如預流者極七返有等。又彼得順解脫分人。未能捨三惡趣邪性。故不名正定。又解得解脫分人至煖頂已來容造五逆故。言彼後或墮邪定聚故。至下中忍雖不墮邪定聚。彼得涅槃時未定故。非如預流者極七返有等。至增上忍。世第一法。雖得涅槃時有定限。以彼未能捨異生邪所依性。故不名正定。

何名邪性者。問。謂諸地獄至是名邪性者。答。三惡趣總名邪性。又正理三十云。何名邪性。謂有三種。一趣邪性。二業邪性。三見邪性。即是惡趣五無間業。五不正見。如次爲體。

定謂無間至故名邪定者。別解定。定謂五無間業造此業者必墮地獄。此五逆業於邪中定故故名邪定。若造餘業。雖亦有墮三惡趣者。而非定故。

正邪定餘至可成二故者。釋。不定性。正邪定餘所有諸法名不定性。彼得善緣可成正定性。彼得惡緣

可成邪定。非定屬一故名不定。諸有情類成就此三差別不同名三聚異。故集異門足論第四云。云何邪性。聚答五無間業。云何正性定聚。答。學無學法。云何不定聚。答。除五無間業。餘有漏法及無爲也。

俱舍論記卷第十

俱舍論記卷第十一

俱舍論記卷第十一

可成邪定。非定屬一故名不定。諸有情類成就此三差別不同名三聚異。故集異門足論第四云。云何邪性。聚答五無間業。云何正性定聚。答。學無學法。云何不定聚。答。除五無間業。餘有漏法及無爲也。

俱舍論記卷第十一

沙門釋光述

分別世品第三之四

如是已說至今當說者。此下大文第二明器世間。就中。一明所居器。二明能居量。三三分齊。就明所居器中。一別明小器。二總明大千。就別明小器中。一明三輪。二明九山。三明八海。四明四洲。五明黑山等。六明地獄。七明日月。八明天器。此下第一明三輪。結前問起。頌曰至周圍此三倍者。初句總明。餘句別解。洛又此云。億。論曰至形量不同者。釋初句。毘婆沙師許此安立。謂諸有情至風輪無損者。此明風輪。傍遍三千故言無數。大諸健那。是人中神名。此云露形。毘婆那。如下別釋。舊云。由句訛也。又諸有情至毘婆那者。此明水輪。未凝結位。顯未成金。如何水輪不傍流散者。問。有餘師說至如需持穀者。答。有餘師說有情業力持令不散。如所飲食未熟變時在於生藏。終不流移墮於熱藏。餘部師說別業

感風持令不散。有情業力至三億二萬者。此解金輪兼顯凝位水量。二輪廣量至毘婆那者。此明金水。徑圍量同。於大千界各有萬億故徑圍同。頌曰至廣皆等高量者。此下第二明九山。前兩行半明九山。次兩句明山體。後一行明山量。蘇迷盧。此云妙高。舊云須彌訛也。毘婆達羅。此云持雙。此山頂上有二道猶如車跡。山持二跡故名持雙。伊沙跋羅山。此云持軸。山峰上聳猶如車軸。此山能持故名持軸。錫地洛迦。印度樹名。此方南邊亦有此樹稱為樹木。山上寶樹其形似彼從樹爲名。舊云。法陀羅木訛也。蘇達梨舍那。此云善見。莊嚴殊妙見者稱善故名善見。額濕縛羯拏。此云馬耳。山峯似馬耳也。毘那恒迦。此云象鼻。印度神名。山形似象鼻故以名焉。尼民達羅。此是魚名。其魚鬣尖。山峰似彼魚鬣故以名焉。論曰至似吠瑠璃色者。妙高四面北金東銀。南吠瑠璃。西頗伽迦。餘文可知。如是寶等從何而生者。問。亦諸有情至轉變所成者。答。水能生寶名種。水中出寶名藏。水生寶時因滅果生體不俱有。非如數論外道法體常存。轉變成餘大等諸法。數論云何執轉變義者。問數論計。謂執有法至何理相違者。答。出數論計。謂數論執薩埵刺闍。答摩。有法自性常存有餘二十諦生。有餘二十三諦滅。又解有餘我執等生。有餘大等滅。如是前後轉變何理相

或二意 三二二 性一 諸二謂 定十聚 十二七本 建保六年嘉東大寺藏本 元祿十五年 十一二七 普十光 世二器世間 十問 第三之四二論本第十一 器一 有十餘 離十道 山一 耳十山

日至依何而住者。問「依風而住至令不

彼所住去此至妙高山半者。

正釋初句
日月經量至爲益爲損者。釋。

第二句兼顯星、月、日、月一體隨有情業增

上_二所生_一能於_レ眼等爲益爲損。如遇_二日光_一

眼見諸色。身冷得暖。果熟。花開。稼穡等。

物皆得成熟此卽爲益 或如_四遇日光不

能見色。蠅虻等。患熱身。掘果壤。花萎移。

糴等物皆悉枯槁。此卽爲損。如遇月光。

蝴蝶等眼能見諸色二身熱得涼果熟花開

移種等物皆得成熟此卽爲益或遇月

光不能遠見。色如人等眼患冷翳。摧果

場在麥 移種等物皆悉枯槁 此即爲拉

其益不同故言如其所應爲益爲損

一曰月至飭例應知者 釋第三第四條 思

「之而矢」 曰行此洲至盡見澤坤者言其

在坤渚者。戶部國治。分十二月。爲三陽。一

用。隨其方谷立三祭不同。又以廿六日

爲月一日，以十五日爲月朔日，復分一月

爲二。前十五日爲黑半。後十五日爲白半。

告衣秦去而意解。從二月十六日至六月

十五日爲熱祭四月。從六月十六日至十

月十五日爲雨祭四月。從十月十六日至

二月十五日爲寒祭四月是卽雨祭第二月

後半第九日夜漸增。當此間八月九日。寒驟

第四月後半第九日晝漸增。當此間二月九

日。從秋分日已去。乃至春分日已前。說晝夜

雖冬至日已去，晝漸增，夜仍長，晝故說

[illegible]

+

夜增從春分日已去乃至秋分日已前說晝增雖夏至日已去夜漸增晝仍長夜故說晝增若作此解即與此論相違此論云日行此洲向南向北如其次第夜增晝增准此論文日向南夜增如何從冬至日已去日向北說夜增准此論文日向北晝增如何從夏至日已去日向南說晝增又與婆沙一百三十六相違彼論云至摩伽陀月當此間十一月白半之日夜有十八呼栗多晝有十二呼栗多從此以後晝增夜減又云至室羅筏摩月當此間五月白半之日夜有十二晝有十八從此以後晝減夜增以此文證准知夜極長已去說晝增夜減晝極長已去說夜增晝減若說秋分已去夜增晝減春分已去晝增夜減即與此文相違又真諦法師立三際云從此間正月十六日至五月十五日為熱際四月從五月十六日至九月十五日為雨際四月從九月十六日至正月十五日為寒際四月雨際第二月後半第九日夜漸增當此間七月九日寒際第四月後半第九日夜漸減當此間正月九日難曰此亦非理若言七月九日說夜漸增為據何時若言晝夜齊等已去說夜增即夏至已過若言晝夜齊等已去說夜減復春分日未至若言正月九日說夜漸減為據何時若言晝夜齊等已去說夜減即冬至日已過若言晝夜齊等已去說夜增復春分日未至此即與理相違又與此論及婆沙相違此即與文相違此真諦立三際約此間節氣

以分乍看似順細尋即違又有一解云從十二月十六日至四月十五日為熱際四月從四月十六日至八月十五日為雨際四月從八月十六日至十二月十五日為寒際四月雨際第二月後半第九日夜漸增當此間六月九日寒際第四月後半第九日夜漸減當此間十二月九日難云若言六月九日說夜增夏至日已過秋分未至還同前過若言十二月九日說夜減冬至已過春分未至還同前過故亦非理又論相違今解云西方諸國寒熱雨三時節不定還隨方俗立三際異世親菩薩造論處立三際當此間從十一月十六日至三月十五日為熱際四月從三月十六日至七月十五日為雨際四月從七月十六日至十一月十五日為寒際四月其雨際第二月後半第九日夜漸增當此間五月九日與夏至日稍得相當此即夜極短已去說夜增其寒際第四月後半第九日夜漸減當此間十一月九日與冬至日稍得相當此即夜極長已去說夜減說晝增減翻夜應知此解乍看與此方節氣不同然順論文故論云日行此洲向南向北如其次第夜增晝增亦順婆沙文如前說晝增時一晝夜增幾者問增一臘縛至夜增晝增者答准下論文剎那百二十為一剎那剎那六十剎那為一臘縛三十臘縛為一牟呼栗多三十牟呼栗多為一晝夜於中晝夜若至極長有十八牟呼栗多若

至極短有十二牟呼栗多中間延促有六牟呼栗多三十臘縛為一牟呼栗多三十六十八成一百八十臘縛故晝夜增減各一臘縛從夏至日已去日行此洲從北向南說晝增時增一臘縛晝即便減一臘縛也若從冬至日已去日行此洲從南向北說晝增時增一臘縛夜即便減一臘縛也南北道路有一百八十日日行一路以此文證故知夜極短已去說晝增晝減晝極短已去說晝增夜減何故月輪至見有缺耶者問黑半漸盡故言末非是末後也除第十五日已前十四日皆名白半初又解於黑白十五日中近後名末近前名初雖黑半中從十六日已去漸缺白半中至十四日已來亦有缺以未及初缺相顯故世施設中至見不圓滿者答世施設論中作如是釋月被日照發影自覆於覆暗處遠見不圓日體淨妙月體稍麤故月被照發影自覆如樹發影照既多少不同影覆多少為異所以缺還不決定先舊師釋至現有圓缺者經部中先舊師釋日月道路行度不同於此路行應見其圓於此路行應見其缺又解日輪速疾月輪遲緩行度不同日光赫奕月明昧劣日漸近月日照月輪映奪不現若極相近映奪總不現若漸相去方得漸現後不照時彼體全現映奪不現非由影覆日等宮殿何有情居者此下第八明天器就中一明天所居器二明天器近遠就明

天所居器中。一正明天器。二便顯餘義。

就正明天器中。一明四天。王器。二明三十三天器。三明空居天。此下明四天王天器。將明開起。四大天王所部天衆者。答。

是諸天衆唯住此耶者。問。若空層天至諸層級等者。答。日等等取諸星。層級等等取七金山。

有幾層級至住何層級者。正起顯文。一問層級。二問其量。三問住天。顯曰。至亦住餘七山者。初句答。初問。次三句答。第二問。後一顯答。第三問。

論曰。至此天最廣者。妙高出水八萬踰繕那。此四層級始從水際。盡第四層。有四萬踰繕那。故言。下半。若妙高如鼓。即侵山十六。若如方座。即體外別出。體廣八萬踰繕層更多。餘三層級皆作兩釋。准此應知。第四層級四大天王及諸眷屬其所居。止各住一面。名四天王。故經云。此諸四大天王。餘文可知。婆沙一百三十三有二說。一同此論。更一說云。有說初層下齊水。量次二去下量各十千。其第四層去下二萬。婆沙雖無評家。此論既無異說。即以此論爲正。

三十三天至西南善法堂者。此下第二明三十三天器。問及顯答。論曰。至其量無別者。此師意說。既言與下四邊其量無別。准此妙高形如方座。外出層級。或如下闊處。何妨亦似鼓。有餘師說至各唯二萬者。此師意說其四層級漸次却入侵山體成。如第一層兩邊共有三萬二千。第二層兩邊共有一萬六千。足前成四萬八千。第三層

兩邊共有八千。足前成五萬六千。第四層兩邊共有四千。足前成六萬。故說山頂面各二萬。若據周量有八十千。婆沙正理皆有兩說。并無評家。山頂四角至守護諸天者。釋第三第四句。手執金剛杖名金剛手。於山頂中至諸可愛事者。釋善見宮及殿。見者稱善故名善見。藥叉。是神名。通天鬼傍生。是暴惡義。或云勇健。或云有福祐。一百箇一故言百一。如言百味飲食。妬羅綿。妬羅是樹名。綿從樹中出名。妬羅綿。如言柳絮。正理論云。城有千門。嚴飾壯麗。有五百青衣藥叉勇健端嚴各嚴。鎧仗。防守城門。城外四面至莊嚴大城者。釋四苑。婆沙一百三十三云。一衆車苑。謂此苑中隨天福力種種車現。二

龍苑。天欲戰時隨其所應甲仗等現。三雜林苑。諸天入中。所習皆同俱生。勝喜。四喜林苑。極妙欲塵殊類皆集。歷觀無厭。如是四苑形皆正方。一一周千踰繕那量。中央各有一如意池。面各五十踰繕那量。八功德水盈滿其中。隨欲妙花寶舟。妙鳥。一奇麗種種莊嚴。四苑四邊至。拘勝歡娛者。釋四妙地。城外東北至猶遍五十者。明圓生樹。順風可爾云何逆熏者。問。

有餘師言至故說逆熏者。此師意說香無逆熏。言逆熏者。依不越樹界故說逆熏。言不越樹界者。圓生樹身去外枝條。面各五十踰繕那量。如在樹下近東邊立去彼樹身五十踰繕那。若有東風名爲逆風。此人

雖去樹身五十踰繕那。自在樹界內立而得頭上枝條等香故。言依不越樹界。而言逆風。得五十者。望樹身以論。若越樹界即不得香。理實圓生至如順風熏者。論主正解。天香德勝能逆風熏。越於樹界五十踰繕那。非能遠至如順風熏能越樹界。百踰繕那。如是華香至別生香氣者。問。如是華香爲依自碎華中地大隨風相續轉至餘方。以欲八極微不相離故有地大。就能造中地強說依。非無餘大等。又解地謂碎花與香爲所依故名爲地。又解地謂土地。言此花香依此土地相續流轉。爲但薰風風中別生香氣轉至餘方。此義無定至俱許無失者。答。軌範師釋通二無失。若爾何故至遍諸方者。難。若香能逆熏如何頌說花根等香不能逆熏。但功德香能逆熏。攝人間香至無如是能者。論主通釋。人香共了不能逆熏。若據天香能逆熏也。化地部經至唯遍五十者。叙異部說。彼部說。此圓生樹香順風至百。無風五十。外西南角至不如法事者。釋善法堂。正理論云。城外西南角有大善法堂。三十三天時集詳辨制伏阿素洛等。如法不如法事。名善法堂。

如是已辨至皆依外器者。此下第三明空居天器。從夜摩天至色究竟所住宮殿皆但依空。依迦濕彌羅故言色界十六。又正理云。有說空中密雲彌布如地爲彼宮殿所依。外器世間至色究竟上無色故不可施設。

兩邊共有八千。足前成五萬六千。第四層兩邊共有四千。足前成六萬。故說山頂面各二萬。若據周量有八十千。婆沙正理皆有兩說。并無評家。山頂四角至守護諸天者。釋第三第四句。手執金剛杖名金剛手。於山頂中至諸可愛事者。釋善見宮及殿。見者稱善故名善見。藥叉。是神名。通天鬼傍生。是暴惡義。或云勇健。或云有福祐。一百箇一故言百一。如言百味飲食。妬羅綿。妬羅是樹名。綿從樹中出名。妬羅綿。如言柳絮。正理論云。城有千門。嚴飾壯麗。有五百青衣藥叉勇健端嚴各嚴。鎧仗。防守城門。城外四面至莊嚴大城者。釋四苑。婆沙一百三十三云。一衆車苑。謂此苑中隨天福力種種車現。二

龍苑。天欲戰時隨其所應甲仗等現。三雜林苑。諸天入中。所習皆同俱生。勝喜。四喜林苑。極妙欲塵殊類皆集。歷觀無厭。如是四苑形皆正方。一一周千踰繕那量。中央各有一如意池。面各五十踰繕那量。八功德水盈滿其中。隨欲妙花寶舟。妙鳥。一奇麗種種莊嚴。四苑四邊至。拘勝歡娛者。釋四妙地。城外東北至猶遍五十者。明圓生樹。順風可爾云何逆熏者。問。

有餘師言至故說逆熏者。此師意說香無逆熏。言逆熏者。依不越樹界故說逆熏。言不越樹界者。圓生樹身去外枝條。面各五十踰繕那量。如在樹下近東邊立去彼樹身五十踰繕那。若有東風名爲逆風。此人

雖去樹身五十踰繕那。自在樹界內立而得頭上枝條等香故。言依不越樹界。而言逆風。得五十者。望樹身以論。若越樹界即不得香。理實圓生至如順風熏者。論主正解。天香德勝能逆風熏。越於樹界五十踰繕那。非能遠至如順風熏能越樹界。百踰繕那。如是華香至別生香氣者。問。如是華香爲依自碎華中地大隨風相續轉至餘方。以欲八極微不相離故有地大。就能造中地強說依。非無餘大等。又解地謂碎花與香爲所依故名爲地。又解地謂土地。言此花香依此土地相續流轉。爲但薰風風中別生香氣轉至餘方。此義無定至俱許無失者。答。軌範師釋通二無失。若爾何故至遍諸方者。難。若香能逆熏如何頌說花根等香不能逆熏。但功德香能逆熏。攝人間香至無如是能者。論主通釋。人香共了不能逆熏。若據天香能逆熏也。化地部經至唯遍五十者。叙異部說。彼部說。此圓生樹香順風至百。無風五十。外西南角至不如法事者。釋善法堂。正理論云。城外西南角有大善法堂。三十三天時集詳辨制伏阿素洛等。如法不如法事。名善法堂。

如是已辨至皆依外器者。此下第三明空居天器。從夜摩天至色究竟所住宮殿皆但依空。依迦濕彌羅故言色界十六。又正理云。有說空中密雲彌布如地爲彼宮殿所依。外器世間至色究竟上無色故不可施設。

如是已辨至皆依外器者。此下第三明空居天器。從夜摩天至色究竟所住宮殿皆但依空。依迦濕彌羅故言色界十六。又正理云。有說空中密雲彌布如地爲彼宮殿所依。外器世間至色究竟上無色故不可施設。

如是已辨至皆依外器者。此下第三明空居天器。從夜摩天至色究竟所住宮殿皆但依空。依迦濕彌羅故言色界十六。又正理云。有說空中密雲彌布如地爲彼宮殿所依。外器世間至色究竟上無色故不可施設。

如是已辨至皆依外器者。此下第三明空居天器。從夜摩天至色究竟所住宮殿皆但依空。依迦濕彌羅故言色界十六。又正理云。有說空中密雲彌布如地爲彼宮殿所依。外器世間至色究竟上無色故不可施設。

如是已辨至皆依外器者。此下第三明空居天器。從夜摩天至色究竟所住宮殿皆但依空。依迦濕彌羅故言色界十六。又正理云。有說空中密雲彌布如地爲彼宮殿所依。外器世間至色究竟上無色故不可施設。

如是已辨至皆依外器者。此下第三明空居天器。從夜摩天至色究竟所住宮殿皆但依空。依迦濕彌羅故言色界十六。又正理云。有說空中密雲彌布如地爲彼宮殿所依。外器世間至色究竟上無色故不可施設。

如是已辨至皆依外器者。此下第三明空居天器。從夜摩天至色究竟所住宮殿皆但依空。依迦濕彌羅故言色界十六。又正理云。有說空中密雲彌布如地爲彼宮殿所依。外器世間至色究竟上無色故不可施設。

雖去樹身五十踰繕那。自在樹界內立而得頭上枝條等香故。言依不越樹界。而言逆風。得五十者。望樹身以論。若越樹界即不得香。理實圓生至如順風熏者。論主正解。天香德勝能逆風熏。越於樹界五十踰繕那。非能遠至如順風熏能越樹界。百踰繕那。如是華香至別生香氣者。問。如是華香爲依自碎華中地大隨風相續轉至餘方。以欲八極微不相離故有地大。就能造中地強說依。非無餘大等。又解地謂碎花與香爲所依故名爲地。又解地謂土地。言此花香依此土地相續流轉。爲但薰風風中別生香氣轉至餘方。此義無定至俱許無失者。答。軌範師釋通二無失。若爾何故至遍諸方者。難。若香能逆熏如何頌說花根等香不能逆熏。但功德香能逆熏。攝人間香至無如是能者。論主通釋。人香共了不能逆熏。若據天香能逆熏也。化地部經至唯遍五十者。叙異部說。彼部說。此圓生樹香順風至百。無風五十。外西南角至不如法事者。釋善法堂。正理論云。城外西南角有大善法堂。三十三天時集詳辨制伏阿素洛等。如法不如法事。名善法堂。

如是已辨至皆依外器者。此下第三明空居天器。從夜摩天至色究竟所住宮殿皆但依空。依迦濕彌羅故言色界十六。又正理云。有說空中密雲彌布如地爲彼宮殿所依。外器世間至色究竟上無色故不可施設。

如是已辨至皆依外器者。此下第三明空居天器。從夜摩天至色究竟所住宮殿皆但依空。依迦濕彌羅故言色界十六。又正理云。有說空中密雲彌布如地爲彼宮殿所依。外器世間至色究竟上無色故不可施設。

如是已辨至皆依外器者。此下第三明空居天器。從夜摩天至色究竟所住宮殿皆但依空。依迦濕彌羅故言色界十六。又正理云。有說空中密雲彌布如地爲彼宮殿所依。外器世間至色究竟上無色故不可施設。

如是已辨至皆依外器者。此下第三明空居天器。從夜摩天至色究竟所住宮殿皆但依空。依迦濕彌羅故言色界十六。又正理云。有說空中密雲彌布如地爲彼宮殿所依。外器世間至色究竟上無色故不可施設。

如是已辨至皆依外器者。此下第三明空居天器。從夜摩天至色究竟所住宮殿皆但依空。依迦濕彌羅故言色界十六。又正理云。有說空中密雲彌布如地爲彼宮殿所依。外器世間至色究竟上無色故不可施設。

如是已辨至皆依外器者。此下第三明空居天器。從夜摩天至色究竟所住宮殿皆但依空。依迦濕彌羅故言色界十六。又正理云。有說空中密雲彌布如地爲彼宮殿所依。外器世間至色究竟上無色故不可施設。

如是已辨至皆依外器者。此下第三明空居天器。從夜摩天至色究竟所住宮殿皆但依空。依迦濕彌羅故言色界十六。又正理云。有說空中密雲彌布如地爲彼宮殿所依。外器世間至色究竟上無色故不可施設。

如是已辨至皆依外器者。此下第三明空居天器。從夜摩天至色究竟所住宮殿皆但依空。依迦濕彌羅故言色界十六。又正理云。有說空中密雲彌布如地爲彼宮殿所依。外器世間至色究竟上無色故不可施設。

如是已辨至皆依外器者。此下第三明空居天器。從夜摩天至色究竟所住宮殿皆但依空。依迦濕彌羅故言色界十六。又正理云。有說空中密雲彌布如地爲彼宮殿所依。外器世間至色究竟上無色故不可施設。

如是已辨至皆依外器者。此下第三明空居天器。從夜摩天至色究竟所住宮殿皆但依空。依迦濕彌羅故言色界十六。又正理云。有說空中密雲彌布如地爲彼宮殿所依。外器世間至色究竟上無色故不可施設。

如有所說至故使之然者。此下第二便顯餘義就中。一明六天行經。二明諸天初生。三

明欲生樂生。此即第一明六天行經。隨彼諸天至同中印度者。此即第二明諸天

初生。且六欲天初生如次。四天王天如五歲。三十三天如六歲。夜摩天如七歲。觀世

多天如八歲。樂變化天如九歲。他化自在天如十歲。生已身形速得成滿。色界天衆

於初生時身量周圍具妙衣服。如梵衆天初生半踰繕那。乃至色究竟天初生萬六千

踰繕那。二界諸天皆作聖言。聖言謂中印度語。印度此云月支。月有千名斯其一矣。

舊云。天竺或云賢豆。或云身毒。訛也。又正理云。謂彼言詞同中印度。然不由學自

解典言。欲樂生別云何應知者。此下第三明欲生樂生問起。頌曰至樂生三九處者。答。

自在而轉。謂第六他化自在天。准集異門。聲亦可化。所以別立三種別者。依彼受

用如本所生現前欲境義故立第一欲生。依彼受用如樂自化欲境義故立第二欲

生。依彼受用如樂他化欲境義故立第三欲生。於欲界中分別欲生差別三種故言

欲生。故集異門云。欲生者謂於欲界生。又解受用五欲境。生故名欲生。又婆沙一

百七十三云。問何故人及前四天衆合立欲生。後二天衆各別建立。答人及前四天煩惱

麤後二天煩惱細。有說人及四同樂受用自然生境故合立一。第五天衆獨樂受用自

所化境第六天衆獨樂受用他所化境。故各立一。廣如。樂生三者至故名樂生者。解

三樂生。初二三定名三靜慮。於三靜慮處各有三名九處生受三種樂。言三樂生者。一謂彼初定有情安住離欲惡不善法而

離苦及離苦依。以相顯故故言離苦三定長時受樂。生靜慮中間至亦號樂生天

者。論主約中間定勸思。正理論釋云。大梵既有喜樂現行名樂生天亦無有失

所說諸天至得究竟名者。此下明天器近遠就中。一正明。器近遠。二明。下天昇上。此

即正明。器近遠。欲界六天色界十六。總二十二相去可知

於下處生至要作下地化者。此即第二明。下天昇上。下天昇見上總由三緣。一自得通

能往。二依他得通者。往。三上天接往若上天來。或下天至上下見上天。然下地界

眼不能見上地上界色非其境界故。以上色細故。如下地身不覺上觸。故上來下

非自身來。要作下地化方下得見。若自身來下眼不見。有餘部說至下見上天者。叙大眾部說。彼下地天隨樂。亦能見上地

●月二支● (皆)十訛● 一十(然雖無婆沙許家且以後說爲正)十三字● 種十(樂)● 樂十(所生樂)● (天)十●

界十(色非其境界)● (地)一●

初師說。初定如四洲者爲正。又正理云此
中小千唯舉其梵世故。小光等非。小千界
攝。積小千等爲中大千。故中大千亦不攝
彼。又言小者是卑下義。以除上故。如截角
牛。積小成餘亦非攝彼。

如外器量別身量亦別耶者。此下大文第二
明能居量。就中。一明身量。二明壽量。此
即第一明身量問起。亦別者。答。

云何者。徵。頌曰至增滿萬六千者。
俱虛舍此云。鳴喚。所以無雲滅三障。攝那
者。從變異受初修不變異受。難故滅三也。

又解爲成色究竟天萬六千故所以滅三
又解法耐故然。餘文可知。

身量既殊壽量別不者。此下第二明壽量。就
中。一明人天壽量。二明惡趣壽量。三明中
天。不中天。此下第一明人天壽量問起。

亦別者。答。云何者。徵。頌曰至大
全半爲劫者。頌答。論曰至壽量。短長者。
明人壽量。要先建立至建立晝夜者。問。

人五十歲至萬六千歲者。答。欲界六天
已上五天。望下四天。天天。各有二俱增倍。
一晝夜增倍。二壽量增倍。故言上五欲天漸
俱增倍。餘文可知。持雙以上至依何得
成者。問。依華開合至天壽。短長者。答。花開
爲晝。花合爲夜。拘物陀此云。白蓮花。鉢特
摩此云。紅蓮花。鳥鳴爲晝。鳥靜爲夜。天竊
爲晝。天寐爲夜。自身帶光明。成外光明事。
不假外光。色界天中至六八萬劫者。
明上二界壽量。上所說劫至爲中爲大

者。問。其劫量爲以壞攝空四十劫名爲一
劫。爲二十成劫爲一劫。爲約往劫中一下

一上中劫爲一劫。爲約八十中劫爲一
大劫。以佛經中或說一中劫爲一劫。如無
間果。或二十中劫爲一劫。如成劫等。或四
十中劫爲一劫。如梵輔天。或說八十中劫
爲一劫。如少光天等。由此不同故爲此問。

又解以壞攝空四十劫。以成攝往四十
劫。中謂一上下。大謂八十中劫。壞成雖復
時等乘。前論文壞成起問故兩種俱說。

又解爲壞二十中劫。爲成二十中劫。爲一
上一下中劫爲八十中劫。少光以上至
所壽劫量者。答。少光以上八十中劫大全爲

劫。於四劫中以大爲劫。自下諸天大半爲
劫。於四劫中時等壞劫。即由此四十中
劫爲一劫。故說大梵王過梵輔天壽一劫
半。謂大梵王以成往壞各二十中劫總六
十中劫爲一劫半。故以大半四十中劫爲
下三天所壽劫量。問大梵王望少光天身

量但狹半踰緒那。如何壽量懸格不同。解
云身壽二量不可俱齊。爲順火災故大梵
王不受大劫。爲順水風災故少光已上大

全爲劫倍倍漸增
已說善趣至後後倍二十者。此下第二明惡
趣壽量。問及頌答。論曰至壽一中劫者。

明八熱地獄壽量。傍生壽至壽五百歲
者。明傍生鬼壽量。難陀。此云喜。言八

龍王者。法花經云有八龍王。難陀龍王。跋
難陀龍王。娑伽羅龍王。和修吉龍王。德叉迦
龍王。阿那婆達多龍王。摩那斯龍王。優婆羅

龍王。寒那落迦云何壽量者。問。世

尊寄喻至地獄壽量者。解八寒地獄。法梨
受一斛。婆訶。此云需。受二十法梨。一
摩婆訶量。此顯婆訶量大。小不欲取。摩
如言一穀需。頌言如一婆訶摩者。顯取
婆訶中麻。如言一需穀。摩揭陀。此云。

無惱害。巨勝胡麻異名。巨勝易盡。壽量
難盡。顯壽長也。故起世經第四解寒地獄
中云。諸比丘如橋薩羅國斛量。如是胡麻
滿二十斛高盛不槩而於其間有一丈夫

滿百年已取一胡麻。廣如以此故知法梨是
斛量。二十法梨是一婆訶量。真諦廣以彼國
計算云。二十法梨爲一婆訶。一婆訶有二

百五十六斛者不然。餘文可知。
此諸壽量至皆無中天者。此即第三明中天
不中天。諸處壽量皆有中天。唯北俱盧定壽

千歲。此約所居止處說。非別有情有別
有情不中天故。謂住觀史多天一生所繫
菩薩。無始已來爲多生死之所繫縛。今唯

一生所繫未得成佛。故云一生所繫。此菩
薩定壽四千歲必無中天。最後有謂依此
身定得無學名。最後有若未證果必無中

天。後成無學已亦有中天。佛記佛使。謂
事未終必無中天。事已後亦有中天。隨
信行隨法行。謂在見道十五剎那必無中

天。出見道已亦有中天。菩薩母懷菩薩
時。輪王母懷輪王時。未生已來必無中天。
後生已去亦有中天。此等如應皆無中天。
故正理云。謂住觀史多天一生所繫菩薩決
定盡彼天中壽量。若最後有乃至輪王等有

情事未究竟終不中天。非謂必盡隨所生處壽量短長。問前俱非害中說慈定等於不中天中何故不說。又不中天中說一生所繫俱非害中何故不說。解云於不中

天理亦應說慈定。滅定無想定。以時不定非。如見道隨信法行。定十五剎那。那落迦王仙輪王色。無色界。雖非俱害。然有

中天。故此不說。見道即是隨信法行。達。彌羅等並見佛記。餘者同此後文。又解那落迦輪王色。無色界有中天。餘慈定。滅

定無想定。王仙無中天。此中皆在等字中收。又解隨其所應等字以攝俱非害中

不說。一生所繫菩薩者。略而不論。非皆舉盡。應知此中非中天者。定非自他害。有是

非自他害而是中天。謂色界等。問彌勒菩薩何劫上生下生。泰法師云。依立世經彌

勒菩薩第九住劫。釋迦如來百歲時。生上觀史多天。至第十劫八萬歲。劫滅時。方下生

後經。眞諦法師亦作此說。然和上云。釋迦牟尼當住劫第一劫出世。於此劫中已有四

佛出世。即拘盧孫佛至釋迦佛。若彌勒佛當第二住劫下生。

俱舍論記卷第十一

◎建保六年戊寅十一月十日午時於東大寺西院書了志者爲興隆佛法廣作佛事

乃至現生當生悉地圓滿出離生死證大菩提法界衆生平等利益也

雖惡筆極底依志切如鳥跡書了筆師

光 慶二十五

永正第八年辛未 三面僧房炎上已後自般若寺邊令買得畢一部之內三卷不足也

英訓 地藏院印

俱舍論記卷第十二

分別世品第三之五

沙門釋光述

如是已約至三極少量者。此下大文第三明三分齊。一明三極少。二明前二量。此下

第一明三極少。如是已約論緒那等辨器世間身量差別。此約色明量。約年等辨壽量

有殊。此約時明量。色。時二量差別不同。未說應說。此二建立差別不同。無不依名

前二量及名未詳極少。今應先辨三極少量。結前問起。又解二量不同未說應說。此

總生下。此二建立下。別起頌文。頌曰至色名時極少者。頌答。論曰至爲色極

少者。明色極少。如是分析至爲名時極少者。總釋名時極少。析名至一字爲名

極少。析時至一刹那爲時極少。一字名者如說瞿名者。此別釋名極少。約字

以顯名有多種。有一字生名。有二字生名。有多字生名。一字生名者如說瞿名。何等名爲一刹那量者。此下別釋時極少

此即問也。衆緣和合至一刹那量者。現

緣和合法得自體頃。即便落謝更不經停名。一刹那或有動法行度一極微名。一刹那諸法實無行動。相續道中假說動故。對法師說如文可知。廣釋刹那量如婆沙一百三十六

已知三極少前二量云何者。此下第二明前二量結前問起。今且辨前至此八踰繕那者就答中。一明色量。二明時量。此下明

色量。踰繕那等。取俱盧舍等。論曰至爲一踰繕那者。此微即極名曰極微若依

正理三十二云。然許極微略有二種。一實二假。其相云何。實謂極成色等自相。於和集

位現量所得。假由分析比量所知。謂聚色中以慧漸析至最極位。然後於中辨色聲

等極微差別。此析所至名假極微。令慧尋思極生喜故。此微即極故名極微。極謂色中

析至究竟微謂唯是慧眼所行。故極微言顯微極義。准彼論文。有二種微積。七極微

爲一微。微顯細聚。梵云阿菟。此名微眼見色中最微細也。應知但爲天眼輪王眼

後有菩薩眼所見。積微至七爲一金塵。金銀銅鐵總名爲金雜心云。銅塵。舊俱舍云

鐵塵皆局。一偏塵於金中往來不障故名金塵。又解積微至七方於金上住故名

金塵。水塵兩釋亦爾。兔毛塵量等。兔毛端名兔毛塵。又解積水至七方於兔毛端上住

名兔毛塵。羊牛毛塵兩釋亦爾。又婆沙有一說。七微成一水塵。七水塵成一銅塵。七銅

塵成一兔毫塵。此師意說水塵細。銅塵麤

慶成。一兔毫塵。此師意說水塵細。銅塵麤

際遊歷等文顯可知。若依此間計一龍籍
那成里數者。謂一肘有一尺六寸。四肘爲
一弓。一弓有六尺四寸。五百弓爲一俱盧
舍。計五百弓有三千二百尺。八俱盧舍爲
一龍籍那。計八俱盧舍有二萬五千六百
尺。以五尺爲一步計有五十一百二十步。
以三百六十步爲一里計有一十四里餘
八十步爲一龍籍那。言阿練若者。阿之言
無。練若名喧雜。

如是已說至智者知夜減者。此下第二明時
量就中。一明其年量。二明諸劫量。此即
明其年量。從夏至至冬至夜增晝減。從
冬至至夏至晝增夜減。又解時長名增。時
短名減。若作此解。從秋分至春分晝增晝
減。從春分至秋分晝增夜減。春分秋分晝
夜停等。牟呼。嘿多此云須與一年之中總
減六夜。此言減夜。影晝亦六減。顯一年中
六月小也。分一年爲三際。謂寒熱雨各有
四月。於此寒熱雨際十二月中。一月更半
月已度於餘半月應知減夜如是。乃至第
六度一月更半月已度於餘半月復減一夜。
以此顯證故減六夜。由此減夜擬作潤月。
論主所以不廣明諸曆數者。恐人耽著邪
命自活。

如是已辨至今大當辨者。此下第二明諸劫
量。就中。一明劫大小。二明劫中人。三明劫
中災。此下第一明劫大小結前問起。
頌曰至大劫三無數者。初一句舉四劫數第
二句列四劫名。次兩句釋壞劫。次兩句釋

成劫。次六句別釋中劫。次兩句類釋餘三
次一句釋大劫。後一句便釋無數劫。問何
故四劫之中不說空住。解云以壞攝空。
約中辨住故不別說。又解約中辨住。空
無別體顯中類顯。又解以壞攝空。以成攝
住。故婆沙一百三十五云。劫有三種。一中
劫。二成劫。三大劫。中間劫復有三種。一減
劫。二增劫。三增減劫。減者從人壽無量歲
減至十歲。增者從人壽十歲增至八萬歲。
增減者從人壽十歲增至八萬歲。復從八
萬歲減至十歲。此中一減一增一十八增減。
有二十中間劫。經二十中劫世間成。二十
中劫成已住。此合名成劫。經二十中劫世
間壞。二十中劫壞已空。此合名壞劫。總八
十中劫合名大劫。論曰至總名壞劫者。
此釋壞劫。文顯可知。正理論云。由此準知
傍生鬼趣。時人身內無有諸蟲與佛身同。
傍生壞故。有說二趣於人益者壞與人俱
餘者先壞。如是二說前說爲善。正理評取
前家。此論非以正理爲量。同彼後說亦
無有失。又正理云。北洲命盡生欲界天。
由彼鈍根無離欲故。生欲天已靜慮現前
轉得勝依方能離欲。所言成劫至應知
已滿者。此明成劫可知。又正理三十二云。
諸大梵王必異生攝。以無量者還生下故。
上二界無入見道故。此後復有至成已
住劫者。此明中劫并顯住劫。准此論文壽
漸減時方名住劫。壽未減時是成劫。問
初劫唯減。後劫唯增。如何時等。中間十八

解云二十住劫前後相望。前有情福勝。後有
情福劣。住中初劫福最勝故。應合受用上妙
境。界故下時極遲。從第二劫已去其福漸
薄上稍遲下漸疾。以上時境勝由薄福故。
不合受用故上時遲。以下時境劣由薄福
故應合受用故下時疾。如是乃至第十九劫
福最薄故上時極遲。故初後劫等。中十八
又解壽未減時是成劫。攝從無量歲初減
已去方名住劫。第二十劫上至八萬多時經
停。故初後劫等。中十八。所餘成壞至
二十中劫者。因明住劫復顯成壞空三時
皆准住劫。成中初劫至有情漸捨者。
明成壞劫二種不同。其業易故一劫成。壞別
業難故十九成。壞準此論文。梵王但受五十
八劫。謂成十九住二十。壞十九。故大智度
論云。梵王壽命五十八劫。前言梵王六十劫
者。據大數而言。又解初成劫時梵王即住。
言十九劫成有情者。從多爲論。據器成已
後壞劫時梵王亦住。火從下壞。隔至梵王
方生上天。數滿六十非要。具受。問若
依立世經十劫成器世間。十劫成有情世
間。十劫壞有情世間。十劫壞器世間。如何
會釋。解云立世經說。梵王十小劫獨住。然
後梵輔等生。彼經意說以大梵王獨一少
故攝入器中。故說十劫成器世間。據梵輔
已下從多分說故言十劫成有情世間。此
論多少通論。故說十九劫成有情世間。一
劫成器世間。又立世經說。初從壞地獄

乃至壞梵輔經十小劫衆生。世界壞。然梵王未上生也。彼經意說以大梵王獨一少故攝入器中。又據漸壞故言十劫壞器世間。梵輔已下從多分說故言十劫壞有情世間。此論多少通論。故言十九劫壞有情世間。一劫壞器世間。前有情世間中引婆沙評家義。梵王二十中劫獨一而住者。通初後說。初十劫獨一而住。梵衆生已未敢共居。復經十劫。然始共居。故知有二十劫。如是所說至成大劫量者。此明大劫。

劫性是何者問。謂唯五蘊者。答。

劫謂時分。時無別體。約法以明。故以五蘊爲體。故婆沙一百三十五云。劫體是何。有說是色。引證云云。如是說者晝夜等位無不皆是五蘊生滅。以此成劫。劫體亦然。然劫既通三界時分。故用五蘊四蘊爲性。經說三劫至三無數者。依經起問。阿之言無。僧企耶名數。果前大劫至三無數者。答。果前八十劫爲十百千至三無數。

既稱無數何復言三者。難。非無數言至是其一數者。解。引經證。云何六十者。問。如彼經言至三劫無數者。引經答。阿僧企耶第五十二。於此六十數中其一。至論主出世現有前五十二。諸傳誦者忘失後八。若數大劫至此六十數中第五十二阿僧企耶名劫無數。此劫無數復積至三經中說爲三劫無數。非諸算計不能數知。故得說爲三劫無數。婆沙一百七十七云。總有七說。此論當第三說。廣如彼釋。何緣普

薩至方期佛果者。問。如何不許至發長時顯者。答。波羅此云彼岸。蜜多此云到。若餘方便至久修多苦行者。難。若餘二乘修少方便亦得涅槃。何用爲菩提久修多苦行。爲欲利樂至求無上菩提者。答。爲益有情長時修顯。故捨二乘涅槃小道。迴求無上正等菩提。濟他有情於己何益者。問。菩薩濟物至即爲已益者。答。誰信菩薩有如是事者。難。誰信菩薩專欲利他不自益己。有懷潤己至以他爲己故者。答。二乘之人有懷潤己無大慈悲。於此有情稱爲濟他。即爲益己。此事實難信。菩薩行人無心潤己。有大慈悲。於此有情稱爲濟他。即爲益己。此事非難信。又引三證。一引無哀愍有慈悲證。二引執我愛無我愛證。三引有情修種性異證。依諸有情種姓差別故。有願言者。初兩句明異生。下士勤求自身人天等樂。次兩句明二乘。中士求滅三苦。非求有漏樂。以此樂是當苦依故。又解此樂行苦依故。又解此樂樂時苦故名爲苦。依。後一願明菩薩。上士恒時勤求自荷受衆苦令他有情近得入天善趣安樂。遠令他苦永滅盡故得涅槃樂。所以者何。由姓不同。以他苦樂而爲己苦樂故。

如是已辨至麟角喻百劫者。此下第二明劫中人。就中。一明佛獨覺。二明四輪王。三明小王。出興。此即第一明佛獨覺。上兩句明佛。下兩句明獨覺。論曰至諸佛

出現者。於八十劫中二十成劫二十壞劫二十空劫無佛出世。唯於二十住劫中有佛出世。然於二十住劫中十九增位無佛出世。十九減位有佛出世。就劫減位始從八萬乃至百年。於此中間有佛出世。故賢劫經第十說。拘留孫佛人壽四萬歲時出世。拘那含牟尼佛人壽三萬歲時出世。迦葉佛人壽二萬歲時出世。釋迦牟尼佛人壽百歲時出世。若依西域記第六拘留孫佛人壽六萬歲時出世。拘那含牟尼佛人壽四萬歲時出世。迦葉佛人壽二萬歲時出世。釋迦牟尼佛人壽百歲時出世。此應部別不同。問此二十住劫中釋迦牟尼佛於何劫中出世。解云於第九住劫出世故。立世阿毘曇第九說住劫中云。是二十少劫中世界起成已住者。幾多已過幾多未過。八少劫已過。十一少劫未來。第九一劫現在未盡。准立世文故知釋迦牟尼佛當第九劫出世。彌勒佛即當第十劫出世。又泰法師云。若依立世經。此二十住劫中後十住劫無佛出世。前時住劫有佛出世。就前十住劫中。前五住劫無佛出世。後五住劫有佛出世。第六住劫減至四萬歲時。拘留孫佛出世。第七住劫減至三萬歲時。拘那含牟尼佛出世。第八住劫減至二萬歲時。迦葉佛出世。第九住劫減至百歲時。釋迦牟尼佛出世。第十住劫初減八萬歲時。彌勒佛出世。檢立世文但言今時當住劫中第九劫。更無餘說。又檢起世經亦無此說。不知泰法師何處得

●世十(問)● ●初二前● ●復二後● ●三十(劫)● ●(依)一● ●(苦樂)一● ●(出)一● ●(以)十此●

此文來 此論餘文可知 何緣增位無

佛出耶者問 有情樂增難教厭故者答

何緣減百無佛出耶者問 五濁極

增至及無病故者答 義便明五濁 壽濁

以命為體 言劫濁者 劫謂時 時無別體

約法以明 以五蘊為體 又解若泛出劫體

以五蘊為體 此中劫濁以色為體 故論

云資具衰損煩惱濁 以五鈍惑為體 見

濁以五見為體 有情濁者 有情離法無

有別性以五蘊為體 又解以惡業為體

劫滅將末壽等鄙下如 洋機故說名為濁

由前壽濁起故壽命極被衰損乃至十歲

此故知劫濁以色為體 由次煩惱濁見濁

起故善品衰損 以煩惱濁此欲樂故起貪

損善以見濁自苦行故 起戒取損善或

煩惱濁損在家善 見濁損出家善 由後

有情濁起 衰損自身身量短小色白令黑

力強令劣 正念正智令邪念邪智勤勇

令懈怠 無病令有病 以此故知有情濁

以五蘊為體 問如婆沙一百一十三云有

情衰損者謂劫初時此瞻部洲 廣博嚴淨多

諸淳善福德有情 城邑大比人民充滿 至

劫末時唯餘萬人 准彼婆沙損諸有情

令其漸少 何故此論說損自身 解云婆

沙據損多令少此論據損自身以實而言

皆通兩種俱有情故 獨覺出現至二麟

角喻者 明獨覺出世并顯二種 部行

獨覺至轉名獨勝者 釋部行獨覺由衆部相

隨名為部行 離教自悟名為獨覺 部行獨

覺先是聲聞前三果人 後得第四勝果之

時離教獨證勝果轉名獨勝 又解先是

聲聞初果 後得後三勝果時 離教獨悟勝

果轉名獨勝 前解為勝 有餘說彼至不

應修苦行者叙異說 若先是聖人不應起

戒取而修苦行 以此故知先是異生 餘文

可知 麟角喻者謂必獨居者 釋麟角喻

如麟一角無二並生 獨居悟道故喻麟角

故婆沙三十云 麟角喻者根極勝故樂獨出

故 實知如佛必無有二並出世間 如舍

利子尚無並出 況麟角喻勝彼多倍 又婆

沙九十九云 問佛得緣佛他心智不 有說

不得 所以者何 無二如來俱出世故 復有

說者得 此說能緣不說現起 問獨覺得

緣獨覺他心智不 答麟角喻者准佛應知

又一說云 有作是說麟角喻獨覺 亦定

得緣麟角喻獨覺他心智 亦說能緣亦說

現起 餘世界中有麟角喻獨覺出世無 理

遮故 雖有二說然無評家前既不言有

說 且以前說為正 又同婆沙前文

二獨覺中至麟角喻獨覺者 明麟角喻修行

時節 言獨覺者至不調他故者 釋名

何緣獨覺至對治道故者 外難 何緣獨覺

言不調他 非彼無能演說正法 以彼亦

得四無礙解故 論主若謂雖能說法而不

能投機說法故不說者 又彼獨覺得宿命

智而能憶念過去所聞佛說教理 何故不

能投機說法 論主若謂能雖說法亦知

根機而無慈悲故不說者 又不可說彼獨

覺無慈悲 為攝有情現神通故 論主若

謂雖能說法及知根機 亦有慈悲 以無

受法機故不調他者 又不可說無受法

機 爾時有情亦有能起世間離欲有漏道故

雖有此理至怖誼難故者 答雖有此理

由彼獨覺過去久習少欣樂勝解無說法希

望故 於少欣樂中勝解強故所以別舉 又

知有情難受深法以順生死流既久難令

逆生死流故 又避攝衆不說正法怖誼

難故

輪王出世至何威何相者 此下第二明四輪

王 一問時 二問種 三問俱 四問威 五

問相 頌曰至故與佛非等者 初句答初

問 第二句第三句及第四句中逆次兩字答

第二問 第四句中獨如佛三字答第三問 第

五第六句答第四問 第七第八句答第五

問 論曰至名轉輪王者 釋初句 准此

論文四種輪王皆於人壽八萬已上方出世

間 施設足中至應知亦爾者 釋第二

第三及第四句中逆次兩字 初引論釋四

王 鐵輪王 一謂勝部 銅輪王 二加勝身 銀

輪王 三更加牛貨 金輪王 四更加北洲

契經已下 會釋經文 依論說四輪經就勝

說但說金輪引經 證訖 論主解云金輪

既然轉餘三輪應知亦爾 或可總是經文

就勝偏說金輪 餘三例釋 輪王如佛

至輪王亦爾者 釋第四句獨如佛 輪王一

界無二並生如佛無俱引經可解 處謂

界者。論主勸思。經言唯一為據。三千。為約一切三千說。有說餘界至唯一。如來者。說一切有部解。於十方界唯一。如來無二。就生立理引教可知。波羅門。此名梵志。需答摩。此刹帝利中一姓。氏。謂氏族。若爾何緣至得自在轉者。外人引經難。彼有蜜意者答。蜜意者何者。外人徵。謂若世尊至例此應知者。通釋經文。梵王經據不作加行。佛眼唯於一三千界觀見自在。若據發起加行。佛眼能於無邊世界觀見自在。天耳通等例。此應知。有餘部師至定有多佛者。有餘部說。有十方佛家。可知。然後所引至及決定勝道者。立十方佛。家通前舍利子經。此經為約一界多界。若約多界唯一佛。則轉輪王餘界非有。經說如佛遷俱生故。汝宗既許輪王餘界別有。如何不許別界佛耶。俱現益多如何不許令得入天增上生。及得決定無漏勝道。若爾何故至俱時出現者。說一切有部難。以無用故至無二佛現者。十方佛家答。一以無用。二由願力。三令敬重。四令速行。如是所說至主兵臣寶者。釋第五第六句。象等五寶至生他有情者。難。於七寶中除輪珠寶餘象等五有情數攝。如何他輪王。業生他有情。此約親因為難。非他有情至乘自業起者。答。非他象等有情從他輪王親因業起。各自從己親因生故。然由先造互相繫屬疎增上業於中若一乘自業生。餘亦俱時

乘自業起。如是所說至大士相殊者。釋後兩句。四種非一名諸。輪王皆具三十二相。金輪具勝。餘三雖有非如金輪。若爾輪王與佛何異者。問。佛大士相至故有差別者。答。正理釋云言處正者。謂於佛身衆相無偏得其所故。言明了者。謂於佛身相極分明能覺意故。言圓滿者。謂於佛身衆相周圍無缺減故。

劫初人衆至為防屠守田者。此下第三明小王興問及頌答。論曰至長壽久住者。釋初句。劫初化生名為意成。初未段食以喜樂為飲食。有如是類至無所貯積者。釋第二句。地味。謂地中出。猶如融餡。地皮餅生者。地味漸乾成餅名地皮餅。林藤此藤成林故名林藤。食林藤已前身無便穢。食香稻已去方有便穢。餘文可知。後時有人至始於此時者。釋第三句。為欲遮防至此時為首者。釋第四句。三。末多。此云共許。衆人共許為好人也。惡業道中隨重別說。所餘輕者略而不論。餘文可知。於劫減位有小三災者。此下第三明劫中災。就中一明小三災。二明大三災。此下明小三災。頌前標宗。其相云何者。問。頌曰至七日月年止者。頌答。論曰至飢饉災起者。釋上三句。以此文證小三災各別於中劫末起。又立世阿毘曇第九亦說小三災別劫中起。如彼廣說。相續謂身邪法。謂諸惡法。應知此時亦起餘過。從強過重偏說。食。場是積聚穀麥處。

故名場。蠶。詞梨但雞。菓名舊云詞梨。勸訛也。刀災死疾故日最少。疫災死遲其日稍長。飢災死最遲故時最長。餘文可知。此三災起至北洲總無者。此釋第四句。前說火災至今當具辨者。此下第二明大三災。火災前問起。前說火災焚燒世界。餘水風災亦爾如應當知。何者為餘水風災。今當具辨此大三災。頌曰至七水火後風者。前三句明三災。次三句明第四定無災。後兩句明災起次第。論曰至亦無餘在者。釋初句。婆沙一百三十三說云。火災起時。有說七日先隱持雙。先一照耀。後六漸出便壞世間。有說一日分為七日。有說一日成七倍熱。有說七日先藏地下後漸出現。如是說者諸有情類業增上力令世界成。至劫末時業力盡故隨於近處有災火生。乃至梵宮皆被焚燬。水災起時有說三定邊雨熱灰水能壞世間。有說從下水輪涌出。如是說者諸有情類業增上力令世界成。至劫末時業力盡故隨於近處有災水生。由彼因緣世界便壞。風災起時有說從四定邊風起能壞世間。有說從下風輪有猛風起。如是說者諸有情業增上力令世界成。至劫末時業力盡故。隨於近處有災風生。至遍淨天皆被散壞。此論三災並非婆沙正義。此論非以婆沙評家為量。隨樂而說。一類外道至餘極微在者。此下破異執。此即叙計。別有一類勝論外道執極微常。彼謂劫壞但壞麤色。爾時猶有餘常極

乘自業起。如是所說至大士相殊者。釋後兩句。四種非一名諸。輪王皆具三十二相。金輪具勝。餘三雖有非如金輪。若爾輪王與佛何異者。問。佛大士相至故有差別者。答。正理釋云言處正者。謂於佛身衆相無偏得其所故。言明了者。謂於佛身相極分明能覺意故。言圓滿者。謂於佛身衆相周圍無缺減故。

劫初人衆至為防屠守田者。此下第三明小王興問及頌答。論曰至長壽久住者。釋初句。劫初化生名為意成。初未段食以喜樂為飲食。有如是類至無所貯積者。釋第二句。地味。謂地中出。猶如融餡。地皮餅生者。地味漸乾成餅名地皮餅。林藤此藤成林故名林藤。食林藤已前身無便穢。食香稻已去方有便穢。餘文可知。後時有人至始於此時者。釋第三句。為欲遮防至此時為首者。釋第四句。三。末多。此云共許。衆人共許為好人也。惡業道中隨重別說。所餘輕者略而不論。餘文可知。於劫減位有小三災者。此下第三明劫中災。就中一明小三災。二明大三災。此下明小三災。頌前標宗。其相云何者。問。頌曰至七日月年止者。頌答。論曰至飢饉災起者。釋上三句。以此文證小三災各別於中劫末起。又立世阿毘曇第九亦說小三災別劫中起。如彼廣說。相續謂身邪法。謂諸惡法。應知此時亦起餘過。從強過重偏說。食。場是積聚穀麥處。

故名場。蠶。詞梨但雞。菓名舊云詞梨。勸訛也。刀災死疾故日最少。疫災死遲其日稍長。飢災死最遲故時最長。餘文可知。此三災起至北洲總無者。此釋第四句。前說火災至今當具辨者。此下第二明大三災。火災前問起。前說火災焚燒世界。餘水風災亦爾如應當知。何者為餘水風災。今當具辨此大三災。頌曰至七水火後風者。前三句明三災。次三句明第四定無災。後兩句明災起次第。論曰至亦無餘在者。釋初句。婆沙一百三十三說云。火災起時。有說七日先隱持雙。先一照耀。後六漸出便壞世間。有說一日分為七日。有說一日成七倍熱。有說七日先藏地下後漸出現。如是說者諸有情類業增上力令世界成。至劫末時業力盡故隨於近處有災火生。乃至梵宮皆被焚燬。水災起時有說三定邊雨熱灰水能壞世間。有說從下水輪涌出。如是說者諸有情類業增上力令世界成。至劫末時業力盡故隨於近處有災水生。由彼因緣世界便壞。風災起時有說從四定邊風起能壞世間。有說從下風輪有猛風起。如是說者諸有情業增上力令世界成。至劫末時業力盡故。隨於近處有災風生。至遍淨天皆被散壞。此論三災並非婆沙正義。此論非以婆沙評家為量。隨樂而說。一類外道至餘極微在者。此下破異執。此即叙計。別有一類勝論外道執極微常。彼謂劫壞但壞麤色。爾時猶有餘常極

乘自業起。如是所說至大士相殊者。釋後兩句。四種非一名諸。輪王皆具三十二相。金輪具勝。餘三雖有非如金輪。若爾輪王與佛何異者。問。佛大士相至故有差別者。答。正理釋云言處正者。謂於佛身衆相無偏得其所故。言明了者。謂於佛身相極分明能覺意故。言圓滿者。謂於佛身衆相周圍無缺減故。

劫初人衆至為防屠守田者。此下第三明小王興問及頌答。論曰至長壽久住者。釋初句。劫初化生名為意成。初未段食以喜樂為飲食。有如是類至無所貯積者。釋第二句。地味。謂地中出。猶如融餡。地皮餅生者。地味漸乾成餅名地皮餅。林藤此藤成林故名林藤。食林藤已前身無便穢。食香稻已去方有便穢。餘文可知。後時有人至始於此時者。釋第三句。為欲遮防至此時為首者。釋第四句。三。末多。此云共許。衆人共許為好人也。惡業道中隨重別說。所餘輕者略而不論。餘文可知。於劫減位有小三災者。此下第三明劫中災。就中一明小三災。二明大三災。此下明小三災。頌前標宗。其相云何者。問。頌曰至七日月年止者。頌答。論曰至飢饉災起者。釋上三句。以此文證小三災各別於中劫末起。又立世阿毘曇第九亦說小三災別劫中起。如彼廣說。相續謂身邪法。謂諸惡法。應知此時亦起餘過。從強過重偏說。食。場是積聚穀麥處。

故名場。蠶。詞梨但雞。菓名舊云詞梨。勸訛也。刀災死疾故日最少。疫災死遲其日稍長。飢災死最遲故時最長。餘文可知。此三災起至北洲總無者。此釋第四句。前說火災至今當具辨者。此下第二明大三災。火災前問起。前說火災焚燒世界。餘水風災亦爾如應當知。何者為餘水風災。今當具辨此大三災。頌曰至七水火後風者。前三句明三災。次三句明第四定無災。後兩句明災起次第。論曰至亦無餘在者。釋初句。婆沙一百三十三說云。火災起時。有說七日先隱持雙。先一照耀。後六漸出便壞世間。有說一日分為七日。有說一日成七倍熱。有說七日先藏地下後漸出現。如是說者諸有情類業增上力令世界成。至劫末時業力盡故隨於近處有災火生。乃至梵宮皆被焚燬。水災起時有說三定邊雨熱灰水能壞世間。有說從下水輪涌出。如是說者諸有情類業增上力令世界成。至劫末時業力盡故隨於近處有災水生。由彼因緣世界便壞。風災起時有說從四定邊風起能壞世間。有說從下風輪有猛風起。如是說者諸有情業增上力令世界成。至劫末時業力盡故。隨於近處有災風生。至遍淨天皆被散壞。此論三災並非婆沙正義。此論非以婆沙評家為量。隨樂而說。一類外道至餘極微在者。此下破異執。此即叙計。別有一類勝論外道執極微常。彼謂劫壞但壞麤色。爾時猶有餘常極

乘自業起。如是所說至大士相殊者。釋後兩句。四種非一名諸。輪王皆具三十二相。金輪具勝。餘三雖有非如金輪。若爾輪王與佛何異者。問。佛大士相至故有差別者。答。正理釋云言處正者。謂於佛身衆相無偏得其所故。言明了者。謂於佛身相極分明能覺意故。言圓滿者。謂於佛身衆相周圍無缺減故。

劫初人衆至為防屠守田者。此下第三明小王興問及頌答。論曰至長壽久住者。釋初句。劫初化生名為意成。初未段食以喜樂為飲食。有如是類至無所貯積者。釋第二句。地味。謂地中出。猶如融餡。地皮餅生者。地味漸乾成餅名地皮餅。林藤此藤成林故名林藤。食林藤已前身無便穢。食香稻已去方有便穢。餘文可知。後時有人至始於此時者。釋第三句。為欲遮防至此時為首者。釋第四句。三。末多。此云共許。衆人共許為好人也。惡業道中隨重別說。所餘輕者略而不論。餘文可知。於劫減位有小三災者。此下第三明劫中災。就中一明小三災。二明大三災。此下明小三災。頌前標宗。其相云何者。問。頌曰至七日月年止者。頌答。論曰至飢饉災起者。釋上三句。以此文證小三災各別於中劫末起。又立世阿毘曇第九亦說小三災別劫中起。如彼廣說。相續謂身邪法。謂諸惡法。應知此時亦起餘過。從強過重偏說。食。場是積聚穀麥處。

故名場。蠶。詞梨但雞。菓名舊云詞梨。勸訛也。刀災死疾故日最少。疫災死遲其日稍長。飢災死最遲故時最長。餘文可知。此三災起至北洲總無者。此釋第四句。前說火災至今當具辨者。此下第二明大三災。火災前問起。前說火災焚燒世界。餘水風災亦爾如應當知。何者為餘水風災。今當具辨此大三災。頌曰至七水火後風者。前三句明三災。次三句明第四定無災。後兩句明災起次第。論曰至亦無餘在者。釋初句。婆沙一百三十三說云。火災起時。有說七日先隱持雙。先一照耀。後六漸出便壞世間。有說一日分為七日。有說一日成七倍熱。有說七日先藏地下後漸出現。如是說者諸有情類業增上力令世界成。至劫末時業力盡故隨於近處有災火生。乃至梵宮皆被焚燬。水災起時有說三定邊雨熱灰水能壞世間。有說從下水輪涌出。如是說者諸有情類業增上力令世界成。至劫末時業力盡故隨於近處有災水生。由彼因緣世界便壞。風災起時有說從四定邊風起能壞世間。有說從下風輪有猛風起。如是說者諸有情業增上力令世界成。至劫末時業力盡故。隨於近處有災風生。至遍淨天皆被散壞。此論三災並非婆沙正義。此論非以婆沙評家為量。隨樂而說。一類外道至餘極微在者。此下破異執。此即叙計。別有一類勝論外道執極微常。彼謂劫壞但壞麤色。爾時猶有餘常極

乘自業起。如是所說至大士相殊者。釋後兩句。四種非一名諸。輪王皆具三十二相。金輪具勝。餘三雖有非如金輪。若爾輪王與佛何異者。問。佛大士相至故有差別者。答。正理釋云言處正者。謂於佛身衆相無偏得其所故。言明了者。謂於佛身相極分明能覺意故。言圓滿者。謂於佛身衆相周圍無缺減故。

①外人二解 ②蜜一蜜意 ③業二等 ④(來)十相 ⑤事一蜜意 ⑥末一末 ⑦證二論 ⑧過二惑 ⑨劫二劫 ⑩障二障 ⑪水十(災) ⑫障二障 ⑬異一

微。何緣彼執猶有餘極微者。論主。微

問。勿後龜事果生無種子故者。勝論答。勿後劫成龜事果生無種子故。彼執。劫壞之時壞龜色事不壞常微。此常極微散在空中各各別住。劫將成時衆生業力令常極微兩兩和合生。一龜果。並等父母。所生龜果復各兩兩和合共生。一龜果。故復量等父母。如是展轉兩兩和合。大地等。從二極微生。果已去名為龜事。散常極微名為種子。與彼龜果為種子故。應知劫壞壞彼龜事。非壞極微。豈不前說至風為種子者。述正義。豈不前說世界將成由諸有情於虛空中。衆所生風能為世界種子故。故正理云。風中具有種種細物。為同類因。引龜物起。或此下世界將欲成時。即以被災頂風為緣引生下地風起。此風能為世界種子。如二十空劫後將成劫時。用前壞劫第二定等火災等頂風為緣故。引下地風為其種子生諸世界。壞後成是其前故名被災頂。又化地部至飄種來此者。述異部計。由諸世界壞非一時。此界初成風從他方飄諸種子來。此世間成諸世界生芽等果。雖爾不許至親所引起者。述勝論師計。佛法雖爾我宗不許芽等果生是種等因親所引起。若爾芽等從何而生者。論主微問。汝不許種親生芽等。未知芽等從何而生。從自分生至從極微生者。勝論答。龜芽等果各從自分細芽等生。如是芽等自分復隨芽等自分因生。從龜

向細展轉乃至最細有分從二父母芽極微生。攬父母成有彼分故名有分。父母二微但名為分。二分別故不名有分。彼宗中計。種芽莖等常微各異。唯自類相生非生異類。於芽等生中種等有何力者。論主復微。除能引集至生芽等力者。勝

論答。此種子等除能引集芽等常微種等更無有別勝力親生芽等。以此芽等各從自分芽等生故。何緣定作如是執耶者。論主復微。從異類生定不應理者。勝論答。芽地大等從其異類種地大等生定不應理。彼計芽種雖復俱以地大為體然類各別。不應何理者。論主復微。應無定故者。勝論反難論主。若從異類能生異類應無定故。應從穀等種生諸麥等芽。功能定故至從異類定生者。論主釋難。如麥種等定能生彼麥芽等果。不能生餘穀芽等果。故言功能定故無不定失。如聲定從手鼓等異類而生。如燒物熱變從薪火等異類定生。或燒薪時從白生黃從黃生黑等。名異類定生。又解引勝論中聲等為喻。彼宗計德句中聲是實句中空家德。從空異類而生。又從德句中合離異類生。如手鼓。合出聲。如破竹離出聲。熱變是色。是德句攝。此色是實句中火家德。從火異類生亦從薪生。等謂等取餘德句義中從異類生法。即顯彼說自教相違。德法有殊至及縷生衣等者。勝論救義。德句義法而有差別。如聲熱等可有從彼異類而生。實句義法而即不爾。種芽地大俱是實句攝。各自分生。又引事證世間現見。實句中法唯從同類生。如從衆藤生一總支。支謂藤園擬安鉢鉢等。彼宗離藤別有支體。體俱地大。實句收故說此藤生同類支。亦如衆縷生一總衣。彼宗離縷別有衣體。俱是地大。實句收故說此縷生同類衣。此二就是同時生也。又藤與支。縷之與衣。形狀相似。以見藤時亦即見支。見縷之時亦即見衣。故言相似。此非應理者。論主非救。非理者何者。勝論反徵論主。引不極為能立故者。論主出。非理。凡所引喻彼此極成。汝引不極為能立喻故。今此所引何不極成者。勝論復徵。所以。非許藤支至如縷行等者。論主答。如我所宗非許。離藤別有支體。非許離縷別有衣體。即衆縷合。即衆縷合。盤屈安布差別不同得支名衣名。如縷行等。離縷之外無別行體。勝論亦許無別行體。故引極成為喻。云何知爾者。勝論復徵論主。一縷合中至應亦得衣者。論主以理徵破。此中且破離縷有衣。離縷有支。准衣應破。故不別顯。勝論宗計有一全衣與衆縷合。論主破云。一縷與彼全衣。合中曾不得衣。唯得縷故。若言縷上別有全衣。見縷之時有誰為障。令不得衣。若言有障見縷之時何不見障。既不見障但見其縷。故知離縷無別有衣。若有別衣如何不見。勝論計衣雖多縷合此中且以一縷為難。餘縷准知。或一縷

微一微 ①[量]一 ②果二事 ③隨二從 ④向二至 ⑤[有]一 ⑥名二各 ⑦合二令 ⑧別二殊 ⑨鉢二蓋 ⑩(之)十與 ⑪行十(步) ⑫(體)十喻

言顯多縷中一一縷也。若汝救言於一縷中無全衣轉則應一縷上但有衣家少分無有全衣。既爾應許此全衣體集衆縷上諸衣分成衣。是假非實非更別有有分全衣說名實衣。言有分者謂此全衣有衆縷分。或此全衣有衆衣分名為有分。若許全衣攬衆縷上以分以成。復轉微言。又如何知縷上分異縷而有。若言縷上別有衣分見縷之時何不見彼衣分。既不別見衣分明知縷無別衣分。汝若復謂此全衣體非一縷合能顯。此衣要待多縷爲所依合體方顯者難云於唯多經縷和合未著緯縷時應亦得衣。又解若謂全衣要待多所依縷和合衣體方顯非一縷者於唯多經和合未著緯縷時應亦得衣。上來約縷以破。或應畢竟至如旋火輪者此即約根以破。或應畢竟無得全衣理猶如一衣眼見身觸此一邊時中及餘邊不對根故以中及外非俱對根。是則非得一段全衣豈有一衣有對不對故知畢竟無得衣理。或對根者可名為衣。不對根者應非衣攝。汝若謂此中及餘邊漸次皆可對治眼身根非頓對者則應眼身唯得諸衣分不應說彼眼身二根得有分無全衣。勝論計衣眼身能取。既破外說示正義言是故即於諸縷分上眼身二識漸次了別。次後意識總起有分段衣覺故如旋火輪實見火色非見火輪。從眼識後意識謂輪輪實無體此衣亦爾。

謂若離縷至甚爲靈異者論主以理釋前離縷無衣。衣異色謂青黃等色。異類謂絲毛等類。異業謂障寒等業用。謂若離此縷上異色離此縷上異類離此縷上異業此衣上異色此衣上異類此衣上異業不可得故。此中釋意縷上見有異色類業衣上即無異色類業若衣上有異色類業可證有衣。衣上既無異色類業明知衣體亦無約無色類業以破彼衣。若汝救言於縷衣上異色類業屬衣非縷。以此縷衣異色類業故。汝則應許實句中衣從異類起所以者何於縷衣上一縷色各是青等無種種異色一一縷類各是絲等無種種異類一一縷業各障寒等業別無種種異業既無種種色類業縷中生種種色類業衣是則縷衣相望各異其縷生衣異類能生縷衣二種俱實句攝。是則許實從異類起如何前說實唯從同類生此即以縷難衣約色等三顯縷無異非欲正聚色等爲難。又解即以一一縷上無種種色等類業爲難既無種種色類業生種種色類業衣即是此衣從異類起。又解勝論宗衣是實句色是德句類是同異句業是業句既色類業能生此衣是即許實從異類起。於縷衣上或於一分無異色等邊應不見衣。由彼異色等能顯縷衣故於此一分中無異色等故。汝若固執於縷一分無異色等處亦名衣者或即於彼無異色等縷一分中應見異色等以執衣必有異色等相故。復調弄言彼許有分

全衣體唯是一而有種種色類業殊一異相違而得相有審有如斯甚爲靈異。又於一火至不應得成者上來破勝論縷衣地大訖義便復破勝論火大彼計一火光明界中隨所至處一段光明體唯是一依多極微上起還以離縷別有衣體所以次破於彼一火光明界中隨所至處體若是一云何於中得有遠燒觸時痛少近燒觸時痛多遠照色時味少近照色時明顯此等不同有異差別應不得成。既有不同有異差別明非一體極微衆多即無此過。又解體若是一云何於彼一火界中可得辨有遠近不同謂此名遠此名爲近燒照有異謂同燒多物黃黑有異謂同照多物明昧有異觸色差別謂於其中熱觸差別謂於其中色有差別此等差別皆應不成。又解於一火界遠近二種不同燒照二種有異觸色二種差別若是體一此遠近等皆應不成。各別極微至理亦應爾者通伏難伏難云各別極微既越根境故知細極微外有龜事一火光等爲眼等境爲通此難故作是言各別極微一一別住雖越根境衆微共聚可現根境證如彼外道勝論所宗火鑽等合能生火果非獨能生。又解二微等合能生龜果非獨能生或如眼色明空等緣合能發識非獨能生又如翳目觀散髮時相隣即見別住不見極微對根理亦應爾。又即於色等至極微亦壞者論主又述己宗約體不異顯壞同

①但二且②③既爾應許此全衣④一⑤待二得⑥⑦和⑧⑨治⑩⑪無⑫⑬外二彼解⑭訖二說⑮如二知⑯⑰衣⑱⑲⑳謂若㉑㉒見二無⑳㉓㉔㉕生二上㉖㉗正二生㉘㉙聚二取㉚㉛等㉜㉝有二生㉞㉟不應二應不㊱㊲以二似㊳㊴次二須㊵㊶爲十遠㊷㊸又十解

時以破勝論。勝論色等與極微異。劫壞之時。色等壞。極微不壞。爲破彼執。故有此文。又卽於色。聲香味觸立極微名。離色等外無別極微。故色等壞時。極微亦壞。由體同。故壞必同時。故劫壞時。無極微在。極微實攝至定俱時滅者。勝論救義。六句義中。細極微體。實句義攝。色聲等德句義收。由體異。故壞不俱時。故劫壞時。但能壞彼色聲等。不能壞彼常細極微。此二體別至。寧異色觸者。論主復破。此實德二體各別者。理必不然。以審觀時。卽於色等立極微名。非離色聲香味觸外。有汝所立別實句中。地水火風極微體性。故非實德二體各別。又勝論宗中自許。實句義中。地等眼根所取。寧異德句中。色身根所取。寧異德句中。觸。此卽以理徵破勝論。一說地水火風眼根俱能取。四。一說身根能取。四種。眼根但取地水火三。所以者何。以身能觸冷。煖等風。故身非眼。又燒毛。既至不記識故者。此文亦破離色等外實句義中。別有地大。勝論宗執毛。既紅花等。以實句中。地大爲體。故今復破。毛隨作何色。既作白色。紅花赤色。等卽等取餘未說者。毛。既花等若未燒時。知是毛等。若被燒。已彼毛等。覺則無有故。故毛等覺。但緣青黃赤白等差別而起。或可。等言等香味觸。所以者何。毛等被燒。變生時。同作何色。形量等故。不知何者是毛。是毛。是紅花等。由此故知。但緣色等差別。不同作毛等解。離色等

外無別地大爲毛等體。又解毛等被燒。熟變生時。形量與前未燒時等。雖形量等。不識毛等。故知。但緣顯色等別作毛等解。離顯色等。無別地大爲毛等體。猶如地上行。瓦器相雜。而住。記識瓶盆。非由顯色。以顯同故。但由形色。由形異故。若不觀形。差別不同。但看顯色等黃等黑。不記識故。瓶盆等物。離形等外。既無別體。應知毛等離顯色等。亦無實句地大爲體。又解猶如行伍形色。極微爲瓶盆時。由形別。故記識瓶盆。若不觀形。不記識故。餘解如前。又解猶如行伍諸穀麥等。或方或圓。離方色等。無別有行。若不觀形。不記識故。猶如記識瓶盆。應知亦爾。離圓色等。無別瓶盆。若不觀形。不記識故。餘解如前。彼勝論宗行及瓶盆。皆無有體。故引極成爲今所喻。誰當採錄至廣。證應止者。破訖止。譯。此三災頂爲在何處者。此下釋第二句。此卽問也。第二靜慮至名彼災頂者。正釋可解。何緣下三定遭火水風災者。釋第三句。此卽問也。初二三定中。至遭是外災壞者。答。如一定喜受能爲內災。與輕安俱潤身。如水相似。故欲界苦受不調。柔姓名爲龜重。遍在身中。初定喜微。猶如未能滅。一定喜極。遍身龜重。由此極喜。皆除盡故。故經中說。苦根龜重。第二定滅。故正理三十二云。第二靜慮。苦受爲內災。與輕安俱潤澤如水。故遍身龜重。由此皆除。故經說。苦根第二靜慮滅。以說內心喜得身輕安故。

非唯火災。尋伺止息。亦由滅苦所依。識身故說。苦根二靜慮滅。雖生上地。識身容現前。隨欲不行。自在故。無過。然經言滅苦。據正入定時。初靜慮中。猶有尋伺。無增上喜。不言苦滅。又云。於初靜慮內具三災。外亦具遭三災所壞。第二靜慮內有。二災。故外亦遭二災所壞。第三靜慮內。唯一災。故外但遭一災所壞。餘文可知。何緣不立地。亦爲災者。問。以器世間。至地還遠地者。答。又正理云。如先所說三斷。未摩。所斷。未摩卽是地故。不可立地。以爲能斷。大種類同。不相違故。第四靜慮。何爲外災者。釋。第四句。此卽問。彼無外災。至更往餘處者。答。以此文證。餘界無淨居天。故正理云。毘婆沙師說。第四定攝淨居。故災不能損。由彼不可生。無色天。亦復不應更往餘處。由此證。餘界無淨居天。若餘世界中有淨居者。應如地獄。移往他方。寧說不應更往餘處。下三天處。由淨居天威力。攝持。故無災壞。無容一地處。少不同。便有爲災壞。不壞別。若爾。彼地器應是常者。釋第五第六句。此卽問。不爾。至體亦非常者。答。可解。又婆沙一百三十四云。問。第四靜慮地。若無邊災。所不及。寧非常住。答。利那無常故。無此失。有說。第四靜慮地。中宮殿所依。俱無常定。謂彼宮地。隨彼諸天生時。死時。俱起。廢故。此說非理。所以者何。應無有情共器業故。由此如前所說者。好。婆沙說。第四靜慮地。無邊者。據積衆多別處。量說。

○〔時〕一○ ○實十〔時〕○ ○器二盆一○ ○〔識〕一○ ○〔如〕一○ ○亦十〔以〕○ ○末二未○* ○爾十〔與有〕○ ○〔所〕一○

言地無邊無總地形。故正理二十一解。無
雲天云。以下空中天所居地如雲密合。故
說名雲。此上諸天更無雲地。在無雲首故
說無雲。問何故此論同婆沙不正義耶。
解云。俱舍非以婆沙評家為量。問若爾婆
沙所難云何釋通。解云。器末滅時餘天可
有共受用故名共業威。所說三災云
何次第者。釋第七第八句。問。要先無
間至一風災起者。答可知。何緣如是者。
何緣初定數遭火災。二定數遭水災。三定
遭一風災。由彼有情至六十四劫者。答。
故正理云。何緣七火方一水災。極光淨天壽
勢力故。謂彼壽量極八大劫故至第八方一
水災。由此應知。要度七水八火後乃一
風災。由遍淨天壽勢力故。謂彼壽量六十四
劫故第八方一風災。如諸有情修定漸勝。
所感異熟身壽漸長。由是所居亦漸久住
俱舍論記卷第十二

同日以書本加一交了

弘安九年五月十六日未時許於東大寺

三面僧房北室四聖房如形書寫之了

三論兼蜜宗教兼
生年二十三
夏薦九花押

俱舍論記卷第十三

沙門釋光述

分別業品第四之一

分別業品者。造作名業。此品廣明故名。分
別。所以次明業者。前品明果。此品明因。
果不孤起必藉因生。望果是親故次說業。
如前所說至由誰而生者。就此品中。一明
業體性。二釋經諸業。三雜明諸業。就明
業體性中。一正明業體性。二諸門分別業。
三廣明表無表。就正明業體中。一明所
造業。二明能造大。就明所造業中。一明
二。三業。二明五種業。此下第一明二。三
業。牒前問起。頌曰。至所作謂身語者。初
句正答第二句出二業體。下兩句出三業體。
又正理云。言世別者。依第六轉。謂世之別。
或第七轉。謂世中別。解云。世是可破壞義。
即是其總。別是種種差別。若世之別顯別屬
總。若世中別顯別依總。若屬若依俱顯差
別。是世家別義。論曰。至業差別起者。釋
初句。一主謂一天主。或大梵王。或大自在天
等。諸外道等計。此天主能造萬物。將欲造
時先起是覺。欲受用境然後生諸世間。
或數論外道計。一我主以思為體。欲受用
境時要先起覺我。今欲得受用境界。然後
自性漸漸轉變生諸世間。或有勝論外道
計。我為能作者。生於諸法。亦以覺為先後
生世間。故言一主先覺而生。論主斥言。

此諸世間非由一主先覺而生。但由有情
業差別故。有此二種世間果起。又解但由
有情業。故差別果起。又解差別通其業因
及與起果。若爾何故至與彼相違者。問。
俱從業生。外幣金等。甚可愛樂。內身形等
非可愛耶。以諸有情至二事俱妙者。
答。以諸有情共。不共業種類不同。感果各
別。或造共淨業。感幣金等。或造共不淨
業。感毒刺等。或造不共淨業。感內淨身
或造不共不淨業。感內穢身。或造雜業
感內穢外淨。或造雜業感內淨外穢。或
造純淨不淨業。感內外俱穢。或造純淨業
感內外俱淨。此皆由業不同。所以感果
差別。由斯理故。若造雜業。故所感果內
穢外淨。為對治彼內身不淨。感外色等甚
可愛樂。故與幣金等不可例同。若諸天
等造純淨業。故所感果內外俱妙。言雜業
純業者。感淨穢果名。雜唯感淨果名。純
或善惡業雜名。雜唯是善業名。純。或造人
等善業。微劣煩惱增強數為煩惱所陵雜
故名雜。造天善業。雖亦起惑。善勝惡劣
故得純名。此所由業共體是何者。釋第
二句。此即問。謂心所思至謂思所作者。
答。思業謂心所思。思即是業故名思業。思
已業謂思所作。身語二業思之所作。由思
已作名思已業。如是二業至身語意業
者。釋下兩句。開二為三。如何建立至
為就等起者。問。立此三業為約所依身。為
據自體性。為就等能等起。縱爾何違者。

①(天)一② ③卷二論本第 ④[弘安……廣九]五十五字一⑤ ⑥新承久二年寫東大寺藏本。⑦元祿十五年版本 ⑧(普)十光⑨ ⑩釋二
⑪(解云……別義)四十七字夾註⑫ ⑬甚二皆⑭ ⑮愛二樂⑯ ⑰純不二不純⑱ ⑲雜十(業)⑳

責外疑情。若約所依至意等起故者外

申疑意。毘婆沙師至由上三因者。答

由所依身故立身業。色形聚積總名為

身。此業依身故名身業。由自性故立語

業。業性即語故名語業。由等起故立意業。

意謂意識業即謂思。言等起者謂能等起

在意非思。或所等起。在思非意。或通

能所。在意及思。或意等所起等即在

起即在思。由意等起故名意業。故正理

三十三云。謂業依身故名身業。業性即語故

名語業。此業依意。復與意俱等起。身語故

名意業。然心所思至所等起故者。釋下

兩句。論主述說一切有部三業。故置然言。

思是意業。思是能作。能等起。身語是所作

所等起。

身語二業自性云何者。此下第二明五業。

就中。一總明表無表。二別明身語表。三別

證有無表。此下第一總明表無表。意業

是思。如前已辨。身語自性未說今問。

頌曰。至俱表無表性者。應知如是所說諸三

業中。身語二業俱表無表性。同是色業。一

能表示自心善等。令他知故名表。一即不

能表示自心故名無表。由斯差別立二

種名。意業非色。不能表示故不名表。

由無表故無表亦無。以無表名遮同色類

身語表示故。

且身語表其相云何者。此下第二別明身語

表。將明問起。頌曰。至語表許言聲者。頌

中十句。前九句明身表。後一句明語表。就

前九句中。初一句論主述說一切有部形為

身表。次五句論主破正量部動為身表。以

此動色經部及說一切有部俱不許有故先

破之。次三句論主破說一切有部形為身

表。若依經部宗。身語二表是色及聲多體

聚集相續分位以說為表。一無表能。一物

不能獨表示故。以說善惡一念無能益。

損要由相續生故。積集成故。假而非實。

若依正量部。有為法中許有表長。時非剎

那滅者。故身語表皆據極微相續運轉能

有表示。即由動故能表。益損若依說一切

有部。身語二表有別極微。是實有性。論主

此中意明經部故破彼二宗。語表業中准

身表說故不再論。論曰。至名身表業者。

釋第一句。述說一切有部顯自師宗。故前

頌說身表許別形。毛髮等聚總名為身。身

形非一故言如是如是。於此身中由思力

故。別起如是如是身形。能表示心名身

表業。有餘師說至說非行動者。釋第二

句。有餘正量部說。別有動色從此至彼名

身表業。以聚色身動轉之時由此業色能

動彼故。正量部計。有為法中心心所法及

聲光等剎那滅故必無行動。不相應行身

表業色身山薪等非剎那滅多時久住。隨

其所應初時有生。後時有滅。中有住異不

經生滅。可容從此轉至餘方有行動義。

為破此執。是故頌中說非行動。以一

切有為皆有利那故者。此下釋第三句及第

四句中有剎那故。立理正破。證無行動。

比量云。身表業色定無行動。有利那故。如

聲光等。剎那何謂者。正量部問。

得體無間滅至動名身表者。論主答。本無今

有法剎生時名為得體。此體無間必滅歸無。

有此剎那。諸有為法名有利那。寄喻來況

如有丈人。人名為有杖。諸有為法至現在

世纔得自體從此現在無間必滅歸無。若

此處纔生。即此處謝滅。無容從此生轉至

餘方滅。故正量部不可說言動名身表。

若有為法至義可成立者。正量部救。若諸有

為法皆有利那。因不至餘方義可成立。自

有有為無有利那。如身表等。此剎那因

有不成過。諸有為法至纔生已即滅者。

論主救不成過。釋第四句中盡故二字。

色不相應定有利那。後必有盡故。如燈光

等。論主復顯滅不待因。謂有為法剎那定

滅。滅不待因。所以者何。以理而言。待因

謂果。滅是無法。無法非果故不待因。比

量云。滅不待因。以是無故。猶如兔角。或

立量云。滅不待因。以非果故。猶如龜毛

花。滅既不待因。纔生已即滅。此中言滅。

謂有為法起已息故。此滅無體諸部極成。次

泛明有為諸法生滅有二種因。一是主因。

謂生滅相與法恒俱因用強勝故名主因。二

是客因。謂餘因緣或有或無因用非勝故名

客因。若依正量部。諸法生難由主客二

因。諸法滅時通難及易。若心。心所法及聲

光等但由主因不由客因。若不相應及餘

①念十(無表) ②時一持 ③據二持 ④據一 ⑤益損二損益 ⑥義二差別 ⑦(人)一 ⑧等二業 ⑨等一 ⑩為十(法)

色等薪等由主客二因。若依說一切有部諸法生難由主客二因。諸法滅易但由主因不由客因。若依經部諸法生時由客因生。諸法滅時非客因滅。主因無體不可言因。又解經部生滅雖無實體然假說有諸法生時由主客因生。諸法滅時不由因滅。如擲物在空。去由人力下即不由。又解經部同說一切有部。諸法生時由主客因生。諸法滅時由主因滅。非由客因。主因雖無別體可假說。因復有外道計。諸法生時無因而生。諸法滅時無因而滅。此即略述諸部異計。若初不滅至理必不然者。據彼計微破。若色等法初位不滅。後位之時亦應不滅。以後與初有體性等。立量云。後位之時應當不滅。有性等故。猶如初位。既後有盡知前有滅。立量云。初位之時應亦有滅。有性等故。猶如後位。汝若救云。色等後位有體異。前方可滅者。夫言異者兩法相望後位之時。不應即此。前位法體而名有異。即此前法體相有異。理必不然。豈不世間至皆不待因者。正量部救顯諸法滅有待客因。豈不世間現見薪等由與火合客因力故。故致滅無於三量中取證諸法。定無餘二比量教量能過現量。故非諸法滅皆不待客因。如何知薪等由火合故滅者。論主徵。以薪等火合後便不見故者。正量部答。應共審思至應由比量者。論主勸。正量部思。為如汝宗。此前薪等為由火合客因力。滅無

故不見。為如我。所宗此前薪等生已自滅。非由火滅後薪不生。無故不見。應知薪等火合不合。剎那剎那主因自滅。若火未合薪等有力引。後果生後火合時。此火但令薪等無力引。後果起。復能達後薪等不生。非滅薪等。如汝宗中風與燈焰合。手與鈴聲合。亦許焰聲非由風手客因能滅。合與不合剎那剎那主因自滅。若未合時焰聲有力能牽。後果後手風合。手風但令焰聲無力能牽。後果。復能達後焰聲不起。非滅焰聲。故此諸法剎那滅義而成立者。應由比量。又解故此法滅不待因義而成立者。何謂比量者。正量部問。謂如前說至故不待因者。論主引前文答。立量如前。又若待因至亦不待因者。釋第五句。應無無因故。汝若固執要待客因薪等方滅。應諸有為一切法滅無不待客因而滅。立量云。覺焰等滅應待客因。有為攝故。猶如薪等。以生例滅。如有為法生。皆待客因。無無因者。有為法滅理亦應然。皆待客因。無無因者。若諸法滅。必待客因。便達現量。然世現見。覺焰音聲不待客因。剎那自滅。心心所法能覺察故總名為覺。即自結言。故薪等滅亦不待客因。立量云。薪等滅時不待客因。有剎那故。如覺焰等。有執覺聲前因後滅者。此下叙異計破。此是勝論異師。前覺聲滅因後念生。以後與前性相違故。猶如後水遍前水流。彼師不立四相。但由後生。今前念滅。

彼亦非理至復由誰滅者。論主破彼亦非理。若二並生可言此滅於彼。前後二覺前後二聲不俱起故。前若至現後念未生。無體不應能滅前法。後若至現前念已謝。如何後法能滅於前。如疑智二法。苦樂二法。貪瞋二法等。自相相違理無俱義。如何可說後滅於前。設許後念能滅於前。如何後位不明了覺聲。能滅前位明了覺聲。設許後劣能滅前勝。若相續起可。後滅前。最後覺聲復由誰滅。有執燈焰滅以往無為因者。此是上坐部。正量部計。住謂住相。住相若在法無。容滅。以往無故方能滅法。故彼燈焰滅以往無為因。有執焰滅時由法非法力者。此是勝論異計。法非法德句義攝於人有益名法。於人無益名非法。由此二力能生諸法。能滅諸法。如闇室中有一明燈。若望受用者燈在有益。即是法生。燈滅無益。即非法滅。若望盜竊者燈在無益。即非法生。燈滅有益。即是法滅。彼俱非理至順違相反故者。論主雙非二執。破前執云。夫言住無即無有體。以無體法非成因故。故言無非因故。立量云。住無非因。以無體故。猶如兔角。破後執云。非彼勝論於一念中法與非法俱為生因。法與非法俱為滅因。以剎那剎那法即是順。非法是違。二相反故。云何二法俱生滅因。又正理云。法與非法亦非滅因。見空窟中有焰轉故。解云。空窟中焰。即無損益既無損所對無損法。誰為滅因。或於一切至皆有剎那故者。重破勝論義。乘

●因二出● ●云一實● ●〔所〕一● ●〔能〕十皆● ●必二皆● ●許二計● ●如何二前● ●容二客● ●〔無〕一● ●所對一對所●

彼起故。汝勝論師或於一切有爲法中，利那利那皆可計度有此法非法爲生滅因義，雖復汝計法與非法生滅因異，即許有爲利那生滅，既恒生滅是即本與正量部譯無利那滅便應止息，由許不待餘火等滅因，皆有利那故。又解重破二執，或於一切有爲法中，利那利那皆可計度有此法非法爲生滅因義，既爾本譯無利那滅便應止息，同許不待餘火等滅因，皆有利那故。又解重破正量部，汝正量部或於一切有爲法中，利那利那皆可計度有此主因滅義，既爾與正量部譯無利那滅便應止息，以不待餘火等滅因，皆有利那故。又若薪等滅火合爲因者，此下釋第六句生因應能滅將破勝執。於熟變生中至下中熟滅者，此即正破。汝若固執薪等滅時火爲因者，應生因體即成滅因，如火燒薪於熟變生中有下中上三品不同，初實名下，次黑名中，後全黑名上，應生因體即成滅因。所以者何？謂由火因與薪等合能令薪等有熟變生三品不同，中熟生下熟滅，上熟生中熟滅，應中熟生因即是下熟滅因，以中熟生時即下熟滅故，應上熟生因即是中熟滅因，以上熟生時即中熟滅故，故言應生因體即成滅因。或即或似至滅下中熟者，叙計救義，或即生下熟因即能爲因滅下熟非生中熟因能滅下熟或即生中熟因，即能爲因滅中熟，非生上熟因，能滅中熟故言或即，此是或即計，或復轉

計，生下熟因似滅下熟因，生中熟因似滅中熟因，火焰生滅二因即雖別，同時交難故見相似，一爲生因，一爲滅因，非是一法爲生滅因。或彼計，火焰相續不停前後相似前爲生因，後爲滅因，非是一法爲生滅因。或似生下熟因即能爲因滅下品熟，非生下熟因即能滅下熟，雖見相似然體各別，或似生中熟因，即能爲因滅中品熟，非生中熟因，即能滅中熟，雖見相似然體各別故言或，似此是或似計。則生因體至或似此非有者，破前二計，則生下中熟因體，應即是下中熟滅因，如何生因即爲滅因，此破或即計，或下品熟滅因生因，或中品熟滅因生因應體相似相無差別，既體相似如何可說，一爲生因，一爲滅因，此破或似計，不應已下雙破兩家。即是或即計，似是或似計，有之言，生非有言滅，不應由即此火焰彼下中熟有彼下中熟復由即此火焰非有，此破或即計，不應由或似此火焰彼下中熟有，彼下中熟復由或似此火焰非有，此破或似計。此文間難雙破兩家，論主文巧應善思之。設於火焰至生滅因異者，縱許微破，設於火焰乍起乍伏，或合或散，乍長乍短，或多或少，差別生中容計能生因異，能滅因異，於灰等六無起伏等相各無差別，與薪等合能令薪等熟變生中，如何計度生滅因異。若爾現見至爲何所作者，正量部問，若爾現見煎水滅盡，以此明知火

爲滅因若不爾者，火合於中爲何所作。由事火合至理得成立者，論主答，由客事火合，主火界力增，由主火界增，能令水聚漸微不續，是名火合於中所作，火但能令前水無力不引後水，又連後水令不得生，非滅前水故無有客因令諸行滅，有爲諸法念念不停自體謝滅，是壞性故，自然滅故，緣生即滅，利那義成，有利那故定無行動，異方無間假名行動，妄謂行動增上慢也。論主破訖復許傳言，既由斯理，正量部執行動定無，說一切有宗身表是形理得成立，且叙權許隣次還破。然經部說至別類色體者，此下論主述經部義，破說一切有部形色實有，此即釋頌第七句形亦非實有，明無實形依顯假立，謂諸顯色安布不同，假立長短方圓形色，如文可知，所餘形色隨應當知者，於其中面凸出生中假立高色，場凹生中假立下色，齊平生中假立正色，參差生中假立不正色，實見顯色意謂長等，寄喻來況，如見火燭，速速謂長，周旋謂圓，此長圓假依火燭立，實見火燭意謂長等形依於顯理亦應然，故形無實別類色體。若謂實有至能取於形者，此即釋頌第八句應二根取故，經部師言，汝常有宗若謂實形別，則應一形色二色根所取，謂於色聚長等差別，眼根能見，身根能觸，俱了長等由此應成二根取過，以理而言，十二處中必無一色處二色根所取，以理破訖示正義言，然如依觸意識，於中

取假長等如是依顯意識於中能取假形。形依觸顯假建立故。故言意取。豈不觸形至能念花色者。說一切有部教。行之言在。豈不觸形俱在一聚故。身因取觸。意能憶念先見形色。非於觸中身親取形。故無色處二根取過。寄喻來況。如眼見火赤色。意便憶念先觸火煖。非於色中眼親取觸。又如鼻嗅花香。意能憶念先見花色。非於香中鼻親取色。此中二法至能憶念形者。經部難。此中火赤色與火煖觸。花香氣與彼花色。二法決定不相離故。故因取一可得念餘。無如是觸與如是形可得相屬定不相離。以或滑觸有長等故。或時澁等亦有長等。如何取觸能憶念形。又縱破云。若觸形非定同聚。然取觸憶形。觸亦與顯色非定同聚。顯色亦應因觸定憶。又如顯色無定屬觸。觸時即不能了於顯。非定屬故。或應形色猶如顯色非定屬觸。則取觸位應不可了形。而實道理即不然也。閉目觸時但能了形。非能了顯。以此故知。形假顯實。故汝不應說因取於觸而能憶念先見實形。若憶實形。何不憶顯既不憶顯。明形是假。又解而實形色不然。所以者何。若有實形。身亦親取。故不應說因取於觸而能憶念先見實形。或錦等中至非實有體者。經部又破。或錦等中左觀見馬。右望見牛。正觀見人。倒看見鬼。衆多形像異類不同。便應一處有多實形。理不應然。如衆顯色

有多實體無有改變。是故形色非實有體。又諸所有至假立長等者。經部復難。又諸所有五根。五境有對實色。必應有實別類極微。以理窮研。然無極微名為長等。故即衆多顯極微物。如是安布差別相中假立長等。立量云。形非實有。無別微故。如空華等。若謂即以至聚集安布者。經部難。說一切有部教破。汝若謂即以形微安布名為長等。顯前所說無別微因有不成過。此唯朋黨之心。我不許有非極成故。又解此唯朋黨勝論師宗。彼宗顯形體性各別非極成故。若形微體彼此極成。可得安布以為長等。非形微體彼此極成猶如顯色。云何安布。正理述。說一切有部教云。豈不已說即形極微。如是安布眼識所得。積集差別假立長等。准正理教意。立假長等意識所知非五識了。若作俱舍師破。汝宗本意立長等實為難所。逼言長等假。豈不現見至而形相異者。說一切有部教。豈不現見諸土器等。或青或黃。有顯相同。而瓶盆等形相各異。故知顯外實有別形。為不已辨至理亦應然者。經部復破。為不於前已辨此義。即多顯物安布差別假立長等瓶盆等異。寄喻來況。如衆蟻等有黑相等而不差殊。然或有時長行圓輪安布形別。離蟻等相外無別行輪。形依顯等理亦應然。離顯等外無別有形。顯等等取於觸。豈不關中至安布為形者。說一切有部教豈不關中或於遠處眼觀。机等。但了

長等形非了青等顯。明知顯外別有實形。專即顯等安布為形。以關遠中至唯知總聚者。經部通釋。以關遠中觀衆顯色不多明了。非全不緣。是故意識但起長短。方圓等分別。非見實形。寄喻來況。如於遠關觀衆樹人。意識但了衆樹假行。衆人假軍。不知衆樹。衆人別相。又解意識但了樹行人軍。眼識不知樹人別相。行軍喻形。別相喻顯。理必應爾。其理何者。以或有時意識不了顯形差別。意識唯知總聚假相。又解眼識不了顯形二種。意識唯知總聚假相。不明了故名不了顯。不緣形故名不了形。又解眼識不了顯不分。明故名不了顯。非全不了。意識不了形。不分別形故名不了形。意識唯知總聚假相。既已遮遣至立何為身表者。結問。既已遮遣正量部師動名身表。及說一切有部實形為身表。汝等經部宗立何為身表。立形為身表。汝等經部宗立何為身表。立形為身表。但假而非實者。經部答。立形為身表。不同正量部。但假而非實。不同說一切有部。彼經部宗身語二表色。聲上假。既執但用至為身業耶者。問。經部既執但用假形為身表體。復立何法為身業。耶。若業依身至當知亦爾者。經部答。若業依身門行。即緣身表為境而起。名身業。語業准釋。異此所餘與意俱轉。依意地起故名依意門。依餘二門雖亦依。但依別義便立別名。此受通名。以通為別。如色處等。具足應言。依身之業。依語

取假長等如是依顯意識於中能取假形。形依觸顯假建立故。故言意取。豈不觸形至能念花色者。說一切有部教。行之言在。豈不觸形俱在一聚故。身因取觸。意能憶念先見形色。非於觸中身親取形。故無色處二根取過。寄喻來況。如眼見火赤色。意便憶念先觸火煖。非於色中眼親取觸。又如鼻嗅花香。意能憶念先見花色。非於香中鼻親取色。此中二法至能憶念形者。經部難。此中火赤色與火煖觸。花香氣與彼花色。二法決定不相離故。故因取一可得念餘。無如是觸與如是形可得相屬定不相離。以或滑觸有長等故。或時澁等亦有長等。如何取觸能憶念形。又縱破云。若觸形非定同聚。然取觸憶形。觸亦與顯色非定同聚。顯色亦應因觸定憶。又如顯色無定屬觸。觸時即不能了於顯。非定屬故。或應形色猶如顯色非定屬觸。則取觸位應不可了形。而實道理即不然也。閉目觸時但能了形。非能了顯。以此故知。形假顯實。故汝不應說因取於觸而能憶念先見實形。若憶實形。何不憶顯既不憶顯。明形是假。又解而實形色不然。所以者何。若有實形。身亦親取。故不應說因取於觸而能憶念先見實形。或錦等中至非實有體者。經部又破。或錦等中左觀見馬。右望見牛。正觀見人。倒看見鬼。衆多形像異類不同。便應一處有多實形。理不應然。如衆顯色

有多實體無有改變。是故形色非實有體。又諸所有至假立長等者。經部復難。又諸所有五根。五境有對實色。必應有實別類極微。以理窮研。然無極微名為長等。故即衆多顯極微物。如是安布差別相中假立長等。立量云。形非實有。無別微故。如空華等。若謂即以至聚集安布者。經部難。說一切有部教破。汝若謂即以形微安布名為長等。顯前所說無別微因有不成過。此唯朋黨之心。我不許有非極成故。又解此唯朋黨勝論師宗。彼宗顯形體性各別非極成故。若形微體彼此極成。可得安布以為長等。非形微體彼此極成猶如顯色。云何安布。正理述。說一切有部教云。豈不已說即形極微。如是安布眼識所得。積集差別假立長等。准正理教意。立假長等意識所知非五識了。若作俱舍師破。汝宗本意立長等實為難所。逼言長等假。豈不現見至而形相異者。說一切有部教。豈不現見諸土器等。或青或黃。有顯相同。而瓶盆等形相各異。故知顯外實有別形。為不已辨至理亦應然者。經部復破。為不於前已辨此義。即多顯物安布差別假立長等瓶盆等異。寄喻來況。如衆蟻等有黑相等而不差殊。然或有時長行圓輪安布形別。離蟻等相外無別行輪。形依顯等理亦應然。離顯等外無別有形。顯等等取於觸。豈不關中至安布為形者。說一切有部教豈不關中或於遠處眼觀。机等。但了

長等形非了青等顯。明知顯外別有實形。專即顯等安布為形。以關遠中至唯知總聚者。經部通釋。以關遠中觀衆顯色不多明了。非全不緣。是故意識但起長短。方圓等分別。非見實形。寄喻來況。如於遠關觀衆樹人。意識但了衆樹假行。衆人假軍。不知衆樹。衆人別相。又解意識但了樹行人軍。眼識不知樹人別相。行軍喻形。別相喻顯。理必應爾。其理何者。以或有時意識不了顯形差別。意識唯知總聚假相。又解眼識不了顯形二種。意識唯知總聚假相。不明了故名不了顯。不緣形故名不了形。又解眼識不了顯不分。明故名不了顯。非全不了。意識不了形。不分別形故名不了形。意識唯知總聚假相。既已遮遣至立何為身表者。結問。既已遮遣正量部師動名身表。及說一切有部實形為身表。汝等經部宗立何為身表。立形為身表。汝等經部宗立何為身表。立形為身表。但假而非實者。經部答。立形為身表。不同正量部。但假而非實。不同說一切有部。彼經部宗身語二表色。聲上假。既執但用至為身業耶者。問。經部既執但用假形為身表體。復立何法為身業。耶。若業依身至當知亦爾者。經部答。若業依身門行。即緣身表為境而起。名身業。語業准釋。異此所餘與意俱轉。依意地起故名依意門。依餘二門雖亦依。但依別義便立別名。此受通名。以通為別。如色處等。具足應言。依身之業。依語

①同案 ②形極微二極微形 ③盆一覽 ④[方] ⑤明二別 ⑥耶二體

之業。依意之業。經部三業皆思爲體。

若爾何故至此二何異者。徵問經部引教辨。遠。若其三業體皆是思。經云思已。爲何所目。既言思已。明知二業非思。謂前

加行至名思已業者。經部通釋。思惟思是遠因等起。作事思是近因等起。大乘成業論說。一審慮思。二決定思。當此論思惟思攝。是思業。三動發思。當此論作事思攝。是思已業不說剎那等起者。此時心性不必是同。罪福二門非由彼定故。不依彼說業差別。設於彼位起同類思如其所應。二思所攝。身語二業即作事思。名思已業。

若爾表業至便成大過者。難。答作事思名思已業。聲表業則爲定無。表業既無欲界無表業亦應非有。以欲無表依表起故便成大過。如是大過至此有何過者。經部答。

如是大過有理由能遮。謂從如前所說動身發語二表遠近二因等起殊勝現行思勢力。故。熏起身心思差別種種異。現思名思差別。或與餘思種子不同名思差別。於思種子假建立故名爲無表。此有何過。言釋名者此思種子不能動身發語表示內心。名無表業。依經部宗身語二表是無記性。思通三性。故唯思業能熏成種表不能熏。故正理三十四云。彼許身語唯無記故。

此應名爲至心俱轉故者。復難若思種子名。無表者。其思種子常依附心。此應名爲隨心轉無表業。如定共無表隨心俱轉故。無如是過至以性鈍故者。經部復釋我無如

是隨心轉過。欲界散心思種子無表由前現行審慮勝思決定勝思遠因等起。動發勝思

近因等起所引生故。無心亦有。不名隨心轉業。若定無表非彼思引。但於定心俱時思上假建立故。入定即有。出定即無。故名隨心轉業。故非成例。我設同汝說一切有部許有身語二種表業。亦待如前所說思力引起無表。表自不能生於無表。以身語表色性鈍故。又解假設許汝別有其表。汝亦待如前所說遠近二種思力方引無表。表性鈍故。又解非。但無表待前思引。我設許有表。亦待如前所說思力。以表性鈍故。毘婆沙師至形色爲體者。毘婆沙師結歸本宗。語表業體謂即言聲者。釋第十句。若依說一切有部釋。身表業髮毛爪等總名爲身長短等色表示內心名表。表有造作名業。依身起表。即表名業。故名身表業。言語表業者。語謂言聲。聲能表示內心名表。表有造作名業。語即是表。表即業故名語表業。言意業者。意謂意識。業即是思。由意起業故名。名意業。故正理云。何故語表體即語言。身表意業非即身意。以離語言無別聲能表。離身及意有色表。思業故立身業名。從所依。語業約自性意業隨等起。由此於中無相違過。已上若依經部釋。身表業。身同前解。表以假形爲體。謂形相續能表示內心。此表即於色上假立。業謂運動身思。業依身門能起表故名身表業。言語表業者。語謂音聲。表

以音聲爲體。謂聲相續能表示內心。此表即於聲上假立。業謂發語思業依語門能起。表故名語表業。意業同前。

無表業相如前已說者。此下第三。別明無表相指同前解。頌不別明。但證實有。經部亦說至無色相故者。叙經部解。經部亦說。此無表業非實有性。由先誓限不作諸惡。不作之言表離於作。非別有體。又彼無表性亦依過去大種施設。然其過去所依大種已滅體無。能依無表豈現實有。又諸無表無有變礙色自相故。云何可言是色實有。但於思種假立無表即無妨矣。毘婆沙說此亦實有者。述毘婆沙師解。云何知然者。徵問。頌曰至增非作等故者。答。於此頌中總有八證證有無表。一說三色證。二說無漏色證。三說福增長證。四非作成業證。五法處色證。六八道支證。七別解脫證。八戒爲堤塘證。前四頌說後四等收。論曰至無見無對者。此是第一說三色證。此三爲總處攝一切色。有色謂有一類色。有見謂此色處有眼見故。有對謂障礙有對。有一類色非眼根境名。無見有對礙故名。有對謂五根四境。有一類色非眼根境名。無見。非對礙故名。無對。謂無表色。經中既說無見無對。明知別有無表色也。又契經中說至是名無漏法者。此是第二無漏色證。此經意顯三世五蘊無漏諸法。經中既說有無漏色。明知別有無表色也。除無表色至及無漏色者。雙顯

以音聲爲體。謂聲相續能表示內心。此表即於聲上假立。業謂發語思業依語門能起。表故名語表業。意業同前。無表業相如前已說者。此下第三。別明無表相指同前解。頌不別明。但證實有。經部亦說至無色相故者。叙經部解。經部亦說。此無表業非實有性。由先誓限不作諸惡。不作之言表離於作。非別有體。又彼無表性亦依過去大種施設。然其過去所依大種已滅體無。能依無表豈現實有。又諸無表無有變礙色自相故。云何可言是色實有。但於思種假立無表即無妨矣。毘婆沙說此亦實有者。述毘婆沙師解。云何知然者。徵問。頌曰至增非作等故者。答。於此頌中總有八證證有無表。一說三色證。二說無漏色證。三說福增長證。四非作成業證。五法處色證。六八道支證。七別解脫證。八戒爲堤塘證。前四頌說後四等收。論曰至無見無對者。此是第一說三色證。此三爲總處攝一切色。有色謂有一類色。有見謂此色處有眼見故。有對謂障礙有對。有一類色非眼根境名。無見有對礙故名。有對謂五根四境。有一類色非眼根境名。無見。非對礙故名。無對。謂無表色。經中既說無見無對。明知別有無表色也。又契經中說至是名無漏法者。此是第二無漏色證。此經意顯三世五蘊無漏諸法。經中既說有無漏色。明知別有無表色也。除無表色至及無漏色者。雙顯

①云二言②名二言③業表二表業④語謂二語語⑤別明二明別

二經證成無表。除無表色於初經中何法名為無見無對第二經中何法名為無漏色耶。又契經說至福業增長者。此是第三福增長證。成就有依七福業者。一施餽旅客。二施路行人。三施有病人。四施侍病人。五施園林。六施常乞食。七隨時施如下別明。成就此七福業者。恒時相續。前福業漸漸增長。福業有後續起。如是七種有所依事故名有依。善故名福。作故名業。思託名事。福業事三如下別釋。無依亦爾者。無彼七事為依故名無依。但起深心。隨喜恭敬於行等中。福亦續起。例同有依故言亦爾。除無表業若起餘染污無記心。或無心時依何法說福業增長。若作此解唯起於心。隨喜恭敬無身表業。又解無依福者。非但起心亦身恭敬福業增長。但無施物故名無依。無表若無何福增長。又非自作至此性無異故者。此是第四非自作業證。又非自作身。二語四。但遣他為。若無無表業不應成業道。以遣他表非彼業道攝。由此表業但加行。未能正作所作事故。使作殺等事已。此能教者遣表業性復無異故。既無別類身語業生。則遣他為應無業道。實成業道。故知爾時更別引生無表業道。又契經說至便成無用者。此是第五法處色證。又契經說。茲獨當知。十二處中言法處者所謂外處。是十一處所不攝法。非眼見故名無見。無障礙故名無對。於此經中不言無色。明知法

處有無表色。若不觀彼法處無表。此經闕減便成無用。具足應更說言無色。正理稱為各別處經。又若無無表至語等無故者。此是第六八道支證。若有無表可說在定有彼正語。正業正命具八道支。若無無表應無八道支。但應有五。以在定時正語等三皆無有故。若爾何故至清淨鮮白者。難若在無漏定中有道共無表。名正語業命。何故契經中云。彼如是知是智。彼如是見是忍。或彼如是知是見道。彼如是見是修道。或彼如是知是見道。彼如是見是見道。修習正見等五。皆至圓滿。正語等三先時已得。此經既於無漏定中不說正語業命。復言正語業命先時已得。明知此三在無漏定體即非有。何得證有無表色耶。此依先時至無相違過者。通經說正語業命先時已得。此依先時已得世間離染道說。非據無漏道。由先得彼有漏道已不起三邪故。後無漏觀。但說得五。非於無漏定無此正語等三。故與彼經無相違過。又若撥無至而名慈獨等者。此是第七別解脫證。又若撥無無表色者則無戒體。非受戒後有戒相續。雖起惡無記異緣心而名慈獨等。既受戒後有戒相續。雖起惡無記異緣心而名慈獨等。明知別有無表為其戒體。又契經說至實有無表色者。此是第八戒為堪堪證。戒為堪堪明知別有無表為體。由此八證知實有無表色。此即總結。經部師說至與無表同者。

此下經部破前八證。此即破第一證。初即總非。後即別釋。且初經言三種色中無見無對者。瑜伽師說。修靜慮時由定力所生是定境界色。即是前八遍處等色。非眼根境故名無見。不障處所故名無對。非是無表。若謂既爾無見無對如何名色。釋如是難與無表同。汝無表色亦無見無對。如何名色。瑜伽此名相應。即觀行者異名。又經所言至即說為無漏者。此下破第二證。第二經言無漏色者。瑜伽師說即由定力所生色中有二種色。若依有漏定所起色者即說為有漏。若依無漏定所起色者即說為無漏色。非說無表名無漏色。有餘師言至得無漏名者。叙異釋。有餘譬喻師言。無學身中所有諸色及外器中所有諸色。皆是無漏。非是諸漏所依增。故得無漏名。非據緣增。何故經言至乃至廣說者。說一切有部難。何故經言有漏法者謂十五界。此非漏對治故得有漏名者。譬喻通經。此十五界非漏對治故得有漏名。是則此應言有漏亦無漏者。說一切有部難。是則此應言於一法體名為有漏。亦名無漏。若爾何過者。譬喻答。有相雜失者。說一切有部復徵。若一法體名為有漏亦名無漏。有相雜失。若依此理至聲等亦爾者。譬喻者答。若依此理非漏對治說為有漏。曾不依此說為無漏。無漏亦然。若依此理非漏依故說為無漏。曾不依此說為有漏。一法待對立名不同。猶如父子。有何相雜。若色處等十五界汝

①二二三②(是)一③但說二說但④皆一此⑤父二文⑥有十(漏)⑦

宗所說一向有漏。此經何緣差別而說。如說有漏有取諸色是能起彼心。栽種事。栽謂栽業。覆謂覆障。栽種一種是惑異名。與心為栽。能覆於心。有取諸色是心栽覆所緣事故名。心栽覆事。經中既釋六心栽覆事。言有漏有取諸色心栽覆事。故知別有無漏無取諸色非心栽覆事。不爾何緣差別而說。若經唯有漏但應言諸色心栽覆事。又解即心體性是生死。能覆聖道。事如前釋。聲等亦爾。又經所說至福業續起者。此下破第三證。福增長者。經部先代軌範師釋由法爾力。熏習種子。福業增長。施主非一名。如如。受者非一名。如是如是。由諸受者受用施物。能修慈等功德攝益身心。身心康強有差別故。又解由諸受者受用施物得慈定等種種功德攝益衆生有差別故。於後施主心雖起惡無記異緣。而前緣施思所熏習種子在施主身中行相微細。相續不斷。後漸轉變無間生果。功力勝前差別而生。此五並是種子異名。由此思種子當來能感富等多果。故密意說思所熏種子。恒時相續福業漸增。福業續起。非顯說也。若謂如何至無表法生者。經部難難微破。汝若謂如何由餘受者相續身中功德攝益有差別故。令餘施者相續身中心雖起惡無記異緣。而有種子轉變生者。釋此疑難與汝立無表同。彼復如何由餘受者相續身中功德攝益有差別故。令餘施者相續身中別有真實無表

法生。若於無依至福業增長者。問若有依福由彼受者受用物時功德攝益有差別故。令其施者福業增長。此事可然。若於無依諸福業事。但聞他方諸佛出世。遠生敬心。無物施彼。德益差別。如何可得相續身中福業增長。亦由數習至亦恒隨轉者。經部答。非但有依由思力故。福等增長。此無依福業亦由數習緣彼佛等勝思力故。乃至夢中敬思種子亦恒增長相續隨轉。無表論者至寧有無表者。經部反難。說常有宗無表論者所立無表依表而生。於無依福但起敬心。既無表業。寧有無表。顯宗十八教云。誰言此中無有表業。理應有故。謂聞某處某方邑中現有。如來或弟子住。生歡喜故。福常增者。彼必應有增上信心。遙向彼方。敬申禮讚。起福表業及福無表。而自莊嚴希親奉觀。故依無表說福業常增。正理意同。顯宗。准顯宗等教。無依業必依表生。如何此論言無表業俱舍師破云。汝宗無依不從表生。難所逼故。言從表起。遙申禮讚。可寄表起。但起信心。從何表生。又解經部以已宗難無表論者。於無依福以理而言。既無表業。寧有無表。又解說常有宗無依福業。或有計從表生。或有計不從表起。我今難彼非表生者。非難從表生者。何須救來。有說有依至相續增長者。叙經部異師。有說有依諸福業事得增長時。非唯由彼所施財物。亦由施主數習緣彼境物勝思故。說恒時相

續增長。又解此師意說。不但無依由數修習緣彼境思福恒增長。有依諸福亦由數習緣彼境思相續增長。若爾經說至定為應理者。論主引經破異師說。諸有茲獨受他施已入四無量心定。身證此定具足圓滿。由此因緣應知施主無量福增。施主爾時福恒增長。豈定常有緣彼施思方始增長。是故前師所言思所熏習微細相續。漸漸轉變差別而生。定為應理。但由施已思所熏種福常增長。非由施主數緣境思方始增長。又非自作至身語業道者。此下破第四證。難證釋云。應如是說。由能教者本教他時。已能熏成加行思種相續而住。使者依教所作殺等究竟成時。法爾能令教者身中於前加行所熏思種。更復發生根本業道思種。微細相續轉變差別而生。於後後位未遇捨緣剎那。漸漸增長。由此根本業道思種。於當來世能感多果。自作成時理亦如是。應知即此微細等種名為業道。此思種子名業道者。此於果上假立因名。言因果者。加行能熏動發身語業思名因。所熏所引思種名果。彼現行動發思有造作故名。業是前審決二思所遊名道。或能通生善惡諸趣故名道。現行思因是正業道。種子思果名業道者。於其果上假立因名。唯識第一亦說動發思名業道。故彼論云。起身語思有所造作。說名為業。是審決思所遊履故。通生苦樂異熟果故。亦名為道。故前七業道亦思為自性。已上文。

●我二載●(諸)一●●廣二處●●某處二其所●●某二其●●增十(長)●●(身)十敬●●(位)十從●●須二復●●(定)一●●●重十(智)●●身語業道二能感多果●●業十(道)●●果二業●

又解思種名道以能通生善惡道故。而名業者此於果上假立因名。是身語業所引果故。謂前加行現思是因是身語業。思種是果非身語業。而名業者於果思上假立因名。又解加行身語表思所發故假名為業。思所履故亦名業道。表是業道。思種由彼起故彼是因。思種是果。故於果上假立因名。故唯識論第一亦云。或身語表由思發故假說為業。思所履故說名業道。又解加行現行能發之思名業。所發身語名道。是彼思業所遊託故名道。由道助業令熏成種。此業及道俱名為因。是正業道。所熏思果名業道者。於其果上假立因名。如執別有無表論宗無表亦名身語業道。表正名為身語業道。無表從身語業道生故名身語業道。此亦於果假立因名。又解表正名為身語業。無表從身語業生故名身語業。此亦於果假立因名。以暢思故得名道。又解表正是身語無表從身語生故名身語。此亦於果假立因名。造作名業。暢思名道。隨應於果假立因名。若依經部宗得善惡戒等於加行位熏成加行七思種子。過勝緣已從此加行思種子上復更熏成根本思種。與前加行思種並起初念七支種子。第二念二七支種子。第三念三七支種子。乃至末過拾緣已來念念七支思種增長。若過拾緣即不增長。名之為拾。根本種子在能招異熟。從根本後別起身語思故熏成後起思種。或初念名根本。第

二念已去名後起。又解於一思種剎那剎那七支功能增長。大乘亦然。然大乘熏第八識。經部熏色心。大乘種子同時相生。經部種子前能生後。大乘熏種子與能熏相應。經部熏種前念熏後念。然大德說至正殺殺已者。叙異說。大德謂連磨多羅。取蘊謂所殺衆生。於所殺生三時起思。一我當殺。二起正殺。三起殺已方為罪觸。非但由此至非不應理者。論主破。非但由此三時起。思業道究竟。勿自母等實未被害。於開室中。由謂已害起三時思成無間業。然於自造不誤殺事起三時思殺罪便觸。若依此說非不應理。實未被殺但起三思即不應理。何於無表至轉變差別者說一切有部。訴何於無表定撥為無。而許經部種子無表。然此與彼至又先已說者。論主答。評傳兩家。然此說一切有部。與彼經部所說無表俱難了知。或此經部與彼說一切有部。俱難了知。我於其中心平等性正無所憎嫉。然說一切有部自許業道無表是善惡心同性種類。以此無表是等起故由心引得是心種類。又解然我許。彼思種業道是心種類同是無色故言種類。若說一切有部師言。彼受教者由身加行從此至彼執持。又等作殺生等事究竟時。離於身離於心。於能教者身中。別有無表法生。如是所宗不令生喜。經部師言。若由此能教者引彼所教者從此至彼執持。又等加行生作殺等事究竟成時。即此能教由

彼所。教事究竟故。不離身心方有根本業道思種相續轉變差別而生。如是所宗可令生喜。經部但由於心身中有思種子相續轉變差別能生未來果故。非由別有無表能生。又先已說。先說者何者。問。謂表業既無事有無表等者。答。此是無依福文等者。等取已前諸文。此文在後故舉後等前。又說法處至法處攝色者。此破第五證。又說法處無見無對。不言無色者。由有。如前瑜伽師所說。定境無見無對法處攝色故。所以不言無色。又言道支至求衣等不者。此下破第六證。又言道支應無八者。且汝應說正在無漏道時如何現有正語。正業。正命。為於此位有發。正言名為正語。起正作業名為正業。求衣食等名為正命。不爾者。說一切有部答。云何者。論主徵。由彼獲得至語業命名者。說一切有部釋。由彼聖人獲得如是種類道俱無漏無表。故出觀後由前無漏無表勢力。能起三正不起三邪。而言在定有三種者。以於道俱無表因中立語業命名三果名故。所以於無表立語業命名。若爾云何至八聖道支者。經部師言。若爾云何不。受我義。依我部宗雖無別無表實體。而正在彼無漏道時獲得如斯意樂依止。意樂以欲為體。或以勝解為體。或以欲及勝解為體。故攝論云。欲以勝解為體。意識相應樂故名意樂。依止以意樂同時思為體性。與彼意樂為依止

①(論)一② ③思二果 ④(爲)十道 ⑤(子)一⑥ ⑦二結 ⑧及二刀* ⑨及一 ⑩身二心 ⑪心二身 ⑫欲二發 ⑬種十(類) ⑭(爲)一 ⑮(有)十別 ⑯欲以二以欲

故。意樂之依止故名。意樂依止。又解意樂即以現思爲體。與出觀後三正爲依止故名。依止意樂即依止故名。意樂依止。總而言之。道俱時思即名無表。名道共戒。無別有體。由得彼戒爲依止故。故出觀後由前無漏戒勢力能起三正不起三邪。正在道時雖無發言。起正作業。求衣食等。以於前因中立後果名故。於彼道位可具安立八聖道支。又解意樂謂所有意趣依止謂所依止身。彼言定中無三正體。由道勢力獲得意樂及勝依止。此於後時能離三邪。因標果稱種子立三正名。真諦意同此解。有餘師言至此亦應然者。叙經部異說。此師意言唯說不作邪語業命爲三道支。謂正在彼無漏定時。由聖道力便能獲得決定不作邪語等事爲正語等。非別有體。若無別體如何名無漏通此伏難。云。此定不作。依無漏道而得安立故名。無漏。前師意說依思假立名道俱戒爲三正體。餘師意說不作無體仍由道得。非別說依。即說不作爲三正體。非一切處要依有體方立名數。即指事云。如八世法中第二不得衣食等事。非別有體方立名數。於八世中不得無體數在其中。於八支中此正語等亦應然也。言世法者。婆沙云。世間有情所隨順故名爲世法。廣如婆沙十四及一百七十三釋。所言八者。一得。謂得衣食等。婆沙云。利。利謂得衣等利。名異義同。二不得。謂不得衣食等。婆沙有

處云。衰。衰謂衰。坎不得衣食等。婆沙有處云。無利。謂不得衣食等利。此並名異義同。三毀。謂背面毀。婆沙有處言。非衰。名異義同。四譽。謂背面稱揚。五稱。謂對面稱揚。婆沙有處云。讚。名異義同。六譏。謂對面譏辱。婆沙有處云。毀。名異義同。七苦。謂身心受苦。婆沙有處云。苦。謂欲界身心受苦有說唯取五識相應苦。八樂。謂身心樂受。婆沙有處云。樂。謂欲界身心樂。有說唯取五識相應樂。有處亦通輕安樂。別解脫律儀至別解脫律儀者。此下破第七證。別解脫律儀無別體性亦應准此。謂由近因等起思願力。故先立要期誓不作惡。能定遮防身語惡業。於加行位熏思種已至第三歸依。或第三羯磨事究竟時。從前思種復更熏成七支思種念念增長。由斯故建立別解脫律儀思種假立而無別體。若起異緣心至。憶便止故者。據前說一切有部難通釋。汝前難云若戒無別體起惡無記異緣心應無律儀者。此難非理。由受戒者於身心中心念念熏習思種戒力。欲起過時憶便止故。戒爲毘塘至而破戒者者。此破第八證。汝前所說戒爲毘塘義。亦應准此別解脫律儀釋。謂先加行思立誓限言定不作惡熏成思種。由思種子增長力故後數憶念慚愧現前能自制。持令不犯戒。故毘塘義由心受持而無別體。汝說一切有部若由無表別有實體。念念現前能遮犯戒。應無失念而破戒者。若依經部思種名戒而無別體種。若有力能憶不犯。種若無力

不能憶念。即便犯戒以無別體可容犯戒。且止此等衆多謬論者。論主止靜。毘婆沙師至是我所宗者。說一切有部結歸本宗。前說無表至爲有異耶者。此下第二明能造大就中。一表無表大異。二大造時同。異。三約地明能造。此下第一表無表大異。問前說無表大種所造性。爲造表大即造無表。爲有異大造無表耶。頌曰至不應理故者。答。此之無表能造大種異於表業所依大種。所以者何。從一具和合四大種因。有細無表果。有龜表果。不應理故。如表與大至爲有差別者。此下第二明大造時同異。問起。一切所造色至依過去者。答。從多分說一切所造多與大俱。然現未亦有少分造色依過去大種。少分者何者。徵。頌曰至手地爲依者。答。唯欲界繫初剎那後第二剎那已去所有無表。從過去大種生。此過去大種是其能造具生等五爲親所依。後念無表所以得起。第二念已去現身大種望同時無表。非是能造。亦非得有生等五因。但爲疎依無表得起。過去大種爲親轉因。轉之言起。由彼起故現身大種爲疎轉因。隨彼無表轉故。隨轉即因名隨轉因。或無表隨大轉。隨轉之因名隨轉因。如輪行於地。手爲能轉依喻。過去大種地爲隨轉依喻。現大種。問何故不言。色後念無表而言欲後念無表。解云色界隨心轉戒必同時四大種造。又彼界中無散無表。故婆沙一百二十二云。此中所說決定

●(道)十戒● ●(起)一● ●於前二前於● ●坎二俱● ●或二戒● ●道二種● ●體十(性理)● ●(思)一● ●持十(定)●

義者。欲界必無隨轉無表。色界必無依表發無表。問何故爾耶。有一解云。復有說者。欲界生得能發業心殷重猛利故。所發表能發無表。色界生得能發業心非殷重猛利。故所發表不能發無表。又一解云。復有說者。若生欲界無定心故。不定心勝故。所發表能發無表。若生色界有定心故。不定心劣故。所發表不能發無表。廣如彼釋。問後念無表亦有依現大種而生。何故此文言過大生。解云此文略故且約後念現行已去。故言過去大造若具分別三世不定。故婆沙一百三十二云。諸有對造色及隨心轉色隨在何世。即彼世大種造。若表所起諸無表色復有三類造時不等。謂初刹那如有對等。各為同世大種所造。若第二刹那若在過現俱為過去大種所造。若在未來通為現未大種所造。後諸刹那過現如前。若在未來通為三世大種所造。問造未來世別解脫戒。戒既未得云何造耶。解云造諸無表其義不定。或有得而不造。如未來隨心轉戒。或有造而不得。如未來別解脫戒。或有亦得亦造。如初念別解脫戒等。或有不得不造。謂除前相。問初念大種造後諸無表。為即用彼造初念無表。大種為別起大種造後無表。第一解云造後諸無表即用造初念無表。大種。若爾豈不一具四。大造。多色耶。解云一四大種可。不能造多有對造。造無礙色多亦無過。問若造多者所造無表同四。大造。展轉相

望應俱有因。解云以無礙故可言造多。由時別故。非互果故。非俱有因。若作此解現在一四大種造。彼現未無表。以無有現大無現造色故。故婆沙一百三十二云。若成。就現在大種。彼現在所造色耶。答如是。是設成就現在所造色。彼現在大種耶。答如是。以非現在大種無果故。亦非現在所造色無因故。解云以非現在大種無果故。所以必成現所造色。亦非現在所造色無因故。所以必成現在大種。以此故知現無別大造未來無表。又解云一具四大造初念無表。即於此時別有一具四大造。彼後念諸無表色。故正理第二十解。大種望所造色非俱有因。中云。謂有成。就諸所造色。非四大種。或有成。就造大種非所造色。以此有。成。就。非。所。造。色。故。知。亦。有。現。大。無。現。造。色。造。未。來。若。作。前。解。通。後。證。云。言。有。成。就。造。非。所。造。色。者。此。據。初。念。造。後。無。表。初。念。定。成。彼。能。造。大。故。言。有。成。就。造。大。種。爾。時。雖。造。未。來。無。表。由。未。來。故。故。言。非。所。造。色。若。作。後。解。通。前。證。云。言。以。非。現。在。大。種。無。果。故。亦。非。現。在。所。造。色。無。因。故。者。從。多。分。說。故。據。造。有。對。造。若。言。通。無。表。者。論。說。亦。非。現。在。所。造。色。無。因。故。豈。有。第。二。念。現。在。所。造。無。表。有。同。時。造。大。種。以。此。故。知。據。有。對。說。若。作。前。解。釋。此。文。言。言。亦。非。現。在。所。造。色。無。因。故。者。現。因。有。二。一。親。因。二。疎。因。若。望。現。在。有。對。色。及。初。念。無。表。同。時。大。種。即。為。親。因。若。望。第。二。念。已。去。現。行。無。表。身。中。大。種。即。為。疎。

因。又解云一具四大造初念無表。即於此時復別起衆多四大。懸造未來無表。刹那刹那四大別造。問若於初念起。多大種念。念別造。一期無表其數極多。如何現在一刹那身容。彼衆多能造四大種。解云異熟虛疎相容無失。引證釋通如第二家說。不能更述。問現身大種但能為依者。為是造身等大為依。為別起一類大種為依。解云即是造身等大為疎依也。非生等五。問答廣如無表中說。問若過去大種名轉因。現在大種名隨轉因。何故婆沙一百三十三云。有色現在非現在大種所造。謂現在大種若色現在過去大種所造此復云何。謂現在表所起無表過去大種所造。所以如前問此無表色亦有現在所依大種。何故不說耶。答彼是轉依非造依。故此無表色有二種依。一是轉依。謂現在大種由彼力轉故。二是造依。謂過去大種由彼力造故。此中但說造依不說轉依。是故不說能造五因皆過去故。解云此論云過去大種名轉因者。是親轉因。婆沙言現在大種名轉依者。是疎轉依。轉謂相續轉。與此論隨轉名異義同。何地身語業至無漏隨生處者。此下第三約地明能造。問及頌答。論曰至大種所造者。釋初句。有漏身語業由有繫縛故。為同地大種所造。又婆沙一百三十四云。問若生欲界色界大種現在前時。何處現前有說眉間。有說鼻端。有說心邊。有說臍邊。有說足指。有作是說。隨先加行安心處所是處。

①大十(種)②* ③解云乃至無表五十字甲本作夾註 ④成十(就)⑤ ⑥知亦二亦知 ⑦(非)一 ⑧(非)十無 ⑨(言)一 ⑩(在)一

現前。有餘師說欲界大種。色界大種。細入龜隙。如油入沙。然根本靜慮現在前時。色界大種遍身內起。若近分定現在前時。色界大種唯心邊起。有說近分定現在前時。色界大種亦遍身起。然長養身不如根本。如有二人俱詣池浴。一在池側掬水浴身。一入池中沒身而浴。二人用水雖俱遍身。然長養身入池者勝。問欲界身中先有間隙。色界大種來入中耶。答不爾。未來欲界身自有二種。一唯欲界大種。二色界大種。若時遇入色界定緣。彼唯欲界者便滅。色界雜者便生故。不可言先有間隙後來住中。廣如彼釋。若身語業至無漏生故者。釋後句。若身語業是無漏者。隨身生此地。應令起現前。即是此地大種所造。所以者何。以無漏法不墮界故。所以不用彼地大造。必無大種是無漏故。所以無有不繫大造。由所依身力無漏。界生故。所以用彼隨身大造。

此表無表至大種所造者。此下第二諸門分別業就中。一約類以明。二明性界地。此下第一約類以明。就中。一明執受。無執受類。二明五事類。三行情非情類。四明同異大類。此即問也。一問此表無表其類是何。二問復是何類大種所造。頌曰至屬身有執受者。頌答中初兩句明諸無表。次兩句明散無表所依大種。次兩句明定無表所依大種。後兩句明諸表。論曰至依內起故者。釋初兩句。明其無表今此頌中先辨

無表。若定若散一切無表無變礙故皆無執受。於五類中亦等流性。頌說亦言。顯此無表有是利那。謂初無漏苦法忍品俱生無表。不從同類因生。故是利那。所餘無表皆等流性。謂同類因生。故非異熟因。生故非異熟生。無極微集。故非所長養。是有為故非實。依內起故唯有情數。非依外故不通非情。於中欲界至大種所造者。釋第三第四句。明散無表所依大種。欲散無表所依大種。於五類中同類因生。故是等流性。非異熟因。生故非異熟生。無別勝緣。故非所長養。同類因生。故非利那。是有為故非實。是有執受。故正理三十五云。散地無表所依大種有執受者。散心果故。以有愛心執為現在內自體故。已上亦可。毀壞外物觸時可生苦樂。故欲散七支非心隨轉。以無心時亦得戒故。又七相望非俱有因。非同一果故。所以七支各別大造。問何故大種不言情非情。解云無表已說是有情數。無非情大造有情色義准可知。故不別說。又解既言執受顯定有情。無執受言通於非情。恐有所濫。故無表中言有情也。定生無表至無差別故者。釋第五第六句。明定無表所依大種。於五類中有所長養。遇定勝緣。故正理云。何緣散地所有無表能造大種唯等流性。定地無表所長養生。以殊勝心現在前位必能長養大種諸根。故定心俱必有殊勝長養大種能作生因。造定心俱所有無表。散地無

表因等起心不俱時故。在無心位亦有起故。所依大種唯是等流。因等起心不能長養能生無表諸大種。故已上以此故知無長養大種。非異熟因。生故非異熟生。凡五類中等流者。異熟長養不攝名等流。造定大種長養攝盡。故不別立等流大種。同類因生。故非利那。是有為故非實。是無執受。故正理三十五云。所依大種無執受者。定心果故。必無愛心執。此大種以為現在內自體。故。又此大種無有其餘執受相。故名無執受。已上論身語七支。四大造所依大種。如定心唯一無差別故。所以大種造隨心。戒亦一四大造。欲散無表因等起心雖亦是。非心隨轉各別大種造。又正理云七支相望展轉力生。同一果故。唯從一具四大種生。散此相違。故依異大。已上論文。所以不言有情者。如前釋。或是長養已顯有情。應知有表至是有執受者。釋後兩句。此明表業。於五類中同類因生。故是等流。唯言簡餘四種。非異熟因。生故非異熟生。無別勝緣。故非所長養。從同類因生。故非利那。是有為故非實。表業有二。謂身及語。表若屬身扶根生。故是有執受。表若屬語不扶根。故是無執受。問若身表業是有執受。何故品類足論說諸表業是無執受。解云論者意異。難為會釋。又解品類表業據暫起在身。猶如客寄。心。心所法非能執受。故云表業是無執受。俱舍等論據多時起相續在身。心。心所法能執受。故云表業是有執受。各據

表因等起心不俱時故。在無心位亦有起故。所依大種唯是等流。因等起心不能長養能生無表諸大種。故已上以此故知無長養大種。非異熟因。生故非異熟生。凡五類中等流者。異熟長養不攝名等流。造定大種長養攝盡。故不別立等流大種。同類因生。故非利那。是有為故非實。是無執受。故正理三十五云。所依大種無執受者。定心果故。必無愛心執。此大種以為現在內自體。故。又此大種無有其餘執受相。故名無執受。已上論身語七支。四大造所依大種。如定心唯一無差別故。所以大種造隨心。戒亦一四大造。欲散無表因等起心雖亦是。非心隨轉各別大種造。又正理云七支相望展轉力生。同一果故。唯從一具四大種生。散此相違。故依異大。已上論文。所以不言有情者。如前釋。或是長養已顯有情。應知有表至是有執受者。釋後兩句。此明表業。於五類中同類因生。故是等流。唯言簡餘四種。非異熟因。生故非異熟生。無別勝緣。故非所長養。從同類因生。故非利那。是有為故非實。表業有二。謂身及語。表若屬身扶根生。故是有執受。表若屬語不扶根。故是無執受。問若身表業是有執受。何故品類足論說諸表業是無執受。解云論者意異。難為會釋。又解品類表業據暫起在身。猶如客寄。心。心所法非能執受。故云表業是無執受。俱舍等論據多時起相續在身。心。心所法能執受。故云表業是有執受。各據

●界二成● ●已上論文二乃至？ ●樂十(已上論文)？ ●攝十(法)● ●如十(是)● ●(隨釋)十戒● ●一十(具)●

一義竝不相違。所以不言情非情者依內起表已顯有情故不別說。餘義皆與散無表同者。例表四大同散無表能造四大是等流性是有執受。別異大生。又解是有情數及能造大同散無表故正理云。餘義皆與散無表同。謂有情數及依等流。有執受。別異四大種起。問如婆沙一百二十二說化語有兩說云。有作是說彼是語業由心發故。有餘師說彼非語業但名語聲。以所化身無執受故。前師意說雖無執受大種因生。由心發故。化語是業。後師意說化身無執受。即顯化語非從執受四大種生。既非執受四大種生。明知化語非業。但非執受大種生者皆非是業。若是業者執受大生。然無評家。化身是業非業。雖未見文。准化語亦應有二說。此論為依何說。解云此論義當婆沙後師以說表業執受大種生故。表業生時至為不爾耶者。問表業生時為要破壞本異熱身形量。為不爾耶。若爾何失者。答。若破壞者至二形量成者。雙徵。有別新生至不破本身者。釋。若爾隨依至如何。遍生。表者難。表業異熱二色竝生應大於本。若不遍增如何遍生表。身有孔隙故得相容者。通。異熱虛疎身有孔隙。故得相容等流表色。故婆沙一百二十二云。然表無表依身而起。有依一分。如彈指。舉足等一分。動轉作善惡業。有依具分。如禮佛。逐怨等舉身運動作善惡業。此中隨所依身極微數

量。表業亦爾。如表數量無表亦爾。已辨業門至差別云何者。此下第二明性界地。就中一正明性界地。二明三性所由。此下第一正明性界地結前問起。已辨業門或有二種謂思已業別。或有三種謂身語意業別。或有五種謂身語二。各表無表及思業別。此之五業。三性三界九地差別云何。頌曰至以無等起故者。初一句三性分別。後五句界地分別。論曰至善惡無記者。釋初句。無表唯通善不善性。無有無記。所以者何。是強力心所等起故。以無記心勢微劣。不能引發強無表業令得生起。可因滅時於其後後諸心位中及無心時果仍續起。餘謂表思皆通三性。於中不善至不別遮故者。釋第二句。於中不善表無表思唯在欲界非餘二界。已斷不善根無慚無愧故所以上界無有不善。善及無記隨其所應諸地皆有。頌不遮故。欲色二界至身語律儀者。釋第三句。無表是色必由大造。欲色二界有能造大種故皆有所造無表。以無色中無能造大種故亦無所造無表。又隨於何處有身語轉唯是處有身語律儀。欲色二界有身語轉故皆得身語律儀。無色界中無身語轉故彼無有身語律儀。若爾身生至有無漏無表者。此即難也。若爾身生欲色界入無色定。雖無無色大種應有無色律儀隨身大造。如生欲色起。無漏心雖無無漏大種而有無漏無表隨身

大造。此即難大種。又解若爾身生欲色二界入無色定。雖無無色身語。應有無色律儀隨身大造。如生欲色起。無漏心雖無無漏身語。而有無漏無表隨身大造。此即難身語。又解通難二種。不爾以彼至大種為依者。此即解也。不爾。以彼無漏無表不墮界故。雖無無漏大種依身起故。隨身大造。又解不爾。以彼無漏無表不墮界故。雖無無漏身語依身起故。隨身大造。又解通難二種。此即順成反難云。於無色界若有無表。應有無表非大種生。謂如彼計無色界地有漏無表繫屬界地。理應從彼界地大生。於無色界無四大種。若有無表。應有無表非大種生。復不可言有漏無表同無漏戒。以別界地大種為依。故婆沙十七云。問如雖無無漏大種而有無漏戒。如是彼界雖無大種何妨有戒耶。答無漏戒非大種力故成無漏。但由心力。隨無漏心所等起故。有漏戒由大種力繫屬界地故不相似。又背諸色至伏色想故者。又解可知。毘婆沙師至無無表色者。又叙異解。為除惡戒故起尸羅。唯欲界中有諸惡戒故。於欲色起。善尸羅能對治彼。無色於欲具四種遠故。無色中無無表色。四遠如前廣心中釋。表色唯在至可言有表者。釋第四句。三性表業皆通。欲界初靜慮中。若言有等不攝中定。為攝中間故言有伺。有覆無記表至矯自欺等者。釋第五句。簡差別也。有覆

①通二通 ②表一 ③初十動 ④逐二遠 ⑤各十別 ⑥勢十力 ⑦有十身 ⑧隨二唯

無記表欲界定無。唯在初定。曾聞已下引證。誑謬發言。顯有語表。引出衆外。顯有身表。

上地既無言何得有聲處者。問。上地既無語言表業。何得有聲。

有外大種爲因發聲者。答。有外大種爲因發聲故有聲也。雖有內大爲因發聲。外顯偏說。或可影顯。

有餘師言。至劣故斷故者。叙異說。上三靜慮。亦有無覆無記表業。但能起下無覆無記發表業心。無善。無染。非生上地能起。下地善及染心發身語表。下善劣故。下染斷故。所以不起。此家意說身語表業隨身地繫。非隨能發心繫。前家意說身語表業隨能發心地繫。非隨身地繫。

前說爲善者。論主評取前家隨心地繫。心是親強。身是疎弱。故諸色業隨心判性。若諸色業隨身地繫。此色業性應亦隨身。身謂命根衆同分等。體是無記。此諸色業皆應隨身。是無記性。不通善染便成。大過。由此故知。隨心地繫。前說爲善。復以何因至無記表業者。此下釋第六句雙問。可知。以無發業至有覆無記表者。雙答。以無發業等起心故。者此即總答。有尋。伺心能發表業。二定已上。都無此心。是故表業上三地都無。問何故上地無尋伺心。婆沙云。尋伺心動不寂靜。上地微細寂靜故。已上。又發表心唯修所斷。外門轉故。見所斷惑。內門轉故。不能發業。欲界雖有身邊二見有覆無記見所斷攝。內門轉故。不能發業。以欲定無有覆無記修所斷惑。是故欲界中無有覆

無記表。此即顯別。

爲但由等起至善不善性等者。此下第二明三性所由。就中。一正明三性所由。二明二種等起。此下第一正明三性所由。爲但由因等起心。令諸法成。善不善性等。不爾者。答。云何者微。由四種因至四由等起者。答。由四種因成善等性。何法何性由何因成者。復作三問。一問於諸法中何法名爲勝義等四。二問此勝義等於三性中復是何性。三問此勝義等由何因故得成善等。頌曰。至勝無記。常者。答。就頌中。初四句明。四善第五句明。不善。第六句明。無記。就前四句中。初句明勝義善。第二句明自性善。第三句明相應善。第四句明等起善。翻此四善。不善亦四。無記。有一所謂勝義。問何故善不善各有四種。無記唯由無自性。不立相應。由不立自性相應。亦不立等起。設立此三攝法。亦不盡故。正理三十六云。無別自性相應等起。無一心所唯無記性與無記心遍相應故。設方便立。自性等三。亦攝不盡。無記多故。由是無記唯有二種。一者勝義。二者自性。有爲無記是自性攝。不待別因成。無記故。無爲無記是勝義攝。以性是常無異門故。已上。此論意同。正理亦有二種。不言自性。略而不論。問正理若言有爲無記。皆是自性。何故婆沙八十七於欲界中云。無記有五。一異熟生法。二威儀路法。三工巧處法。四通果無記法。

五自性無記法。又於色界中云。無記有四。除工巧。所餘如欲界說。又於無色界中云。無記有二。一異熟生。二自性無記。解云。正理論據有爲法中體是無記。皆名自性。婆沙就有爲法中據義差別復開五種。前四不攝方名自性。應知。無記諸論不同。或說一種所謂勝義。或說二種謂勝義。自性。或說四種謂異熟。威儀。工巧。通果。或說五種。又加自性。或說六種。又加勝義。此乃廣略不同。合爲異亦無妨矣。問此論若立四種善等。何故婆沙第二云。今應問彼若唯五根是自性善。所餘善法自性是何。若謂彼是不善。無記難。五根故亦名善者。如是五根與彼相雜。何故不名不善。無記。然信等五與所餘法。同一所依。同一行相。同一所緣。一起。一住。一滅。一果。同一等流。同一異熟。而言五根是自性善。餘相雜故假立善名。但順妄情。不應正理。勿有此過。故應說言世第一法根非根性。准婆沙。破意。諸心所等皆同一依等。如何五根獨名自性。是即婆沙總立自性。如善既然不善。無記亦應准此唯說自性。更立相應等三。豈不相違。解云。婆沙既以一依等。破立五根。爲自性善。明知說四種善者。述異師義。又解安慧菩薩俱舍釋中解。據實而言。皆是自性善。然世親阿闍梨立四種者。隨義勝劣建立異名。善中最強勝者勝義善。次強者立自性。次劣者立相應。最劣者名等起。不善隨義亦立四種。故婆沙一百四十四三

俱舍論記卷第十三

俱舍論記卷第十三

俱舍論記卷第十三

性分別二十二根有一師亦說有四種善不善與此論同然不見破又解婆沙前文但破異師立五根爲自性善不破立無貪等爲自性善故彼前後亦不相違

論曰至猶如無病者釋第一句明勝義善勝義是涅槃此顯涅槃安穩名善如人無病無苦安穩又正理三十六一解云或真解

脫是勝是義得勝義名勝謂最尊無與等者義謂別有真實體性此顯涅槃無等實有故名勝義如是勝義安穩名善如是涅槃是善常故於一切法其體最尊是故獨

標爲勝義善自性善者至猶如良藥者釋第二句明自性善自性即善名自性善猶如良藥藥即良善故名良藥問何故

此五偏名自性餘善等法非自性耶解云此五強勝名爲自性餘非強勝不名自性

又解無貪等三以翻三不善根慚愧二種以翻大不善地法由所翻法是強勝故能翻

五法名自性善餘善等法非能翻彼是故不名自性善也相應善者至如雜藥水者

釋第三句明相應善如雜藥水水與藥雜名爲藥水餘心所與自性善相應方成

善性故名相應善等起善者至所引生乳者釋第四句明等起善謂身語業不相

應行即是四相得及二定以是自性及相應善所等起故此等起善如良藥汁所引生

乳謂如牝牛飲甘草汁由此力故所引生乳其味甘美若異類心至此義應思者

難等起善染心異善名異類心如疑心續

善於染心後能引善得及四相起所起得等云何成善此義應思又正理三十六云因

異類心亦起諸得如因靜慮得通果心勝無記心現在前故得諸染法勝染汚心現在

前故得諸善法此等如何成善等性以就彼法俱生得故蜜作是言非異類心不作

緣起故無有失雖異類心亦爲緣起而成善等非待彼心或復因彼諸得等起即待

彼故成善等性故得由等起成善等性異解云前中總有三異類心一因靜慮得通果心此即善心異

無記心二勝無記心現在前故得諸染法勝染汚心此即善心異無記心現在前故得諸善法勝善汚心此即善心異

有覆無記心現在前故得諸染法勝染汚心此即善心異無記心現在前故得諸善法勝善汚心此即善心異

心異善法得此等如何成善等性答中兩解等起善等一約法俱生得說謂就異類心法俱生得故蜜作是言得由等

起成善等性非異類心不作緣起故無有失雖異類心亦作緣起成善等性非異類心不作緣起故無有失雖異類心亦

說或復因彼諸得諸法前法後諸得等起即待彼法成善等性故得由如說善性至與此相違者

釋第五句明不善四種與善相違云何相違者問勝義不善至猶如痼疾者

答明勝義不善謂生死法苦諦爲性極不安穩名勝義不善如人痼疾恒苦不安

生死翻涅槃涅槃是勝義善故生死是勝義不善問不善翻於善勝義不善通三性

不善可以善翻不善勝義之善通三性解云勝義不善遍有漏故得通三性勝義善

法但擇滅唯善不通三性自性不善至猶如毒藥者明自性不善可知問於

有漏中何唯此五名爲自性解云勝故別立三不善根具五義勝謂通五部通六識

是隨眠性斷善根時作牽強加行能發龜

惡身語二業無慚無愧具二義勝謂唯不善及遍不善餘非具故所以不立

相應不善至所引生乳者此明相應等起可知若爾便無至皆生死攝故者雖勝

義不善有漏生死皆勝義不善於中應無善及無記若據勝義至故無有過者答

若據勝義不善誠如所言無彼二性然於此有漏法中立善無記約異熟果說諸有

漏法中若不能記愛異熟果者立無記名於有漏法中若能記愛異熟果者說名爲善故

無有過勝義無記至更無異門者釋第六句如文可知引正理文如前已說

於此應思至例亦應然者此下問答分別問若由等起力身語成善惡此身語業所

依大種應成善不善俱從一心所等起故以作者心至故不成例者答如文

可知諸得四相雖非故起依法而立由法勢力隨法起故可名等起

若爾定心至應設勤勞者論主復難若爾定心隨轉無表非正在定作意引生亦非散心加行引發

散與隨轉不同類故或定散別不同類故應如大種非故心生如何成善正理三十

六教云隨定無表定等力生理亦應成等起善性俱舍師破云若定無表由定等力而得

生故名等起善大種亦有由心力生應名等起善不善性若言大種非作意生此定無

表豈故意起或天眼耳如善身語應成善性以是善心所等起故此難二根或難一

通或根通俱難前說爲善難同類色是等

起故。進退微責理實難通。應設勸勞思求異釋。正理救云。此難非理。以彼一通解脫道心是無記故。彼二與道俱時生故。通斯似難何費勸勞。俱舍師破云。若天眼耳由與無記道俱生故。無記者既由道力應名等起若言。非由彼道力故成無記者。道俱生言何成。解釋真難未通。勸勞遂費。如上所言至及邪命等者。此下第二明二等起。邪見即是見所斷惑。經言能起邪語。業命。如何前言見所斷惑不能發表。此不相達者。答。何以故者。微問。頌曰至無記隨或善者。頌答。初一頌總明二種等起。第二頌約六識辨差別。第三頌約三性辨差別。論曰至名為隨轉者。釋初頌可知。隨轉於業有何功能者。問。雖有先因至如死業應無者。答。雖有先因為能引發業。若無隨轉心心所者。猶如死人業應無有。若爾無心如何發成者。難。諸有心者至於業有用者。通。非言無心不能發成。但說諸有心者業起分明故隨轉心於業有用。正理三十六云。若無隨轉雖有先因為能引發。如無心位。或如死屍。表應不轉。隨轉於表有轉功能。無表不依隨轉而轉無。心亦有無表轉故。俱舍師難云。於無心位得別解脫雖無隨轉表業亦轉。初念必具表。無表故如無心位。表應不轉。此言有失。若謂非據初念得表據餘無心。言應簡別既不簡別。過失遂成。見所斷識至此無有故者。釋第五句。見於發表

唯能為轉。於能起表尋伺生中能為資糧。助彼起故作。遠因等起。故能為轉不為隨轉。內門轉故不能發業。外門轉心方能發業。於外門心正起業時。此見所斷而無有故。故婆沙一百一十七云。復次外門轉心能作利那等起發身語業。此心內門轉故不能發。廣如彼釋。又見所斷至是見所斷者。第二解。又見所斷若發表色。色應見斷。若許見斷斯有何失者。經部師問。許有漏色亦通見斷。斯有何失。是則遠越至非見所斷者。說一切有部答。若有漏色是見所斷是則遠越阿毘達磨。本論說色非見斷故。此即達教。明謂智慧。無明謂癡。癡必惑俱偏說無明。明與無明互相違故必無並起。可有品別而斷。有漏業色與明無明俱不相違。故非見斷。但可說言緣縛。故斷立量云。有漏業色非見所斷。與明無明不相違故。如命根等。此即達理。故婆沙云。問何故染污心心所法九品漸斷。色有漏善。無覆無記心。心所法。要由第九無間道力一時斷耶。答。明無明互相違故。謂下下明起斷。上上無明。乃至上上明起斷。下下無明。色有漏善。無覆無記與明無明俱不相違。如是道理應更成立者。經部師責顯因不定。為如命等與明無明不相違故非見所斷。為如得四相與明無明不相違故是見所斷。理既未盡故言如是道理應更成立。或有漏業色非見所斷。屬下責文。或通兩處。義竝無違。若爾

大種至力所引故者。說一切有部反難。經部若有漏業是見所斷。彼能造大亦應見所斷。能所二種俱見斷心力所起故。無如是過失至理亦無違者。經部答。無有如是見所斷失。如四大種非由心引成。善不善以非故心起大種故。與能引心性不同故。非是見斷。有漏色業與能引心同染污故。是見所斷。作不齊解。或許四大見所斷引即見道斷理亦無違。不應許然至不相違故者。說一切有部難。以理而言不應許然。以諸大種定非見斷及非所斷唯修所斷。以不染法與明無明不相違故。所以非見所斷。彼經但據至故不相違者。說一切有部會釋經文。因等起名前因等起利那等起名後等起。經言邪見起邪語等於二等起。彼經但據前因等起非據利那等起而作是說。故不相違。若五識身至外門轉故者。釋第六句。五識無分別故不能為轉。外門起故能為隨轉。修斷意識至外門起故者。釋第七句。修斷意識有分別故能作轉。外門起故能作隨轉。一切無漏至任運轉故者。釋第八句。諸無漏心非轉隨轉。唯在定故內門而轉。望業無能。異熟生心非轉隨轉。不由加行任運轉故其性羸劣望業無能。正理難云。然說無漏異熟非者此有大減。及太過失。有漏定心亦俱非故。諸異熟識但可非轉。能為隨轉。何理能遮。又云。異熟生心外門轉故能為隨轉。又云。但應說異熟生心勢微劣

●途二選● ●相二應● ●心十(位)● ●斯二此● ●故斷二斷故● ●引二起● ●引一● ●(所)一● ●(是)一●

故非因等起不應說言不由加行任運轉故勿生得善亦不爲因發有表業亦非加行任運轉故俱舍師救云有漏定心理同無漏非轉隨轉唯在定言已遮顯故故不別說異熟生心雖外門轉善惡業感不由加行任運而生性羸劣故非轉隨轉生得善心豈同於彼一即非從業感二即其性是強故亦非難此即達理又教相達故婆沙一百一十七云問異熟生心何故不能作二等起發身語業耶答強盛心發身語業異熟生心其性羸劣故不能發廣如彼說又解如異熟心雖外門轉性羸劣故非轉隨轉有漏定心雖內門轉性強盛故望業有力何妨能爲隨轉作此通釋何減何增如是即成至異熟生心者乘前義便作四句可知轉隨轉心定同性不者者此下釋後一頌此即問也此不決定者答其事云何徵謂前轉心至無萎歇故者釋文可知牟尼此云寂默有餘部說至那伽臥在定者叙大衆部等計佛常在定心唯是善無無記心經說如來四威儀中常在定故那伽此云龍顯世尊也毘婆沙師至通果心起者毘婆沙師通彼引頌佛不樂散於四威儀能常在定然於散位非無三無記心工巧處心佛不多起故略不說非全不起故婆沙解威儀工巧中有說佛故如前具引此論等工巧中不說佛者略而不論又解說三無記據現行說工巧佛雖成就不現行故

不說又解工巧佛亦不成以多爲邪命等故故此論及正理解成就無記中威儀即云如佛及馬勝慈憐及餘善習者工巧但云如毘濕縛羯磨天及餘善習者即不言佛若爾婆沙言佛豈不相達解云論意各別雖有三解以初解爲正非但有文證亦與理相應諸有表業至爲如隨轉者問答分別此即問也設爾何失者反責問意若如轉者至應設勤勞者正中問意兩關徵責若如轉心表成善等則欲界中應有有覆無記表業身邊二見能爲轉故汝若救云欲界身邊見無記性故不能爲轉應簡別言身邊二見不能爲轉餘邪見等能爲轉非一切種見所斷心皆能爲轉若如隨轉心表成善等性惡無記心俱得別解脫表應非善性進退微難應設勤勞思求異解應言如轉心至爲間隔故者論主正釋應言如轉心表成善等性然非如彼見斷轉心遠因等起所以者何修斷轉心近因等起爲間隔故遠望表疎近望表親故隨近轉心表成善等非隨遠轉心表成善等若表不由至無記表業者論主顯前毘婆沙師通經有過若表不由隨轉心力成善等者汝前通邪見發業經即不應言彼經但據前因等起非據剎那若作此通一即名中有濫二即似許剎那但據前因等起此即名中有濫謂等起有二一因等起二剎那等起因等起望後剎那等起是前故名前因等起前

因等起復有二種一近因等起二遠因等起近因等起能發表遠因等起不能發表既言前因等起不能發表近遠二因俱名前因名中簡法不盡即濫近因等起非據剎那此即似許剎那表成善等汝若不許約剎那等起表成善等何故說言非據剎那若據剎那亦許說剎那耶若言亦許有違宗過此論前文雖無正說非據剎那今後難中准義加也或可前文雖無此說餘論通經說具有故故婆沙一百一十七云答依因等起作如是說非剎那等起是故無過論上文故欲界中定無有覆無記表業准義爲結前無正文或可是餘處文又解若表不由隨轉心力成善等者但由轉心於欲界中令有有覆無記表業以身邊見能爲轉故則不應言彼經但據前因等起非據剎那則不應言故欲界中定無有覆無記表業但應說言至無記表業者論主顯前通經過已今復教彼正釋經文但應說言彼經唯據餘近因心爲所間隔遠因等起說見所斷心是遠因等起爲餘修斷近因隔故故見斷心雖能爲轉而於欲界定無有覆無記表業改但作唯改前作餘心所間即無妨矣問表成三性從轉心判欲無表業從何判耶解云從前轉心判善惡性問隨心無表從何判性解云從隨轉心以判善性故正理三十六云然隨定心諸無表業與俱時起心一果故由隨轉力善性得成定

此二斯 龍十(頭) 常一 各別二不同 皆一 斷轉二所斷 前十(師) 即二則 也一 表業一業表 教二教 唯二但 爲一

屬此心而得生故也
俱舍論記卷第十三

承久二年庚辰四月六日未時於東大寺
西院書了

意趣無餘所偏是興隆佛法廣作佛事也

一交畢

願以書寫力 世世開慧眼
生生得利根 臨終生極樂

俱舍論記卷第十四

分別業品第四之二

沙門釋光述

傍論已了至表無表相者。此下第三廣明表無表。就中。一明三無表。二依三別解。此即明三無表。結前問起。頌曰至故名律儀者。答。能遮謂能遮惡戒相續。能滅謂能滅惡戒相續。故名律儀。又解。能遮未來所引惡戒相續。能滅過去能引惡戒相續。又解。別解脫戒能遮惡戒相續。定道戒能滅惡戒相續。故名律儀。律謂法律儀謂儀式。表不遍通所以不說。餘文可知。

如是律儀差別有幾者。此下依三別解。就中。一別解律儀。二總明成就。三明得因緣。四明捨差別。五約處辨成就。第一別解律儀中。一明三善律儀。二別明初律儀。此即第一明三善律儀。頌前問起。頌曰

至謂無漏戒者。答文可解。

初律儀相差別云何者。此下第二別明初律儀。就中。一明初律儀相。二安立四律儀。三

明別解異名。此即第一明初律儀相。問起頌文。頌曰至各別不相違者。答。初句

辨名下三句辨體。論曰至別解脫律儀者。釋第一句。茲獨唐言乞士。舊云比丘。說也。茲獨尼。茲獨如前解。尼是女聲。梵

云式又摩那。唐言正學。正謂正學。六法言六法者。謂不姪不盜不殺不虛誑語不飲

諸酒不非時食。梵云室羅摩摩摩摩。唐言勤策。謂為茲獨勤加策勵。洛是男聲。舊云

沙彌說也。梵云室羅摩摩摩摩。唐言勤策。女釋名如前。理是女聲。舊云沙彌尼說也

梵云歸波索迦。唐言近事。索是男聲。舊云優婆塞說也。近事者。婆沙一百二十三云。

問何故名歸波索迦。答。親近修事諸善法。故謂彼身心狎習善法。故名歸波索迦。有

餘師說親近承事諸善士。故復有說者。親近承事諸佛法。故廣如彼釋。梵云歸婆

斯迦。唐言近事女。釋名如前。斯是女聲。舊云優婆夷說。梵云歸婆婆沙。唐言近住。

言近住者。婆沙一百二十四云。近阿羅漢住。以受此律儀。隨學彼故。有說此近盡壽

戒住故名近住。有說此戒近時而住故名近住。於此八中前五出家戒。後三在家

戒。前七盡形戒。後一晝夜戒。此八雖別總名第一別解脫律儀。問何故此八依別解脫

律儀立。不依靜慮無漏律儀立。解云。別

解脫律儀漸次得故。漸次安立。可依彼立

八種差別。靜慮無漏七支頓得不可依彼

立八差別。又解別解脫戒唯欲人趣八衆

亦唯欲界人趣。故依彼立。靜慮無漏通依

上界天趣亦起故。故不依彼立八差別。雖有八名至無別近事女律儀者。釋第二

句。約人不同雖有八名。論其實體唯有四種。離茲獨律儀無別茲獨尼律儀。

離勤策律儀無別正學六法律儀。勤策女十

戒律儀。勤策女先受十戒後受六法。雖更

得六法即同十戒中六戒故。所以勤策女

十戒及正學六法。不異勤策十法。又解

作正學時非更別得六法。但重受教行約

令持先受故。此六法即是十戒中六故。說

正學勤策女十戒不異勤策十戒。近住八

戒唯一晝夜。以時促故不分男女故獨為

一。云何知然者。此下釋第三句。此即

問也。由形改轉至非異三體者。舉頌正

【承久二年庚辰】六十一字一【東大寺藏古寫本】元祿十五年版本【卷一第八下論本】【沙門】一【普】十光【但言無表者】十表【依】一【】

制罪各別 又解論：遠戒體多少不同，未轉根時若受此類戒，即得此類戒。於轉根位至彼類中，非別得遠，雖無遠戒，由遠教故亦結彼罪。若勤策轉根為女，令本勤策律儀名勤策女律儀，以未得六法或未重受教約六法，所以不名正學。若勤策女及正學轉根為男，令本勤策女律儀及正學律儀名勤策律儀，以彼十戒及與六法俱同勤策十種戒故。若近事轉根為女，令本近事律儀名近事女律儀。若近事女轉根為男，令本近事女律儀名近事律儀。近住日夜，雖有轉根以不別立男女二名故不別說。非轉根位有捨先得律儀因緣，以無四種捨因緣故，非轉根位有得先未得律儀因緣，以無受戒因緣故。茲獨尼勤策女正學近事女四律儀非異，茲獨勤策近事三體。若從近事至具足頓生者，此下釋第四句。問若從近事受勤策戒復從勤策受茲獨戒，此三律儀為由增足遠離，增足方便，遠離戒之異名，遠離惡故，方便求戒方便，求後戒故，由更增足與前差別，立別別名，五戒上增五為十戒名勤策，十戒上增二百四十為二百五十名茲獨如隻增一名雙金錢，五上增五為十，十上增十為二十，為三戒體各別具足而頓生耶。三種律儀至隨其所應者，答釋：頌各別三種律儀隨其多少各別頓生，思之可解。八戒亦應此中間答，以時促故略而不論。既爾相

望同類何別者，問三不殺等同類何別。由因緣別相望有異者，答由內因、外緣別故相望有異。其事云何者，徵。如求受至故三各別者，釋。受戒者非一名曰，如如。戒體非一名如是如是，如如求受隨其所應多種學處，學處謂戒如是如是隨其所應能離多種高廣床座、飲諸酒等憍逸處時，即離衆多殺盜等緣能起此戒，以諸遠離依內因外緣發故。因緣別遠離有異，言因別者，謂求戒心別，或求五戒，或求十戒，或求大戒，故名因別。言緣別者，謂受戒緣別，即和上阿闍梨等。若受五戒對一人，若受十戒對二人，若受大戒對十人等，故名緣別。由此因緣別故所以遠離有異。以理反難。若無此事，三不殺生等漸增足者，捨茲獨律儀爾時，則應近事勤策茲獨三律儀皆捨，前二近事勤策攝在後一茲獨中故。既不許然故三各別，由三別故捨茲獨戒猶名勤策，復捨勤策戒猶名近事。然此三種至便非近事等者，釋不相違。然三不殺等於一心中互不相違，同一刹那俱時而轉，非由受後勤策茲獨律儀捨前近事勤策律儀，非捨緣故，勿捨茲獨戒便非勤策，勿捨勤策戒便非近事，以雖捨後可名前故。故知身中具有三戒，雖一身中或具二戒，或具三戒，後戒勝故從勝立名。問不受前戒得後戒，不答如婆沙一百二十四云：問若先不受近事律儀便受勤策律儀，得勤策律儀不

有說不得，以近事律儀與此律儀為門，為依，為加行故。有說不定，若不了知先受近事律儀後方得勤策律儀，信戒師故，受此律儀彼得律儀，戒師得罪，若彼解了先受近事律儀後受勤策律儀，是正儀式，但憍慢故不欲受學近事律儀，作如是言，何用受此近事劣戒，彼憍慢，心雖受不得，如說不受近事律儀，而受勤策律儀，如是不受勤策律儀而受茲獨律儀，廣說亦爾。問若從後戒却受前戒為得戒不，答如正理三十六云：若有勤策受近事律儀，或有茲獨受前二種戒為受得，不，有作是言此不應責。若先已有無更受得理，先已得故。若先未有則非勤策，亦非茲獨，以先不受近事律儀必無受得勤策戒理，若先不受勤策律儀亦無受得茲獨戒理，是即不可立彼二名，以此推尋，受應不得。有餘師說不受前律儀亦有即能受得後戒理，故持律者作是誦言雖於先時不受勤策戒，而今但受具足律儀者亦名善受具足律儀，由此勤策容有受得近事律儀，茲獨容有受得勤策近事戒理，豈不勤策不應自稱唯願證知我是近事，茲獨亦爾，不應自稱唯願證知我是前二，非離如是自稱，故言有得近事勤策戒理，此難非理，俱可稱故，謂可稱言我是勤策亦是近事唯願證知茲獨亦應如應而說，然就勝戒顯彼二名亦無有失。若爾勤策及茲獨等，亦應受得近住律儀，如得近事許亦何過，然由

下劣無欣受者

近事近住至茲得律儀者。此即第二安立四律儀。塗香飾鬘爲一。觀舞聽歌爲一。又解不得舞不得歌。不得觀不得聽。故至十中開爲二種。問何故八合十開。解云。於在家人其過輕故二合爲一。於出家衆譏嫌重故開一爲二。又婆沙云。謂離塗飾香鬘與離歌舞倡伎。同於莊嚴處轉故合立一支。又正理三十六云。爲引怖衆多學處。在家有情願。易受持故。於八戒合二爲一。問受資金等何故不立近住戒中。在十戒中。解云。在家。就著金銀等寶未能遠離。故近住戒不制此戒。動策出家不應就著金銀等寶妨。癡修。故於十戒別立爲一。若受離諸所應遠離身語惡業。立第四戒。餘文可知。

別解律儀至故名戶羅者。此即第三明別解異名。能平險惡諸不善業故名戶羅。此即初名。持戒能令身心清涼以安樂故。破戒能令身心熱惱以悔恨故。引頌可知。智者稱揚故名妙行者。此即第二。又正理云。或修此得愛果故。所作自體故名爲業者。此即第三。即戒自體是其所作故名爲業。豈不無表至所作自體者。問表名爲業。此義可然。豈不無表契經中說亦名不作。如何今說所作自體。有慚恥者至得所作名者。答。經言。不作。有慚恥者受無表力。不造衆惡故名不作。論言。所作。由身語表及與意思所造作故。得所

作名。有餘釋言至名作無失者。叙異

解無表是後作果家因故從果立名。是前表思作因家果故從因立名。稱作無失。能防身語故名律儀者。此即第四。能防身語令不造過故名律儀。如是應知至名爲後起者。此明第五第六名。釋下兩句。如是應知別解脫戒通初念位及後諸位無差別名。唯初刹那表及無表。得第五別解脫名。及第六業道名。所以者何。謂受戒時初念表無表。不殺戒等別別棄捨殺生業等種種惡故。初依別捨義立別解脫名。即初念時所作善事皆悉究竟。依因等起暢思義邊立業道名。因等起思造作名業。初表無表思所遊路名。道業之道故名爲業道。故初刹那初別捨惡名別解脫。初別遮防。亦名別解脫律儀。暢思義邊。亦得名爲根本業道。從第二念乃至未捨。非初別捨惡名別解脫。能遮防故得名律儀。別解脫之律儀故名別解脫律儀。非暢思故。不名業道。在根本後名爲後起。誰成就何律儀者。此下第二總明成就。就中。一總成三律儀。二約世明成就。就總成三律儀中。一正明總成就。二便明斷律儀。三通經二律儀。此即第一正明總成就。頌前問起。頌曰。至後二隨心轉者。答。初句明成別解脫。次兩句明成定道戒。下句顯差別。論曰。乃至近住者。釋初句明入衆成別解脫。外道無有所受戒耶者。問。雖有不名至依著有故者。答。外

道雖有受不殺戒等。但名處中戒。不名別

解脫戒。由彼所受無有功能永別解脫諸惡法故。依著三有異熟果故。所以不名別解脫戒。靜慮生者至此亦應然者。釋頌第二第二句中得靜慮者成靜慮。明靜慮律儀。頌中言靜慮生者。謂此律儀從靜慮生。約生因解。或依靜慮。約依因明故名。靜慮生律儀。若得靜慮者定成就此靜慮律儀。諸靜慮近分亦名靜慮。如近村邑有稻田等得村邑名。此諸近分理亦應然。道生律儀至謂學無學者。釋頌第二第三句中得聖者成道生明。無漏律儀。道謂無漏聖道。能生律儀故名道生律儀。於前分別至其二二者何者。釋第四句。驢前問起。謂靜慮生至亦恒轉故者。答。定道生二是隨心轉非別解脫。所以者何。此別解脫於惡無記異心中及無心位亦恒轉故。所以不名隨心轉戒。此別解脫戒若名隨心轉者。善心起位可名隨轉。惡無記心起時及無心位彼應斷故。靜慮無漏至名斷律儀者。此即第二便明斷律儀。以在成就文中說故亦判入成就門中。餘文可知。斷謂斷對治。故婆沙一百一十九云。問何故唯此名斷律儀。答。能與破戒及起破戒煩惱作斷對治故。謂前八無間道中二隨轉戒。唯與起破戒煩惱作斷對治。第九無間道中二隨轉戒。通與破戒及起破戒煩惱作斷對治。論上。准此等文唯未至定九無間道隨轉戒。望欲惡戒及能起

①放二緣 ②在二立 ③取二親 ④這二遠 ⑤變二應 ⑥因十故 ⑦名稱二稱名 ⑧初依一依初 ⑨利一殺 ⑩門二問

惑爲斷對治。初定等五望破戒等雖無斷對治。而有厭壞對治故有隨轉戒。無色界望破戒等斷厭俱無故無隨轉戒。色界類智品道望破戒等雖無斷厭二種對治。而有持遠二種對治故有隨轉戒。問無色界望欲破戒等亦有持遠二種對治。應有隨轉戒。解云雖有持遠由厭色故名無色界。故無隨轉戒。總而言之。對治有五。一捨。二斷。三持。四遠。五厭。望破戒等未至具五。初定等五無捨斷有持遠厭。無色無捨斷厭有持遠。此五對治准婆沙十七作此說也。廣如彼解。由此或有至無漏律儀者。靜慮律儀對斷律儀四句可知。如是或有至如應當知者。無漏律儀對斷律儀四句准前。第一句者除未至定九無間道無漏律儀。所餘無漏律儀。第二句者依未至定九無間道有漏律儀。第三句者依未至定九無間道無漏律儀。第四句者除未至定九無間道有漏律儀所餘一切有漏律儀。若爾世尊至以何爲自性者。此下第三通經二律儀。依經起問。若唯身語名律儀者。何故世尊所說略戒身語意三俱名律儀而嘆善哉。言遍律儀總說三種。又契經中何故復說眼根律儀。此前經說意律儀。此後經說眼根律儀。以何爲自性。此二自性非無表色者答。若爾是何者徵。頌曰至願勿如次者。釋意謂意律儀根謂眼根律儀。爲顯此二俱以正知正念爲

體。故於頌中先列正知正念名已。復說合言。謂先略戒說意律儀惠念爲體。即合惠念爲後經中眼根律儀。故先離後合。言願勿如次配二律儀所以惠念名律儀者。惠能簡擇。念能憶念。此二力強防護制意及與眼根。不令於境起諸過患故名律儀非無表色。亦應具說眼等六根。不言耳等略而不言。故正理三十六云。故契經說。眼見色已不喜。不憂。恒安住捨正知正念。如是乃至至意了法已。今應思擇至齊何時分者。此下第二約世明成就就中。一問。二答。此即問也。今應思擇表及無表誰人成就何表無表。於三世中齊何時分。且辨成無表律儀不律儀者。此下答也。就答中。一明成無表。二明成就表。三明不律儀異名。四成表無表。就第一明成無表中。一約世成善惡二約世成惡中。三住善惡成中。此即第一約世成善惡就中。一標宗。二正釋。此即標宗。頌曰至住定道成中者。此即正釋。就頌初三句明別解脫律儀。第四句明不律儀。第五第六句明靜慮律儀。第七句明無漏律儀。第八句雙明定道。論曰至勢微劣故者。釋初三句。住別解脫未捨戒來恒成現世。初剎那後第二剎那已去亦成過去。第二句中未捨之言遍流至後不律儀等。無有欲界散地無表有成未來不隨心色非心一果勢微劣故。即由此理亦不能成前生中戒。如說安住至

亦成過去者。釋第四句。住不律儀至未捨彼惡戒以來恒成現世。初剎那後從第二剎那已去亦成過去。諸有獲得至必還得彼故者。釋第五第六句。諸有獲得靜慮律儀。至未捨彼戒以來恒成過去。前生所失過去定律儀。今初剎那必還得彼故。問如婆沙十七云。煖隨轉戒於破戒有捨對治。又正理六十一云。諸有先時未離欲染依思所成惠引煖善根生。又婆沙第七亦說未離欲染者思惠無間能引起煖。准此三文。有從思惠初入煖者。又煖善根唯修同類不修異類。此從思惠初入煖人不修異類故。亦應不得無始所失定。即是過去不定。云何初得定定成過去未耶。解云從思惠入煖初一剎那。亦修異類故。亦得彼無始所失定成第二念後唯修同類。從多分說不修異類。又解據福分說。初得定時必成過去。若約決擇分初得定時不成過去。故正理三十六云。諸有獲得靜慮律儀。乃至未捨恒成過去。前生所失過去定律儀。今初剎那必還得彼故。此中應作簡別而說。以順決擇分所攝定律儀初剎那中不成過去。餘生所得命終時捨。今生無容重得彼故。一切聖者至先未起故者。釋第七句可知。若有現住至有成現在者。釋第八句。定道律儀若有現住靜慮成現在靜慮律儀。若有現住無漏道成現道律儀。非出觀時有成現在。定道律儀隨心轉故。散心現前必無彼故。問何故靜

虛名定。無漏名道。解云定道兩種雖俱通。二爲簡差別各立一名。又解無漏之法衆學所遊出生死路。究竟難苦。雖亦通定偏得道名。有漏不爾。雖亦通道而立定名。

已辨安住至二世無表者。此即第二約世成處中。言住中者。謂非是極善律儀。非是極惡不律儀。故名處中。彼所起業未必一切皆有無表。如造善非。淳淨爲惡。非極惱即無無表。若造善淳淨爲惡。極惱即有無表。善處中無表即是善戒種類所攝。惡處中無表即是惡戒種類所攝。無表義同。種類相似。故言種類所攝。處中無表初念成現。第二念以去未捨以來恒成。過現二世無表。

若有安住至爲經幾時者。此下第三住善惡成中。問住律儀人有成。處中惡無表。不律儀人有成。處中善無表。不。設成幾時。頌曰至至染淨勢終者。上兩句答初問。下兩句答後問。

論曰至通成過現者。如慈弼等住律儀人由勝煩惱作殺等業。有不善處中無表。如屠羊等不律儀人由淳淨信作禮等業。有善處中無表。二心未斷來無表恒相續初念成現。後通過現。

已辨無表至唯成就現在者。此下第二明成就表。上兩句明善惡表業。下兩句明無記表。論曰至如無表釋者。釋上兩句住律不律及處中人。正作表業。恒成現表。不

作不成。初剎那後至未捨來恒成過去。若捨不成。必無成就未來表者。如散無表釋。不隨心色勢微劣故。

有覆無覆至逆造成者者。釋下兩句。二無記表無成過去。未。法力既劣得力亦微。是故無能逆造成未來。造成過去。此法力劣誰之所爲者。問。是心所爲者。答。若爾有覆至勿成過去者。難。此無記表既不能成過去未來。彼能發表。二無記心亦應不能成彼過去未。等謂等取強無記心。即是串習威儀。工巧通果心也。

此責非理至成有差別者。釋表色味鈍故依他心起故。心等明利不依他起。等謂等取諸心所法。二無記心望善不善心成。其劣。無記表業從劣心起其力倍劣。彼能起心。所以不成過去未來。故表與心成有差別。不可爲例。又正理云。此責非理。所起劣於能起心故。所以然者。如無記心能發表業。所發表業不生無表。故知所起劣能起心。

如前所說至立餘四名者。此即第三明不律儀異名。因辨成就文便兼明。可解。或成表業至應作四句者。此下第四成表無表。此即標宗。其事云何者。問。頌曰至成無表非表者。頌答。論曰至及成業道者。釋上兩句。即第一句成表非無表。謂處中人以微劣思造善造惡。唯發表業尙無無表。況無記思所發表業能發無表。舉勝況劣。除七有依福及成善惡業道。雖處中人微劣思起亦發無表故別簡也。

唯成無表至或生已捨者。釋下兩句。即第二句成無表非表。謂三界易生聖者。若在欲色定成道。定無表。若生無色成道。無表。表有不成就。如處胎等表業未生。或表生已。遇緣復捨。俱成非句如應當知者。後之兩句頌不別明。故於長行論主勸學。隨其義。釋如應當知。第三俱成句謂俱成彼表無表。二。如住。別解脫律儀等。第四俱非句謂俱非成彼表無表。二。如處。卵殼等。正理三十六難第二句云。豈不已得靜慮異生今表未生先生已失。亦成無表非表業耶。何故頌中但標於聖。非易生者理亦可然。何故釋中標易生者。俱舍師通云。第二句中理亦應有。據顯偏明。或復影顯。或隨舉一餘略不說。故婆沙一百二十二說云。若成就身表。彼成就此無表。耶答應作四句。有成。就身表非此無表。謂生欲界住。非律儀非不律儀。現身表不得此無表。或先有身表不失。不得此無表。現有身表者。謂不眠。不醉。不悶。不捨加行。求起身表。不得此無表者。謂非。殷重信。非猛利。雖發身表。不得此無表。或先有身表不失者。謂三緣故不捨表業。一。意樂不息故。二。不捨加行故。三。限勢不過故。不得此無表者。義如前說。有成。就身無表。非此表。謂諸聖者住胎藏中。若生欲界住。律儀。不得別解脫律儀。無身表設有而失。若生色界無身表。設有而失。若諸聖者生無色界。此中聖者住胎藏時不能

起。表。前生表業已失。但成就靜慮無漏無表。住律儀者。謂住靜慮無漏律儀。無身表者。謂或眠。或醉。或悶。捨諸加行不求。起表故。設有而失者。謂由三緣捨身表業。一。意樂息故。二。捨加行故。三。限勢過故。若生色界無身表者。謂捨加行不求起表故。設有而失者如前說。若諸聖者生無色界者。學成就學無表。無學成就無學無表。有成就身表亦此無表。謂生欲界住律儀不得。別解脫律儀。現有身表亦得此無表。或先有此表不失亦得此無表。若住別解脫律儀。若住不律儀。若住非律儀。非不律儀。現有身表亦得此無表。或先有身表不失亦得此無表。若生色界現有身表。或先有身表不失。此中現有身表亦得此無表。等者。謂以殷重信或猛利纏發表亦得此無表。若住別解脫律儀。若住不律儀。彼定成就身表無表。若生色界現有身表者。謂不捨加行求起表業。餘如前說。有非成就身表亦非此無表。謂處卵殼。若諸異生住胎藏中。若生欲界住非律儀。非不律儀。有身表。設有而失。若諸異生。生無色界。諸異生類住胎卵中已失。前生表無表業現不能起。如前應知。生無色界已捨有漏未得無漏。彼地無色故。餘如前說。說住律儀至由何而得者。此下大文第三明得戒緣別就中。一明得三律儀。二明得時分齊。三明近住律儀。四明近事律儀。五明三律儀別。此即第一明得三律儀。結

前問起。頌曰至得由他教等者。就頌答中。初句明靜慮。第二句明無漏。下兩句明別解脫。論曰至與心俱故者。釋初句。靜慮律儀由定生故。頌說定生。餘文可解。無漏律儀至如後當辨者。釋第二句。頌說彼聲顯前靜慮。復說聖言簡取六地諸無漏心。無漏律儀由道生故。頌說道生。別解脫律儀至由他教得者。釋下兩句。可知。此復二種至餘五種戒者。明二種僧別。四人已上名曰僧伽。於八衆中。茲獨等三從得故。補特伽羅是別人。謂餘五種從此等言者。別釋等字。毘奈耶尼婆沙師說。有十種得具戒法。為攝彼故第四句中復說等言。何者為十者問。一由自然至表業而發者。答。一由自然。謂佛獨覺無師自然盡智心時得具足戒。故正理三十七云。自然謂智。以不從師證此智時得具足戒。二由得入正性離生。謂阿若憍陳那等五苾芻。又正理云。由證見道得具足戒。三由佛命善來苾芻爾時得戒。謂耶舍等。耶舍此云覺。正理云。由本願力佛威加故。四由信受佛為大師。爾時得戒。謂大迦葉。五由善巧酬答所問。謂蘇陀夷。蘇陀夷。此云善施。年始七歲由聰明故善答佛問。稱可佛心。雖年未滿二十。佛令衆僧羯磨受具足戒。由聰明故善巧酬答。別開一緣。非酬答時即發戒也。言酬答者。佛問彼言

汝家在何。蘇陀夷答言三界無家。六由敬受八尊重法。爾時得戒。謂大生主。舊云。大愛道者訛。梵云摩訶波。開波提。摩訶此云大。波闍此云生。波提此云主。是大梵王千名中一稱也。衆生多故名曰大生。梵王能生一切衆生。與大生為主名大生主。從所乞所天神為名故名大生主。是佛姨母。佛遣阿難為說八尊重法。彼即敬受。爾時得戒。此八是應尊重法故名尊重法。於尼衆中最初出家。廣如律辨。八尊重法舊云八敬。七由遣使得戒。謂法授尼。尼名法授名。法授尼。此尼端。政欲往僧中恐路有難。受具戒時不對大僧。大僧遣一尼受法轉與受戒。故由遣使得具戒也。由尼端政世尊別開此緣。八由持律為第五人。謂於邊國以無僧故極少猶須五人。以和上不入衆數。餘四成衆。減不成衆。於五人中必須一人持律羯磨。故言持律第五。減五不成。多即不遮。九由十衆。謂於中國僧多之處。極少猶須十人。多亦不遮。十由三說歸佛法僧。謂六十賢和衆部共集。佛遣阿羅漢為說三歸受具戒。如是上來所得十種別解脫律儀非必定依表業而發。謂初二種不從表生。後八表生。問前說別解脫從他教得。自然見道非從他教。如何得戒。解云。前文且據從他教得。後文通據不從他教得。故說等言。攝此異義。問不從他得此義可然。如何無表非從表起。如下論云。七善業道若從受生必皆具二謂

表無表受生尸羅必依表故。解云從他受生必依表發。不從他受非依表生何違須釋。問若有無表不從表生何故下文論主設難云欲無無表離表而生。解云下文論主敘餘師義難。或可下文通據加行根本兩位必有表故。故言欲無無表離表而生若不爾者遣使殺等根本成時有何表耶。非言自然見道得戒根本無表必依表生。故不相違。又解如是上來所得十種別解脫律儀七支無表非必定依七表業發。如羯摩受戒從身三表業亦發語無表。如三歸受戒從語四表業亦發身無表。非必定依自類表發。若作此解十種得戒皆依表發。如自然見道亦從表業發得無表。此解意說自然見道謂彼先時決定有表相續不斷。乃至聖位從彼表發無表律儀。問如下論云七善業道若從受生必皆具二謂表無表。受生尸羅必依表故。准此文說但言受生具二受生依表何故不言自然見道亦具二耶。解云下論據顯且言受生不遮自然見道得戒具二依表。或自然見道要期受生故。受生類故亦名受生。若作此解善順下文欲無無表離表而生又正理論中亦有兩說如彼論云有餘師說非於欲界一切無表悉依表生。如得果時五苾芻等得別解脫戒。然彼先時決定有表。解云彼論餘師意說欲有無表離表而生。然彼已下是正理論師意欲無無表離表而生。然彼得果五苾芻等先

時決定有表相續不斷。乃至聖位從彼表發無表律儀。前解同正理論師說後解同正理論意。又婆沙一百二十二明有成。就現在身無表非此表中亦有兩解云。若住別解脫律儀及住不律儀現無身表。有作是說此說第二剎那以後彼剎那必有表故。有作是說彼剎那亦是所說有現無身表受不律儀故。及在定中得具戒故。解彼論云言有現無身表受不律儀故者謂受事得不律儀現無身表言及在定中得具戒故者謂佛獨覺及五苾芻在定得戒亦無身表。前師意說欲無無表離表而生。後師意說欲界亦有無表離表而生。然無評家。前解同婆沙後師後解同婆沙前師。

又此所說至為半月等者。此下第二明時節分齊。就中一明別解脫分齊二明不律儀分齊。此即第一明別解脫分齊。總有二種。如文可知。靜慮無漏及處中等時節不定。非如別解二時定故。所以不說。因明戒時顯時非實非。如外道執時實有會釋經言重說晝夜所以經中說半月等無別有體。真諦師云解云此通伏難。伏難云若戒時邊際但有二種何故經中說半月等受八戒耶。為通此難故今釋言。經中雖說半月等戒。日須受戒。以受八戒唯有一日夜邊際重說晝夜為半月等。非是一受八戒經半月等故不違經。時名是何法者。問時能詮名為何法。因解時便

問能詮名。又解此時名何法。此中明時故問時體。正理三十七亦云。何法名時。婆沙一百三十五亦云。劫名何法。又解所詮時體及能詮名為何法。此中解時故問時體。因明時義便復問其名。謂諸行增語至立晝夜名者。答。增語。謂名。如前釋。能詮諸行增語是名。光位立晝名。闇位立夜名。又解時無別體諸行名時。謂增語所顯諸行名時。應言增語所顯諸行。故婆沙一百三十五云。答此增語所顯半月。月時年。又解諸行答所詮時。增語答能詮名。二邊際中至非亦得起者。經部問。二邊際中盡壽可爾。於命終後雖有要期而不發戒。由命終捨依身別故其戒不生。別依身中無有加行求受戒故其戒不生。凡受戒已須憶念知。別依身中無憶念故可言不發。此許盡受隔生不發。一晝夜後或五晝夜或十晝夜等中受近住戒。何法為障令戒不起。經部許近住戒多日受得故作此問。必應有法至唯一晝夜故者。說一切有部答。至明清且有日光明。能為障礙令捨戒故。引教可知。於如是義至一晝夜戒者。經部師言。如是義應共尋思。為佛正觀一晝夜後理無容起近住律儀。如汝所說故於經中說一晝夜。為觀所化根難調者。經中且據一晝夜戒。根若易調授多亦得。如我所言。依何理教作如是言者。說一切有部問。過此戒生不違理故者。經部答。雖無教說過此晝

夜其戒得生不違理故。毘婆沙者至

不許斯義者。說一切有部復難。凡所立義須

依聖教。無教可證理豈獨成。是故我宗不

許此義。

依何邊際至所訶厭業故者。此即第二不律

儀分齊。唯有盡壽無一晝夜。以無對師

受惡戒故。若爾亦無至得不律儀者難。

惡戒盡形。亦非對師。如何得彼。雖無

對師至故不立有者。答。盡形惡戒雖無對

師。壞善過重得不律儀。非暫壞善以無對

師故令得惡戒故無晝夜。然近住戒由

對師力雖壞惡輕而得律儀。假設有入

對師暫受不律儀者亦必應得。然未曾見

故不立有。經部師說至阿世耶故者。述

經部宗。經部師說如善律儀思種假立無別

實物名爲無表。意樂是思。或意樂者所有意

趣。或欲爲體。或勝解爲體。或欲勝解爲體

此不律儀准善律儀亦應非實。熏成即欲

造惡不善意樂思種相續不捨名不律儀

又解由彼要期即欲造惡現行思力熏成。

不善意樂思種相續不捨名不律儀。此前

兩解意樂以思爲體。又解熏成即欲造惡

不善意樂相應思種相續不捨名不律儀

又解由彼要期即欲造惡現行思力熏成。

不善意樂相應思種相續不捨名不律儀

此前兩解意樂非思勝故別標。由此思種

後時善心雖復現起而名成就不律儀人

以不捨此阿世耶故。阿世耶此云意樂

說一晝夜至離嚴飾晝夜者。此下第三明

近住律儀。就中。一明受方法。二明具八

支。三明受戒人。此即第一明受方法。

論曰至近住不成者。釋上三句。如文

可知。受此律儀至深成有用者。釋第四

句。由嚴飾故廣造衆罪故別遮止。名放逸

處。妙行。謂處中妙行。盡畫故能制屠

獵。盡夜故能制姦盜。且從多分作此解

釋。理實晝夜俱能離二。此晝夜戒亦能離

彼虛誑語等。而不說者過輕不論。或偏約

身。或舉初顯後。言近住者至盡壽戒

住者。釋近住名。又正理云有說此。戒近時

而住。如是律儀至說此名長養者。叙近

住異名。布灑他。唐言長養。舊云布薩訛

也。故引頌證名長養也。

何緣受此至失念及憍逸者。此即第二明具

八支。問及頌答。論曰至厭離心故者。釋

上兩句。何緣具受如是三支者。釋下兩

句。三支。謂尸羅支不放逸支及禁約支。

此即問也。若不具支至心縱逸。處故者。

舉頌答。應作不作。及不應作反作。依時

食者以能遮止恒時食故。一便憶自受近

住律儀。二能於世間深生厭離。餘文可知。

有餘師說至分爲二故者。叙異說。此師

意說離非時食。是正齋體。西方國俗斷食名

齋。餘有八種。不名爲齋非齋義故。但名

齋支。分二可知。若依此解即有九戒。而

言八戒者不據體說。但約支論。問齋與

近住梵名同不。解云。文既別說明知不同

又解梵名。鄒波婆娑。或翻爲齋。或翻近

住名異義同。若作此執至隨行隨作者。

經部引經破。我今隨學阿羅漢學。若阿羅

漢所行所作。我隨彼行。隨彼而作。餘文可

知。若爾有何至名齋支者。難。餘師問齋

名本自離非時食。若不以此離非時食爲

齋體者。有何別齋體說。八名齋支。准舊

論文。鄒波婆娑。亦翻爲齋。故舊論云。若爾

何別法名優婆塞。總標齋號至應知

亦爾者。經部答。齋無別體。攬八以成。總即

是齋。別即名支。如車是總攬衆分成。如軍

是總攬衆馬車步四支以成。亦如。其散

攬五支藥以成。車軍散等既是其假。齋戒

八支應知亦爾。攬八成齋。齋亦是假。不

同俗說唯不食名齋。毘婆沙師至非靜

慮者。叙毘婆沙師解。夫言齋者。謂離非

時食故離非時食是齋。齋復是八中一故齋

支。所餘七支各是八中一故是齋支。非是

離非時食故不名齋。如正見與道體皆

是惠故。得說言正見是道。復是八中一故

得言道支。餘七支各是八中一故是道支。

體非惠故非道。擇法與覺體皆是惠故。得

言擇法是覺。復是七中一故得言覺支。餘

六支各是七中一故是覺支。體非惠故非覺

如靜慮支中三摩地與靜慮體皆是定故。

得說言三摩地是靜慮。復是五等中一故是

靜慮支。餘等同等是五等中一故是靜慮支。

體非定故非靜慮。如是所說至有八支

等者。經部難。夫言支者是支分義望他說

之不可正見等即自望正見等。即爲支

等謂等取擇法覺支三摩地支。汝若謂

前生正見等爲後生正見等支。則初刹那苦法忍聖道等前無正見等。應不具八支等。經部意說總標道覺靜慮名。號別說

爲支。總有別支即無妨矣。正理教云非毘婆沙說。正見等其體即是正見等支。亦非前生正見等爲後生正見等支。然於俱生正見等八唯一正見有能尋求諸法相能說名

爲道。以能尋求是道義故。即此正見復能隨順正思惟等故名爲支。所餘七支望俱生法能隨順故說名爲支。非能尋求不名

爲道。實義如是。若就假名。餘支皆能長養正見故。思惟等亦得道名。見名道支。亦不違理。是則一切亦道亦支。餘隨所應皆如

是說。由此類釋。齋戒八支。經主於中何應說過。俱舍師破云。若就實義。正見但應言是道。是正思惟等支不應言亦道支。既

言亦道支。還望自若就假名。餘七亦應名爲道。何故但言是道支非道。爲唯近事至除不知者者。此即第三明受戒

人。不受近事人亦得受近住。若不受三歸。不得戒故言則無。若人不知。先受三歸。方發得戒。或復戒師忘不與授。但爲

說戒此亦得戒。由意樂力亦發律儀。故婆沙。四十四云。有說亦得。謂若不知三歸律儀受之先後。或復忘誤不授三歸。但受律儀而授者得罪。若有憍慢不受三歸。但受律儀彼必不得

律儀。一明發戒時。二會釋經文。三明三品戒。四明三歸體。五明離邪行。六明娶妻

不犯。七明離虛誑。八遮唯離酒。此下第一明發戒時。索迦已上皆是經文。依經問云。爲但受三歸未發五戒即成近事

不。異譯云。大名是佛從弟阿泥律狀親。兄淨飯王出家以國付之。佛爲大名說三歸法。外國諸師說唯此即成者。叙外國師

答。外國是迦濕彌羅國。外健駄羅國。經部諸師說。唯受此三歸即成三歸。即波索迦受三歸時未發五戒。後說戒相方別發戒

名五戒。即婆索迦。彼宗五戒隨受多少皆發得戒。迦濕彌羅國至則非近事者。叙當國師說。離五近事律儀即非近事。要由

五戒方名近事。若爾應與此經相違者。外國師難。若要須發五戒律儀方名近事。是則應與此大名經相違。彼經說受三歸

等已但云。齊。是名曰。即波索迦。不言發戒方名近事。此不相違已發戒故者。迦濕彌羅答。我今所說與此大名經亦不相

違。受三歸等時已發五戒故。何時發戒者。外國師問。剋定時節。頌曰至說如苾芻等者。頌答。論曰至便發律儀故者。釋初句。引大名經明發戒時。至慈悲謹

念爾時即發近事律儀。此即釋經顯發戒時。稱近事等言便發律儀故者。此即釋頌明發戒時。又解前即引經總顯。後即略結

戒若不發戒彼事自稱近事等言。又解此戒若下。將欲更引經證故先標宗。准此

經文受三歸已猶未發戒。要至慈悲謹念方始發戒。以經復說至已得五戒者。如何得知稱近事等言便發律儀。故以餘經

中受三歸稱近事等已復自言言。我從今時乃至命終捨生言故。此經意說捨殺生等五種惡業略去殺等二字。但說捨生。既三

歸等後。復自言言捨殺生等。故於前受三歸等時已得五戒名爲近事。非但三歸即名近事。此中引經文略。如婆沙一百二十四引經云。如說我某甲歸佛法僧願尊

憶持我。我是近事。我從今日乃至命終。護生歸淨。又雜心擇品云。如說我某甲。歸依佛兩足尊。歸依法離欲尊。歸依僧諸衆尊。我是優婆塞。當證知盡壽捨衆殺生受

三歸依心清淨。乃至第三口作得優婆塞律儀。解云俱舍引略不說前三歸等及後歸淨。但說中間應知。我從今者等。是三歸等後。在說戒相前應知前大名經中剋發

戒時故但說言稱近事等。餘經復據發戒已後要期自誓故。更復言我從今時等。彼雖已得至必具律儀者。釋第二句。彼於先時由自誓故。雖已得戒。仍未了知戒相

差別。爲令了知五戒學處故。復爲說離殺生等五種戒相令識堅持。如一白三羯磨得彼茲具足戒已。復爲彼說四重學處令識堅持。勤策亦然。先受三歸。雖已得戒。復爲彼說十種戒相令彼堅持。此近

●號二而● ●校二受● ●四二一三● ●要二取● ●齊二齊● ●文二又● ●復二得● ●淨二降● ●攝二釋● ●(前)一●

事戒。於理亦應爾。是故近事必具五戒。非受三歸未發五戒而名近事。問云何名學處。答如法蘊足論第一云。所言學者謂於五處未滿爲滿。恒勤堅正修習加行故名爲學。所言處者即離殺等是學所依故名學處。又離殺等即名爲學。亦即名處故名學處。

頌曰至謂約能持說者。此即第二會釋經文。上兩句經部引經爲難。第三句說一切有部通釋。論曰至四能學滿分者。釋上兩句。經部難言若諸近事皆具律儀。何緣世尊於五戒中言有四種耶婆索迦。一能學一分。謂學一戒。二能學少分。謂學二戒。三能學多分。謂學三戒。四能學滿分。謂學五戒。謂約能持至故名近事者。釋下句。說一切有部通經。學之言持。謂約能持故說四種。先雖具受五支律儀。而後遇緣或便毀缺。其中或有於諸學處能持一分。乃至或有具持五支故作是說。能持先所受故說能學言。若不爾者此經應言受一分等。何故乃言學一分等。故此四種但據能持。理實而言約受三歸。等以具五戒故名近事。如是所執遠越契經者。經部難。如何遠經者。說一切有部微。謂無經說至捨生言故者。經部答。謂無經說。自稱我是近事等言。便發五戒。又此大名經不作是說。我從今者乃至命終捨生言故。經如何說者。說一切有部問。如大名經至故遠越經者。經部答。可知。然餘

經說至已發五戒者。經部通前引餘經文。捨生。謂事捨自生命不捨正法。歸謂歸依三寶。淨。謂淨信三寶。證淨。謂四證淨。今稍具引故加歸淨。餘文可知。又約持犯戒至名一分等者。經部被前通經。又約持犯戒釋學一分等。彼受戒者尙不應問佛。況佛應爲答。所以者何。雖有已解近事律儀必具五支後持犯時而不能解於所學處持。一非餘名一分等。先自解故不應請問。由彼未解至乃至廣說者。經部自釋經文。由彼欲受戒者未解近事律儀受量少多故請問佛。凡有幾種耶婆索迦能學學處。佛答有四耶婆索迦謂能學一分等。彼受戒者猶未能了。復問世尊何名能學一分少分等。乃至廣說世尊爲答。此經意說爲受戒者故說四種。非約持犯說一分等。若闕律儀至此亦應爾者。說一切有部難。以慈弼勸策例破近事。何緣近事至支量定爾者。經部反責。由佛教力施設故然者。說一切有部答。由佛教力故皆具支。若爾何緣至非慈弼等者。經部例釋。我亦由佛教力離闕律儀。而名近事。非慈弼等。迦濕彌羅國至得成近事者。迦濕彌羅結歸本宗。要具五戒方名近事。不許闕戒得成近事。

此近事等至或成上品者。此即第三明三品戒。由心三品戒有三。故有聖人成下凡夫成上。故婆沙一百一十七云。故如是問。頗有新學茲獨成就上品律儀。而阿羅漢成就下品律儀耶。答有。謂有新學茲獨以上品心起有表業受諸律儀。有阿羅漢以下品心起有表業受諸律儀。如是新學茲獨成就上品律儀。而阿羅漢成就下品律儀。准此文羅漢非自然得戒。爲有但受至成近事不者。此下第四明三歸體。問但受近事不受三歸成近事不。不成近事除有不知者。答。若人知受三歸而不受者。不成近事。若人不知先受三歸。彼受戒師復不爲受得成近事。故婆沙一百二十四云。問諸有但受近事律儀不受三歸得律儀不。有說不得。以受三歸與此律儀爲門。爲依。爲加行故。有說不定。謂若不知先受三歸後方受戒。信戒師故便受律儀。彼得律儀戒師得罪。若彼解了者。先受三歸後受律儀。是正儀式。但憍慢故不受三歸。作如是言。且應受戒何用歸信佛法僧。爲彼憍慢纏心。雖受不得。諸有歸依至是說具三歸者。明所歸依三寶體性。論曰至佛能覺一切者。歸依佛者。釋頌歸依成佛無學法。明佛寶體。謂但歸依能成佛無漏無學法。由彼法勝故身得佛名。或由得彼無學法故佛能覺悟一切諸法故名爲佛。覺一切者。謂無漏惠照理明白名覺一切。此即少分一切。以無漏惠唯緣諦故。又解諸有漏惠能覺一切緣法盡故。此即由得無學法故。得有漏惠能覺一切。又解諸有漏無漏惠隨其所應名覺一切。由得無學法故此二種

①(於)一② ③等十(具五戒)? ④說二諸⑤ ⑥(約)一⑦ ⑧受二授? * ⑨(爲)一⑩ ⑪加二進⑫ ⑬(者)一?

慧能學一切 何等名為佛無學法者。

問 謂盡智等至前後等故者。答。謂佛身中盡無生等。及彼隨行無漏五蘊名無學。非色等身有漏五蘊。未成佛前及成佛後等相似故。為歸一佛一切佛耶者。問。

理實應言至相無別故者。答。理實應言歸依一切三世諸佛。以彼諸佛無漏聖道體相無異故。歸依一時即歸一切。歸依僧者至不可破故者。釋頌歸依成僧二種法明僧寶體。歸依僧者。謂通歸依諸能成僧學。

與無學二無漏法。由得彼法故僧成。四向四果八種補特伽羅。由得證淨理和合僧不可破故。為歸一佛僧一切佛僧耶者。

問。為復歸依一釋迦佛弟子僧耶。為歸一切三世諸佛弟子僧耶。佛之僧故名曰佛僧。理實通歸至現見僧寶者。答。理實通歸一切三世諸佛僧。以諸佛僧無漏聖道體相無異故。然契經說。佛初成道猶未有僧。商侶遇佛為受三歸。佛告彼言。當來有僧汝應歸依者。彼經但為顯示當來釋迦牟尼現見僧寶。即阿若憍陳那等五苾芻也。

問僧有多種。此說何僧。佛亦是彼所歸僧不。解云。三歸中僧是聲聞僧。佛雖亦是聖僧等。非聲聞僧。故顯宗二十云。僧有多種。謂有情人聲聞。福田及聖僧等。佛於此內非聲聞僧。可是餘僧。自然覺故。今所歸者是聲聞僧。歸依法者至故通歸依者。

釋第三句明法寶體。歸依法者。謂歸涅槃即是擇滅。自他相續身煩惱及苦果。寂滅

一相是善是常。故通歸依。此顯有情有漏法滅。理實亦通歸依非情法滅。故婆沙第三十四云。答應作是說。歸依自他相續及無情數一切蘊滅。若唯無學法至成無間罪者。論主難。或述經部難。若唯無學法即是佛體非生身者。如何於佛但損生身。成無間罪。毘婆沙者至彼隨壞故者。答。壞彼無學所依生身。彼無學法亦隨壞故。損生身成無間罪。然尋本論至佛無學法者。論主又難。或申經部難。然尋根本六足等論。不見有言。唯無學法即名為佛。但言無學法能成於佛。既不遮佛生身體性。應知亦攝所依生身。皆名為佛。故於此中不容前難。損佛生身。成無間罪。以計生身亦是佛故。若異。我說所依生身非是佛者。應佛與僧現在生身住於世俗有漏心時。爾時現無無漏五蘊。應非是僧。亦應非佛。雖成過未墮在法數非有情故。又應唯執成苾芻。戒即是苾芻。若言戒即苾芻。然如有欲供養苾芻者。彼唯供養成苾芻尸羅。不應四事供養依身。既現供養戒所依身。故知依身亦是苾芻。若言非供養彼戒所依身。是則應與世間相違。以世現供養彼戒所依身故。如是有欲歸依佛者。亦應但歸依成佛無學法。若言唯歸佛無學法。是則還與世間相違。現見歸禮佛生身故。與說一切有部。作世間相違過也。論主意說。佛寶體性以佛身中有為無漏法及佛身諸有漏法為佛寶體。有餘師說

至十八不共法者。叙異說。此師意說。以佛身中有為無漏功德。及佛身中有漏功德為佛寶體。不取生身。非功德故。不同論主。兼取有漏。不同說一切有部。若依宗輪論。大眾部等一切如來無有漏法。上來雖有異說不同。總明所歸三寶體性。問說一切有部。所歸依中何故不說獨覺菩薩。解云。如正理三十八云。所歸依者謂滅諦全。道諦一分。除獨覺乘菩薩。乘學位無漏功德。何緣彼法非所歸依。彼不能救生死怖故。謂諸獨覺不能說法教誡諸有情令離生死怖。菩薩學位不越期心故。亦無能救。誠他義故。彼身中學無學法不能救護非所歸依。廣如彼說。此能歸依何法為體者。問。能歸依。語表為體者。答。此據自性語表為體。若并眷屬五蘊為體。故正理三十八云。此中能歸語表為體。自立誓限為自性故。若并眷屬五蘊為體。以能歸依所有言說由心等起。非離於心。問。若以語表為能歸依。即與婆沙評家相違。如婆沙三十四云。能歸依者。有說名等。有說是語業。有說亦身業。有說是信。應作是說是身語業。及能起彼心所法並諸隨行。皆如是善五蘊是能歸依體。應作是說是婆沙評家義。此俱舍等當婆沙第二師不正義。如何會釋。解云。論者意異隨樂說故。非以婆沙評家為量。無勞會釋。又解世親論主故述婆沙不正義。誠後學徒為覺不覺。眾賢尊者不覺斯文還依此釋。若依正解

同婆沙評家。如是歸依以何爲義者問。歸依義。救濟爲義至一切苦故者。答。救拔濟度。是歸依義。由彼三寶爲所歸依能永解脫諸有情類一切苦故。又正理三十八云。他身聖法及善無爲如何能爲自身救濟。以歸依彼能息無邊生死苦輪大怖畏故。

如世尊言至能解脫衆苦者。引佛經證對邪顯正。初兩頌顯邪歸依。後三頌顯正歸依。世間衆人爲怖所逼多歸依彼諸仙神。園苑神。叢林神。孤樹神及與制多。

制多。卽是外道塔廟等謂等。取餘邪歸依隨其所應。此所歸依非勝非尊。又解不能解脫三惡趣苦故名非勝。不能解脫人天趣苦故名非尊。所以者何。不由此歸依而能究竟解脫衆苦。又解或怨賊苦逼爲避。此苦投竄山谷。或遇愛別離苦情欲散。憂遊諸園苑。或飢苦所逼採拾活命投諸叢林。或求不得苦欲希果。遂求孤樹神。或厭現苦求未來樂供養外道制多塔廟等。謂等取所未說者隨其所應。餘如前釋。諸有歸依佛法僧者。於四諦等中恒以惠觀。知苦。謂苦諦。知苦集。謂知苦之集卽是集諦。知永超衆苦。謂是滅諦。知八聖道。謂是道諦。道諦能趣安穩涅槃。此所歸依最勝最尊。又解能解脫惡趣苦名最勝。能解脫善趣苦名最尊。必因此歸依而能究竟解脫衆苦。故說歸依救濟爲義。能脫衆苦。是故歸依至爲方便門者。結。是故歸依普於一切八

衆所受諸律儀處。爲前方便道引之門。由能發戒永脫衆苦。若不歸依戒不發故。何緣世尊至易離得不作者。此卽第五明離邪行。問。於八衆中何緣世尊於餘六衆。或於餘慈獨勸策近住律儀處。立離非梵行爲所學處。唯於近事一律儀中制欲邪行。理亦應問近事女戒。且以近事爲問。或可影顯。或近事言亦攝近事女戒。戒體同故。頌三義答。論曰至非非梵行者。一釋最可詞。唯欲邪行世極詞責。侵他妻等邪淫業道感惡趣故。等謂等取妾等。非非梵行。謂非梵行行淫欲時。是身惡行世非極詞。非感惡趣。又欲邪行至離非梵行者。釋頌易離。邪行易離故佛遮防。離非梵行難故在家不制。又諸聖者至謂定不作者。釋得不作。謂諸聖人身心成就無漏法故。於欲邪行一切定得不作律儀。不作律儀。謂定不作欲邪行等。非別有體。如世有人性不飲酒非別有體。經生聖者亦不行斯欲邪行故。以諸聖者性不犯彼近事戒故。故說聖人能持性戒。離非梵行則不如是。未離欲聖猶有妻故。故近事戒制離欲邪行。若復固執離非梵行爲近事戒。勿經生聖者犯近事律儀。以有妻故。故正理云。若異此者經生有學。應不能持近事性戒。諸有先受至得律儀不者。此下第六娶妻不犯。此卽問也。理實應得至得別解律儀者。答。於彼受得。若爾云何後非犯戒者

難。頌曰至毀犯前戒者。答文可知。又正理三十八云。先娶妻妾後受律儀於自妻等亦發此戒。以近事等別解脫律儀一切有情處所得故。若異此者於自妻妾非處非時非支非。禮亦不應不犯欲邪行戒。於舊所受既有犯者。於新所受應有不犯。何緣但制至爲近事律儀者。此下第七明離虛誑語。問。語有四過。何唯制一。亦由前說至得不作故者。答。由前三因唯制虛誑第一因如前釋。又婆沙一百二十三釋第二因云。有作是說離虛誑語易可防護。非離餘三。謂處居家御僮僕等。離可遠離離間等三及身業中捶撻等事。又婆沙釋第三因云。有餘復說。若諸聖者經生不犯立近事戒。聖者經生必定遠離虛誑語業。非餘語業。所以者何。餘語有三。謂從貪瞋癡生。經生聖者雖不犯從癡所生。癡見品攝故。聖者已斷而犯貪瞋所生是故不立。復有別因至能防後犯者。第四因八衆律儀名爲一切餘文可知。復以何緣至近事律儀者。此下第八遮離酒。此卽問也。誰言此中不離遮罪者。答。離何遮罪者。微。謂離飲酒者。釋。何緣於彼至唯遮飲酒者。難。正理云。何緣一切離性罪中。立四種爲近事學處。然於一切離遮罪中。於近事律儀唯制離飲酒。頌曰至今離飲酒者。答文可知。遮中飲酒由過重故近事偏制。餘遮不爾。寧知飲酒遮罪攝耶者問。由此中。經至

難。頌曰至今毀犯前戒者。答文可知。又正理三十八云。先娶妻妾後受律儀於自妻等亦發此戒。以近事等別解脫律儀一切有情處所得故。若異此者於自妻妾非處非時非支非。禮亦不應不犯欲邪行戒。於舊所受既有犯者。於新所受應有不犯。何緣但制至爲近事律儀者。此下第七明離虛誑語。問。語有四過。何唯制一。亦由前說至得不作故者。答。由前三因唯制虛誑第一因如前釋。又婆沙一百二十三釋第二因云。有作是說離虛誑語易可防護。非離餘三。謂處居家御僮僕等。離可遠離離間等三及身業中捶撻等事。又婆沙釋第三因云。有餘復說。若諸聖者經生不犯立近事戒。聖者經生必定遠離虛誑語業。非餘語業。所以者何。餘語有三。謂從貪瞋癡生。經生聖者雖不犯從癡所生。癡見品攝故。聖者已斷而犯貪瞋所生是故不立。復有別因至能防後犯者。第四因八衆律儀名爲一切餘文可知。復以何緣至近事律儀者。此下第八遮離酒。此卽問也。誰言此中不離遮罪者。答。離何遮罪者。微。謂離飲酒者。釋。何緣於彼至唯遮飲酒者。難。正理云。何緣一切離性罪中。立四種爲近事學處。然於一切離遮罪中。於近事律儀唯制離飲酒。頌曰至今離飲酒者。答文可知。遮中飲酒由過重故近事偏制。餘遮不爾。寧知飲酒遮罪攝耶者問。由此中。經至

能無染心者。答。由飲酒中無性罪相。以諸性罪唯染心行不通餘心。療病飲酒能無染心。故非性罪。故正理三十八云。由此中無性罪相。故性罪遮罪其相云何。未制戒時諸離欲者。決定不起是性罪相。若彼猶行是名遮罪。又若唯託染污心行是性罪相。若有亦託不染心行是名遮罪。豈不先知至即是染心者。難。此非染心至故非染心者。答。諸持律有言至彼飲酒故者。叙持律者言。飲酒是性罪。總引四證。此即第一除。飲酒性罪證。佛除性罪餘隨供病。有處不開。病者飲酒。故知飲酒是性罪。鄔波離。此云近取。又契經說至是性罪攝者。第二極少不飲證。極少不開。明知性罪。又諸聖者至如殺生等者。第三經生不犯證。此一以理為證。飲酒是性罪。經生聖者亦不犯故。如殺生等。又契經說是身惡行故者。第四是身惡行證。經說飲酒是身惡行。若有無染心如何名惡行。故知飲酒是性罪攝。故正理三十八云。謂契經言身有四惡行。殺生至。飲酒不應。遮罪是惡行攝。對法諸師至犯性罪故者。此下對法諸師通前四證。此即通第一除。飲酒性罪證。飲諸酒非是性罪。然為病者唯除性罪總開遮戒。此即許飲明非性罪。若是性罪不應。佛開復於異時遮飲酒者。染疾釋種。性不能飲。為防因此犯性罪。故故佛遮飲。又令醉亂至。茅端所露量者。通第二極少不飲證。醉亂不定故遮。極少如

性不便飲少亦醉。經遮不飲意在於茲。非言性罪經遮不飲。如有性便多亦不醉。為病飲少理亦應通。又一切聖至量無定故者。通第三經生不犯證。以諸聖者具慚羞故。又復自恐失。正念故。故諸聖者皆不飲酒。少亦不飲。以如毒藥量無定故。非為性罪聖人不飲。故婆沙一百二十三云。有餘師說聖者經生必不飲酒。雖嬰咳位養母以指強帶口中。不自在故而無有失。纔有識別。設遇強緣。為護身命亦終不飲。故遮罪中獨立酒戒。又經說至皆是性罪者。通第四是身惡行證。契經說飲酒是身惡行者。酒是一切放逸惡行。依處故。因飲酒故起身惡行。故說飲酒是身惡行。非由性罪名身惡行。由是獨立飲酒放逸處名。餘殺生等四不立。放逸處名皆是性罪故。故正理三十八云。或飲諸酒由放逸處故名惡行。非由性罪故此獨立放逸處名。非殺生等是性罪故。又解經據唯染心名為身惡行。飲酒容無染。明知非惡行。然說數習至轉。增盛故者。上來通持律者四證。今又通隨惡趣妨。故正理三十八云。有作是說以契經說數習能令墮惡趣。故如殺生等。故飲諸酒是性罪攝。故今通云。經說數習墮惡趣者。顯數飲酒能令身中諸不善法相續轉故。墮諸惡趣。又能引發惡趣業。故墮諸惡趣。或能令彼已起惡趣業轉增盛。墮諸惡趣。因酒起業。感諸惡趣。理實飲酒非招惡趣。又正理云。亦見有說

斷生草等令墮惡趣故。此無能證飲諸酒是性罪攝。廣如彼說。如契經說至依何義說者。因解飲酒釋酒異名。合飲不合飲經說。羣羅等。依何義說。依經起問。又解引經證。酒是放逸處能造衆惡。因此起問。醴食成酒至所依處故者。答。醴食成酒。即米麥等。名為羣羅。醴餘物等所成。即根莖等。名迷麗。耶酒。即前二酒或時未熟。或熟已壞不能令醉。此非所遮。不名末陀。若令醉時名末陀。酒簡無用位重立末陀。應有難言此中但應說末陀酒。何謂別說。羣羅迷麗耶酒。為通此難。故作是言。然以檳榔及稗子等。雖亦能令少時微醉而不放逸。由許食故。不成犯戒。為簡彼故。次說羣羅迷麗耶酒。極令醉故。又法蘊足論第一云。言諸酒者。謂羣羅酒迷麗耶酒。及末陀酒。言羣羅酒謂米麥等如法蒸煮。和麴。釀汁。投諸藥物。醴釀具成。酒色香味。飲已悟醉名羣羅酒。迷麗耶者謂諸根莖葉花菓汁。不和麴。釀醴釀具成。酒色香味。飲已悟醉名迷麗耶酒。言末陀者謂蒲桃酒。或即羣羅迷麗耶酒。已令醉總名末陀。正理三十八釋諸酒名。非無少異。大同法蘊。飲此諸酒雖是遮罪。而令放逸廣造衆惡。世尊為令殷重遮斷飲諸酒。故說此酒是放逸處。諸不善業名為放逸。酒是放逸所依處故名放逸處。俱舍論記卷第十四

俱舍論記卷第十四

●飲二餘● ●性二性● ●殺二殺● ●(故)十者● ●增盛二盛情● ●[根]一● ●耶二邪● 下同 ●末二末● ●[說]一● ●疑二疑●

俱舍論記卷第十五

沙門釋光述

分別業品第四之三

此別解脫至亦餘二不者。此下大文第五得三律儀別。就中一明得處。同異。二明有情支因。三明得惡處中。此下明得處同異。問。此三律儀從彼處得。一亦得餘二不。不爾者答。云何者。微。頌曰。至得靜慮無漏者。答。上兩句明別解脫。下兩句明定道。論曰。至後起而得者。釋從一切得欲別解脫。此從一切發惡根本。加行後起處得。謂受善戒離惡根本。加行後起。於發惡處還發得善戒。從二得者。至性罪遮罪者。釋從二得。謂從二類得。一從情非情類得。二從發性罪遮罪類得。又解言。二類者。有兩種。二類。一有情類。二非情類。一性罪類。二遮罪類。又解言。二類者。一有情類能發性罪遮罪。二非情類能發性罪遮罪。今受善戒能離性罪及與遮罪故。從二類發性罪遮罪。處還發得善戒。故正理二十九云。於情性罪謂殺等業。遮謂女人同室宿等。非情性罪謂盜外財。遮謂掘地斷生草等。從現得者。至有情處故者。釋從現得此別解脫。於三世中。謂從現世蘊處界發得。非從過去。所以者何。由此律儀於現有情轉。及於現有情所依止處轉。於現有情轉者。謂

從有情邊發戒。如邪欲等從守護有情得罪。若離邪欲等從守護有情發戒。隨其所應。於現有情所依止處轉者。有情所依處。謂內身。有情所依止處。謂外器。於現有情所依處者。於現有情內所依身發得此戒。如行殺等從所依處得罪。若離殺等從所依處發戒。隨其所應。於現有情所止處者。於現有情外所止器發得此戒。如掘地等從所止處得罪。若不掘地等從所止處發戒。隨其所應。去來非是有情。亦非是有情所依止處。故不能發別解脫戒。故正理云。有情處者。謂諸有情及諸有情所依止處。現蘊處界。內者即是有情所依外者名為有情所止。非過去未故。問。若從現在有情處得如盜現。在聖塔波物。婆沙一百一十三評家云。如是說者。於佛處得。准彼正義。於過去佛邊結罪。如何乃言於現有情處得。解云。評家理應望現守護者邊結罪。而言於佛結彼罪者。以施佛故顯物重。故推在如來。又解評家意說罪。二門非皆齊等。若論發戒。現有情處得。若論結罪。無妨。亦有於過去佛處得。若得靜慮至況從遮罪者。釋從根本得。若得定道戒。應知但從發根本業道處得。尚不從彼發。加行後起處得。定道戒。況從發遮罪處得。此律儀。此即舉重況。輕也。又解別解律儀教制遮罪故。從遮罪處發得遮戒。定道律儀無教制遮罪。故無別遮戒。由無別遮戒。不從遮罪處發。問。別解

脫律儀何故亦從加行後起處得。非定道律儀。解云。別解律儀教制加行後起罪故。從加行後起處發。定道律儀無教制故。所以不於加行後起處得。又解散位律儀於散位中加行根本後起三位。皆容得有別解律儀現行。如受大戒。加行等中有勸策戒等故。得戒時通於三種起惡處得。定位律儀於定位中唯在根本起。即根本故不在加行後起位中。於定前後無此戒故。故得戒時唯於一種起惡處得。故正理云。若得靜慮無漏律儀。知但從根本業道。以定中唯有根本業道故。非從前後近分而得。以在定位唯有根本在定位中。無此律儀故。又解散位律儀於散位中。有加行根本後起故。得戒時通於三種起惡處得。定位律儀於定位中。無有加行後起。即根本故。得戒時唯於一種起惡處得。又解散戒。定戒俱對除惡。惡與散戒同欲界故。以相去近故。難防護故。故得散戒。通於三種起惡處得。惡與定戒不同界故。相去遠故。易防護故。故得定戒。唯於一種起惡處得。從恒時者。至蘊處界得者。釋從恒時得。謂從三世蘊處界得故。名從恒時得。問。何故別解律儀於現得。定道二戒通過未。解云。別解律儀依教受得。教意唯防現在故。唯現在發。定道二戒不依教受。隨心而生。故通三世發。又解隨心轉戒。其力是強。通防三世。故於三世蘊處界得。別解不爾。故唯於現得。又解此戒俱心皆成。

●●不安時代寫保延元年覺樹校石山寺藏本。●東大寺藏古寫本。●元祿十五年版本。●卷二第九上讀本。●十五二九。●[沙門]一。●(昔)十光。●三十(論本第十五)。●(時)十同。●(有)一。●●無二類。●[依]一。●[在]一。●[唯]十現。●●道定二定道。●解十(脫)。●(三)十時。

三世故。心俱戒通於三世。蘊處界得。別解不爾。故唯現得。故正理云。從恒時者。謂從過去未來現在。在蘊處界得。如與此戒爲俱有心。又解。謂戒俱心能緣三世故。心俱戒由心勢力能防三世。戒與彼心俱有因故。其力是強故。通三世蘊處界得。別解不爾。唯防現在。唯現處得。又解。如戒俱心及心俱戒皆斷三世。以說斷律儀斷欲惡戒及能起惑。以此明知。戒斷三世。由心俱戒能斷三世故。亦通於三世法得。別解脫不爾。故唯現得。非能斷故。由此差別至加行後起者。以別解脫律儀對定道二律儀發處。差別應作四句。有蘊處界從彼唯得。別解律儀。非餘定道二律儀等。此中四句思之可知。第四句中不言遮罪略而不說。又婆沙一百二十。作四句中第一句不言遮罪者。亦略不論。非於正得至防護過現者。論主彈前第一第三句云。非於正得善律儀時。可有現在惡業道。及加行後起。並諸遮罪。何故乃言第一句中。從現在加行後起。及諸遮罪。第三句從現世根本業道。彈訖正云。是故第一句應言。從現在加行後起及諸遮罪處。第三句應言。從現在根本業道處。此中且正第一第三句理實四句皆加處字。第二句應言。謂去來根本業道處。第四句應言。謂從去來加行後起。遮罪處。正訖又云。若據發戒有通三世。若論防護理應但說防護未來。定不應言防護過現。過去已滅。現在已生。

不須防故。正理救云。於業道等處置業道等聲。故前四句義亦無失。由如是理亦通防護過現業道等。非唯防未來。以業道等聲說。彼依處故。若異此者。則應但說防護未來。律儀但能防未來罪。令不起故。非防護過現。已滅已生律儀於彼無防。用故。解云。於能發不善業道等所依境處。說能依不善業道等聲。從不善業道等所依境處發戒。說從不善業道等發戒。故前四句義亦無失。由如是不善業道所依境處通三世理。亦通防護過現不善業道等。以能於過現不善業道所依境處發律儀時。即防護過現不善業道。所依境處。不令發不善業等。亦說防護過現不善業道等。以業道等聲。說彼不善業道等所依境處。故若異此。防護不善業道所依境處。唯說防護能依不善業道體者。即應但說。唯未來法發唯防護未來。律儀但能防未來罪。令不起故。非防護過現不善業道等體。過去已滅。現在已生。律儀於彼無有防。用令不起故。俱舍師破云。唯加處字於義無疑。何故不加廣勞異釋。豈從彼世法發得律儀。即防彼世惡業道等。發戒雖復通於三世。防護無防。唯在未來。反難令防未來。此乃誠如所說。諸有獲得至有異不者。此即第二明有情支。因問諸有獲得律儀。不律儀。從一切有情從一切身語七支。從一切上中下。因有異。不。又解律儀不律儀。從一切有情發。

而支因有異不。此定有異者答。異相云何者。微。頌曰。至有情支非因者。就頌答中。上兩句明律儀。下兩句明不律儀。論曰。至後三因說者。釋上兩句。別解律儀定從一切諸有情得。無少分理。若身語七支此即不定。有從一切身語七支得。謂慈獨律儀。不言尼者七支同故。或影顯故。有從身三語一四種支得。謂餘勤策等六種律儀。此中唯據根本七業道名律儀支故。若上中下因此亦不定。因雖兩種頌文。且據後三因說。不俱起。故可辨差別。或有一類至勤策戒者。約人正顯配釋可知。問如難心及婆沙一百一十七云。若於一切有情得律儀。由一切因非一切支者。此類無有。此論與彼豈不相違。解云。婆沙偏據盡形。故言無也。此論通據晝夜。故說有也。又解梵名。烏波婆沙。義翻爲齋。亦名近住。西方有人一日持齋亦名。烏波婆沙。若受八齋戒亦名。烏波婆沙。其齋名通於律儀中不定。若盡壽戒於律儀中決定婆沙以不定故不說。此論通據近住戒。故說有也。故婆沙云。問若以下中上心。如次受近住近事勤策戒時。即名於一切有情得律儀。亦一切因非一切支。何以言無。答此中但依盡壽作論。不依晝夜。所以者何。彼名爲齋。於律儀中非決定故。無有不遍至不全息故者。釋於有情必須寬遍。無於少分。若人不作至相似妙行者。顯斯五定由不遍故不得。

律儀。但得相似處中妙行。等等取盜等。

近住雖於時定亦得律儀。此據盡形。

故言不得。或一月等言已遮晝夜。五定

思之可知。若依經部作此五定亦得律

儀。於非所能境如何得律儀者。問。若

於一切有情處得無少分理。如於他方非

所能害境如何得律儀。由普於有情至

故得律儀者。答。彼受戒者由於有情善意

樂。故廣得律儀。故遍有情無少分理。此

即義當婆沙正義於諸有情總發戒家。

毘婆沙師至有得捨過者。第二師答。毘婆

沙中有作是說。所得律儀必須遍發。若謂

一向於能害境受得別解而不於彼非所

能境得別解者。即此律儀應有增減從

非所能生所能時律儀應增。從所能境生

非所能律儀應減。若有增減便有別解離

得捨緣有得捨過。增時名離得緣有得

過。減時名離捨緣有捨過。得緣即是受戒

師等。捨緣即是四緣等。此即義當婆沙

不正義於諸有情別發戒家。由非正義故

下別破。彼說不然至例亦應爾者。論主

難。彼說增減於理不然。如生草等先無後

起彼戒無增。或起已枯彼戒無減。由於生

草等總發一遮戒故無增減。於彼能境及

不能境。所得律儀轉易時例亦應爾。能

生不能應無減。不能生能應無增。所以

得知於生草等總發一戒是正義者。故婆

沙一百二十云。如是說者於外法中亦得律

儀。問若爾律儀應有增減。答無增減。

以總得故。謂此律儀總於一切草等上得

一無表。而世間無有無生草等時。又解

別發家意於諸有情雖復別發於生草等

同許總發故引同許例破彼說。彼言

不爾至性不同故者。別發家救。彼云。不爾

以諸有情死此生彼前後性等有增有減

若能生不能可言能類減以能類少故。不

能類增。以不能類多故。若不能生能。可

言不能類減以不能類少故能類增。以能

類多故。草等。先後生枯性別可總發戒

無增減過。不得為例。若爾有情至於

理為善者。論主復難。若隨有情別發得戒

未得。涅槃。死此生彼可言有情前後性

等戒無增減。有諸有情般涅槃已。如前性

類今時既無。有情少故別發緣闕。於彼律

儀如何無減。故此後釋別發律儀於理不

然。前所說因善於有情發善意樂。總發律

儀於理為善。雖非正。問總發別發。初家

義當總發。第二家義當別發。若爾前

佛至無滅前過者。難總發家。若爾前迦葉

佛等及所度生已涅槃者。後釋迦佛等於前

佛等既不發得別發律儀。如何尸羅無滅

前佛過。以一切佛至無滅前過者。總發

家答。以三世佛別發律儀。從一切有情境

處總發得戒。設彼有情今猶在者後佛從彼

亦得總發別發律儀。故後尸羅無滅前過

境雖有滅戒體無虧。故婆沙一百二十。正

義家答此問云。應作是說。律儀境界雖有

多少。而律儀體前後無異。謂從一切有情

境處總發得故。廣如彼說。問總發別發

兩說不同。為約七支。為約二十一種

解云。先引婆沙後方辨釋。如婆沙一百二十

云。若以相續利那分別有無量律儀。今總

說七種。謂離斷生。命。乃至離雜語。此中

有說。彼七支一一於一切有情處得而所得

是一。彼說於一有情所犯一支戒時。於一

切有情處。此一支戒斷餘六猶轉。此則善

通世尊所說。若犯學處。非苾芻。非沙門。

非釋種子。有說此七支戒。一一於一切有

情處得。而所得各異。如有情數量。所得戒

亦爾。彼說於一有情所犯一支戒時。即此

一有情處一支戒斷餘六猶轉。餘有情處七

支皆轉。問若爾云何通世尊所說。若犯學

處。非苾芻等。答依勝義苾芻言非苾芻。以

不能趣彼故。有餘師說。別解脫律儀隨

因差別成。二十一。此中有說二十一種一一

於一切有情處得而所得不異。彼說由貪

煩惱故。總於一有情所犯一支戒時。於

一切有情處。無貪所生一支戒斷。餘二十種

如先猶轉。此則善通世尊所說。若犯學處

非苾芻等。有說此二十一種。一一於一切

有情處得。而所得各異。如有情數量。所得

戒亦爾。彼說由貪煩惱於一有情所犯一

支戒時。即此一有情處。無貪所生一支戒

斷。餘二十種如先猶轉。餘有情處二十一種

具足皆轉。問若爾云何通世尊所說。若犯

學處。非苾芻等。答依勝義苾芻言非苾芻

如前說。迦濕彌羅國諸論師言。雖犯律儀

①故廣二廣故 ②(所)十能 ③先二前 ④(般)十淫 ⑤問二同 ⑥後十(家) ⑦(皆)十從 ⑧謂二俱 ⑨命二今 ⑩處二所 ⑪(說)一 ⑫(故)一

而律儀不斷。如法悔除遺名持戒。無有頓受別捨得故。未悔除位具得二名。若已悔除但名持戒。已上解云婆沙總有五說。第一師於諸有情無貪等三總發。七支隨犯別捨。第二師於諸有情各發七支別犯別捨。第三師於諸有情總發二十一支隨犯別捨。第四師於諸有情各發二十一支別犯別捨。第五師雖言頓受不言別發。或同初師。或同第三師說必無別捨。詳茲五說。若論捨戒相前四師並非正義。皆說犯戒別捨戒故。第五師正義宗。明犯戒不別捨故。若論得戒。第二師第四師是不正義。說別發故。第一師說於諸有情總發七支。此即三善根共發七支。第三師於諸有情總發二十一支。此即由三善根因差別故各發七支。故二十一支。問於二說中何者為正。解云初師為正。於婆沙中最初說故。復言有說。第三師即言有餘師說。又心。心所共發七支理亦為勝。有何道理同一聚法說。三善根各異發七支。諸論說者叙餘師義。又解第三師為正。何必初言有說即是正義。婆沙又有初言有說而非正義。亦有有餘師說而是正義。但說義正何論初後。有說餘師。又諸論中皆說三善根各發七支。故。正理三十九云。謂諸有情隨無貪等為因差別生別類支。二類支各一無表總於一切有情處得。又諸論解四說中。皆說三善根別發。色業共發七支。即無文證。以此故知二十一者為正。又解兩說雖數不同。於

諸有情俱言總發。評家正義並不相違。又諸論中無別立破隨其所樂皆可為正。或諸論言七支者叙初師義。或諸論言云二十一支者。叙第三師義。應知此論捨戒同第五師。若論得戒或同初師。或同第三師。於前三解皆無有妨。已說從彼至例此應知者。釋下兩句。明不律儀定從一切有情處得無少分境。不律儀者定從一切身三語四七業道得。無不具支不律儀者。此定無有由一切下中上品三因。下品等心無俱起故。所以不言三因。若有已下。釋三品不俱。若有下心得不律儀。復後於異時上心殺生。彼但成就下不律儀。亦成殺生上品表無表處中業道。以不律儀無重發故。亦應說中下品心殺生。略故不說。且據勝論中品上品例。此應知。問何故律儀有三品有不具七支。不律儀無三品必具七支。答律儀難得。有漸受故。無三品及不具支。故婆沙一百一十七云。如是說者律儀漸得非不律儀。所以者何。律儀難得。以難得故漸受漸得。不律儀易得。以易得故頓得頓受。問此中若說不律儀入支具因不具者。即與婆沙相違如婆沙一百一十七云。有於一切有情得不律儀。非由一切支非由一切因者。謂以下纏斷衆生命。或中或上非餘亦不起餘支。有於一切有情得不律儀。由一切支非由一切因者。謂以下纏斷衆生命。乃至說難機

語。或中或上非餘。有於一切有情得不律儀。由一切因非由一切支者。謂以下中上纏斷衆生命不起餘支。有於一切有情得不律儀。由一切支由一切因者。謂以下中上纏斷衆生命乃至說難機。解云婆沙據發不律儀緣說故言支因或不具。此論據得不律儀體說故言支具因不具也。此中何名不律儀者。問不律儀人。謂諸屠羊至當知亦爾者。答屠羊謂為自活要期盡壽恒欲害羊得不律儀。若非盡壽暫殺羊者。得處中惡非不律儀。餘准此釋。言縛龍。謂以呪術繫縛龍蛇戲樂求物以自存活。言煮狗者。謂旃荼羅等諸狠惡人造諸惡類。西國呼為煮狗人非常煮狗。或可煮狗以充所食。西方汗狗故以標名。餘名可知。等言以顯王等。王謂惡王非理殺害。典刑罰。謂典刑人罰人。聽察。謂御史等。斷罪。謂大理等大數而言總有十二。餘未說者。等字以收。但恒有害心名不律儀者。非要自手行殺。此即約心以釋。若有慈心無恒害意。雖居此位非不律儀。或由彼一類住。不律儀名不律儀者。此即約住以明。或有成就不律儀名不律儀者。此約成就以釋。遍於有情界至得不律儀者。經部問。遍於有情得善律儀其理可爾。普勝意樂而受得故。非屠羊等人有害至親。如何普於一切有情得不律儀。由彼至親至有損害心者。說一切有部答。其親命終若為羊等。

①七二一② ③說二言④ ⑤二十(師)⑥ ⑦(三)十品⑧ ⑨(定)十言⑩ ⑪[一]一⑫ ⑬續十(語)⑭ ⑮[言]一⑯ ⑰手二其⑱ ⑲其二至⑳ ㉑終二結㉒

於彼亦可有損害心故遍一切。既知至親至得不律儀者。經部復難。至親死已爲羊可殺。現非羊等。何有害心。名遍有情。凡親作羊可有害意。聖人必無作羊等理。如何於彼得不律儀。若言得聖雖不爲羊。觀彼未來羊等自體。於現聖者相續身中得不律儀者。是則現羊等於未來世有親聖體。於彼決定無損害心。是則應觀未來至親及聖自體。不於現在羊鷄猪等得不律儀。於羊等現身至得不律儀者。說一切有部以理微問。於母等現身至具支不律儀者。經部反責作等事難。又不律儀人於一生中無身二語四。如何亦得具有七支。彼遍損害至故得具支者。說一切有部答。彼遍損害阿世耶故。可具支。雖雖不言。身能表語故得具支。若爾彼人至七支惡戒者。經部復難。若爾彼人或時先受不殺生等二三學處。處中善業。又解學處是戒。經部五戒許不具支故復爲此問。於二解中意謂前。解勝。後但受殺於餘不損善阿世耶。如何具發七支惡戒。毘婆沙者至不律儀人者。毘婆沙師解。必無缺支。要須具七。及餘境中一分受理可得。名往不律儀人。故正理云。若先要期受善學處。後不全損善阿世耶。由遇別緣。唯受殺者得處中罪。非不律儀。但得不律儀。必應全損善阿世耶。故具得七支。經部諸師至互相遮故者。經部諸師作如是說。隨造惡人心所期限。或具七支。或不具七。

就一支中。或於境全分。或於境一分。皆得不律儀。於俗戒中近事律儀。准惡亦然。唯除八戒。以時促故。支具境全。若不爾者。善心羸劣。即不發戒。由隨彼人期心支量。或少或多。於一身中善惡尸羅性。相違互相遮故。謂一身中若受一支善戒。正遮一支惡戒。不起。兼遮餘支惡戒。不起。若受一支惡戒。正遮一支善戒。不起。兼遮餘支善戒。不起。受二三等准此應釋。必無一人名不律儀亦名律儀。以善惡戒互相違故。又解經部既許有不具支及與一分。何妨一人名為律儀亦名不律儀。由隨彼量善惡多少。性相相違互相遮故。真諦意作此釋。於二解中意謂前勝。已說從彼至未說當說者。此下第三明得惡處中。結前問起。顯曰至由田受重行者。就頌答中。上兩句明不律儀。下兩句明處中。論曰至便發惡戒者。諸不律儀由二因得。一者生在不律儀家。由初現行殺等加行作打縛等。當於爾時便發惡戒。二者雖復生在餘家。由初要期誓受殺等事。謂我當作殺等事業。以求財物養活自身。當於爾時便發惡戒。問何故生在不律儀家。不說誓受。生在餘家不言作業。解云。生在不律儀家。自少至長家業常見殺等惡事。不須誓受。設自誓受其心輕。慢不發惡戒。要行殺等方得惡戒。不言誓受。生在餘家將欲作彼不律儀人必先誓受。自少至長家業不見殺等惡事。初誓心重故發。

惡戒後行殺等不重發故不言作業。問如婆沙一百一十七云。問如諸律儀要受方得。此不律儀亦如是耶。或有說者。亦由受得。謂手執殺具。誓從今日乃至命終常作此業。以自活命。爾時便得此不律儀。復有說者。雖執殺具自立誓言。然彼不得此不律儀。由二緣得。一由作業。二由受事。由作業者。謂生不律儀家最初作彼殺生等業。爾時便得此不律儀。由受事者。謂生餘家爲活命故懷殺害心。往屠羊等不律儀所作是誓言。我從今者乃至命終常作汝等所作事業。以自活命。爾時便得此不律儀。復有說者。此亦最初作彼業時方乃獲得此不律儀。彼說不律儀唯一緣得。婆沙三說。初說由誓受。後說由作業。第二說由二種。何者爲正。解云。雖無評家且以第二師爲正。諸論皆說由二緣得。問准婆沙誓受往不律儀所。此論何故不說。解云。此論略而不說。或可。論意各別。二緣雖同誓受意別。正理文同。此論得餘無表至諸福業事者。此下釋後兩句。得餘處中無表由三種因。一者由田。田非一故名曰諸田。謂於如是諸福田所施園林等彼善無表初施便生。如說七有依諸福業事。此中且據善處中說。理亦於田有不善處中。謂於田所作置網等不善無表初作便生。由顯不同故置網等與不律儀置弼等別。所以得知通不善者。故下文捨處中云。四由事物斷壞故捨事物者何。謂所捨施寺舍數具。

①可具支二阿世耶此云意樂(夾註)②③(解)一④⑤(相)十相⑥⑦(相)一⑧⑨(釋)二解⑩⑪少二小⑫⑬二漫⑭⑮少二小⑯

制多園林。及所施爲置網等事。應知田名攝法寬故。故下論云田異。由趣苦恩德有差別。又應知彼處中善惡業道雖心微劣由田力故亦發無表。二者由受至常施食等者。二者由受。謂自誓言若未禮佛不先食等。或作誓限於齋日等常施食等。雖心微劣由受。力故無表續生。齋日謂六齋日。月半謂半月。即十五日及月盡日。月謂一月。年謂一年。又解齋日謂六齋日。齋月謂三齋月。半月謂一月之中取半月也。年謂一年。此中由受且約善說。不善處中略而不論。理亦應有。謂如有人於怨家所作是誓言。若不打罵不先食等。或作誓限於某日等必須打罵。雖心微劣由受。力故無表續生。三由重行至起餘無表者。三由重行。謂起如是。殷重作意若行善時謂淨信如禮佛等。若行惡時謂猛利纏如捶打等。由心重故無表續生。釋訖結言。由此三因起餘無表。如是已說至未說當說者。此下大文第四明捨差別。就中一捨別解脫。二捨定道戒。三捨不律儀。四捨處中戒。五捨諸非色。此下第一明捨別。解就中一問。二答。就問中。二總問。二別問。此即總問。結前生下。且云何捨別解律儀者。此即別問。頌曰至犯二如負財者。此即答也。就答中。初頌述已宗。後頌叙異說。論曰至由四緣捨者。此下釋初頌。調伏意願律儀異名。由此能令六根調伏於八律儀。唯除近住。所

餘七種於五捨中由四緣捨。一由意樂至捨學處故者。釋由故捨。謂由故作法捨律儀。本由故心受得。今捨還由故心捨。彼就中有三。一者由意樂不欣戒故。二對有解人相領會故。三發有表業違受表故。具三方成捨學處故。隨有所關捨即不成。故正理三十九云。一由故捨。謂於律儀由阿世耶不懷忻慕爲捨學處對有解人發起相違表業差別非。但由起捨學處心。如得律儀心無能故。又在夢中捨不成故。非但由起表業差別。念癡狂等捨不成故。非但由二對傍生等起心發表捨不成故。二由棄捨衆同分故者。釋由命終。戒依同分增上力得。由命終故捨所依同分能依戒亦捨。故正理云。二由命終。謂衆同分增上勢力得律儀故。三由二形俱時生故者。正理云。三由依止二形俱生。謂身變時。心隨變故。又二形者非增上故。四由所因善根斷故者。戒本由善根得。今善根斷故捨彼戒。故正理云。四由斷滅所因善根。謂表無表業等起心斷故。捨近住戒至由五緣捨者。捨近住戒由前四緣。又加夜盡故說。別解總五緣捨。何名夜盡。正理云。夜盡者。謂明相出時。何緣捨戒由此五緣者。問。與受相違至過期限故者。答。與受相違表業生故。是初故捨。所依捨故。是命終捨。所依變故。是二形捨。所因斷故。是斷善捨。過期限故。是夜盡捨。有餘部說至必劬律儀者。釋

第五句。有。餘經部師說。犯重捨戒。於四極重威隨地獄罪中。若隨犯。一亦捨勸策及與茲獨出家律儀。有餘部言至皆止息故者。釋第六句。有餘達。謂後多部言。此云。法。蜜部。由正法滅亦能令捨別解律儀。以正法滅時一切學處結界羯磨皆止息故所以捨戒。迦濕彌羅國至但名富人者。釋後兩句。破經部師。犯彼根本四重罪時不捨出家戒。所以然者。以理而言。於四重中非犯一邊一切律儀應還捨故。此顯犯重非捨戒體。引犯餘罪非捨戒。故云非犯所餘僧殘等罪有斷戒體。以犯餘罪可悔除故還作好人。明知戒體犯時不捨。此既不捨戒。犯重亦應然。同犯戒故同名犯戒。一即失戒。一不失戒。理相違故。然犯重人有二種名。一名持戒。二名犯戒。喻況可知。若於所犯發露悔除無覆藏心。如難難提唯名持戒。喻亦可知。故正理云。非犯隨一根本罪時一切律儀有皆捨義。然犯重者有二種名。一名具尸羅。二名犯戒者。若於所犯應可悔除發露悔除唯名具戒。如有財者負他債。時名爲富人及負債者。若還債已但名富人。此亦應然。故非捨戒。又婆沙一百四十九云。迦濕彌羅國諸論師言。彼犯律儀時不捨律儀。而得非律儀非不律儀。是故爾時名住非律儀非不律儀。亦名住律儀者。若時發露無覆藏心。如法悔除。便捨非律儀非不律儀。但名住律儀者。如有富者負他債。時名負債

①(故)一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
如二以② 四債二財③ ④(一)十⑤⑥

者亦名富者。後還債已但名富者。若如是說便爲善通。發露悔過還住。律儀作法悔除亦非。無用。解云此論正理。約犯重不捨。若爾何緣至立他勝名者。經部師難。若言犯重非捨戒者。何緣佛說犯四重者不名茲獨等。茲獨以戒爲體。不名茲獨。明知捨戒。戒能破惡說名沙門。不名沙門。明知捨戒。戒從釋迦金口所說教法所生名釋迦子。非釋迦子。明知捨戒。以破茲獨戒體故。所以不名茲獨。以害沙門戒體故。所以不名沙門。於持戒中是壞是滅。是墮是落故。所以非釋迦子。由犯四重立他勝名。梵名。波羅夷。此云他勝。善法名自。惡法名他。若善勝惡法名爲自勝。若惡法勝善名爲他勝。故犯重人名爲他勝。依勝義茲獨。蜜意作是說者。說一切有部答。茲獨有二。一世俗茲獨。謂諸異生。二勝義茲獨。謂諸聖者。又解有別解脫戒名世俗茲獨。有道共戒名勝義茲獨。經言犯重非茲獨者。依勝義茲獨。蜜意作是說。言非茲獨不依世俗言。非茲獨謂犯重人雖有戒體畢竟無能證諸聖法。不可成彼勝義茲獨名。非茲獨。非全捨戒名非茲獨。茲獨之名含於二種。不別顯說勝義茲獨故言蜜意。沙門釋子准此應知。故不別解。此言凶勃者。經部徵責。凶勃者何者。說一切有部返問。謂於世尊至爲犯重罪緣者。經部答。謂於世尊了義所說犯四重罪不名茲獨。以別勝義釋令成不了義。若說

犯重捨戒。彼恐失戒護持不犯。若言犯重不捨戒體。與多煩惱者爲犯重罪緣。彼聞不捨數犯重故。而言犯重不捨戒者。此言凶勃。事知此言是了義說者。說一切有部徵。事知此經言非茲獨是了義說。由律自釋至是了義說者。經部答。身是俗人。名號茲獨。故言名想茲獨。又解。由白四羯磨得名具足戒。等與此人立茲獨名。故云名想茲獨。名從想生。或能生想故言名想。犯重之人實非茲獨。而自稱言我是茲獨。故言自稱茲獨。又解作法事時而自稱言茲獨某甲。故言自稱茲獨。前解爲勝。出家之人以乞自活名乞。乞茲獨。又解若道若俗。巡門乞求皆名乞。乞茲獨。諸阿羅漢破惑盡故名破惑茲獨。又解一切諸聖得無漏道。真破惑故名破惑茲獨。即是勝義茲獨。律既自釋犯重之人實非茲獨。自稱茲獨。明知犯重無有戒體。文雖引四正取第二自稱爲證。此即以教證也。此經義中言。或此犯重義中言。非茲獨者。由失戒故非。是自四羯磨受具足戒茲獨。或非是自四羯磨受具足戒名想茲獨。非約勝義言。非茲獨。餘解如前。若此犯重茲獨。先是勝義茲獨。後由犯重成非勝義茲獨。可得說言。依勝義茲獨言。非茲獨。非此犯重茲獨。先是勝義茲獨。後由犯重成非勝義茲獨。何得釋言。依勝義茲獨言。非茲獨。若勝義茲獨定不犯重。若世俗茲獨犯與不犯皆非勝義。何得說言。彼犯重已

名非勝義。此即以理證也。由斯教理故。知經言非茲獨者是了義說。然彼所說至犯重亦然者。經部牒前說一切有部計微破。可知。多羅樹形似此間。婆羅樹。然此間無。大師此中喻顯何義者。說一切有部問。意願於戒至一切律儀者。經部答。文亦可知。又犯重人至稱茲獨者。經部師又引經顯犯重捨戒。僧謂僧伽。此云衆。祇謂所有。僧伽所有名曰僧祇。即是衆所有食名。僧祇食。毘訶羅。義翻爲寺。是所住處義。犯重之人非實茲獨。自稱茲獨。以此故知。律中自稱茲獨是犯重人。餘文可知。彼茲獨體其相如何。隨相是何至四彼犯重茲獨體其相如何。隨相是何至四汚道沙門者。說一切有部答。彼犯重人隨相狀是何。戒體必應有。經中既說有四沙門更無第五。明知犯重身中有戒。即汚道沙門所攝。若四不攝。應立第五相似沙門。既不別立。應知即是汚道沙門。若無戒體不名沙門。既名沙門。知有戒體。意引第四爲證。餘者同文故來。准陀此云稚小。舊云純陀。說也。婆沙六十六解云。勝道沙門者。謂佛世尊自能覺故。一切獨覺應知亦爾。示道沙門者。謂尊者舍利子無等雙故。大法將故。常能隨佛轉法輪故。一切無學聲聞應知亦爾。命道沙門者。謂尊者阿難陀。雖居學位而同無學。多聞聞持具淨戒禁。一切有學應知亦爾。汚道沙門者。謂莫喝落迦茲獨。喜盜他物等是。解云。佛及

①體十(性)②子十(等)③共二生④(者)一⑤等二方得⑥得方⑦[故言自稱茲獨]一⑧求二共⑨依二後⑩[知]一⑪婆二樓⑫能二然*

獨覺。自能覺故。其道勝故。名為勝道。舍利子等說法。化人名為示道。阿難陀等以戒定慧為命故名命道。謂諸犯重人名為汚道。莫河落迦。此云老。謂老茲獨。問非犯重戒餘凡茲獨。於此四中是何所攝。而更無第五沙門。解云是命道沙門攝。以戒為命故。婆沙且說有學。凡夫略而不說。或可彰顯。又解汚道沙門攝。雖非犯重。餘輕必犯亦名汚道。婆沙且說犯重。餘未說者等字中攝。又解通二所攝。若具淨戒。命道沙門攝。若犯餘輕。汚道沙門攝。釋妨如前。又解不攝。世尊一時。隨機說法。且說諸聖及犯重人。故不犯重人非此四攝。若作此解。應釋文言。准陀當知沙門有四。此是經文。更無第五有部證言。雖有此說。至火輪死人者。經部通經。經意汚道沙門名沙門者。雖有此說。而彼唯有剃髮染衣餘沙門相故名沙門。非有戒體說名沙門。寄喻來說。如被燒材實非材木。似材木故假立材名。亦如剝木作鷄鷄。實非彼鷄。似彼鷄故。假立鷄名。有水名池。洶池名池。似彼池故。以假立池名。生芽名種。敗種名種。似彼種故。假立種名。周匝名輪。旋火名輪。似彼輪故。假立輪名。思慮名人死已名人似彼人故。假立人名。汚道沙門應知亦爾。戒名沙門。犯重已。去名沙門者。似沙門故。假名沙門。若犯重人至授學茲獨者。說一切有部難。若犯重人由無戒故。非茲獨者。即

無有授犯重茲獨盡形學戒。然律中說。禪難提茲獨。雖復犯重。無覆藏心。世尊遣彼盡形學戒。既遣學戒。明知犯重。不捨戒也。不說犯重人至制立如是者。經部答。不說一切諸犯重人皆成波羅夷罪。但成波羅夷罪。由覆藏故。定說非茲獨。謂或有人相續身中有殊勝慚愧。雖復犯重。非他勝罪。由彼無有一念覆心。如禪難提等。法主世尊制立如是。若犯他勝至出家受戒者。說一切有部難。若犯他勝罪。由無戒故。便非茲獨。既無有戒。何不重令出家受戒。由彼相續至如是類茲獨者。經部答。由身已為無慚愧。無力發戒。如焦種故。不復生芽。設犯重後自謂茲獨。便捨所學。亦不許彼重出家。故釋訖訓言。於無戒義。苦救何為。若犯重人猶有茲獨律儀體性。汝應自歸。禮如是類茲獨。正法滅時。至無有捨義者。此破法蜜部。羯磨。此云業。若依婆沙一百一十七云。持律者說。法滅沒時。為第五緣。彼作是說。法滅捨戒。正法滅時。雖無一切結界羯磨。及毘奈耶。未得律儀。無新得理。以別解脫。由他教故。而先得戒者。其法滅時。無有捨義。准下論文。正法有二。一教。二證。聖教總言。唯住千載。有餘證法。唯住千載。教法住時。復過於此。又婆沙一百八十三亦說。正法千年。同前說。若依前說。今時未滿千年。以說戒羯磨未止息故。若依後說。容過千年。佛涅槃來于今久故。

靜慮無漏。至云何當捨者。此下第二捨定道戒等。謂等取二。律儀外餘有漏善。及無漏法。此中文勢。正明律儀。以義便故。兼明餘法。頌曰。至練根及退失者。上兩句明捨。有漏戒等。下兩句明捨。無漏戒等。論曰。至與色界異者。釋上兩句。殊勝善根。謂煖等四。異生命終。捨眾同分。若生欲界。若生上地。定捨彼故。餘文可知。總而言之。定生戒等。由三緣捨。一易地。二得退。三命終。隨心轉戒。隨心而得。以捨心故。戒亦隨捨。故捨心有二緣。戒亦三緣捨。故入阿毘達磨論云。靜慮律儀。由得色界善心。故得。由捨色界善心。故捨。屬彼心故。無漏律儀。得捨亦爾。隨無漏心。而得捨故。已上無色如色。易地退捨。但無戒異。正理三十九。彈云。捨眾同分。及離染時。亦捨煖等。及退分定。為攝此故。復說等言。經主釋中。應加離染。如捨色善。由易地退。及離染三。無色亦爾。俱舍師救云。雖離第九品染。能捨退分。離前八品。即不能捨。離染名。總恐有所漏故。我不說。異生若成煖等善根。命終定捨。雖少故說。又解略而不論。今准此論及正理論。唯煖等四順決擇分名。殊勝善根。命終捨。餘順決擇分。非是殊勝。命終不捨。一正理。但云煖等。二俱舍。以色。二緣例同無色。若餘決擇。亦命終捨。無色亦有順決擇分。何故不說。命終捨耶。三正理。但以色界三緣例。同無色。不言命終。以此故知。餘順決擇。非是殊勝。非命終捨。唯煖等四

名殊勝善根唯說異生命終捨故。雖聖亦捨。緩等善根由易地捨。非由命終。若當地死還生當地。即不捨也。問若說定戒。此論說命終捨捨緣有三。正理又說離染捨捨緣有四。若說三緣四緣。即與五事論相違。彼論云。問靜慮律儀何緣故得。何緣故捨。答色界善心若得便得。若捨便捨。此復二種。一由退故。二由界地有轉易故。解云。五事論據全捨故說二種。此論正理通據少分故。或說三種。或說四種。問別解脫戒與靜慮戒同是有漏。二俱是善。何故捨緣差別不同。解云。若以別解五緣對定戒。別解脫戒得由表業故。心得。還由表業故。心捨彼得有故。捨。定戒非由故。心表得。無有故。捨。別解依身有所依變。心亦隨變。故有二形捨。定戒依身無所依變。心亦隨變。故無二形捨。別解得由因等起心。由起邪見斷彼善心。由失彼善。即失彼戒。故有斷善捨。定戒由定心得。必無邪見能斷定心。諸論說唯欲邪見斷欲生得故無斷善捨。別解有晝夜分限。有夜盡捨。定戒無斯分限。無晝夜盡捨。唯命終捨同彼定戒。然別解命終全捨。定戒命終分捨。緩等。總而言之。別解對定戒。四別一同。若以定戒三緣對別解。脫戒。定戒有上下生易地失故有易地捨。別解命終必定捨故。但由命終。非由易地失故無易地捨。定戒由退起惑有退彼定。由退定故即退定戒。故有退捨。別解非由退起惑故

失求戒心。故無退捨。若依正理。更有離染捨緣不同。謂彼定戒由離染時捨。退分定。由捨彼定故。即捨彼定俱時戒故。故定戒有離染捨。別解脫戒非由離染捨。求戒心。故無離染捨。唯有命終捨。分同別解脫。總而言之。以定俱戒對別解脫。若依此論。二別一同。若依正理。一同三別。無漏善法至勝果道故者。釋下兩句。無漏善法由三緣捨。一由得果。謂得果時捨前向道。及捨果道。二由練根。得利捨鈍。三由退失。謂得退時退果道及勝果道。言得退者。先成此法後退。不成名為得退。果道。謂果中道。勝果道。謂得果已。起餘無漏。勝前果故名勝果道。或趣勝果名勝果道。若望前果名勝果道。若望後果名勝果道。又解勝果道寬依果起道皆名勝果道。道即彼進趣後果名向道故。於二解中前解為勝。得果捨前向道豈有不捨勝果道耶。總而言之。無漏善法由三緣捨。一由得果。二由練根。三由退失。正理三十九彈云。經主於此應說二緣。以得果言攝練根故。謂練根位必還得果。棄捨鈍果勝果道故。又云。我於此中應少分別。若據捨見道及道類智。當知但由得果非退。若不動法無學俱無。所餘無漏容具二種。俱舍師救言。論主別說得果練根二種捨者。若得果捨據同類捨。如從預流至一來果。若是鈍根捨前鈍道。得果鈍道。若是利根捨前利道。得果利道。若練根捨據異類捨。如捨鈍道

得利道故。雖轉根位必亦得果。非同類捨故。不與得果名。論主別說練根意在於此。如五事論亦立三種。故彼論云。問無漏律儀何緣故得。何緣故捨。答與道俱得無全捨者。若隨分捨。則由三緣。一由退故。二由得果故。三由練根故。正理論師雖欲故違我說。何。斯返破自宗。又雖分別亦非盡理。於修道位有學利根。當知亦由得果非退。何故不說。若善分別應作是言。若捨見道及道類智。并於修位有學利根。當知但由得果非退。若不動法無學俱無。所餘無漏容具二種。意欲分別何。斯招過問別解脫戒。與無漏戒。雖復有漏。無漏不同。二俱是善。何故捨緣差別不同。解云。若以別解五緣對道戒。如對定戒說有差別者。定戒命終分捨。道戒無命終捨。以不繫故。總而言之。別解對道戒。五緣皆別。若以道戒三緣對別解脫。道戒由得果故。捨前劣道有得果捨。別解非由得果捨。故無得果捨。道戒由心故得。以練根時捨戒俱心。戒亦隨捨有練根捨。別解非由練根捨。求戒心無練根捨。道戒有退捨。別解無退捨。如前定戒對別解脫。總而言之。道戒對別解三緣俱不同。問別解對道戒。定戒散不同。可捨緣別。定戒與道戒雖有漏。無漏別。二俱隨心戒。何故捨緣差別不同。解云。若以定戒三緣對道戒。定戒有漏有易地失故有易地捨。道戒無漏非由易地失故無易地捨。定戒命終分捨。緩

①〔論〕一② ③〔說戒〕一④ ⑤起一趣⑥ ⑦實二云⑧ ⑨練一練⑩ ⑪〔由〕一⑫ ⑬斯退一斯反⑭ ⑮期及⑯ ⑰斯二期⑱

等有命終捨。道戒命終無別捨。故無命終捨。若依「正理」定戒有離染捨。由離染位捨退分故。以彼退分與彼煩惱相出入故。以捨煩惱亦捨退分。由捨退分亦捨退分俱時戒故有離染捨。定道二戒俱容退故皆有退捨。總而言之。定戒對道戒若依此論二異一同。若依「正理」一同三異。若以道戒三緣對定戒。道戒由得果練根。得勝捨劣故。有得果練根捨。定戒非由得果練根捨。故無得果練根捨。唯退緣同如前釋。總而言之。道戒對定戒二異一同。

如是已說至得戒二形生者。此即第三捨不律儀。結問頌答。論曰至捨所依故者。諸不律儀由三緣捨。一者由死捨所依故。惡戒本依衆同分得。所依同分今時既捨。能依惡戒亦隨捨故。二由得戒至勢力強故者。第二由得戒捨。謂得別解靜慮二戒惡戒便捨。由內因外緣故。得律儀時惡戒便斷。以善惡戒其性相違。必無俱起。善戒於中初起增盛勢力強故能捨惡戒。問三律儀中何故不說無漏律儀能捨惡戒。解云於見道前必得定戒捨彼惡戒。前已捨故。故不說彼道戒能捨。三由相續至所依變故者。第三二形捨。由相續身二形俱生故。由依身變故。心亦隨變。又二形者非增上故能捨惡戒。又正理云。然二形生捨善惡戒。一依貪欲極增上故。非成扇擲等捨善惡律儀。起二依貪非極重故。住

惡戒者至病終難愈者。明惡戒易得有誓受得。惡戒難捨捨事不捨。要得善戒方能捨。彼喻況可知。不律儀者至爲名處中者者。問。有餘師說至依表得故者。答。前師意說得不律儀惡阿世耶非永捨故。如停熱鐵亦滅青生善惡二戒應知亦爾。善戒滅惡戒生。後師意說。由得善戒捨惡戒故。若不更作無緣令。得以不律儀依表生故。但是處中。准婆沙一百一十七前師是健馱。選國諸師。後師是迦濕彌羅國諸大論師。彼論雖無許家且以後師爲正。然正理論三十九取前師爲正。故彼論云。前說應理。先受戒時惡阿世耶非永捨故。依前表業惡戒還起。俱舍師救云。諸師皆說得戒捨此既得戒寧容不捨。後不更作。如何更起。故知後說爲正。正理意遠。俱舍。此乃反害本國諸師。問此論惡戒捨有三緣。何故婆沙捨緣有四。故婆沙一百一十七云。諸不律儀由四緣捨。一受別解脫律儀。二得靜慮戒俱名得戒故。此論合爲一種。婆沙據定散不同故分。二開合爲異。問別解與惡戒相翻以立。何故捨緣差別不同。解云若以別解五緣對惡戒。別解是善得難。捨易。作法即成得有故捨。惡戒是惡得易。捨難。作法不成。無有故捨。別解由求戒心得。以起邪見斷求戒心。不成彼戒亦隨捨有斷善捨。惡戒不爾。無斷善捨。問於惡戒中何故無斷惡捨。解云求惡戒

心是不善感斷彼惑時必得。定戒得定戒已必捨惡戒。無有斷彼惑已不得定戒。故無斷惡捨。又解得戒義當斷惡捨。得善戒時雖復猶成求惡戒心。以不成彼惡戒體故名爲斷惡。斷惡捨雖成求惡戒心。由得善戒故能捨惡戒名爲斷惡捨。斷善捨善。非由惡戒能捨善戒。但由邪見故。心與戒二俱不成。別解有日夜分齊故有夜盡捨。惡戒無有日夜分齊故無夜盡捨。命終。二形善惡俱同。此義可知。總而言之。別解對惡戒三別二同。若以惡戒三緣對別解脫。惡戒得易捨難。有得戒捨別解得難捨易。故捨即成。非由惡戒將作不律儀人。必先捨故。若不先捨行屠羊等。但是處中。命終。二形同故無妨。總而言之。惡戒對別解一異二同。問定戒與惡戒何故捨緣差別不同。解云若以定戒三緣對惡戒。定戒有易地失故有易地捨。惡戒命終定捨非由易地捨故無易地捨。定戒由退起惑失彼定故戒亦隨捨有退捨。惡戒煩惱具成。更無退處故無退捨。唯命終捨分同。惡戒。若依正理更有離染不同。定戒於離染位由捨退分有離染捨。惡戒先得定時必已捨故無離染捨。總而言之。定戒對惡戒。若依此論二別一同。若依「正理」一同三別。若以惡戒三緣對定戒。惡戒得善戒故。有得戒捨。定戒必無得惡戒故。得惡戒時定戒先退。退定戒時未得惡戒。故無得惡

①捨十(道戒非由離染捨故無離染捨) ②緣十(力) ③得十(不律儀) ④惡二惡 ⑤(爲)十二 ⑥善二惡 ⑦定戒得定戒 ⑧惡十(捨) ⑨斷惡捨已下二十三字悉傍註蓋入乎 ⑩將二時 ⑪(捨)十有 ⑫

戒捨。惡戒身中容二形生有二形捨。定戒身中無二形生故無二形捨。惡戒命終全捨。定戒命終分捨。唯命終捨分同。總而言之。惡戒對定戒。二別一同。問道戒與惡戒何故捨緣差別不同。解云。若以道戒三緣對惡戒。道戒有得果練根及退失故。可有得果捨。練根捨退失捨。惡戒三義俱無故無三捨。若以惡戒三緣對道戒。惡戒死時必捨。有命終捨。道戒死已猶成無命終捨。惡戒有得善戒有得戒捨。道戒必無得惡戒理無得惡戒捨。惡戒身中容二形生有二形捨。道戒身中無二形生故無二形捨。總而言之。道戒惡戒展轉相望三緣各別。

處中無表捨復云何者。此下第四捨處中無表。非律儀非不律儀故名處中。頌曰。至作事壽根斷者。處中無表由六緣捨。一由受心斷捨。二由勢力斷捨。三由作業斷捨。四由事物斷捨。五由壽命斷捨。六由依根斷捨。前由後斷。通中間六。論曰。至捨由六緣者。標名舉數。問如婆沙捨處中善惡中云。是謂所說表無表業略毘婆沙。准彼論文亦說表業。何故此論唯言無表。解云。此論偏明無表不說表婆沙兩種通明故俱說二。又解但捨無表必亦捨表。影顯可知。故不說表。又解此論據捨現行故唯說無表。婆沙通捨成就現行故具說二。一由受。心至棄先所受者。一由受心斷壞故捨。以此無表由受心

得。謂先誓。受善心惡心作是願言。恒於某時作善作惡。善如禮讚等。惡如捶打等。無表隨轉。要期未滿本願當虧忽在中途而懷追悔。捨本所受善惡誓心作是念。言我從今時棄先所受無表便捨。本由受心得此無表。今捨受心無表亦捨。若捨受心捨離名捨。非將不成。若捨無表將不成就說名為捨。又正理三十九云。一由受心斷壞故捨。謂先誓受恒於某時敬禮制多及讚頌等。今作是念後更不為。彼阿世耶從茲便息。由彼棄捨本意樂故。或復別作勢用增強與先現行相違事業。本意樂息無表便斷。准正理文受心中亦有作業。不說惡者略而不論。或等字攝。然彼又說別作勢用增強事業。與先常行事業相違。本劣意樂爾時止息無表便斷。得勝捨劣與此論別。此中受心斷壞故捨義當。故捨。婆沙名意樂息。難心名希望止。名異義同。

二由勢力至盡時便止者。二由勢力斷壞故捨。謂由淨信煩惱勢力二勢力故引起無表。彼二限勢。若斷壞時無表便捨。喻況可知。問如正理云。二由勢力斷壞故捨。謂由淨信煩惱勢力所引無表。彼二限勢若斷壞時無表便捨。如所放箭及陶家輪。故軌範師作如是說。由等起力所引發故。雖捨加行及阿世耶。無表或容盡壽隨轉。乃至發起極猛利纏。捶擊禽獸。應知亦爾。或先立限齊爾時。今限勢過無表便斷。又婆沙一百二十二云。限勢未過。謂淳淨心。及猛利

纏。所作善惡。隨彼勢力無表不斷。如猛利纏殺。猶多蟻。此云折脚蟻。或云。即蟻。名舍二義。是故不斷。被非為害。殺無所發無表盡形相續。淳淨信心所作亦爾。謂如有人起。殷重信。修營供具。奉施衆僧。燒香散花種種供養。或於佛說如是日月五年會等。請諸衆僧種種供養。起淳淨心。發身語業乃至意樂未息。或加行未捨。無表不斷。若意樂息。及捨加行。無表便斷。餘處中行廣說亦爾。正理即云。雖捨加行及阿世耶。無表或容盡壽隨轉。婆沙即云。若意樂息及捨加行。無表便斷。俱釋勢力斷捨。何故兩論不同。俱舍復同。何說。解云。淨信猛纏各有三品。謂上上上中上下。若起上上淨信。猛纏於其中間。雖意樂息及捨加行。無表不斷。若起上中上下淨信。猛纏於其中間。意樂息捨加行。無表即斷。正理通據三品說。若起上上品盡壽隨轉若起上中上下。即非盡壽。故說或容。顯彼不定。婆沙此文若據上中上下二品淨信。猛纏故。言意樂息捨加行無表便斷。或作論者意各別故。俱舍既無明文。或同正理。或同婆沙。或謂同兩論皆無妨矣。婆沙難心名限勢過。名異義同。三由作業至後更不作者。三由作業斷壞故捨。以此無表由作業得。謂作善業。或作惡業。善如禮讚等。惡如捶打等。無表隨轉如先所受善業惡業。今作是念後更不作無表便捨。本由作業得此無表。今捨作業無表亦捨。故正理云。三由作業斷壞故捨。謂雖不捨根

①(儀)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
①(儀)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
①(儀)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺

本受心然更不爲所受作業。唯除忘念而不作者。以此無表期。加行生絕。加行時無表便捨。問受心亦要期作。業亦有期心。此二何別。解云受心據意以論。作業據身語以說。又解受心誓受即得。作業作乃方成。又解受心雖亦有彼作業受心強勝無表但從受心得故。但名受心。不名作業。作業雖亦有彼期心。作業強勝。無表但從作業得故。但名作業。不名受心。婆沙名。加行捨。難心名。捨方便。名異義同。四由事物至置網等事者。正理釋云。本由彼事引無表生。彼事壞時無表便斷。婆沙名。事物。難心名。若事。名皆相似。五由壽命至有轉易故者。五由壽命斷壞故捨。本得處中善惡無表。由所依身。以捨命故。彼所依止衆同分身有轉易故。無表便斷。婆沙名。由所依。難心名。若身。義皆無違。六由善根至所引無表者。六由善根斷壞故捨。謂起加行斷善根時。於加行位。便捨處中善根所引無表。正理難云。六由依根斷壞故捨。謂起加行斷善惡時。各捨彼根所引無表。非至斷善得靜慮時。方捨處中善惡無表。以羸劣故。起加行時。便捨處中善惡無表。如何經主於此義中。說第六緣名爲斷善。若作是說。斷善加行亦名斷善。爲第六緣。是則應言靜慮加行亦名靜慮。便成七緣。靜慮加行中捨惡無表故。應言根者通善惡根。所說斷言是斷加行。由依根斷爲第六緣。此釋頌文於理無失。正理意說。處中

六緣一一皆能通捨善惡。所言根斷。根通善惡。斷是斷加行。若處中善斷善加行捨。若處中惡斷惡加行捨。即是靜慮加行。俱舍師救云。理實頌中所說根斷如正理說。而於長行偏言斷善。影顯斷惡。或可論主。試後學徒爲覺不覺。應知此中若處中善生得善所起。及加行善所起者。皆於斷善加行時捨。若處中不善斷惡加行時捨。謂於靜慮加行位中間思心捨名斷惡加行捨。加行位中名爲斷善者。若加行善不成名斷能捨。無表若生得善。及與不善。伏不現。行名之爲斷。能捨無表。非體不成。問處中善惡何故唯於加行時捨。解云以彼劣故。唯加行捨。難云加行善發。別解脫戒。彼既是強。如何亦於加行位捨。解云彼雖是強。由於此位捨。能發心故亦隨捨。難云生得善發處中善者。及不善心發處中不善。加行位既未捨。彼能發之心如何有捨。解云雖未捨。彼能發之心性劣故捨。問靜慮加行捨惡處中受戒加行亦能捨不。解云不能捨。論說靜慮加行捨故。又性中庸不違受戒於根本位尚不捨。彼況加行耶。難云既性中庸何妨不違靜慮。解云靜慮正斷惡。故捨惡處中。難云別解非正能斷惡。如何能捨不律儀。解云與彼惡戒敵對相違。雖非斷惡得戒名捨。又解能捨。如得靜慮能捨惡戒。於加行位捨惡處中。得別解脫理亦應然。正得戒時既捨惡戒。加行理亦捨惡處中。豈有將受別解脫戒。不捨

惡處中而受彼善戒。以將受時必先捨故。而言惡處中不違善戒。據得戒已去。若初得戒即違不起正理。不說略而不論。應知諸論說捨處中文多不具。此論正理具說。六種可謂周備。問別解與處中無表何故捨緣差別不同。解云若以別解五緣對處中。別解善法增勝不依二形。有二形捨。處中中庸不違二形。無二形捨。別解有晝夜分齊故。有夜盡捨。處中無斯定限。無晝盡捨。故捨義當受心斷。命終斷捨名義俱同。斷善同。根斷少分。總而言之。別解對處中二別三同。若以處中六緣對。別解處中有勢力。作業事物斷故有此三捨。別解不爾。無此三捨。受心斷捨義當故捨。壽命斷捨。名義俱同。根斷分同。斷善捨。總而言之。處中對別解三異三同。問定戒與處中無表何故捨緣差別不同。解云若以定戒三緣對。處中定戒有易地失故。有易地捨。處中由命終捨。或加行捨。非由易地失故。無易地捨。定戒有退失故有退捨。若善處中非由退起。惡故捨。若惡處中惡先成故。非由退捨。故說處中無退失捨。唯命終捨同。然定戒分捨。處中全捨。總而言之。定戒對處中二異一同。若以處中六緣對。定戒唯命終捨同。如前解。餘五緣捨唯處中有定戒無可知。總而言之。處中對定戒五異一同。問道戒與處中無表何故捨緣差別不同。解云若以道戒三緣對。處中道戒有得果。練根。退失故有此三捨。處中不

爾無此三捨故三皆別。若以處中六緣對道戒。道戒並無故六皆別。問惡戒與處中無表何故捨緣差別不同。解云若以惡戒三緣對處中惡戒捨難。故捨不成有得戒捨處中易捨。作法即成。或加行捨故無得戒捨。惡戒惡中增勝不依二形。有二形捨處中中庸不違二形。無二形捨。唯命終捨同。總而言之。惡戒對處中二別一同。若以處中六緣對惡戒。處中捨易。作法即成有受心斷捨。惡戒捨難。無受心斷捨。處中有勢力作業事物根斷故有此四捨。惡戒不爾。無此四捨。唯命終捨同。總而言之。處中對惡戒五異一同。或根斷中斷惡捨義。當惡戒中得戒捨。以得善戒斷惡戒。故若作斯解於根斷中少分同得戒。欲非色善至捨復云何者。此下第五捨諸非色。問欲界非色善法。及餘一切三界非色染法捨復云何。上來文勢正明捨善惡中。復作斯問義便並明。色無色界非色善法。捨定戒中義便已明。故此不問。問何故不問捨無記法。解云餘善染法是善惡色同流類故所以別問。餘無記法非流類故所以不問。頌曰至捨諸非色染者。上兩句答前問。下兩句答後問。論曰至二生上界者。釋上兩句。欲界一切非色善法。謂生得聞思並彼眷屬。捨由二緣。一斷善根。謂起邪見斷彼善根。若生得善正斷善時捨名斷善捨。若加行善斷善加行時捨名斷善捨。二生上界名易地捨。謂轉易地

時必捨彼善。正理顯云。應言少分亦離染捨。如憂根等非色善法。解云等類等類俱舍師教云。斷善上生全捨別說。離染非全略而不論。三界一切至非餘方便者。釋下兩句。三界一切見修所斷非色染法。捨由一緣。謂彼但由諸能對治無間道起。隨其所應。若此所斷。法品類能斷無間道生。當捨此品類中所有煩惱及彼助伴。唯此道生能捨彼染。非餘方便能捨彼染。問上來明捨欲界非色善法。及三界非色染法。何故不對別解脫等。問答分別。解云一一別對相翻廢立理亦應得非正所明故不別說。善惡律儀至除中定無想者。此即大文第五約處辨成。前兩句明惡戒後六句明善戒。此善惡戒處有差別故約處辨成。處中。處無差別多通諸處故不別明。論曰至具二形者。釋初兩句。於北洲中無殺生等龜重業道。無不律儀。扇攪半擇名二黃門。如前已說。餘文可知。律儀亦爾至容有律儀者。釋第三句。律儀亦爾。謂於人中除前所除北洲。扇攪半擇二形。餘人趣有此即例同惡戒。不但在人三洲。并天亦有。故人天趣容有律儀。復以何緣至非律儀依者。問可知。相續謂身。由經律中至非彼類有者。答。契經中說男根成就。昆奈耶說除棄此類扇攪等人。故知律儀非彼類有。餘文可知。復由何理彼無律儀者。問。雖有教說復由何理彼無律儀。由二所依至慚愧心故者。答。一依相續

非起二貪可發善戒。由二根所依身所起煩惱。於一相續身俱增上故。不發善戒。於正思擇有堪能者。可發善戒。扇攪迦於正思擇聞思修等無堪能故。不發善戒。極慚愧心能發善戒。半擇迦無有極重慚愧心故。不發善戒。又解半擇迦於正思擇無堪能故。扇攪迦無有極重慚愧心故。又解俱通二種。又解總通三種。若爾何故無不律儀者。難。彼於惡中至相翻立故者。釋。夫於善惡心決定者得善惡戒。彼二根等於極惡中心不定故。又善惡戒於一身中相翻而立。彼身既不能得善戒。故亦不能得彼惡戒。問捨善惡戒唯二形捨。非扇攪半擇。何故得善惡戒三俱不得。解云善戒善中增勝。惡戒惡中增勝。初得時難必須勝依身起。故彼三種俱不能得。後起稱易扇攪半擇過非是重不能捨。彼善戒惡戒。戒依彼身。二形過重以能捨彼善戒惡戒。戒不依彼。故正理三十九云。然二形生捨善惡戒。二依貪欲極增上故。非成扇攪等捨善惡律儀。起二依貪非極重故。北俱盧人至善戒惡戒者。別顯北洲無善惡戒。北俱盧人無受戒故。無別解脫律儀。無入定故。無靜慮律儀。無漏律儀。及無造惡勝阿世耶。故無不律儀。是故彼無善戒惡戒。猛利慚愧至不律儀故者。此顯惡趣無善惡戒。極猛利慚愧三惡趣中無故。律不律儀於彼亦非有。與勝慚愧相應起故方有律儀。與勝慚愧

相違。與勝無慚愧相應有不律儀。

又扇搗等至嘉苗穢草者。喻況可知。若

爾何故至近住齋戒者。難若說律儀惡趣無有。何故經言龍受八戒。半月。謂十五日

八日。謂月八日。又解半月。謂白半十五日及黑半十五日。八日。謂白半八日及黑半八日。又解半月。謂白半八日及黑半八日。此得妙行至唯人天有者。答。龍雖受戒。唯得處中妙行業道。非得律儀。是故律儀唯人天有。非三惡趣。問。若不得戒。何故為受。解云。令生妙行。得勝果故。故婆沙。百二十四云。扇搗。半擇迦無形。二形受。近住律儀得律儀不。答。應言。不得所以者何。彼所依身者。志性羸劣。非律儀器。亦不能為不律儀器。如鹹田嘉苗穢草。俱不生。然應授彼近住律儀。令生妙行。當得勝果。問。此論何故不說無形。解云。此論不說略而不論。然唯人具至靜慮無漏者。釋第四句。若生欲天至彼。必非有者。釋第五第六句。正理云。若生欲天及生色界。皆容得有靜慮律儀。然無想天但容成就。生無色界。彼俱非有。無漏律儀至必不現。起者。釋後兩句。無漏律儀不但在欲色界。亦在無色。謂若生在欲界天中。及生色界中。除中定梵王。及無想天。以彼二處唯異生故。餘十六處皆容得有無漏律儀。生無色中。唯得成就。就下六地中。無漏律儀。以無色故。必不現行。因辨諸業至所標諸業者。此下當品之中大

文第二釋經諸業。就中。一。標前總標。二。別解釋。此即標前總標。且經中說至其相云何者。此下第二別解釋。就中。一。明三性業。二。明福等三。三。明三受業。四。明三時業。五。明身心受業。六。明曲穢濁。七。明黑黑等。八。明三牟尼清淨。九。明三惡行。妙行。十。明十業道。十一。明三邪行。此下第一明三性業。就中。一。問。二。答。此即依經起問。頌曰。至名善惡無記者。頌答。論曰。至善不善故者。如是安等業名善等業相。謂安穩業說名為善。能得可愛異熟果者。暫時濟衆苦故。能得可愛涅槃果者。永時濟衆苦故。不安穩業名為不善。由此能招非愛異熟。又極遮止趣向涅槃。與前安穩性相違故。非前一業立無記名。無別勝能不可記為善不善故。又經中說至業果無動故者。此即第二明福等三。初句列名。次三句別釋。後兩句釋妨。論曰。至說名不動者。此即略釋福等三業。豈不世尊至皆名有動者。問。豈不世尊說。下初二三定皆名有動。聖說此中至說名不動者。答。等。謂等取喜樂二受。故正理云。聖說。此中有尋伺喜樂受動故。由下初定有尋伺動。由下二定有喜受動。由下三定有樂受動。以有尋等災患未息。故立動名。若不動經中據因能感不動果。故說名不動。又解等取喜樂。出入息。隨其所應說名為動。如何有動定招無動異熟者。此下釋後兩句。此即問也。

雖此定中至立不動名者。答。雖下三定中有尋伺等災患所動。而業對果。非如欲界有動轉。故立不動名。謂欲界中有餘異趣異處滿業。由別緣力資助彼故。令於異趣異處中受。以或有業。能感外財官位。內身形量顏色。身及受樂等。滿業於天等四趣中。此業應熟。由別緣力所引轉。故於人等四趣中。此業便熟。唯除地獄。以無可愛異熟果故。又解於等字中。亦攝地獄。以非愛果通五趣故。色無色界餘地餘處業。無容轉令異地異處受異熟果。以業對果對處定故等引地攝。無動轉。故立不動名。又正理云。應知此中由於因果相屬。愚故造非福業。以非福業純染污故。要依能重相續無明。由此無明現在前位。不能信解因果相屬。是故發起諸非福行。由真實義愚故造福及不動業。真實義者。謂四聖諦。若於彼愚諸異生類。於善心位。亦得間起。由此勢力。令於三界不如實知其性。皆苦起。福不動行為後有因。若已見諦者。則無是事。乘先行力。漸離染時。如次得生。欲色無色。解云。眾生於世俗因果相屬愚故。造非福業。於真義愚故。造福及不動業。若已見諦者。不愚因果相屬。故不造非福業。不愚真實義。故不造福及不動業。故言若已見諦者。即無是事。然乘先見生時。福及不動行力。漸離染時。如次得生。欲色無色。若准此文。聖人不造惡生。異熟業。又經中說至其相云何者。此下第三明三受業。依經起問。頌曰。至現前差別故者。初一頌正明三受業。第二頌引證。第三頌明順受。論曰。至苦樂受故者。釋初頌。可知。非此諸業至此中名受者。非此諸

因辨諸業至所標諸業者。此下當品之中大

招無動異熟者。此下釋後兩句。此即問也。

可知。非此諸業至此中名受者。非此諸

①(一)十百②③劣十(故)④起二行⑤⑥身十(力)⑦⑧則一即⑨⑩(引)十異⑪業十(聖人亦造善不善不動滿業)十一字⑫

三受業唯感受果，應知亦感彼受資糧，除受餘四蘊資助受故名受資糧。受及資糧此中總名為受。唯言受者，從強說故。相從說故。受資糧故。又正理四十云：此業非唯感受異熟，如何總得順受業名。諸業為因所感異熟，皆似於受得受名數。所以者何。彼皆如受為身益損及平等故。如水火等於樹枝等為益為損為等義成。

有餘師說至異熟果故者，釋第五第六句。有餘師不但上地有順捨業，下諸地中亦有第三順非二業。由中間定無尋唯伺業，能招中定捨異熟故。以生中定唯有捨故。若異此者，中間定業應無異熟果，或應無業，以無苦樂所感果故。有餘師說至不感受果者，叙二異解。前師意說：此中定無尋唯伺業能感。初定根本地中樂根異熟，同一縛故。第二師說：此無尋唯伺業不感受果。感餘色法不相應行。又離心業品云：問下地何故無不苦不樂報耶。答有說下地龜而彼受細故。下地不寂靜而彼受寂靜故。離心意同二說。二說俱與至無尋業者論主破云：二說俱與六足發智本論相違。故本論言：頗有業唯感心受異熟非身受異熟耶。曰有。謂善無尋業。中定善業既無尋攝，明知但感中定心受不感身受。若說中定善無尋業，能感初定樂根異熟，便有無尋業亦感身受。本論相違。本論說：無尋業唯感心受故。又本論說善無尋業能感心受，明知中定善業能感心受異熟，既能感受果。

後說此業不感受果，亦違本論。又本論說至俱時熟故者，釋第七第八句。又引發智等本論證下地中有捨異熟。以上界中無苦受故，不可說言順三受業一時受。此中略舉發智初番第二第三番廣說中顯。如婆沙一百一十五云：頗有順樂受等三業非前非後受異熟果耶。答有。此中非前者遮過去，非後者遮未來。受異熟果者，謂三業同於一剎那頃受異熟果。依此立問。是以答有。謂順樂受業色者，此業能感人天九處除聲。惡趣四處謂色香味觸。順苦受業心心所法者，此業能感苦受及彼相應異熟。順不苦不樂受業心不相應行者，此業能感人天四類異熟。謂命根衆同分得生住老無常。又順樂受業心不相應行者，此業能感人天四類異熟。謂命根衆同分得生住老無常。惡趣二類異熟謂得生住老無常。順苦受業色者，此業能感惡趣九處除聲。人天四處謂色香味觸。順不苦不樂受業心心所法者，此業能感不苦不樂受及相應異熟。又順樂受業心心所法者，此業能感樂受及彼相應異熟。順苦受業心不相應行者，此業能感惡趣四類異熟。謂命根衆同分得生住老無常。人天二類異熟謂得生住老無常。順不苦不樂受業色者，此業能感人天九處除聲。惡趣四處謂色香味觸。論文此中引意正取第二番中順不苦不樂受業心心所法為證。既順不苦不樂受業感心心

所法，故知定感捨受異熟，必同時故非離。欲界中有此三業一剎那中俱時熟，故上界即無。由此證知下地定有捨受異熟。雖有順捨受業色不相應行，非定感捨受故。不以為證。正理三十破云：此亦非證。以本論中說三界業如三受故。然非三界所繫諸業可俱時受，此亦應然。而本論言有三界業俱時熟者，為欲試驗於對法宗解不解故。或於增上果說受異熟聲色無色界資下異熟令其久住故作是言。順三受業文亦容作此釋。故彼所引非定證因。解云正理意說引順三受業俱時熟非定能證異熟果業俱時熟。彼引三界業俱時受，例破順三受業一為試驗為解不解。二約增上果釋三界業。故婆沙一百一十八曰：頗有三界業非前非後受異熟耶。答有。乃至廣說。此中道理應答言無。以異熟果界地斷故。而言有者有何理耶。有說。此中以問非理是故隨彼作非理答。何故。須作非理問耶。欲試驗他故。云云。復有說者。依增上果為此問答，亦不違理。以三界業容有一時受。此果故。云云。又云。由此道理今於此中依增上果作此問答，亦不違理。以增上果一切界地無隔斷故。若作俱舍師教說三受業依理問答非試驗他故。三受業約異熟俱時熟說。說三界業非理問答為試驗他。或約增上果故三界業約增上果說。不約異熟理必無有三界諸業於一剎那俱受異熟故。三受約異

熱三界約增上果。如何將彼三界增上例。此三受異熟文耶。又婆沙第二十。解傍生鬼趣異熟因中云。心心所法者樂喜捨受。及相應法。又解欲界人天異熟因中云。心心所法者樂喜捨受。及相應法。准此故知。欲界定有捨受異熟爲正。此業爲善爲不善耶者。問。感捨受業爲善爲不善。是善而劣者。答。下地捨受劣善所感。問。上地捨受勝善能感。何故三定已下捨受劣善所感。解云。上地更無喜樂可欣。故勝善能感。下地更有喜樂二受。人多欣彼不多求捨。爲求喜樂故勝善感。若不別欣喜樂二受。但願脫苦。即用劣善感。彼捨受。又婆沙一百一十五云。問。何故捨根唯善業感。非不善耶。答。捨根行相微細寂靜智者所樂。故善業感。諸不善業性是蠢動故不能感。捨受異熟。若爾便與至名爲善業者。難若於下地亦有善業能感捨受。便與前文所說相違。謂說善業始從欲界至第三定名。順樂受。又與前文所說相違。得可愛果名爲善業。捨非可愛。善如何感。應知彼據多分爲言者。答。三定已下非無少善亦感捨受。善多感樂從多分說言善感樂善感可。愛應知亦爾。此業與受至順樂受等者。此下釋名。問。業因受果。二性既殊。如何說爲順樂受等。業與樂受至利益樂受者。答。總有三。此即初解。此約利益以釋順義。因益樂果故立順名。或復此業是樂所受者。第二釋。約所受釋。順樂果

是能受業因是所受。所受順能受故名順受。彼樂如何能受於業者。問。彼樂果如何能受於業因。樂是此業異熟果故者。答。由業感樂。樂果起時果領。樂因故名能受。或復彼樂至應知亦爾者。第三釋。約能受釋。順或說彼樂是業所受。由業感樂。樂果起時業因是能受。樂果是所受。此即能受順所受故名爲順受。如順浴散。浴謂沐浴。散謂豆麵類等。散順浴故名順浴散。此亦應然。業順樂受故名順樂受。如順樂受業既作三釋。順苦受業。順不苦不樂受業。應知亦爾。總說順受略有五種者。此下釋後一頌。因釋順受泛明順受總有五種。標名舉數。一自性順受。乃至廣說者。謂一切受自體不違名自性順受。如契經說受樂受時如實了等。同文故來。問。受樂受時如何能了受於樂受。答。如婆沙一百八十。五云。問。受樂受時。則不如實知。如實知時則不受樂。所以者何。受樂受時彼受在現在。非爾時能如實知。不知相應故。無二心品俱行故。如實知時彼受在過去。未來非爾時名受樂受。無作用故。苦受不苦不樂受說亦爾。佛何故說受樂受時如實了。知我受樂受等耶。有說此中應作是說。受樂受已如實知。我已受樂受。受苦受不苦不樂受已如實知。我已受苦受不苦不樂受而不作是說者有何意耶。應知此中說已受名受。於過去說現在聲。如說大王從何方來。此說已來名來

如彼廣說。二相應順受。乃至廣說者。一切與受相應觸於相應中能順受故名相應順受。引經可知。三所緣順受。至受所緣故者。謂一切境是受所緣。此所緣境順能緣受名所緣順受。如契經說。眼見色已意識唯受於色。不受緣色之貪。又解眼見色謂眼。眼見色已。謂意識。餘解如前。乃至法境應知亦爾。正取六境。不受色貪同文故來。四異熟順受。乃至廣說者。謂感一切異熟果。業名異熟順受。所以業名異熟者。因異於果名異。或感果時與前不同名異。正感果時能熟故名熟。或從果爲名。引經可知。五現前順受。至受於樂受者。謂於現在正現行受現前不違名現前順受。如契經言。受樂受時顯受現在。餘二受便滅。乃至廣說。經言。受樂受時者。非此樂受現在前時有餘受能受此樂受。但據樂受自體現前。經中即說受樂受。此中但說至順樂受等者。上來雖復泛說五種。於此順三受業中。但說第四異熟順受。由業能招受異熟故。雖業因與受果體性有殊。而得名為順樂受等。如是三業至其相云何者。此下第四明三時業。就中。一明四種業。二明四業別。三明中有造業。四明定受業。五明現法果業。六明業即受果。此即第一明四種業。應前問起。因明三受業。便明四業故不引經。頌曰。至餘師說四句者。上兩句正答。下兩句叙異說。論曰。至總成四種者。釋上

兩句說業有四皆約時定不定以立四業。時定有三。謂現生後。時不定爲一。應知不定義有多種。或非定受果故。或非定此時受故。或非定此趣受故。或非定此處受故。或非定受此類果故。如轉重受輕。轉輕受重等。如是等類皆名不定。所以約時辨者。凡論造業於時難定。若於時定。異熟亦定。若於時不定。異熟亦不定。以時難熟無別性故。以時是熟位差別故。或有欲令至合成五種者。釋第三句解五業。義或有欲令不定受業復有二種。一異熟定時不定。於現生後三時之中不定有四。或於二時不定。二合有三。或於三時不定。三合爲一。二異熟及時俱不定。此亦有四。或於二時異熟及時俱不定。二合有三。或於三時異熟及時俱不定。三合爲一。夫時難定。若於時定。異熟必定。故無時定異熟不定。并定業三合成五種。問四業五業爲同爲異。解云。有同有異。若三定業。及不定中異熟不定時不定。兩說皆同。若不定中異熟定時不定。五業說有四業。即無。此即異也。故五業家於不定中開爲二種。問何故四業家於不定中無異熟定時不定耶。解云。四業約時辨定不定。時與異熟無別體性。若於熟定亦於時定。即是定攝。故於不定無有異熟定時不定者。又四業家解不定云。非定受故立不定名。以此故知。不定中所感異熟或受不受。五業家言於不定中有異熟定時不

定。故知兩說不同。又下文評取四業所說爲善。明知與五差別不同。問若四業家無異熟定時不定者。何故正理論師破例八業家云。謂如熟定時不定業。時不定故。既共許爲順不定受云云。彼論既言共許不定。明知亦有異熟定時不定者。解云。彼言共許五業家共許。或八業家共許。又解云。四業五業義皆相似。開合爲異。五業家於不定中。開兩種。一異熟定時不定。二異熟不定時不定。雖約異熟開爲兩種。若時義邊俱是不定。故於不定雖開二種。其義不殊。若作斯解。四業家於不定中亦有兩種。凡言造業於時難定。若於時定。異熟必定。以時難。異熟無別體故。以時依彼異熟果故。自有業於異熟定。時不定。以異熟果自有體故。以異熟果不依時故。由斯理。故於時不定中可說兩種。又下文解現業中云。於異熟定位不定者。此業必能招現法果。又正理論正義家破八業家云。謂如熟定時不定業。時不定故。既共許爲順不定受云云。彼論既言共許。明知正義家同共許也。又正理論但破八業家時定熟不定。不破八業家及五業家熟定時不定。以此故知。四業五業開合爲異。四業家云。非定受故立不定名者。或非定受異熟故立不定名。此約異熟或受不受名不定。或於三時中非。定於此時受異熟故立不定名。此約受異熟時三時不定名不定。故不相違。下文評取四業不言五業者。以義同故。

但言四業即是五業故不別說。雖有兩解。後解爲勝。時依異熟可言時定異熟亦定。異熟不依時立。不可說言於異熟定時亦定。又准諸論於不定中皆有兩種更無異說。順現法受者至後次第熟者。別釋三定名。順現法受者。現法謂現身。受謂異熟。謂此生造業即於此生受異熟果。生謂衆同分。順次生受者。謂此生造業。次第二生受異熟果。生謂生處。順後。次受業者。謂此生造業。從第三生已去乃至多生皆名爲後。在第二生後故。於此後位果非順起。次第而熟。有餘師說至異熟果少者。有餘經部師說。順現法受業。餘第二生等亦得受異熟。而名順現法受者。隨初熟位建立業名爲順現。等等取生後。生後二業應知亦有能感多生。從初立名。准現應釋。勿順現等強勝力業異熟果少。依經部宗許。有一業能感多生。若順現法受業其力最強。必受生後。若順生受業其力稍劣。不受現受。此即劣現。必受後受。此即勝後。若順後次受業其力最劣。不受現生故劣。前二唯受後受。毘婆沙師至麥方結實者。毘婆沙師不許此經部義。何必果近其業即勝。諸業不定。以或有業果近非勝。或復有業果遠而勝。譬如外種經三半月。麥便結實。此即果近非勝。三半月謂一月半。或三月全更半月。要經六月麥方結實。此即果遠而勝。譬喻者說至亦有二種者。釋第四句。譬喻者說。業有四句。第一句

○說一家○ ○業一稱○ ○(或)十有○ ○(於)十不○ ○(異)十熟○ ○(雖)十開○ ○(異)一○ ○(異)十熟○ ○(大)一○ ○二二三○ ○(順)十現○

有業於三時定。異熱不定。謂順現等三非定得異熱。此中有三。一於現時定。異熱不定。二於生時定。異熱不定。三於後時定。異熱不定。此家意說。業時定。異熱不定者。謂於三時定。異熱不定。若於此時受即受。若於此時不受畢竟不受。第二句有業於異熱定。三時不定。謂不定業定得異熱。此中唯一。謂於異熱定。時不定。第三句有業於時異熱俱定。謂順現等定得異熱。此中有三。一於現時。時異熱俱定。二於生時。時異熱俱定。三於後時。時異熱俱定。第四句有業於時異熱俱不定。謂不定業非定得異熱。此中唯一。謂於時異熱俱不定。彼說諸業總有八種。謂現生後不定四種。各有定不定故成八種。第一句三是定中不定。第二句一是不定中定。第三句三是定中定。第四句一是不定中不定。

於此所說至并欲有頂退者。此即第二明四業差別。於此所說四業差別義中。復辨差別。論曰至四業相故者。此即標宗。上來說業總有三家。或說四業。或說五業。或說八業。論主評取四業故云。是說為善。此四業中唯顯時定不定。釋經所說四種業相差別不同。故於時定分為前三。於時不定總為第四。正理論師為五業家。雖非正義。以是當部異師義。故不別破。又解五業四業開合為異。但言四業即是五業。故不別說。應知五業不定中二異熱定時不定。異熱及時俱不定。即是四業中時不定攝。

夫於時定異熱必定故時定分三。若於時不定異熱或定不定。故五業中二不定。即是四業中時不定攝。開合為異。又正理不破五業。但破八業中第一句三種時定異熱不定。以離異熱無別時故。故正理四十云。理必無有異熱不定時分定業。時定唯是異熱定中位差別故。非離異熱別有時體。如何時定非異熱耶。已上雖有兩解。後解為勝。頗有四業俱時作耶者。此下釋初句。問起。容有者。答。云何者徵。遣三使已至俱時究竟者。釋。如遣三使。一殺。一盜。一行。誑。已自行邪欲。此四俱時究竟業道。名現等四。幾業能引眾同分耶者。釋。第二句。此即問也。能引唯三至先業引故者。答。可知。准此文。現業非感同分。不遮感命。故前延壽。但延壽根不言同分。又解此文據常途說。現業非感同分。若據延壽由別緣力現業亦感同分。而延壽中但言感命非同分者。略舉一邊。以實而言亦感同分。問如婆沙一百一十四云。問幾業能引眾同分。幾能滿耶。或有說者。二能引眾同分亦能滿。謂順次生受業。順後次受業。二能滿眾同分不能引。謂順現法受業。順不定受業。復有說者。三能引眾同分亦能滿。謂除順現法受。一能滿眾同分不能引。謂順現法受。復有欲令順現法受業亦能引眾同分。若作是說。此四種業皆能引眾同分。滿眾同分。於此婆沙三說之中。此論為同何說。何者為正。解云。此論同第

二師。即以第二師為正。又解婆沙既無評家於三說中第二第三俱可為正。第二師據常途說。故言現業不感同分。第三師亦據別緣。故言現業能感同分。此論若據常途同第二師。若據別緣亦同第三師。何界何趣能造幾業者。釋。第三第四句。此即問。諸界諸趣至總開如是者。答。謂三界五趣或善或惡。隨其所應皆容造四種業。總開如是。若就別遮至餘皆得造者。此下論文皆顯別遮。於中地獄不造善現受業。以地獄中無愛果故。餘皆能造。不退。姓。至無遮者。釋。第五第六第七句。於離染地。異生不退。無次更生。故不造生業。後還生下。故造後受業。不退聖者必無受生下諸地。故不造生後業。若凡若聖。隨所生地容造順現受業。若造不定業。一切處無遮。然諸聖者至如後當說者。釋。第八句。簡差別可知。住中有位亦造業耶者。此下第三明中有造業。上明生有本有。死有造業。此下明中有造業。此即問起。亦造者。答。云何者徵。頌曰至業所引故者。答。於欲界中住。中有位。容有能造二十二業。謂中有位。及胎內五位。胎外五位。總有十一。住中有位。能造十一種定業。十一種不定業。故名二十二。應知如是有有所造十一。定皆順現受攝。由一類同分無差別故。謂此中有位與自類生有十位。一眾同分一業引故。故皆名為順現受業。由此不別說順中有

受業。以即是彼順生順後順不定受業所引故。此中言類同分者。顯同一類。故正理云。類同分者。謂人等類非趣非生。以約趣生中有生有同分異故。若十一種不定業。或此身十一位受。或餘身十一位受。或總不受故。得說爲時不定業。以宗不許時定異熱不定業故。故此十一種不定業非唯此身十一位受。問如無學人造不定業。既無生後若受果時唯於現受。何妨中有不定業若受果時。亦唯現受不通餘位。解云。凡言不定望時不定。無學不定業設有生後亦容彼受。由無生後故唯現受。亦名不定。中有非是無學更有生後。故不定業非唯現受。可通餘生不可爲例。問於三定業中何故於中有位唯造現業。不造生後業耶。解云。中有時促。又身虛薄。現身定業以易造故。故造現定業。異身定業以難造故。不造生後。難既唯造此身不定。如何通異身受。解云。不定易造可餘身受。又言不定如何唯局此生。問何故不言色界中有能造業耶。解云而不說者略而不論。

諸定受業至餘非定受者。此即第四明定受業相。勝果。謂預流果。斷見惑盡初出見道故。阿羅漢果斷修惑盡初出修道故。一來不還非斷二惑盡。非是初出不名勝果。勝定。謂滅定等。如次當說。餘文可知。現法果業至定招現法果者。此即第五明現法果業。上一句顯順現受業。下三句顯不定中定。論曰至事亦非一者。釋初句可知。初雖心輕而由境重。後雖境輕而由心重。餘文可知。或生此地至不受異熱者。釋下三句。明不定中異熱定時不定受現果。謂阿羅漢及不還果。隨生此地永離此地染。於此地中隨其所應。未離染時造善不善業。及離染已造諸善業。於異熱定時不定者。由永離染故。於此地中不重生故。此業必能招現法果。皆於此身受故名現法果。問如未永離染位有現等時。可言容造異熱定時不定業。如永離此地染位有現法。既無生等。如何可言亦造異熱定時不定業。應名爲時定。解云永離此地染離無生等。亦名異熱定時不定業。任此業力若有生等亦容更受。由無生等但現身受。故與定業差別不同。又問。未離永離造諸善業。於永離染位可言受果。以成就故。於離染位惡業不成。如何感果。解云。夫業感果非要須成。如從上沒將生下時。雖不成下諸善惡業亦感果故。又如同類遍行因雖有不成就亦能爲因。若於此地有餘生後順定受業彼必定無永離染義。必於生後受異熱故。若於時不定於異熱亦不定者。由永離染故必不受異熱。何田起業至損益業即受者。此即第六明業即受。問及頌答。論曰至定即受果者。總標頌意。就現業中復明即受。功德田者謂佛上首僧者。釋初句。佛於僧中而爲

上首。即此僧衆名佛上首僧。又解於僧田中佛最爲勝故名上首。即佛名上首僧。佛雖非是聲聞僧攝。是聖僧等。故正理。三十八云。佛若非僧攝。契經何故作如是言。汝等若能以少施物。如次供養佛上首僧。則於僧田獲得周遍清淨施福。正理通云。僧有多種。謂有情人聲聞。福田及聖僧等。佛於此內非聲聞僧。可是餘僧。自然覺故廣如彼說。以此文證故知佛亦名僧。約補特伽羅至還。復出者。此下釋第二第三句。復約別人以解差別有五。此釋滅定出。謂此滅定中由滅心故得寂靜。此定寂靜似涅槃故。等。皆滅心故言相似。猶成就後還生故不得言真。若從此定初起。心極寂靜。寄喻來況如入涅槃還復出者。二從無諍出至相續而轉者。釋無諍出。入此定時防他惑起。名爲利益意樂隨逐。出此定時有復爲無量勝德。熏身。相續而轉。三從慈定出至相續而轉者。釋慈定出。此定爲欲安樂有情。餘如無諍。四從見道出至淨身續起者。釋見道出。謂此道中永斷見惑得勝轉依。謂得見道勝所依身。又解斷見惑已得預流果勝所依身。從此見道出時。預流淨身相續而起。雖未能斷修所斷惑。畢竟不與見惑爲依名爲淨身。超越一來不還果者。初出見道同預流說。五從修道出至名功德田者。釋修道出。謂此道中永斷修惑。雖有暫退。必還斷故名爲永斷。得

①結十(言)②③任二在④未離永離二未離永離染⑤未永離染⑥[由]一⑦三二四⑧次二法⑨復二後⑩復二此
⑪皆十(能)⑫心十(時心)⑬有復二復有⑭應二重⑮

勝轉依。謂得修道勝所依身。又解由斷修惑已。得阿羅漢勝所依身。從此修出時。離漢淨身相續而起。以彼不與修惑為依名為淨身。雖有暫退必還斷故名為淨身。故說此五名功德田。此五但取初出定位。故正理云。從如是五初出位中。乘前所修勝功德。勢心猶反顧專念不捨。諸根寂靜特異於常世出世間。定不定福。無能勝伏。映奪彼者。故說此五名功德田。若有於中至能招即果者。釋第四句。若有於前六種田中。為衰損業為利益業。此業必定能招即果。若從餘定至非勝福田者。簡差別。餘定。謂除前五定是所餘定。餘果。謂四果中除初後果。是餘次第一來不還果。若從餘定出時。由前所修定非殊勝。若從餘果出時。見所斷惑先已斷故。修所斷惑未畢竟盡。故彼相續於初出位非勝福田。為損益時非受即果。若預流果雖不能斷修惑究竟。以斷見惑究竟盡。故若阿羅漢雖見惑先斷。以斷修惑究竟盡。故。所以從彼初出之時。損益業即受。此言預流勝。中二者。據初出勝。若據餘時四果相望。即二果勝預流也。

異熟果中至非心受耶者。此下第五明二受業就中。一明二受業。二明心狂業。此即第一明二受業問。異熟五蘊果中受最為勝。今應思擇。於諸業中頗有唯招心受異熟非身受。或招身受異熟非心受耶。亦有者答。云何者徵。頌曰至如前已辨者。身受必與尋伺俱故。上地無尋故無身受。亦不能感下地身受。故正理云。於彼地中無身受。故。身受必定與尋相應。非無尋業感有尋果。諸不善業唯感身受。非感心受。如文可知。若善有尋業即能通感二受。非是所問。故此不明。有情心狂何識因處者。此即第二明心狂業。問有情心狂在何識中。何因所感。依何處起。頌曰至除北洲在欲者。初句答初問。次兩句答第二問。下一句答第三問。論曰至無分別故者。釋初句可知。由五因故至能令心狂者。此下釋第二第三句。總由五因有情心狂。此即初因。一由惡業感。惡異熟。依此異熟能令心狂。餘文可知。二由驚怖至遂致心狂者。釋頌由怖。可知。三由傷害至遂致心狂者。釋頌由害。四由乖違至遂致心狂者。釋頌由違。五由愁憂至如婆私等者。釋頌由憂。如婆私等愁憂心狂。故婆沙一百二十六曰。如契經說婆私惡。婆羅門女。喪六子。故心發狂。狂。露形馳走。見世尊已還得本心。若在意識至非異熟耶者。問意可知。不說心狂至不染汚心者。答。謂惡業因感不平。等異熟大種。依此大種勢力心。便失念。故說為狂。體非異熟善惡心等皆容狂故。故正理云。由此心狂體非異熟善惡心等皆容狂故。如是心狂對於心亂應作四句。第一句狂非亂者。謂狂者不染汚心。失念故名狂。不染汚故名非亂。第二句亂

非狂者。謂不狂者諸染汚心。染汚故名亂。不失念故名非狂。第三句狂亦亂。謂狂者諸染汚心。失念故名狂。染汚故名亂。第四句非狂亂者。謂不狂者不染汚心。不失念故名非狂。不染汚故名非亂。應知此中染名為亂。失念名狂。除北俱盧至證法性故者。釋第四句。於欲界中除北俱盧。餘欲有情容有心狂。謂欲六天心尚有狂者。況人三惡趣得離心狂。舉勝況劣。地獄恒狂。如文可知。就欲界中唯除諸佛。佛無自心狂。餘聖者得有第四。大種乖適容有心狂。無前第一。異熟生者若有三時定業及時不定異熟定業。必應先受彼異熟果後方得聖。若時異熟。俱非定業。由得聖故能令無果。全不受故。又婆沙一百二十六云。問此心狂亂於何處有。答於欲界有。非色。無色界。然地獄無。心常亂故。心狂亂者。謂時非恒。鬼及傍生有心狂亂。人天亦有。除北俱盧。彼無罪業增上果故。問此心狂亂誰有。誰無。答聖者異生俱容得有。聖通衆聖。唯除諸佛。佛無心亂。無壞音聲。無斷末摩。無漸捨命。婆沙云狂亂者。亂即是狂。故婆沙以狂亂對散亂作四句。與此論意同文異。亦無第二驚怖以諸聖者超五畏故。五怖畏者。一不活畏。求衣食等。畏不活故。二惡名畏。怖畏世間惡名聞故。三怯衆畏。入大衆時怖畏衆故。四命終畏。臨命終時。怯怖畏故。五惡趣畏。畏墮地獄傍生鬼故。聖人不畏不活無不活

非狂者。謂不狂者諸染汚心。染汚故名亂。不失念故名非狂。第三句狂亦亂。謂狂者諸染汚心。失念故名狂。染汚故名亂。第四句非狂亂者。謂不狂者不染汚心。不失念故名非狂。不染汚故名非亂。應知此中染名為亂。失念名狂。除北俱盧至證法性故者。釋第四句。於欲界中除北俱盧。餘欲有情容有心狂。謂欲六天心尚有狂者。況人三惡趣得離心狂。舉勝況劣。地獄恒狂。如文可知。就欲界中唯除諸佛。佛無自心狂。餘聖者得有第四。大種乖適容有心狂。無前第一。異熟生者若有三時定業及時不定異熟定業。必應先受彼異熟果後方得聖。若時異熟。俱非定業。由得聖故能令無果。全不受故。又婆沙一百二十六云。問此心狂亂於何處有。答於欲界有。非色。無色界。然地獄無。心常亂故。心狂亂者。謂時非恒。鬼及傍生有心狂亂。人天亦有。除北俱盧。彼無罪業增上果故。問此心狂亂誰有。誰無。答聖者異生俱容得有。聖通衆聖。唯除諸佛。佛無心亂。無壞音聲。無斷末摩。無漸捨命。婆沙云狂亂者。亂即是狂。故婆沙以狂亂對散亂作四句。與此論意同文異。亦無第二驚怖以諸聖者超五畏故。五怖畏者。一不活畏。求衣食等。畏不活故。二惡名畏。怖畏世間惡名聞故。三怯衆畏。入大衆時怖畏衆故。四命終畏。臨命終時。怯怖畏故。五惡趣畏。畏墮地獄傍生鬼故。聖人不畏不活無不活

●勢十(分)● (於)十中● (中)十二● 便二須● 快二●

畏。不求名故無惡名畏。不怯衆故無怯衆畏。不戀命終故無命終畏。不墮惡趣故無惡趣畏。言諸聖人無怖畏者。若二乘人無大怖畏。非無小怖。若佛世尊一切皆無。婆沙七。十云。問異生聖者誰有怖耶。有作是說。異生有怖。聖者無怖。所以者何。於聖者已離五怖畏故。五怖畏者。一不活畏。二惡名畏。三怯衆畏。四命終畏。五惡趣畏。評曰。應作是說。異生聖者二皆有怖。問聖者已離五種怖畏。如何有怖。答聖者雖無五種大怖。而有所餘暫時小怖。解云此文言有小怖者。據二乘說。若據如來小怖亦無。故婆沙云。評曰應作是說。學無學位皆容有怖。無學除佛。佛無恐怖毛髮等事。於一切法如實通達。得無畏故。亦無第三傷害。以諸聖者無非人等憎嫌事故。不爲傷害。亦無第五惡愛。證諸法性。真實理故。又經中說至依諂瞋貪生者。此即第六明曲穢濁。論曰至瞋貪所生者。標業配屬身語意業。各有三種。謂曲穢濁。如其次第應知依諂瞋貪所生。謂依諂生至諂曲類故者。此下別釋。謂依諂生身語意業。故契經中名爲曲業。諂之與曲。類相似故。眼目異名故。以諂釋曲。曲是因。業是果。業果從此曲因爲名。故名曲業。故正理云。實曲謂見。故契經言。實曲者何。謂諸惡見。諂是彼類故得曲名。從諂所生身語意業。曲爲因故。果受因名。是故世尊說彼爲曲

所以得。知諂發業者。如婆沙一百一十二廢立三不善根中云。六煩惱垢有時能發。龜惡身語二業無餘四義。若依瞋生至瞋穢濁類故者。若依瞋生身語意業故契經中名爲穢業。瞋之與穢類相似故。眼目異名故。以瞋釋穢。諸煩惱皆名爲穢。瞋穢中極重立穢名。穢是因。業是果。業果從彼穢因爲名。故名穢業。故正理云。瞋名穢者謂瞋現前如熱鐵丸隨所投處。便能燒害自他身心。諸煩惱中爲過最重故。薄伽梵重立穢名。是諸穢中之極穢故。從瞋所生身語意業。穢爲因故。果受因名。是故世尊說彼爲穢。若依貪生至貪濁類故者。若依貪生身語意業。故契經中名爲濁業。貪之與濁類相似故。眼目異名故。以貪釋濁。濁是因。業是果。業從彼濁因爲名。故名濁業。故正理云。貪名濁者謂貪現前染著所緣是染性故。從彼生等准前應釋。又婆沙云。問何故貪名濁。答能染污故。如世間染色說名爲濁。正理。及婆沙一百一十四更有多解。不能具述。

俱舍論記卷第十五

一校了

保延元年六月十七日於大道寺點了
披此業品深思因果破戒之身惡業之
報何爲何爲可悲可唯願大士必垂
哀愍 權少僧都覺樹記

俱舍論記卷第十六

沙門釋光述

分別業品第四之四

又經中說至其相云何者。此下第七明黑黑等。就中。一明四業名體。二明無漏斷別。三叙異說不同。此即第一明四業名體。依經起問。頌曰至名黑白俱非者。初兩句總標。後四句別釋。惡名黑。色善名白。欲善名俱。能盡彼無漏名非故。言如次。論曰至說黑黑等四者。釋初兩句。佛依業不同果不同。所治殊能治殊。隨其所應說黑黑等四。又解佛依異熟因。異熟果性類不同。說前三業。依有漏所治。無漏能治殊。說後一業。又解依業不同。通立四種。依果不同。說前三種。依所治殊。說前三種。依能治殊。說後一種。諸不善業至不可意故者。釋惡名黑。不善名惡。黑謂黑黑。諸不善業一向名黑。染污性故。異熟亦黑。不可意故。諸不善業亦應名不可意。影顯可知。略而不說。故婆沙一百一十四云。黑有二種。一染汚黑。二不可意黑。此中業由二黑故說名爲黑。異熟但由不可意黑。故亦名黑。色界善業至是可愛故者。釋色善名白。白謂白白。色界善業一向名白。不難不善惡業。惑故。故正理云。色界善業一向名白。不爲一切不善煩惱及不善業所染雜故。異熟亦白。是可意故。何故不言無色界善

①(終)一②③④無十(故)⑤⑥⑦十(五)? ⑧小二少⑨* ⑩業二業⑪(遠)一⑫⑬真二具⑭⑮(難)十諸⑯⑰(謂)十諸⑱⑲尾
題新加⑳卷第十五二第九上㉑(一校了...記)五十七字一㉒㉓不安時代寫保延元年覺樹記石山寺藏本。㉔東大寺藏古寫本。
㉕元祿十五年版本。俱舍論記卷二論本㉖撰就新加。[沙門]一㉗(普)十光㉘品題新加㉙經中說一笑經中㉚㉛波二
說㉜*

者。問。傳說若處至有處亦說者。答。毘婆沙師傳說。若處有二異熟謂中有生有。具身語意業。則說。非餘。於無色界有生無中。有意無身語是故不說。然契經中有處亦說。無色善業名。白白異熟業。彼據善業可意果故。故正理云。而契經中有說靜慮無量。無色皆名。白白異熟業者。彼據純淨可意異熟通立。白名。欲界善業至互相違故者。釋欲界善名。俱。謂黑白黑白。欲界善業名。為黑白。造善業時。為惡業惑所。凌雜故。異熟亦黑白。受果之時。有非愛果相雜受故。此黑白名。依業異熟前後相續間起而立。理雖復亦有善惡異熟俱時難受。且據前後以釋。又解相續謂身依二相續身立。又解相續有二。一前後相續。二謂身相續。業據前後相續。果據身相續。又解業據前後相續。果據前後相續及身相續。以容此身俱時受故。非據因果自性而說。所以者何。以無一業及一異熟。是黑亦白。善惡業果性類不同。互相違故。豈不惡業果至名為白黑者。問。豈不欲界惡業及果。亦為善業及果。問。難相續起故。是則亦應名為白黑。此即以惡業果例善業果。不善業果至惡勝善故者。答。於欲界中。不善業果非必應為善業果雜。如斷善人造諸惡業及地獄中受黑異熟果。欲界善業果必定應為惡業果雜。如五趣中造善業及四趣中受異熟。問。未離欲者造欲善業。可為惡雜已離欲者造欲

善業定無惡雜應名。白白。何故欲善皆名雜業。解云。欲善業果名為雜者。據未斷說。若細分別。已離欲者作欲善業。非惡業雜。雖為因時非惡業雜。受果之時必惡果雜。以因從果總名為雜。或相雜類故名。為相雜。以欲界中惡勝善故。惡名黑。不名白。黑。善名黑白。不名白。白。故婆沙一百一十四云。如是說者。一切不善業皆名黑。黑異熟業。由欲界中不善強盛不為善法之所陵雜。以不善法能斷自地善故。善業羸劣而為不善之所陵雜。以欲界善不能斷不善故。諸無漏業至性相違故者。釋第四句。諸無漏業能斷前三名為非黑。不染污故。亦名非白。以不能招白異熟故。此非白言據不能招白異熟果。且據一相。是佛蜜意說非真了義。若據顯說亦名為白。經說無學法名白。論說不染污法名白。以此故知。諸無漏法亦名為白。而言無漏無異熟者。不墮三界故。與墮三界流轉生死法性相違故。所以不能感異熟果。諸無漏業至前三業不者。此下第二明無漏斷別。此即問。不爾者。答。云何者。微。頌曰。至四令純白盡者。頌答。論曰。至唯盡純黑者。釋初頌。法智家忍。從果為名。法智忍。不善別斷。故見道四。修道八。十二能斷。離欲界染至純白業盡者。釋第二頌。欲不善色緣縛斷故。理同。欲善然於此時更斷欲界餘不善業。據與餘業同盡處說。是故總名第九不善。餘文可知。

何緣諸地至能斷非餘者。問。以諸善法至未離繫故者。答。若煩惱斷是自性斷。斷已無容現在前故。以有漏善非自性斷是緣縛斷。斷已有容現在前故。於斷善中非皆並起。故說容言。如善憂根。若被斷已。即不現行。離欲捨故。欲界餘善斷已猶行。以成就故。釋緣縛斷如文可知。又婆沙一百九云。問。諸無漏思相應俱有。皆能正斷前三種業。何故唯說無漏學思。答。思能發動諸法。令斷。是故偏說。復有說者。雖皆能斷。此中辨業故唯說思。問。若爾亦應說隨轉身語業。何故唯說思耶。答。此學思與無漏惠相應而轉。同一所緣。同一行相同。一依。相助有力。能斷諸業。非身語業得有是事。是故不說。頌曰。至故名俱業者。此即第三叙異說。前師約五趣以明。後師約五斷以說。俱非正義。婆沙評家意說。於欲界中惡勝善劣。但是惡業皆名黑。以惡勝故。非善陵雜。但是善業皆名白。以善劣故。惡所陵雜。正理意破亦同。婆沙。又經中說。至即諸三妙行者。此即第八明。牟尼清淨。上兩句明三牟尼。下兩句明三清淨。牟尼。此云寂默。論曰。至故名牟尼者。釋上兩句。無學身語業及意。名三牟尼。非以意業為牟尼。所以者何。勝義牟尼唯心為體。其相難顯。由身語業離衆惡故。可以比知。有比比用故。說身語業亦名牟尼。意思既非勝義。復無比比用。不名牟

①亦二互②③可十(名)④⑤實二密⑥據二依⑦故十(故)⑧欲十(界)⑨斷二欲⑩被二彼⑪即二而⑫(學)一⑬(能)十令⑭意破二破意⑮(非)一⑯(不)十為⑰(此)十比⑱

尼。故正理云。此心牟尼。由身語業離衆惡故。可以比知。意業於中無能比用。唯能所比合立。牟尼。已上論文又身語業是遠離。戒體能離衆惡。戒名遠離。意業不然。無無表故。非遠離體。由遠離惡義。建立牟尼。故卽心由身語業。能有所離故名牟尼。何故牟尼唯在無學者。問。以阿羅漢至永寂靜故者。答。以阿羅漢是實牟尼。諸煩惱言永寂靜故。非有學等。煩惱如言喧雜名煩惱言。又解煩惱如言相似。言謂言諍。煩惱謂煩惱諍。名煩惱言。又解煩惱緣言起故名煩惱言。雖有煩惱亦不緣言此中且據緣言起說。諸身語意至邪清淨故者。釋下兩句三種妙行名三清淨。通有漏無漏。若有漏善。暫時遠離惡行煩惱名爲清淨。若無漏善。永得遠離惡行煩惱名爲清淨。故正理四十一云。無漏妙行永離惡行煩惱垢故。可名清淨。有漏妙行猶爲惡行煩惱垢汚。如何清淨。此亦暫時能離惡行煩惱垢故得清淨名。說此二者息二計故。又婆沙一百一十四云。問爲三妙行攝三寂默三寂默攝三妙行耶。答應作四句。有妙行非寂默。謂除無學身語妙行。餘身語妙行。及一切意妙行。有寂默非妙行。謂無學心。有妙行亦寂默。謂無學身語妙行。有非妙行非寂默。謂除前相爲三妙行攝三清淨。三清淨攝三妙行耶。答隨其事展轉相攝。爲三清淨攝三寂默三寂默攝三清淨耶。答應作四句。有清淨

非寂默。謂除無學身語清淨。餘身語清淨及一切意清淨。此復云何。謂學非學非無學身語清淨及三種意清淨。以意寂默唯無學心故。有寂默非清淨。謂無學心非業性。故。有清淨亦寂默。謂無學身語清淨。有非清淨非寂默。謂除前相。解云。既言學非學非無學身語清淨。故知無學人身中有漏善身語表無表。但是清淨非寂默攝。以是非學非無學故。身語寂默但取無漏道共戒。無學身語。及無漏意識爲三寂默體。又解三寂默亦通有漏善。而言非學非無學身語清淨非寂默者。此據異生身語清淨說。又經中說至三妙行翻此者。此即第九。明惡行妙行。上三句明惡行。下一句明妙行。論曰。至別有體故者。釋上三句。貪瞋邪見亦名惡行。離思別有故復開三。離身語業更無別體。故於身語不可說也。或此三種惡行相應故名惡行。譬喻者言至爲意業故者。經部譬喻者言貪等三種卽是意思。離思無體。引證可知。若爾則應至合成一體者。說一切有部難。若說貪等卽是意思。是則應有業與煩惱合成一體。

許有煩惱至斯有何失者。譬喻者答。我許貪等卽是意業。斯有何失。毘婆沙師至爲門轉故者。毘婆沙師總非。若許便違衆多理教成。大過失。故正理論云。由阿笈摩及正理故。阿笈摩者謂契經言貪瞋邪見是業緣集。故知貪等非卽業性。廣引云云。正理者何。謂若

煩惱即是業者，十二緣起及三障等差別應無。由此證知貪等非業。已上論文然契經說貪、瞋、邪見是意業者。顯思以彼貪瞋邪見爲「門轉故」。由此能感至故名惡行者。釋惡行名。感非愛果。惡所訶厭故名爲惡。動轉捷利故名爲行。此行即惡故名惡行。持業釋也。三妙行者至無瞋正見者。釋第四句。此三妙行翻三惡行。業有其三。非業亦三。言妙行者。正感愛果故。智所讚故名妙。動轉捷利故名爲行。此行即妙故名妙行。正見邪見至如何成善惡者。問。如身語業。若離殺等能利益他可名善行。若殺生等能損惱他可名惡行。正見邪見。性是推求唯在意識。既無故思欲於事中。益他損他。如何成善惡。能與損益爲根本故者。答。由起正見不殺生等。由起邪見作殺生等。正見邪見。雖正起時非損益他。能與身語損益諸業爲根本。故亦成善惡。問意三種中何故不約餘二問答。解云而不說者略故不論。又解餘之二種。容於事中損他不同邪見。容於事中益他不同。正見故不約彼爲問。又問意惡惡行中慢等亦是惡行。何故但說貪瞋等三。意善行中信等亦是善行。何故但說無貪等三。解云以此三種龜品攝故十業道攝。是故偏說。又經中言至如應成善惡者。此下第十明十業道。就中。一明業道體性。二釋業道名義。三義便明斷善。四明業道俱轉。五約處成業道。六明業道三果。就明業道體性中。

①〔戒〕—②* ③〔北養清淨〕+通④ ⑤〔遠〕+離⑥ ⑦〔—〕—⑧ ⑨〔—〕—⑩ ⑪〔—〕—⑫ ⑬〔—〕—⑭ ⑮〔—〕—⑯ ⑰〔—〕—⑱ ⑲〔—〕—⑳ ㉑〔—〕—㉒ ㉓〔—〕—㉔ ㉕〔—〕—㉖ ㉗〔—〕—㉘ ㉙〔—〕—㉚ ㉛〔—〕—㉜ ㉝〔—〕—㉞ ㉟〔—〕—㊱ ㊲〔—〕—㊳ ㊴〔—〕—㊵ ㊶〔—〕—㊷ ㊸〔—〕—㊹ ㊺〔—〕—㊻ ㊼〔—〕—㊽ ㊾〔—〕—㊿

一正明業道體。二明業道差別。此即正明業道體。論曰至攝前惡行者。於惡妙行中。龜顯易知爲善惡業道。不攝何等惡妙行耶者。問。且不善中至令遠離故者。此下答。且不善中身惡業道。於身惡行。不攝加行後起。及餘不善身業。即是飲酒。或執或打。或縛等事。或行殺等。顯緣不成。以加行等非龜顯故。不名業道。若身惡行。令他有情或時失命。成殺業道。或時失財。成盜業道。或失妻妾。邪淫業道。以失命等是龜顯故。說爲業道。世尊爲欲令遠離。故。語惡業道至後起及輕者。語惡業道於語惡行。不攝加行後起。及輪王北洲。染心歌等綺語是輕。身三業道損他是重。輪王北洲一向不起。故身業等不說輕也。或飲酒等即是身輕。或行誑等顯緣不成。亦名語輕。以加行等非龜顯故。不名業道。若語惡顯易知方名業道。意惡業道至及輕貪等者。意惡業道於意惡行。不攝惡思。與思爲道故名業道。此思不可還自作。道故除惡思。及輪王時。北洲人等起輕貪等。非龜顯故。不名業道。問何故不言加行後起。解云龜品現前即成根本。故不別言加行後起。如下當說。善業道中至施供養等者。此下明善業道。善業道中身善業道。於身妙行。不攝加行後起。及餘善身業。即離飲酒。或行布施。或供養等。非龜顯故。不名業道。語善業道至謂愛語等者。語善業道於語妙行。不攝一分。

謂愛語和合語實語等。非龜顯故而非業道。問善語業道何故不說加行後起。解云理亦應言加行後起。而不說者。影顯可知。或等中顯。或愛語等以是輕。故向非業道。況前加行及與後起。此即舉重顯輕。略而不說。意善業道至謂諸善思者。意善業道於意妙行。不攝善思。與思爲道名爲業道。此思非與思爲道故。故不攝思。問何故不言輕無貪等非業道耶。解云准前惡業於善業中。亦應具說輕無貪等。而不說略而不論。或前惡中說輕貪等善中不說。影顯可知。或善法起難。起即成業道。故不言輕。惡法起易。故分二種。重爲業道。輕非業道。雖有三解。前二爲勝。問何故不言加行後起。解云龜品現前即根本。故無加行後起。亦如下說。十業道中至表無表耶者。此下第二明業道差別。就中。一約表無表。明二約三根以辨。三明業道依處。四問答分別。五明業道相。就約表無表。明中。一約根本明。二約前後辨。此即第一約根本明。此即問起。不爾者。答。云何者。微。頌曰至定生唯無表者。上兩句明不善業道。下兩句明善業道。論曰至唯無表故者。釋第一句。此六業道無表決定。表即不定。如文可知。唯欲邪行至。如自生喜者。釋第二句。邪行業道表無表定。七善業道至必依表故者。釋第三句。七善業道若從他受生。別解脫戒。必皆具二謂表無表。受生尸羅必依表故。

問若言受生必皆具二。何故前文別。解律儀非必定依表業而發。解云既言受生明非自。然此文據受生尸羅故言具二。前文通據自然見道得戒。故云非必定依表業而發。問若言無表有離表生。何故下文言欲無無表離表而生。解云下文論主叙異師義難。或通據加行根本故。言欲無無表離表而生。若不爾者。遣使殺等根本成時有何表耶。又解佛與獨覺五苾芻等。要期受故。受生類故。亦名受生。若作此解。十種得戒皆依表生。問何故前言非必定依表業而發。解云前文叙餘師義。或可。無表非必定依自類表發。顯互發也。如前解釋。若作此解。善順下文欲無無表離表而生。略述二解。若具分別如前十種得戒中說。問如無表數表數亦然。故言具二。爲必有表言具二耶。解云如受大戒。依七表業發。七無表。止善微細其相難了。雖有語表。不令人聞。如鬼語等。人不聞故。既言必皆具二。明知表無表業數皆齊等。大戒既然餘戒例爾。又解若羯磨受戒。依身三表。正發身三無表。兼發語四無表。若有語表。如何不聞。既不聞。聲明無語四表。若三歸。受具依語四表。正發語四無表。兼發身三無表。由隨師語而發戒故。七支無表雖有互發。必定皆依表業而生。故言必皆具二。非言一一各別表生。餘近事等三歸受戒。唯一語表發。四無表。又解若羯磨受戒。如第二解。若三歸受具由發語故。有語表

①行十(中)②(成)十邪③等二業④惡十(行)⑤起難二難起⑥解十(脫)⑦然十(見道)⑧前十(文)⑨⑩受十(戒)⑪

四、由身故故有身表三、七支、表發、七無表、餘近事等三歸受戒、皆具四表及四無表、靜慮無漏至而得生故者、釋第四句、定生無表不依表起、依心生故

加行後起如根本耶者、此下第二、約前後辨問加行後起如根本業道有表、無表耶、不爾者、答、云何者徵、頌曰至後起此相違者、上兩句明加行、下一句明後起

論曰至異此便無者、但起意地不成、加行、起身語後方成、加行、故於加行必有於表、餘文可知、於此義中至後起位耶者、問、於此業道義中、如何建立三位別耶、且不善中至殺生後起者、答、明殺三位、加行謂前加行、果滿謂殺究竟、餘文可知

餘六業道至准例應說者、此即類釋、廣如正理說、貪瞋邪見至後起差別者、起輕貪等但是獨頭輕貪瞋等、非是業道加行後起、若於根本起即業道、正理四十一、有兩說、初說同此論、更一說云、如是說者、亦具三分、有不善思、於貪瞋等能為前

後助伴事故、釋云不共無明、四見、慢等、相應不後助伴事故、善思與貪、瞋、邪見為加行、後起、正理此說、又婆沙一百一十三云、其餘貪、欲、瞋、悲、邪見、意三業道、起即根本、非有加行後起差別、有說亦有加行後起、謂不善思此論以前師為正、正理以後師為正、婆沙既無評家、隨作論者意所樂故、此中應說至為死後耶者、問、成業道時、若爾何失者、答、二俱有過至根本業道者、

兩關徵責、若所殺生正住現在死有、能殺生者業道爾時即成、即能殺者遇死緣故、與所殺生俱時命終、成業道、然宗不許俱時命終得成業道、故下論云、若能殺者與所殺生俱時命終、或在死前、彼定不得根本業道、若所殺生纔命終後、第一刹那能殺生者業道方成、是則不應先解業道作如是說、隨此表業、彼正命終、此刹那頃表、無表業是謂殺生根本業道、又應違害至根本未息故者、若言死後成業道、又應違害毘婆沙師釋、本論中加行未息、謂發智本論、頗有已害生殺生未滅耶、曰有、如已斷生命彼加行未息、毘婆沙師釋此文、言、此中於彼業道後起、以加行聲說、如殺、怨已疑猶未死而行打棒、若言死後方成業道、毘婆沙師何故釋言於後起位、以加行聲說、應言於根本說、加行聲、以許命終後根本未息故、如無有過此中應說者、論主評言、如無過者此中應說釋本論文、此中說何名為無過者、問、謂於根本說加行聲者、論主答、謂於根本說加行聲、釋本論文、即無有過、宗許命終後方成業道故、而前文言彼正命終成業道者、於過去事說現在聲、或於加行因中假立業道果號、故正理云、決定死後業道方成、而前所言正命終者、於已往事却說現聲、如有大王自遠已至、而問今者從何所來、或此於因假說為果、已上論文問何故死已方成業道、解云、凡論殺生、命不續、故於不續方成業道、現在命猶存、

如何成業道、正理意同、此釋然、救毘婆沙師釋、本論云、豈不根本及與後起、皆於所殺死有後生俱可、名為殺生後起、是故應信毘婆沙師於本論文極為善釋、俱舍師責云、若作斯救、義實無違、然後起言不分明故、若爾于時至根本業道者、外難於死後方成業道、于時無命、所有表業如何可成根本業道、何為不成者、反責外人、以無用故者、外人答、凡言表須有作用、其命既無、表無用故、應非業道、無表於此至根本業道者、論主反責顯成業道、無表於此根本成時、有何用耶、故業道成非由有用、一由加行作殺等事、二由果滿殺究竟時、爾時能暢因等起思、此表無表俱成業道、故婆沙云、殺生罪由二緣得、一起加行、二果究竟、若起加行果不究竟、或果究竟不起加行、皆不得罪、若起加行果亦究竟方得成殺罪、又諸業道至如應當知者、此明十業道展轉為加行後起、如文可知、貪等不應至未作事故者、論主叙餘師計為難、凡論加行、助彼有用執持刀等作殺等事、貪等不應能為加行、非唯心起不起身語加行即成、唯起心時未作加行事故、故說貪等是非是加行、故正理四十一云、有餘師說、貪等不應能為加行、非唯心起加行即成、未作事故、如是說者、貪等雖非所作事性、而彼貪等緣境生時、非無力用、由有力用得加行名、方便引生諸業道故、正理以後說為正、此論

①表十(業)②(亦)十有③(文)十論④云二日⑤言二日⑥(教)一⑦與二其⑧其⑨斯二此⑩(外)一
⑪表十(業)⑫事二業⑬而二然⑭

以前師爲難。即以師爲正。作論意異。不爲加行。據親無力。能爲加行。據疎有力。

又經中說至問餘亦爾者。此下第二約三根以辨。就中。一明爲惡加行。二明生善三位。三明究竟業道。此即名爲惡加行。依經起問。此中應說何相殺生名從貪生問。餘亦爾。此即總問。非諸業道至不與彼同者。答。非諸業道根本成時一切皆由三根究竟。然其前加行不與根本同。云何不同者。微問加行三根不同未問根本。頌曰至貪等三根生者。頌答。論曰。

至故作是說者。此釋初句。七不善業道加行生時。一由三不善根起。依先因等起故。佛經中作如是說。從三根生。殺生加行至皆從癡起者。此明殺加行從三根生。

波刺私謂波刺私國。舊云波斯訛也。邪見與癡相應。但因邪見殺害衆生。此殺加行即名癡起。餘文可知。偷盜加行至起。盜加行者。此明盜加行從三根起。謂隨所須起盜加行。或爲別利欲盜彼物以少呼多。又解受他財物名爲別利。或覓他恭敬。又解欲盜他物分與他人希他恭敬。或爲勇健名譽。又解欲盜他物分與他人希他讚美。如是名爲從貪引起偷盜加行。邪見名癡生准前殺生釋。餘文可知。邪淫加行至從癡所生者。此明邪淫加行從三根生。或爲求財。或爲名聞。或爲官位。或爲恭敬。或爲拔濟自身。或爲

拔濟他身。於他有力。尊勝妻子等欲行邪淫。從貪著心起。淫加行。餘文可知。虛誑語等至加行從癡生者。此明語四業道加行從三根生。語四業道所有加行從貪。貪生類前應說。正理云。虛誑語等從貪生者。如爲財利恭敬名譽。濟己及親起四加行。從癡生者。如爲除怨發憤恚心起。四加行。已上。別解語四從癡生者。然虛誑語所有加行從癡生者。如外道論作如是言。若人。或因戲笑。或因嫁女。或因娶婦。或對姪女。或對國王。或爲救命。或爲救財。作虛誑語皆無有罪。又因邪見起虛誑語。起離間語。起惡惡語。起難穢語。諸如是等所有加行當知一切從癡所生。釋邪見名癡生亦准前解。又諸吠陀。此云明。舊云韋陀訛也。即是四吠陀論及餘外道所有邪論習學傳授。謂言無罪。此等皆是難穢語攝所有加行。從癡所生。上來明。七不善業道所有加行從三根生。貪瞋等三至從貪等生者。此下釋後兩句。問。前七業道有。加行故。可得說言。所有加行從三根生。貪瞋邪見既無加行。如何可說從三根生。以從三根至從三亦爾者。答。貪瞋邪見以從三根無間生故。可說加行貪瞋癡三。從三根生。或無間生。或相應生。又解可說貪瞋邪見加行從三根生。加行即是貪瞋癡三。謂或已下別釋三根生。三業道。如文可知。故正理四十一云。貪等加行如何從三。以從三根無間生故。謂從貪

等三不善根無間。各容生三業道。由此已顯從貪瞋癡無間相應生。三加行。依無間義亦生業道。已上。問癡不善根與後三業道別可爲加行。貪瞋不善根與貪瞋業道同如何爲加行。解云。根道義別。隱顯互彰。前念顯根。隱道。後念顯道。隱根。故得說根爲道加行。

已說不善至共相應故者。此即第二明善三位。此明善業三位皆三善根所等起故。善法相順故三法並生。惡多相違故貪瞋不並。此善三位共相云何者。問。謂遠離前至皆名後起者。答。善業道是止善。離前不善三位。即是善業道三位。且如已下指事別明三位。親教。梵云和上。從此以後至說四依。謂常乞食。樹下坐。著糞掃衣。食糞棄棄。及餘依前。根本業道第二念已去。相續隨轉作諸表業。相續隨轉起。無表業。皆名後起。餘文可知。

如先所說至何業道耶者。此下第二明究竟業道。問。如先所說非諸業道一切皆由三根究竟。成其業道何根究竟何業道耶。頌曰至許所餘由三者。頌文總有四節。究竟業道。初兩句爲一節。次兩句爲第二節。次一句爲第三節。後一句爲第四節。言所餘者。謂前七業道餘。即是虛誑語離間語難穢語。言究竟者。是成辨義。是終了義。謂惡業道由彼三根成辨終了故。與加行三根不同。問此言究竟爲據。因等起說。爲據剎那等起。解云。此據近因等起。以決定

等三不善根無間。各容生三業道。由此已顯從貪瞋癡無間相應生。三加行。依無間義亦生業道。已上。問癡不善根與後三業道別可爲加行。貪瞋不善根與貪瞋業道同如何爲加行。解云。根道義別。隱顯互彰。前念顯根。隱道。後念顯道。隱根。故得說根爲道加行。

已說不善至共相應故者。此即第二明善三位。此明善業三位皆三善根所等起故。善法相順故三法並生。惡多相違故貪瞋不並。此善三位共相云何者。問。謂遠離前至皆名後起者。答。善業道是止善。離前不善三位。即是善業道三位。且如已下指事別明三位。親教。梵云和上。從此以後至說四依。謂常乞食。樹下坐。著糞掃衣。食糞棄棄。及餘依前。根本業道第二念已去。相續隨轉作諸表業。相續隨轉起。無表業。皆名後起。餘文可知。

如先所說至何業道耶者。此下第二明究竟業道。問。如先所說非諸業道一切皆由三根究竟。成其業道何根究竟何業道耶。頌曰至許所餘由三者。頌文總有四節。究竟業道。初兩句爲一節。次兩句爲第二節。次一句爲第三節。後一句爲第四節。言所餘者。謂前七業道餘。即是虛誑語離間語難穢語。言究竟者。是成辨義。是終了義。謂惡業道由彼三根成辨終了故。與加行三根不同。問此言究竟爲據。因等起說。爲據剎那等起。解云。此據近因等起。以決定

等三不善根無間。各容生三業道。由此已顯從貪瞋癡無間相應生。三加行。依無間義亦生業道。已上。問癡不善根與後三業道別可爲加行。貪瞋不善根與貪瞋業道同如何爲加行。解云。根道義別。隱顯互彰。前念顯根。隱道。後念顯道。隱根。故得說根爲道加行。

已說不善至共相應故者。此即第二明善三位。此明善業三位皆三善根所等起故。善法相順故三法並生。惡多相違故貪瞋不並。此善三位共相云何者。問。謂遠離前至皆名後起者。答。善業道是止善。離前不善三位。即是善業道三位。且如已下指事別明三位。親教。梵云和上。從此以後至說四依。謂常乞食。樹下坐。著糞掃衣。食糞棄棄。及餘依前。根本業道第二念已去。相續隨轉作諸表業。相續隨轉起。無表業。皆名後起。餘文可知。

如先所說至何業道耶者。此下第二明究竟業道。問。如先所說非諸業道一切皆由三根究竟。成其業道何根究竟何業道耶。頌曰至許所餘由三者。頌文總有四節。究竟業道。初兩句爲一節。次兩句爲第二節。次一句爲第三節。後一句爲第四節。言所餘者。謂前七業道餘。即是虛誑語離間語難穢語。言究竟者。是成辨義。是終了義。謂惡業道由彼三根成辨終了故。與加行三根不同。問此言究竟爲據。因等起說。爲據剎那等起。解云。此據近因等起。以決定

等三不善根無間。各容生三業道。由此已顯從貪瞋癡無間相應生。三加行。依無間義亦生業道。已上。問癡不善根與後三業道別可爲加行。貪瞋不善根與貪瞋業道同如何爲加行。解云。根道義別。隱顯互彰。前念顯根。隱道。後念顯道。隱根。故得說根爲道加行。

①論十(者)②(者)③名二明④殺二殺⑤別一財⑥(邪)十淫⑦笑一吠⑧(根)一⑨

故。非利那等起。以不定故。如遣使殺等。

●利那等起。即通三性。心不定故。非彼究竟。若因等起。心性即決定。以決定故。從彼究竟。

又解此中據利那等起。非因等起。如貪。

瞋等。必是利那等起。餘准應知。亦約利那等起。貪瞋不善根與貪瞋業道同一利那。雖無別體。根道義別。故得說根究竟業道遣使殺等六惡業道。或時自殺後方死等利那等起。亦通餘心所作究竟。此文且據自作者說。又解通據因等起。及利那等起。若遣使殺等六惡業道。或時自作後方死等。唯由近因等起三根究竟。非利那等起。以利那等起。心不定故。容起餘心。非由餘心究竟。此故。若貪瞋邪見。唯由利那等起三根究竟。非因等起。若自行殺等七惡業。業具由二種。或因等起。或利那等起。於三解中。初解非。理貪等定由利那等起。後之二解俱可爲正。論曰。至此三成故者。如頌四節釋文亦四。如文可知。又正理四十一云。貪瞋業道即貪瞋根。如何說由貪瞋究竟。如欲邪行業道生時。定有貪根能爲究竟。非貪瞋二業道生時。別有貪瞋能爲究竟。是故應說貪瞋等三一。一皆由癡根究竟。非無癡者此三起故。有餘於此作是釋言。即說此法由此究竟。自體生時即業道故。彼理窮故作如是釋。然實貪等正現前時。幸有癡根能爲究竟。何緣不許執自體耶。餘業道中他究竟故。雖有此義而不許者。勿諸業道皆癡究竟。諸業道成時定有癡俱

故。無如是失。以殺盜等雖皆有癡而瞋。貪強故。若爾邪見應不由癡。以邪見俱癡不強故。不爾。邪見俱起癡強。爾時無餘不善根故。非邪見體是不善根故。此俱癡根義。而勝。若爾貪等應不由癡。以貪及瞋是根是勝。俱行癡劣。應不可言貪瞋業道由癡究竟。約能究竟。爾時癡強更無餘根究竟。貪等自體於自無助力能。寧可說言自究竟。自故癡究竟於理無失。有餘於此復作釋言。與貪瞋俱一果諸法。皆可隨勝立貪瞋名。彼與貪瞋俱時生故。亦可說彼究竟貪瞋。於此釋中。亦容微難。恐文煩雜。故應且止。解云。正理總有三師。第一師說貪。瞋業道由彼相應癡究竟。第二師說貪由貪究竟。瞋由瞋究竟。第三師說貪瞋業道由彼相應俱有諸法究竟。以與貪瞋相應俱有故。亦名貪瞋。正理意存初說。問若存初說何故頌曰殺盜。龜語。瞋恚究竟皆由瞋。盜邪行及貪。皆由貪究竟。准此頌文。瞋由瞋究竟。貪依貪究竟。何故乃言貪瞋業道由癡究竟。解云。貪瞋之言亦顯於癡。以相應中必有癡故。若殺盜。龜語由瞋癡究竟。若瞋由癡究竟。若盜邪行由貪癡究竟。若貪由癡究竟。故不相違。應知十。業道中貪瞋邪見。由癡究竟。殺盜。龜語由瞋癡究竟。盜邪行由貪癡究竟。虛誑離間。雜穢。一一皆容三根究竟。又解正理別爲一解。頌文意同第二師說。若作此解不須會釋。問善業道究竟何故不說

解云。前說善於三位中皆三善根起。已顯三根。皆能究竟。故復而不說。又解雖復皆由三根究竟。於中非無勢用偏強翻惡應知。

諸惡業道至四處而生者。此即第三明業道依處。如前所說一行半頌四節業道三三。一三。隨其次第於有情等四處而生。此即總標頌意。謂殺等三有情處起者。釋有情處起。是第一節。謂殺生。龜語。瞋恚三種於有情處起。雖龜語。瞋恚亦於非情處起。以過輕故不成業道。問何故殺等三種言有情處起。不言衆具。名色。名等處起。解云。爲殺有情。爲罵有情。爲瞋有情。唯情過重故有情處起。殺等三種唯於有情衆具。名色亦通非情。不言衆具。名色處起。殺等於總有情。名等三種雖有情攝。非總有情故。亦不言名等處起。又解名等非可殺。故爲他侵陵。意欲罵彼故。語罵有情。非罵名等。意瞋有情。非瞋名等。設復有人瞋罵名等。是有情攝故。不說言名等處起。雖龜語起亦依名等。同誑等三託境勝依。故就境說不約依論。又解龜語起時雖依名等。恐謂依外故說有情。又發龜語不假巧言。故顯宗二十二云。龜語雖依名身等起。恐謂唯依外此業道亦成。故說唯依有情處起。又發龜語不假飾詞。故不說依名身等起。又解誑語等起必依名等。有龜語起不依名等。如叱吒等。故正理第一云。此語表業復有二種。謂依名起

●利一殺● ●業十(道)● ●幸二業● ●等十(時)● ●而二爲● ●日二云● ●(善)十衆● ●(不善)十衆● ●(皆)一● ●[而]一● ●[唯]一● ●起二● ●等● ●

及不待名起 准此論文。故知有施惡語不依名等。由不定故不說施語依名等起。偷盜等三乘具處起者。釋乘具處起。是第二節。偷盜邪行貪於乘具處起。若情非情俱是他人受用具者皆名乘具。若偷盜通情非情處起。如盜畜等。於情處起。如盜金等。非情處起。若邪行唯於有情處起。若貪通情非情處起。過俱重故皆名乘道。而下論言惡欲他財貪者。且據非情以說。理實亦通有情。不同瞋恚唯有情起名為乘道。問何故偷盜等三言乘具處起不言有情名色等處起。解云盜他物等。姪他妻等。貪他財等。皆是他人受用具故。故於乘具處起。盜貪亦通非情處起。不言有情處起。邪行雖復唯於有情。乘具勝故存乘具名。又盜等三制罪義邊皆待有情。乘具勝故立乘具名。盜等唯乘具處起。名色通非乘具。不言名色處起。盜等乘具處起。名身等三體非具故。亦不言名等處起。唯邪見一名色處起者。釋名色處起。是第三節。色蘊是色。餘四蘊是名。邪見雖亦能緣擇滅。此中且據緣有為說。又解色蘊是色。餘四蘊及擇滅是名。邪見不緣虛空非擇滅。此中不說是名所攝。言非色法皆名者。婆沙云。諸法有二分。謂色非色名在非色分中故。總說非色分為名。問何故邪見言名色處起。不言有情乘具名等處起。解云邪見撥諸因果。名色通諸因果。因果即是四諦所攝。名色言通故。言名

色處起。邪見亦撥非情。不言有情處起。邪見亦撥非乘具。不言乘具處起。邪見亦撥非名等。不言名等處起。又撥名色亦撥有情乘具名等。故。不別說依此三種。虛誑語等三名身等處起者。釋名身等處起。是第四節。謂虛誑語離間語。難穢語。於名身句身文身處起。問何故虛誑等三言名等處起。不言於有情乘具名色處起。解云誑語等三為行誑等。巧作言詞必依名等。名等是語親正所依。以是勝故。故言名等處起。誑語等三雖亦託有情乘具名色處起。非親正依。非是勝故。不言有情乘具名色處起。故顯宗云。虛誑語等三。名身等處起。語體必依名等起故。語雖亦託有情等生。而正親依名身等起。又難穢語不待有情。無有不託名身等者。有起加行至無根依別故者。此下第四。問答分別。就中。一殺已非根本。二他殺成業道。此即殺已非根本。問及頌答。論曰至俱死前死者。釋頌上句及下無根。並引證可知。何緣如是者。此下釋依別故問。何緣俱死前死不成業道。以所殺生至理不應然者。答。以所殺生現命猶存。不可令彼俱死前死能殺生者成殺生罪。以所殺生命未斷故。夫成業道命斷方成。非俱死。前死能殺生者其命已終至第二念可得殺罪。所以者何。至第二念雖所殺生其命不續。彼能殺者以受後有身別依生故。謂殺加行所依止身。今已斷滅落謝過去。至第

二念雖有別類身同分生。非是殺罪所依止身。此身曾未起殺生加行。成殺業道理不應然。若有多人至故無殺罪者。此即第二他殺成業道。如文可知。今次應辨至名為邪見者。此下第五明惡業道相。就中。一問。二答。此即問也。且先分別至他他不誤殺者。此下答。就中。一明殺業道相。二明盜業道相。三明欲邪行相。四明虛誑語相。五明離間語等相。六明意業道相。此即明殺業道相。論曰至殺生業道者。一要由先發欲殺故思。簡無殺心。釋頌殺生由故思。二於他有情他言簡自。自殺不成業道。有情簡非情殺非情亦不成業道。釋頌他字。三他有情想。簡自想非有情想。若他作自想不成業道。若有情作非情想。不成業道。釋頌想字。四作殺加行。簡無加行。謂執刀等從此至彼。釋頌下句殺字。五不誤而殺。不誤。簡誤殺。顯果滿謂唯殺彼所應殺者。不漫殺餘。此即簡誤。誤殺不成業道。釋頌不誤殺。此之殺字通。加行不誤具此五緣名。殺業道。有猶預殺至亦成業道者。簡差別。此顯猶預殺亦成業道。又解此猶預殺是不誤殺攝。於不誤中顯有此類。於剎那滅蘊如何成殺生者。問。於現在世剎那滅蘊自然不住。如何成殺生。又解於剎那剎那滅蘊過去已滅。現在不住。未來未至。如何成殺生。息風名生至鈴聲名

①(名)十等②③不別一別不④(處)一⑤⑥者一起⑦⑧(有)一⑨⑩(語)一⑪(字)一⑫加二如⑬

殺者。答中兩解。此即初師。出入息風名之爲生。依身心轉若有能令以刀杖等斷。現在息無有勢力引同類息至其生相不續至生爾時名殺。既言不續。明知殺未來蘊。如滅燈光。如滅鈴聲。以風手業吹執現在燈光鈴聲。無有勢力引後自類至其生相不續至生。爾時名滅。或復生者至殺罪所觸者。第二師答。生是命根。若有能令以刀杖等斷現在命無有勢力引同類命相續至生相不續至生相。爾時名殺。謂以惡心隔斷他命。乃至一念應至生相。緣緣不生。唯此應知殺罪所觸。不隔當命名曰非餘。即非殺罪所觸。應知此中現蘊自滅不可言殺。但可言衰。當蘊不續可言殺也。既言不續名殺。明知殺未來蘊。兩家釋生義雖有異。若論殺義皆殺未來。又解若據體斷唯殺未來。若據衰用亦殺現在。義皆無妨。故婆沙一百一十八云。問殺何蘊名殺。生過去耶。未來耶。現在耶。過去已滅。未來未至。現在不住。悉無殺義。云何名殺耶。答殺未來蘊。非過去。現在。問未來未至云何可殺。答彼住現在。遮未來世諸蘊和合說名爲殺。由遮他蘊和合生緣。故得殺罪。有說殺現在未來蘊。但非過去。問未來可爾。現在不住。設彼不殺亦自然滅。云何殺耶。答斷彼勢用說名爲殺。所以者何。先現在蘊雖不住而滅。然不能令後蘊不續。今現在蘊不住而滅。則能令後蘊不續。故於現蘊亦得殺罪。無然。

評家。前據體斷名殺。後據勢用亦殺現在。雖并無違。此據意同前師。若殺未來蘊。又婆沙云。問諸蘊中何蘊可殺於彼得罪。有說。色蘊所以者何。唯色可爲杖等所觸。故有說。五蘊。問四蘊無觸云何可殺。答彼依色轉色蘊壞時彼。便不轉故亦名殺。如瓶破時乳等亦失。又都於五蘊起惡心而殺。故於彼得殺罪。又婆沙云。問殺壽盡者得殺罪不。答若此剎那壽盡。盡即爾時加害者不得殺罪。若由加害乃至一剎那壽住。不生法皆得殺罪。況多剎那。此所斷命爲屬於誰者。執我者問。謂命若無彼便死者。答。此所斷命屬死者。命若無彼便死者。死者是身。故正理云。謂命若無彼名死者。即是此命所依附身。既標第六非我而誰者。執我者言。命屬死者。是第六轉屬主聲。故今難言。既標第六轉屬主死者聲。非屬我而更屬誰。破我論中至其理決然者。答。執有實我指同下破。引頌意證。身是命者。言三捨身故有命根。身名有命者。無命根名死其理決然。非別有我命屬於彼。故正理云。如伽陀說壽煖等言。故有命身名。身命者非實有我其理決然。離繫者言至亦被燒害者。叙外計。離繫者云云。不思而殺亦得殺罪。以殺同故猶如觸火。設不先思亦被燒故。以燒等故。顯無故思亦成殺罪。不同佛法。離繫梵云尼乾陀。彼謂內離煩惱繫縛。外離衣服繫縛。即露形外道也。若爾汝等至立義可成者。論主廣破。若謂殺同亦得殺罪。汝等離

繫。不先作意遇見他妻或誤觸身。亦應有罪。故見遇見見妻同故。故觸眼觸身同故。然彼宗中故見故觸成罪。遇見誤觸不成罪。或善心者爲求福故拔離繫髮。或師慈心勸諸離繫令修苦行。或因施主施好飲食宿食不消。此等皆應獲苦他罪。雖無惡心故令其苦。以與惡心拔髮瞋心令修苦行。惡心與食受苦同。故然彼宗中善心等獲福。惡心等得罪。或胎中子與彼母身。更相逼迫互爲苦因。應母與胎有苦他罪。雖無故意令其受苦。與故意受苦同故。然胎與母彼宗中胎母互苦皆無有罪。又汝若言思與不思俱與殺合即得殺罪。能殺與殺合。能殺得殺罪。所殺既殺合。所殺得殺罪。亦應如火不。但能燒餘觸火者。亦復能燒自所依木。不應但令能殺得罪。火喻殺。燒喻罪。所依木喻所殺人。餘觸火者喻能殺人。又思不思但與殺合即得殺罪。自行殺時與殺合故可得殺罪。若遣他殺殺罪應無。以能殺者非殺合故。如火不燒教觸火者。又思不思。但與殺合即得殺罪。諸木石等應爲罪觸。如舍等崩亦害生命故。既此殺合。應得殺罪。又非但喻立義可成。與理相符義方成故。已分別殺生至力竊取屬已者。此即第二明盜業道相。論曰至不與取罪者。此明具五緣成盜。於前殺緣。不誤及想并彼故思。如其所應流。至後門業道相中。故盜

●業二等●●隔一障●●據一論●●殺十(用)●●說十(也)●●更二則●●業盡一盡善●●命二名●●身二有?
●云二言●●但一俱●●(五)一●

若於童女至得業道耶者。問。若已許他至皆於王得者。答。文可知。於此童女及餘女邊行欲邪行。皆王處得罪。設正理師作如是難。若王犯時望誰結罪。如前通釋。

已辨欲邪行至解義虛誑語者。此下第四明虛誑語相就中。一正明虛誑語。二約見聞等辨。此卽正明虛誑語。論曰至成虛誑語者。明虛誑語具四緣成業道。一於所說境異想發言見言不見等。二謂所誑者解所說義相領會也。三起染心四不誤前三頌有。不誤流來。若具四緣成虛誑語。若所誑者至此言是何者。問。是難穢語者。答。既虛誑語至何時成業道者。問。成業道時。與最後字至皆此加行者。答。雖虛誑語有多字成。與最後字俱生表及無表業成此業道。或所誑者性聰惠故。聞少誑語懸解後義。如是之人隨於何時。所誑解義表。無表業卽成業道。前字俱行表無表業皆此加行。後字俱行表。無表業皆此後起。所言解義至能解名解者。徵問彼所誑者所言解義定據何時。爲據已聞意識正解名解。爲據耳根正聞耳識能解名解。若爾何失者。答。若據已聞至可名能解者。復徵問。若據所誑已聞意識正解名解。言所詮義意識所知。能誑語表所誑耳識俱時謝滅。所誑意識正解之時。彼能誑者現無有表。應此業道唯無表成。若據所誑耳根正聞耳識能解名解。雖復無有唯

二五九

無表業成。業道失。然未了知。如何耳根正聞可名耳識能解。善言義者至名爲能解者。答。善言義者耳識至現已生位中。無迷亂緣故。卽名爲能解。又解耳識非解。能生意識解故名爲能解。雖有兩解。意謂前勝。如無失者應取爲宗者。此卽論主印前。兩責內無失者爲宗。卽取正聞能解名解。以於爾時具有表業及無表。故言無失者。卽印斯言。又解論主以理總相評。言如無失者應取爲宗。解成業道此亦何定。若有耳識無迷亂緣。卽據正聞能解名解。表無表二皆成業道。若有耳識迷亂緣時不名能解。後意思審方能正解。卽據已聞正解名解。唯無表一亦成業道。由斯不定。故論主言。如無失者應取爲宗。又正理云。若正對衆。背想發言。不見等中。誑言見等。所誑領解此剎那中表無表業名。本業道。有說所誑印可方成。若爾應無誑實聖理。然誑賢聖爲過既深。由此應知前說爲善。解云相領解卽成業道。非要被誑印可方成。問如殺業道殺已方成。誑語業道領解卽成。何故不言解已方成。解云殺據命斷。現命不續方名業道。故言殺已。誑據領解。現領解時卽成業道。不言解已。經說諸言至所見等相者。此下第二。明所見等。依經問起。經中十六。如文可知。若細分別。或有見言見等。不見言不見等名非聖言。或有見言不見等。不見言見等名爲聖言。故集異門足論第十意云。有實已見

等起不見等想言我已見等如是雖名非聖言而不名不見言見等彼實已見等故又云有實不見等而起見等想言我不見等如是雖名非聖言而不名見言不見等彼實不見等故又云有實已見等起不見等想言我不見等如是雖名聖言而不名不見言不見等彼實已見等故又云有實不見等起見等想言我已見等如是雖名聖言而不名見言見等彼實不見等故

上文已上應知但是違想發語皆非聖言若順想發語皆是聖言又婆沙一百七十一釋名云問何故此語名非聖耶答以不善故名非聖復次於非聖相續中現前故名非聖復次非聖所成故名非聖復次非聖所說故名非聖復次非聖由此得非聖名故名非聖又云問何故此語名聖耶答以善故名聖復次於聖者相續中現前故名聖復次聖者所成就故名聖復次聖者所說故名聖復次聖者由此得聖者名故名聖彼論更引集異門足論解不能具述

頌曰至所見聞知覺者頌答論曰至名所覺者述毘婆沙師解見聞覺知是根非識此中言識舉能依識顯所依根故婆沙四百二十一云見聞覺知是根非識然舉識者顯眼等根必由識助方能取境以同分根能有作用非彼同分故所以然者至偏立覺名者別釋三境同名所覺所以三境同名所覺者以此三境同無記故其性味鈍猶如死人無所覺知故能證根偏

立覺名。故婆沙一百二十一云。問何故眼等三識所受各立一種。而鼻舌身三識所受合立一種。名為覺耶。尊者世友說曰。三識所緣皆唯無記境。無記故根立覺名。又以三根唯取至境與境合。故立以覺名。大德說言。唯此三根境界鈍昧猶如死尸。故能發識。說名為覺。廣如彼釋。何證知然者。問。由經理證者。總答。一卽由經。二卽由理。言由經者。至何名所覺者。此顯由經。經謂花鬘。女名鬘。母從女爲名。故名鬘母。佛告鬘母。汝意云何。諸所有色非汝眼現見。非汝過去曾見。非汝未來常見。非汝希求見。汝爲因此色境起欲貪親愛阿賴耶。尼延底耽著不。此欲等七皆貪異名。阿賴耶此云執藏。尼延底此云執取。或云趣入。或云沈滯。鬘母答言不爾。大德廣說乃至不爾。大德。世尊復告鬘母。汝於此所見等中。應知所見色等唯有所見色等更無餘法。前經別配三境。後經復具說四種互相影顯。故知所覺是香等三。前經既於色聲法境說爲所見所聞所知。雖不別說香等三境。名為所覺。後經於見聞知外別說所覺。准此定於香等三境。總建立一所覺名。若不許然。經中何名所覺。又香味觸至是名爲理者。此顯由理。又香味觸在所見所聞所知外。於彼三境經應不起所覺言說。然起言說名為所覺。故知彼三是所覺也。是名爲理。此卽約經以顯正理。此證不成至愛非愛相者。經部總

①印二取②兩二前③主④以⑤言二六⑥正二能⑦斯二此⑧背二皆⑨聖二詐⑩(根)十本⑪(龍)十誰⑫成十(也)⑬相二想⑭十十(二)⑮(一)十百⑯[以]一⑰尸二展⑱[也]一

非。釋經意別。非此前後兩經之中世尊爲欲決判見等四。所見言相。所聞言相。所覺言相。所知言相。相之言體。然我見此經所說義者。謂佛勸彼。於六境中。及於見等四。所見言事。所聞言事。所覺言事。所知言事。事謂體事。應知若六。若四。或緣不緣。但有所見等言。於中不應增益愛非愛相起貪嗔等。問若。不爾者。何故經中。眼見色。耳聞聲。意知法耶。解云。經文但言色非眼見。聲非耳聞。法非意知。不即決判唯眼能見。唯耳能聞。意唯知法。或經且據一相以論。若爾何相名所見等者。毘婆沙問。有餘師說至亦爲非理者。經部答。有餘經部師說。若是五根現量所證五境。以分明故名所見。若依教量從他傳說六境名爲所聞。若依比量運自己心以種種理比度所許六境名爲所覺。若意識依現量證六境名爲所知。若意識親從五識後起現量證五境。若在定意識現量證法。或在定意識現量。亦能通證六境。於五境中。一容起見等四言。於第六境四種之內。除五根所見。有餘所聞等三。由此覺名非無所見。謂目所覺六境。香等三境既通四種言說非無。或名所見。或名所聞。或名所覺。或名所知。故彼理言亦爲非理。先軌範師至名爲所知者。學瑜伽論者名先軌範師。作如是說。眼現量所現見色名爲所見。所以唯見名爲見者。色境顯現最分明故故眼唯見。若依教量從他傳聞六境名

爲所聞。若依比量自運己心諸所思攝六境名所覺。又依現量耳鼻舌身自內所受四境。及意根現量自內所證六境俱名所知。若依此釋見唯在眼。聞覺唯意。知通耳鼻舌身。意。於六境中色境容起四種聲等五境容起聞覺知三。此中六根六識法境攝故故不可別說。且止傍言應申正論者。論主止諍。頗有由身至成虛誑語耶者。此下問答分別。此即問也。曰有至及布灑他時者。引發智文答。有三問答。正取第二答。前所問。前後問答同文故來。故發智論云。頗有不動身殺生罪觸耶。答曰有。謂發語遣使殺。問頗有不發動語誑語罪觸耶。答曰有。謂動身指。書問頗有不動身亦不發語而爲殺生誑語二罪所觸耶。答曰有。謂仙人意憤殺諸衆生。而不動身亦不發語成殺生罪。布灑他時有所遠越。戒師問彼默答表淨。而不動身亦不發語成誑語罪。布灑他。此云長養。謂聞說戒長養善根。舊云布薩說也。若不動身至應設勤勞者。論主難。若彼仙人。及布灑他時。而不動身亦不發語。於欲界中無有無表離表而生。此殺誑語如何成業道。於如是難。應設勤勞思求解釋。正理四十二救云。然我且釋布灑他時。如由動身能表語義生語業道。若身不動能表語義業道亦生。然說戒時彼有所犯默然表淨令衆咸知。如何不生妄語業道。仙人意憤義等教他。彼於有情心無所顧。非人

敬彼知有惡心。動身爲殺彼生業道。仙以何表令鬼知心。彼由意憤身語必變。或由呪詛必動身語。有餘師說。非於欲界一切無表悉依表生。如得果時五苾芻等得別解脫戒。不善亦應然。然彼先時決定有表。餘亦應爾。仙如前說。布灑他時得妄語者。謂不清淨詐入僧中。坐現威儀。或有所說。此謂先表。餘例應知。解云然我已下至必動身語。衆賢釋布灑他時。及仙意憤成二業道。二叙異說。有餘師說。非於欲界一切無表悉依表生。於前所說十種得戒中。如佛獨覺得果時。及五苾芻等得別解脫戒。不依表生。不善業道理亦應然。雖不動身亦不發語。而無有表。但有無表業道亦成。此有何遠。如何經主乃作難言欲無無表離表而生。三述正解。衆賢論主不許。斯解。故作是言。然彼得果。五苾芻等。先加行時必定有表。相續乃至得果。入道。依此表業發別解脫。餘仙意憤布灑他時不善業道。依表而起理亦應爾。仙如前說義等教他。於加行時。或由意憤身語必變。或由呪詛必動身語。若有身表從身表生。若有語表從語表起。此據加行必有表業。非據根本。故前論說義等教他。布灑他時得誑語者。謂不清淨詐入僧中坐現威儀。從身表業發語無表。或有所說。從語表業發語無表。此謂先表。餘例應思。言先表者。或由先時有表相續不斷乃至發得無表。如得善戒及布灑他等。

①(不)一② ③(爲)一④ ⑤目二自⑥ ⑦眼十(根) ⑧(根) ⑨見二眼 ⑩眼 ⑪智一知 ⑫書一重 ⑬語十(亦) ⑭(二) ⑮眼二眼 ⑯(至)一⑰(語)一⑱

或雖根本無有表業。先加行位必有表故。如仙意憤及遺殺等。正理論意欲界無表必依表生。或於根本必有表業。或於加行必有表業。隨其所應於兩位中必有表故。故說無表必依表生。非要根本言定有表。若不爾者遣使殺等根本成時即有何表耶。若作斯解善順難詞。欲無無表離表而生。我意本然難詞虛設。若謂根本必有表故而作難云。欲無無表離表而生者。遣使殺等根本成時即有何表耶。俱舍師破云。於汝宗中有餘師意。有欲無表離表而生。如得果時。五苾芻等。及仙意憤。布灑他等。以不動身。不發語故。我難彼師故作是說。欲無無表離表而生。以理而言隨於加行根本兩位必有表業。能生無表。正理論師不能為彼釋通妨難順我難詞。又解汝宗本計仙人意憤。及布灑他無表業。以不動身。不發語故。正理論師為難所逼推作餘師反符我難。問論主若以此文欲無無表離表而生為其正者。何前文十種得戒中云別。解律儀非必定依表業而發。解云前文叙餘師義。後文依宗正述。又解亦不相違。彼言非必定依表業發者。非必定依自願表發顯互發也。問若言欲無無表離表而生。何故前文言七善業道若從受生必皆具二。謂表無表。受生尸羅必依表故。既言受生明知得果。五苾芻等。不從受生。非依表發。與此相違。解云前文叙餘師義。後文據正義難。又解亦不相

違。佛及獨覺。并及五苾芻得別解脫。要期受故。受生類故。亦名受生。又解此後文言欲無無表離表而生者。通據加行根本兩位必有表業能生無表。若據根本亦有無表離表而生。若不爾者遣使殺等根本成時有何表耶。若作此解善順前文十種得戒中非必定依表業而發。亦順七善業道非受生者不從表起。總而言之。於十種得戒中及七善業道中并此後文皆作兩解。或說欲界無表有非表生。或說欲界無表皆依表起。已辨虛誑語至佞歌邪論等者。此即第五明餘三語相初兩句明離間語。次一句明龜惡語。後三句明離間語。論曰至流至此中者。釋初兩句。明離間語具四種緣方成。業道。一染污心。二發壞他語。若他壞不壞但領解時即成離間語。故正理四十一云。發離間語他領利那表無表業名。本業道。有餘師說他壞方成。若爾聖者深固難壞。應無壞聖離間語罪。然壞聖者獲罪既深。由此應知前說為善。婆沙亦同。正理三解義。四不誤。於四緣中前之二緣頌文俱有。後之二緣從前流來。若以染心至業道方成者。釋第三句。明龜惡語亦具四緣方成。業道。一染污心。二發非愛語。毀於他名。龜惡語。前離。間第一句中染心語三字流至龜惡語第三句中。應言染心非愛語說名龜惡語。三解義。四不誤。此後兩緣應知亦與前離間同從前流來。謂本期心所欲罵者解

所說義。業道方成。非要生惱。若他惱不惱俱成龜惡語。故正理云。正發龜惡語他領利那表無表業名。本業道。有餘師說他惱方成。若爾聖人具忍力者既不可惱。罵應無過。然罵賢聖獲罪既深。由此應知前說為善。婆沙亦同。正理。一切染心至流至此中者。釋第四句。准此文中離間語有二緣。一一切染心。二所發諸語所以者何。染所發言皆離間語故。唯准前第一句中語字流至第四句中。應言諸染污心語說名離間語。此師意說雖有獨起離間語。若前三語起時必兼離間語。然離間語他不領解。非四語業道收。故婆沙一百七云。謂如有一獨空閑處作如是說。無惠施。無親愛。無祀祠。如是等語惡行。世間有情不生領解非四所攝。准彼論說。更加一緣所謂解義。有餘師說至離間語收者。釋第五第六句。此師意說。異前三語染心所發方名離間語。皆是獨起離間語也。前三語起時不兼離間語。有此不同故叙異說。文顯可知。或可。離間亦有。不誤。如欲期心語佞於彼誤語餘人。亦可。不成業道。若據斯義。或具四緣。然前解為勝。輪王現時至離間語收者。問。由彼語從至非預染心者。答。染心所發名為離間語。由彼語從出離善心發讚嘆諸善。毀訾諸惡。能引出離善故。非預染心。不名離間語。有餘師言至不成業道者。叙異說。爾時亦有染心發言。由過輕故不成業道。故前文言語惡業道於語

①先二無②表十(業)③解十(脫)④[言]一⑤受二苾⑥依二從⑦(根)十本⑧*⑨問十(語)⑩⑪理十(四十一)⑫准二唯⑬一百七二一百一十二⑭獨空閑處二獨處空閑?

惡行不攝。加行後起及輕。是此師義。彼輪王時輕難。雖他傾解。非業道攝。不發無表。故正理云。有說彼有嫁娶等言。雜穢語收非業道。攝薄塵類。故不引無表。非無無表可業道攝。

已說三語至名邪見業道者。此即第六明意業道相。論曰至名貪業道者。釋初句。明貪業道。他物簡自。自貪不成。理亦應說。於情起貪。而不說者。影顯可知。或舉輕顯重。非情起貪。尚名業道。況復於情。或可他言亦攝。於情。或唯非情起貪。偏重名貪。業道論不說情。前解為勝。謂於他物非理。惡欲屬己。非他。力謂強力。竊謂私竊。起力竊心。貪求他物。如是惡欲名貪業道。此貪唯是修所斷貪。於修斷中貪著己物。亦非業道。故正理云。唯於他物起惡欲貪名貪業道。若異此者。貪著己物業道。應成。輪王北洲為難亦爾。有餘師言。至總說欲愛者。此師意說。於欲界中五部諸愛皆貪業道。依五蓋經。依貪欲蓋佛說。應斷此世間貪。故知貪名總說欲界五部諸愛。有說欲愛至成貪業道者。此師意說。於欲界中五部諸愛雖盡名貪。非皆業道。此貪業道於惡行中攝。龜品故。勿輪王世及北俱盧。并貪己物所起欲貪成貪業道。以過輕故。故前論云。意惡業道於意惡行不攝。惡思及輕貪等。即是此師義也。前文已同此說。於二說中。後師為正。以見斷貪不緣財故。於有情類至名瞋業道

者。釋第二句。於他有情欲為傷害。以過重。故名瞋業道。若瞋自身及與非情。以過輕。故非瞋業道。於善惡等至邪見業道者。釋下兩句。明邪見業道。善惡謂善惡業。等謂等取果及聖等。於此善等現見撥。無此見名為邪見業道。如經說至等言。攝後者。引經顯彼邪見撥無。經中總有十一不同。言一無施與。二無愛樂。三無祠祀者。此三皆是謗因。邪見見集所斷。如婆沙九十八解。此三云。一解無差別同顯一義。故又解。名即差別。外論者言。無施與者。謂無施三類福。無愛樂者。謂無施別婆羅門福。無祠祀者。謂無施眾婆羅門福。外論更有多解。如彼廣說。內論者言。無施與者。謂無過去福。無愛樂者。謂無未來福。無祠祀者。謂無現在福。復次無施與者。謂無身業福。無愛樂者。謂無語業福。無祠祀者。謂無意業福。復次無施與者。謂無施性福。無愛樂者。謂無戒性福。無祠祀者。謂無修性福。復次無施與者。謂無慈悲田福。無愛樂者。謂無施恩田福。無祠祀者。謂無施福田福。更有多解。如彼廣說。四無妙行。無惡行者。此總撥妙行惡行。亦是謗因。邪見見集所斷。五無妙行惡行業所感果異熟。此是總撥業所感果。謗果邪見見苦所斷。六無此世間。七無彼世間。此二通謗因果。若謗因見集所斷。若謗果見苦所斷。故婆沙釋云。問他世是不現見說。無可爾。此世現見何故言無。

答彼諸外道無明所盲。於現見事亦復。非撥。不應責無明者。愚盲者墮坑故。復有說者。彼諸外道但謗因果。不謗法體。無此世者。謂無此世為他世因。或無此世為他世果。無他世者。謂無他世為此世因。或無此世為此世果。八無母。九無父。此二謗因。邪見見集所斷。故婆沙云。問世間父母皆所現見。彼以何見謗言無耶。答彼諸外道無明所盲。乃至廣說。有說彼諸外道謗無父母感。子之業不謗其體。或有說者。彼諸外道謗父母義不謗其體。廣如彼說。十無化生有情者。此通謗因果。若謗因見集所斷。若謗果見苦所斷。婆沙釋云。有諸外道作如是說。諸有情生皆因現在精血等事。無有無緣忽然生者。譬如芽生必因種子。水火時節。無有無緣而得生者。故定無有化生有情。此或撥無感化生者。或復撥無所感化生。或有說者。化生有情所謂中有。無此世他世者。謗無生有情。無化生有情者。謗無中有。有諸外道言。中有無。彼說但應從此世間至彼世間。更無第三世間可得。此或撥無感中有業。或復撥無所感中有。或撥中有為生有因。或撥中有為死有果。此通謗因果。見苦集所斷。十一世間無有沙門或婆羅門及阿羅漢。此是謗聖邪見。見道所斷。隨其所應說。彼經具顯謗業。謗果。謗聖邪見。此頗舉初撥善惡業等言。攝後謗果謗聖。若依婆沙等文。更說謗滅邪見。如彼論云。無正至。

○(於)一○ ○(謂)十起○ ○名即差別二各即異○ ○非二謗○ ○彼二論○ ○(別)十子○ ○(故)十婆○ ○(者)一○ ○言二撥○

若言。邪見能斷善根。如何本論言。不善根能斷善根。或離欲位最初所除。亦是上品諸不善根。由不善根至被賊燒村者。答。由不善因引邪見果。故果作事推在彼因。喻況可知。何等善根爲此所斷者。此下釋。第二句。此即問也。謂唯欲界至先不成故者。答。謂唯欲界生得善根是其所斷。色無色善未斷善時。先不成故故非所斷。

施設足論至三界善根者。難。若唯斷欲善。論何故說斷三界善。依上善根至非彼器故者。通論說能斷三界善者。依上界善得更遠說。漸令欲身非彼善得所依器故。故說斷上界理實唯斷欲。何緣唯斷生得善根者。徵。於欲界中。何緣唯斷生得善根。非加行善。加行善根先已退故者。釋。加行善根聞思二惠。至斷善時。先加行位已退捨故。至正斷善。唯斷生得非斷加行。問加行善心能發戒不。答法師有三解。一云加行善心不能發戒。戒是斷善捨。邪見但斷生得善故。二云加行善心亦能發戒。然不能斷以強勝故。然諸論說加行善根先不成者。據劣弱者說。若強勝者牢固不捨。三云加行發戒。將斷善時。必先作法捨彼戒故。然後斷善。三解俱與正理相違。故正理四十二云。諸律儀果有從加行有從生得善心所生。若從加行善心生者。律儀先捨後斷善根。然斷善根加行根本皆名斷善。依此故說斷善根位捨諸律儀。若從生得善心生者。隨斷何品能生善根。所

生律儀爾時便捨。捨能等起彼隨捨故。已上緣何邪見能斷善根者。此下釋第三句。此即問也。謂定撥無至彼果異熟者。答。謂定撥無四諦因果。有餘師說至解脫道別者。叙異說。此撥因果二種邪見。撥因邪見如無間道。撥果邪見如解脫道。非其彼道故說。如言。有餘師說至勢力劣故者。上解撥因果。此下解一切。叙異說。二申正義。此即異說。有餘師說。斷善邪見唯取緣苦集有漏非取滅道無漏緣。唯取自界緣。不取他界緣。由彼無漏緣他界緣。唯作相應隨眠隨增。境不隨增勢力劣故。如是說者至有強力故者。此即正義。如是說者。通取一切緣。若有漏無漏緣。自界他界緣。邪見皆能斷善。無漏緣。他界緣。邪見雖境不隨增。隨同類通行因亦增。邪見有強力故亦能斷善。又解雖境不隨增。相應俱有因亦增。邪見有強力故亦能斷善。有餘師說至見所斷惑者。此下釋漸斷。一叙異說。二申正義。此即異說。九品善根由一剎那邪見頓斷。如見道斷見所斷惑。一無間道九品頓斷。問邪見有九品何品能斷。解云至第九品上上邪見。方頓斷。又解文既不別說。隨起何品邪見皆能頓斷。如是說者至名斷善根者。此即正義。漸斷善根。所斷九品善根。從龜至細名逆。能斷九品邪見。從細至龜名順。逆順相對漸次而斷。如修道漸修所斷惑九品漸斷。若作。斯釋符本論文。彼論既言。微俱行善是最後

拾。明知善根九品漸斷。若爾彼文至能斷善根者。引本論文難。本論既說上品不善根能斷善根。明知頓斷。如何乃言九品漸斷。彼依究竟至名能斷善根者。通。本論云逆順說斷。如前可知。斷前八品雖亦名斷。斷猶未盡。至斷第九方究竟盡。彼依究竟。蜜說。此言。上品不善根能斷善根。非前八品不能斷善。有餘師言至通出不出者。斷九品善前師終無中出。如見道中斷八諦惑。此非正義。如是說者通出不出。如斷修惑。此是正義。有餘師說至未易捨故者。此釋二俱捨。一叙異說。二申正義。此叙異說。因彼善根發得律儀故善根是本。律儀是末。未易捨故所以先捨。本難捨故所以後斷。如是說者至品類同故者。此申正義。九品善根能發九品律儀。隨其所應。於九品中。若彼律儀是此品善心所等起果。此品善心斷時即捨律儀。以果律儀與因善心品類同故。若加行善所發律儀。將斷善時加行位捨。以將斷善捨彼善故。斷善加行捨故亦名斷善捨。故正理云諸律儀果有從加行有從生得善心所生。若從加行善心生者。律儀先捨後斷善根。然斷善根加行根本皆名斷善。依此故說斷善根位捨諸律儀。若從生得善心生者。隨斷何品。能生善根所生律儀爾時便捨。捨能等起隨彼捨故。爲在何處能斷善根者。釋入三洲此即問也。入趣三洲至阿世耶故者。答唯人三洲。惡趣染惡不

○邪二邪耶 ○異二貨 ○境十(界) ○隨一 ○方十(能) ○斯二此 ○蜜一蜜 ○未二末 ○未二末 ○若二有 ○染十(心) ○

堅牢故不能斷善根。不染惡不堅牢故不能入聖。言不染惡義便。兼學天趣中有生所得智。現見善惡諸業果故。不撥因果亦無斷善。不在北洲。彼無極惡阿世耶故不能斷善。有餘師說。瞻部洲者。叙異說。此師意說。東西二洲亦無極惡阿世耶故不能斷善善心堅牢不妨入聖。

若爾便達至亦爾者。破異說。本論中說。瞻部洲人極少成八根。即是斷善人極少成八。謂身命意及五受根。如根品說。既言東西洲亦爾。明知彼洲亦能斷善。如是斷善依何類身者。釋男女此即問也。唯男女身志意定故者。答。有餘師說至皆昧鈍故者。叙異說。亦非女身。以起欲勤惠等皆昧鈍故。邪見明利。若爾便達至男根亦爾者。破異說。本論中說。若成女根極少定成八根。謂女身命意四受。除愛男根亦爾。除女加男。既說成女。不言定成信等五根。明知女身亦容斷善。若女不能斷善。豈得唯有八根。為何行者能斷善根者。釋見行斷此即問也。唯見行人至如惡趣故者。答。驛動不定。不能堅執。不能深入。名愛行者。堅深不動。若能堅執。若能深入。名見行者。由斯理趣非。扇攪等能斷善根。愛行類故。如惡趣故。故正理云。唯見行人非愛行者。諸見行者惡阿世耶極堅深故。彼惡意樂推求相續故名極堅。見遠隨入故名極深。以極堅深故能斷善。諸愛行者惡阿世耶極驛動故。此善

根斷其體是何者。釋非得。或顯中斷唯屬於下。應。知釋斷非得。或通上下。此即問也。善斷應知至非得為體者。答。此善根斷不相應中非得為體。餘文可知。善根斷已由何復續者。釋續善疑有見此即問也。由疑有見至名續善根者。答。由疑有見。謂由疑有二。一疑有。二疑無。疑有能續善根。疑無不能續善。此中據疑有說故。言謂因果中有時生疑此或應有。即續善根。或生正見定有非無。此是正見能續善根。善得初起名續善根。言頗疑有見者。有唯在疑。或唯在見。或通上下。又正理云。由疑有見。謂續善位。或由因力。或依善友。有於因果。歎復生疑。所招後世為無。為有。有於因果。歎生正見定有後世。先執是邪。爾時善根成就得還起。不成就。得滅名續善根。有餘師言九品漸續者。釋頌。一叙異說。二申正義。此叙異說。如是說者至氣力漸增者。此申正義。頓續善根後漸現前。喻況可知。於現身中能續善不者。釋現除逆者。此即問也。亦有能續至非餘位故者。答。亦有現身能續善根。除造逆人彼非現續。引經證彼造逆人斷善非現身續。言將生位至應知亦爾者。釋經兩位續善不同。若由過去宿習內因邪見力故彼斷善根。將死時續。以因強故。若由現在諸邪教等外緣力故彼斷善根。將生時續。以緣弱故。若由自思量推求力。或由他惡友為說力。應知亦爾。又意樂壞至應

知亦爾者。此釋非造逆人現續不續。意樂壞見壞謂起邪見。非加行壞戒不壞。相儀中議。加行壞。戒亦壞。相儀亦不壞。故正理云。謂世有人撥無後世名意樂壞而不隨彼意樂所作非加行壞見壞戒不壞見壞戒亦壞斷善根者。應知亦爾。非劫將壞及劫初成有斷善根壞器世間增上力故相續潤故。行妙行者不斷善故。以心堅牢有所樂故。有斷善根至謂除前相者。此中義便。以斷善根對墮邪定。四句分別。起邪見人名斷善根。造逆人名墮邪定。第一句謂布刺擊。布刺擊此云滿。是滿。迦葉。舊云富樓那說也。起邪見故名斷善根。不造逆故非墮邪定。第二句謂未生怨等。未生怨即是阿闍世王。造逆故墮邪定。信三寶故非斷善。第三句謂天授等。梵名提婆達多。此云天授。起邪見故名斷善。造逆故墮邪定。第四句謂除前相。又婆沙三十五云。若斷善者諸無間業及餘破僧。定於無間地獄中受苦。不斷善者餘四無間業。或於無間地獄。或餘地獄中受異熟果。解云。以起邪見定墮無間。故起邪見造諸逆者定墮無間。故正理云。斷善邪見破僧妄語。當知定招無間異熟。餘無間業或招無間或招所餘地獄異熟。已乘義便至與思俱轉者。此下大文第四明。業道思俱轉。結前生下。及問起也。頌曰至別遮一八五者。上兩句明不善業道與思俱轉。下兩句明善業道與思俱轉。此中

所二處 二根 女加 知二言 首頌二頌言 (非)十得 道二加

言業道思俱轉者。據同一刹那俱時而轉。非據因等起思前後俱說。以受四支及七支戒中不說無心得戒。故知定約刹那以說。問如婆沙一百一十三云。若住染汚心。或住無記心。或無心時。由七善業道俱生思究竟轉。離心亦說無心。彼論既說無心。明知俱轉亦約因等起說。何故乃言定約刹那。解云婆沙離心。言無心者。義便兼明無心得戒。非是正解。思俱轉也。理實俱轉定約刹那。故於此論七俱轉中不說無心。又解俱有二種。一是並俱。謂同刹那俱時並起。二是有俱。謂前後俱。由有彼前法故此後法得有。俱舍據並俱故不說無心。婆沙離心通據有俱故兼說無心。各據一義並不相違。論曰至唯至八者釋上兩句。一總標。二別釋。此即總標。一俱轉者至隨一究竟者。此下別釋。明一業道與思俱轉。一俱轉者。謂離所餘身語七種不善業道。貪等三中隨一現起與相應思俱時轉也。若先加行遣使殺等。造六惡色業。不染心時隨一究竟。亦一業道與思俱轉。此約同時思俱轉也。正理破云。若先加行所造惡業。貪等餘染。及不染心現在前時隨一究竟。經主唯說不染汚心。此有太減。以慢疑等染心起時。亦有由先加行所起業道成故。又說加行造惡色業。色言太增。無色無容先加行造。不染心起業道方成。須簡別故復如是類例應彈斥。解云餘染。謂慢疑等。無色。謂食。俱舍師救云。色無太增。說色業故。若

不說色即非定顯業是色故。若言加行定是色即不須說色。亦可加行定是業亦不須說業。業亦太增故。但應說言若先加行所造惡業。說不染心論主意別。以不染心定一俱轉。若染汚心即不決定。雖慢疑等現在前時與一俱轉。若貪瞋等現在前時即二俱轉。以染心溢略而不說。又此俱轉隨舉證成。非要遍說。若作此通無勞彈斥。二俱轉者至或雜穢語者。明二業道與思俱轉。二俱轉者。謂自起瞋心時究竟殺業。言究竟者。謂由瞋心終此殺事名為究竟。若自起貪位成不與取。或成欲邪行。或成雜穢語。皆二俱轉。問何故不說誑語等三。解云有雜穢語離誑等三。若誑等三由非時故必兼雜穢。此中明二俱轉故但說雜穢不言虛誑等三。正理破云。二俱轉者謂行邪行。若自行殺盜雜穢語。或遣他為。隨一成位貪瞋邪見隨一現前。若先加行所造惡業。貪等餘染及不染心現在前時隨一究竟。經主於此作如是言。謂瞋心時究竟殺業。若起貪位成不與取。或欲邪行。或雜穢語。此亦非理。若自究竟即應於殺無勞說瞋。此更無容餘究竟故。於盜邪行說貪亦然。說起貪時成雜穢語。此言闕滅容成三故。若先加行於究竟時。一應言貪等隨一。俱舍師救云。自殺究竟理必有瞋。辨二俱轉。若不說瞋言中不顯。正理不說言隱難知。於盜邪行准此通釋。理實雜穢容三究竟。偏言貪者乘貪便明。

後三俱轉中言貪等隨一。影顯前二俱轉中亦有貪等隨一。前一俱轉中已說不染心。影顯後二俱轉中亦有不染心。論主文巧前後影中。不欲繁詞故不別說。三俱轉者至俱時殺盜者。明三業道與思俱轉。三俱轉者。謂以瞋心於屬他人鵝鴨等生。正斷命已亦離本處。故於爾時瞋盜殺三與思俱轉。若爾所說至理應不成者。問若說瞋心亦究竟盜。前文所說偷盜業道由貪究竟。理應不成。依不異心至決判應知者。答。前文中云偷盜業道貪究竟者。依不異心所作究竟。謂此偷盜有二種貪。一因等起。二刹那等起。後刹那等起貪究竟時。與前因等起貪同是貪故。名依不異心所作究竟。後文言瞋亦究竟盜者。依別異心所作究竟。謂此偷盜瞋究竟。以與彼偷盜因等起貪瞋貪不同。名依異心所作究竟。前後各據一義故作如是決判應知。又解後文中言瞋能究竟殺盜二種依不異心所作究竟。謂殺盜二同一瞋心所作究竟故。云依不異心所作究竟。前文中言盜貪究竟。依前異心所作究竟。謂盜以貪究竟。若殺以瞋究竟。各依一心貪與瞋不同。名依異心所作究竟。故作如是決判應知。若先加行至隨一究竟者。若先加行遣使殺盜等。造惡色業。貪瞋邪見一正起時隨二究竟。亦三業道與思俱轉。三俱轉中且舉兩類。餘未說者如理應思。故正理云。三俱轉者。謂先加行所造惡業貪等起時。隨二

究竟。若遣一使作殺等。一自行姪等。俱時究竟。若自作。二如理應思。若先加行所造惡業。貪等餘染。及不染心。現在前時。隨三究竟。若起貪等餘染心。時自成攝。離間虛誑語業等使作。一等如理應思。四俱轉者。至隨三究竟者。明四業道與思俱轉。四俱轉者。謂欲壞他是離間語。恐他不壞說虛誑語。足前爲二。非時故必兼雜穢語。足前爲三名。語業道三意業道一名。四俱轉。以離間虛誑。貪惡語三。非時故必兼雜穢。不待說成故不別說。問前三語起必兼雜穢表無表業四各別耶。念法師等解云。雜穢有二。謂即獨雜穢。即前三語義說。雜穢名。即雜穢。語離前三語。別起佞歌等名。獨雜穢。今解不然。即獨之義當成實論。非是此宗。若依此宗。前三語起同時別有雜穢語體。名俱起雜穢語。若離前三語。別起佞歌等名。不共雜穢語。總而言之。若三語俱起有三表三無表。若四語俱起有四表四無表。故衆事分明。受五戒入一時。俱得五表五無表。彼善業道既得俱起。不善業道理亦應然。若先加行遣使殺等造惡色業。貪。嗔。邪見正一現前隨三究竟。亦四俱轉。四俱轉中且舉三類。餘未說者如理應思。如是五六七皆如理應知者。此三不說勸學應思。如先加行遣惡色業。貪等起時。隨四究竟。

竟名五俱轉。隨五究竟名六俱轉。隨六究竟名七俱轉。餘未說者思擇可思。八俱轉者。至故無九十者。明八業道與思俱轉。八俱轉者。謂先加行遣使作餘六惡色業。自行邪欲。足前爲七。行邪欲時必定有貪。故論不說。足前爲八俱時究竟。後三自力必不俱行。故無九業道十業道與思俱轉。如是已說至遮一八五者。釋下兩句。明善業道與思俱轉。結前標宗。二俱轉者。至無散善七者。此下別釋明二業道與思俱轉。二俱轉者。謂善五識及依無色盡無生智現在前時。無前欲界中散善七支。但有無貪無瞋。五識無分別故。盡無生智是息求故。皆非是見。故無正見。依無色定。無律儀故無隨心戒。三俱轉者。至無七色善者。明三業道與思俱轉。三俱轉者。謂若定若散正見相應意識現在前時。無定散七色善戒。但有無貪無瞋。正見。四俱轉者。至勤策律儀者。明四業道與思俱轉。四俱轉者。謂惡無記心現在前位得近住等戒。但有身三語一業道俱轉。六俱轉者。至得上三戒者。明六業道與思俱轉。六俱轉者。謂善五識現在前時。得上近住近事勤策三戒。五識同時有無貪無瞋。及身三語一名六業道。七俱轉者。至得必獨戒者。明七業道與思俱轉。七俱轉者。謂善意識無定道隨心轉色。正見相應現在前時。得上三戒於前六上加正見。爲七業道俱轉。或惡無記心現在前時得必獨七支戒。亦七俱轉。

轉。九俱轉者。至現在前時者。明九業道與思俱轉。言九俱轉者。有三種九俱轉。五識盡無生。非見性故無正見。若五識及依無色盡無生智。俱有散善七色。若依靜慮盡無生智定有隨心轉戒。爾時若得大慈獨戒。亦得散善色。七善色同故不別分別。十俱轉者。至心正起位者。明十業道與思俱轉。十俱轉者。此有二類。准釋可知。別據顯相至有一八五者。此下重分別。若別據律儀顯相所遮如上。若通據律儀處中隱顯。即無所遮。處中業道非是律儀名。離律儀。據此隱相有一八五業道俱轉。依宗正辨受五戒等。必須具足方名律儀。若不具受。非是律儀。但是處中業道。如人不能具受五戒等。隨其多少要。期且受離殺生等。雖不名爲律儀所攝。亦得名爲處中業道。此中爲足善業道中。總有十種俱轉。且於處中說。一八五。理實處中具有十種。故婆沙一百一十三云。受非律儀非不律儀。時身語七善業道隨所要。期多少不定。意三善業道。或有。或無。或多。或少。一俱轉者。至一支遠離者。此下別解。謂惡無記心現在前時。得一支遠離處中業道。五俱轉者。至得二支等者。謂善意識無隨轉色。正見相應現在前時。得二支遠離處中業道。并意業道三名。五俱轉等。謂等取三支五支。或善五識等現在前時。得三支遠離處中業道。亦五俱轉。或惡無記心現在前時。得五支遠離處中業道。亦五俱轉。八俱轉者。至得

五支等者。謂此正見相應意識現在前時得五支遠離處中業道。等。謂等取六謂善五識現在前時得六支遠離處中業道。應知前七不善者。若不律儀初念名為業道。故此論十四明不律儀名中云。根本所攝故名業道。若處中不善。根本成時亦名業道。如殺生等。此論具說。前七善者若律儀初念名為業道。故前文言。唯初念表無表。名別解業道。若處中善初念亦名業道。如前處中引婆沙說。又此四類有龜品故是業道攝。又此四類有無表故是業道攝。豈有無表不成業道。不善業道思俱轉中。且據處中業道不據不律儀業道。以處中不善有一二等別。得差別增數故。以明偏約彼說。以不律儀得必具七。無一二等別得不同故不約彼明。秦法師等解云。處中殺等由具緣故方成業道。不律儀不說具緣。雖是殺等不律儀非是殺等不善業道。故不善思俱轉中。唯約處中。不約不律儀說。今謂不然。不善業道有其二種。一得不律儀名為業道。遍有情故不說具緣。二得處中不善名為業道。望別人故故說具緣。又諸論中說。不律儀名為業道。文非一故。豈以思俱轉中不別說。故證非業道。俱轉之中且約一相差別。以論非遍具說。亦可後念言非業道。何容初念非業道耶。若言雖是殺等不律儀非是殺等不善業道。亦可善律儀雖是不殺等律儀非是不殺等善業道。此既不然。彼云何爾。此中不明殺與不殺。

但明業道與思俱轉。既不律儀名為業道。亦可說為與思俱轉。或可。八俱轉中亦攝不律儀業道。誰言不攝。秦法師等若作此解。非但違理。亦違論文。復有古德云。處中善業非是業道。彼謂處中非龜品收故。彼亦不然。如殺生等。雖是處中。龜品攝故名為業道。處中善業何妨。龜品亦業道攝。迷執處中謂非龜品。深成自誤。婆沙亦說。處中善業名業道故。如前具引。復有古德云。不善中約處中業明思俱轉。不明不律儀。善業道中唯約律儀。不約處中明思俱轉者。互顯故。然此亦不然。善業道中說處中故。或惡業道八俱轉中亦攝不律儀故。

善惡業道至亦通現行者。此下第五約處成業道。問善惡業道於何界。何趣。何處成就現行。頌曰。至除地獄北洲者。前六句明不善。後六句明善。論曰。至無離間語者。釋初三句。那洛迦中龜惡雜穢及噉三種通現及成。為苦所逼。由相罵故有龜惡語。為苦所逼。由悲叫故有雜穢語。為苦所逼。身心龜強。瞋戾不調。由互相憎。故有噉。貪及邪見成就。不現行。由未離故。所以成就。不現行者。無可愛境。欲貪為己有故。貪業道不現行。雖有涼風觸身起貪。輕非業道。如輪王北洲貪輕非業道。以惡欲他財貪。方名業道。故地獄中有生。處得智知。前身造業來生。此中現見業果。故無邪見業道現行。餘五業道既非成就。亦非現

行。所以者何。業盡死故。無殺業道。無攝受財物。故無不與取。無攝受女人。故無欲邪行。業鏡現前。不可拒諱。以無用故。無虛誑語。故瑜伽論說。閻羅王變化罪者。本身證其所作。故無妄語。又解。夫人虛誑為求遂意。於彼處所。無事別求。以無用故。無虛誑語。故婆沙云。無虛誑語者。無攝受虛誑語事故。又正理云。或虛誑語令他想倒。彼想常倒。故無誑語。又即由此。無用故。及地獄中。為苦所逼。心常離故。無離間語。

北俱盧洲至隨其所應者。釋第四第五句。北洲貪。嗔。邪見。業道皆定成就。以未斷故。而不現行。不攝我所。故貪不現行。雖行欲等。亦有貪染。輕非業道。身心柔。懷故。無惱害事。故瞋業道不現行。無惡意樂。故邪見業道不現行。唯雜穢語。通現行成就。由彼有時染心歌詠。故有雜穢。餘六業道俱非成就。所以者何。無惡意樂。故彼無殺生等。六此即通釋。又別釋云。壽量定千歲。故無殺業道。無攝受自他財物。故無盜業道。無攝受女人。為妻妾。故無邪行業道。身心懷故。無龜惡語。又正理云。言語清美。故無龜惡語。以無用故。無虛誑語。及離間語。又正理云。無誑心。故無虛誑語。常和穆。故無離間語。隨義配釋。故言隨其所應。彼人云。何行非梵行者。問。謂彼男女至並愧而別者。答。可知。除前地獄至殺害餘趣者。釋第六句。於欲界中。除地獄北洲。餘天。鬼。傍生。及人三洲。十惡業道皆

●名二各● ●以二不● ●涼二淳● ●處二所● ●途二逐● ●北二比● ●懷二懷●

通成就現行二種。然有差別。謂天鬼傍生前七業道唯有處中攝。無不律儀。人三洲中處中不律儀二種俱有。又准此文。不律儀名爲業道。言非業道非細尋文。雖諸天衆無有殺天愛自部故。而或有時殺害餘阿素洛鬼趣。有餘師說至其命方斷者。叙異說。天亦害天。知過去世爲怨讐。故斬首截腰其命方斷。故正理云。有餘師說天亦殺天。雖天身支斷已還出。斬首中截則不更生。已說不善至謂成就現行者。釋第七第八句。明後三善業道可知。身語七支至皆得成就者。釋第九第十句。身語七支生無色界及無想天。但容成就必不現行。謂聖有情生無色界成就過未無漏律儀。生無想天有情必成過未第四靜慮靜慮律儀。然聖有情於過去生。隨依何地所依止身曾起會滅無漏律儀。今生無色時成彼過去無漏律儀。若無會起不成。過去若未來世無漏律儀今生無色。應依欲界四定五地身。無漏律儀皆得成就。故正理云。二處皆無現起義者。無色唯有四蘊性故。無想有情無定心故。律儀必託大種定心二處互無故不現起。應知生無色界聖者。未來定成五地。過去不定。故婆沙一百三十四云。世尊弟子生無色界。若阿羅漢唯成就未來五地大種所造無漏色。非現在不起故。非過去已捨故。若不還者。亦成就未來五地大種所造無漏色。非現在不起故。過去不定。依五地身起有多少。

或全無故。由此應說。或有學者生無色界。成就未來五地依或過去全無。謂先依欲界四靜慮身。於第三果及第四向。諸無漏道未起未滅。從彼命終生無色界。或有學者生無色界成就未來五過去一。謂先欲界四靜慮時。隨依一身。於第三果或第四向。諸無漏道已起已滅。從彼命終生無色界。或有學者生無色界成就未來五過去二。謂先欲界四靜慮時。隨依二身。於第三果或第四向。諸無漏道已起已滅。從彼命終生無色界。或有學者生無色界成就未來五過去三。謂先欲界四靜慮時。隨依三身。於第三果或第四向。諸無漏道已起已滅。從彼命終生無色界。或有學者生無色界成就未來五過去四。謂先欲界四靜慮時。隨依四身。於第三果或第四向。諸無漏道已起已滅。從彼命終生無色界。或有學者生無色界成就未來五過去五。謂具依欲界四靜慮身。於第三果或第四向。諸無漏道已起已滅。從彼命終生無色界。有作是說。無有學者生無色界。不成就過去色。以彼先在欲色界時。於第三果或第四向。必已起已滅方命終故。是故本論說言。若諸學者生無色界成就過去未來所造色。若於彼得阿羅漢果。成就未來所造色。非過去所造色。若謂不爾。本論應說學者生無色界有不成就過去所造色。又婆沙一百三十二亦有兩說云。問亦有學者生無色界不成就過去所造色。謂彼先在欲色

界時。未起未滅諸無漏道。命終生無色界。都不成就過去所造色。如何乃說若諸學者生無色界。成就過去所造色。耶答依成就者作如是說。謂有學者先欲色界已起已滅諸無漏道。彼成就過去所造色。故有說彼在欲色界時。必已起已滅諸無漏道。如勝進道。必起現前無有住果而命終故。又婆沙一百二十二亦有兩說云。問若諸學者以世俗道得不還果。曾不現起無漏律儀便生無色。彼云何成就過去身無表業。若不成就何故此文作如是說。若諸學者生無色界成就過去身無表耶。有作是說。亦有學者生無色界不成就過去身無表業。然此文中但依成就者說。是以無過。有餘師說。得聖果已必起勝果聖道現前。故諸學者生無色界。必定成就過去身無表業。餘界趣處至皆具二種者。釋後兩句。餘界趣處。除地獄北洲。彼無前七善業道故。所以別除。於餘界等七善皆通現行及成就。然有差別。謂鬼傍生有離律儀處中業道。以依彼身無律儀故。但有處中。若於色界唯有律儀無處中業道。於初定中發身表業。但是妙行而非業道。三洲欲天具有律儀處中二種。謂三洲人有三律儀。及處中善業道。若欲界天有道定律儀。及處中業道。無別解脫。不善善業道至斷命壞威威故者。此即第六明業道三果。上兩句明得三果。下兩句明三果因。論曰至各招三果者。舉數總標。後

當具釋故今言且 共三者何者。問

異熟等流增上別故者。答中。一總。二別。此即總答。謂於十種至是異熟果者。此下

別答。初起名習。次起名修。後起名。所作。

此明異熟果不善業道招總異熟通三惡趣。此文據重但言地獄。從彼出已至等流

果別者。此明等流果。從彼地獄出已乘宿善業來生人中受等流果。言等流者是

相似義。如斷他命令壽短促。今時壽命還短促。故。盜等准釋。前生起邪見者今生

癡增。故昔起邪見能令今增癡。是邪見等流果故。故顯宗云。邪見者癡增上。近增上

果亦名等流。又解。或彼邪見能令增癡。此即顯邪見增也。起邪見時癡必增故。餘

文可知。人中短壽至是殺等流者。問。不言人壽至令不久住者。答。不言人壽即是

殺生不善業果。但言由殺人壽量短。殺業與命作障礙因令不久住。此十所得

至增上果別者。此明增上果。如文可知。為一殺業至為更有餘者。問。二果因。有

餘師言至後感此等流者。此師意說。一殺根本業道能感二果。若作此說。何故論云。令

他受苦故受苦異熟果。根本業道其命既無。不可說言。令他受苦。故知受苦是加行位。

既達論文。故知此說非正。又解。一殺業言。具攝令他受苦斷命壞威三業。此三皆

能先感異熟。此三者能後感等流。後文說三別感果。從強偏說。如下當辨。今言通

感強弱總論於三業中。初後是加行。中一

是根本。加行果亦名業道果者。以是業道加行果故亦名業道果。若作此解還順論

文。可亦為正。此中間答不言增上者。以必感故非在所疑。或略不言。正理具說故

彼論云。有餘師言。即一殺業先受異熟。次近增上。次遠增上。故有三果。有餘復言

至根本等流者。有餘復言。異熟等流二果因別。先感異熟果。謂加行業。令他受苦故於

地獄中受苦異熟。後感等流果。謂根本業。其命已無非令他受苦。但令他命短。故生

人中。壽命短促。經雖總說。一殺生言。而實通收根本業道。加行眷屬。加行果亦名業道

果者。以是業道加行果故。亦名業道果。此師所說善順論文。加行可令他受苦故。

根本義當斷他命故。既文理相符可以為正。此中亦應說增上果因別。以不問故亦

不別答。此增上果壞威業感。如次當說。一一問答如下具明。此中所說至假說

等流者。等流稍隱故今重釋。此中所說等流果言。非越異熟及增上果。人中短壽若望

善業。是異熟果。若望殺業。是增上果。其等流果非越此二。於二果上據少相似假

說等流。言相似者。謂斷他命令壽短促。於地獄中受苦異熟已。來生人中壽還短促。

壽短促相似故名相似。據此義邊假說等流非實等流。若實等流自類相生。又解此

文通明十種等流。此中所說等流果言。非越異熟及增上果。若殺生等流是異熟果增上

果。餘九等流是增上果。據少相似假說等

流。言餘九等流增上假說者。此且總相從多分說。若別細分別。於此九中身二語四

唯增上假說。若貪瞋非遍。行邪見望增他部貪瞋無明。此等皆於增上果上假說等

流。若貪瞋望增自部貪瞋。及遍行邪見望增五部無明。即實等流非是假說。

此十何緣各招三果者。此下釋下兩句。此即問也。且初殺業至如理應思者。答。於十

不善業道中。且初殺業於殺他位。一令他受苦。二令他斷命。三令他失威。謂殺生

時於加行位令他受苦故。墮於地獄受苦異熟果。非正死時。以正死時無有受苦受唯

捨受故。於根本位斷他命故。從地獄出來生人中。受命短促為等流果。將行殺

時執刀杖等。於所殺生壞他威故。威諸外物鮮少光澤為增上果。壞威據遠加

行。受苦據近加行。或壞威亦通近加行。泰法師云。後起令他失威者。不然。尚不

通根本以無命故。況後起耶。至後起位其命既無。令誰失威。故正理云。理實殺時能

令所殺受苦。命斷。壞失威光。令他苦故生於地獄。斷他命故人中壽短。先是加行

果後是根本果。根本近分俱名殺生。由壞威光感惡外具。是故殺業得三種果。餘惡業

道如理應思。准此論及正理。三果因別。問斷命壞威俱是不善應感異熟何故唯

說受苦感耶。解云。理亦能感。而不說者。為令他苦相顯偏說。問等流即是增上果

攝。受苦壞威應亦能感。何故唯說斷命能感。解云據增上邊理亦能感。而不說者以斷他命業望彼短壽。有別勝用故偏說之。問增上寬通應三並感。何故壞威能感非餘二耶。解云餘二理亦能感增上而不說者以壞他威相顯別說。由此應准。知至如理應說者。釋善三果翻惡應思。餘增上果及餘善業道與上相違。如理應說餘文可知。故正理云。由此應准。知善業道三果且於離殺若習若修。若多所作。由此力故生於天中受異熟果。從彼沒已來。生人中受極長壽。近增上果。即復由此感諸外具有大威光。遠增上果。餘善三果翻惡應說。

又契經說至邪命是何者。此下大文第十一別明邪命。依經起問。雖離彼無至違經故非理者。答。上兩句正明。下兩句破執。

論曰至由資具屬他者。但從煩惱所生語業。各有四支總名邪語。以語即業故不言業。但從煩惱所生身業。各有三種總名邪業。以身非業故不言身。但從貪所生身語二業。身三語四。以難除故別立邪命。謂貪微細而能映奪諸有情心。彼所起業難可禁護。佛為於正命令殷重修故。佛離前邪語邪業別說邪命。引頌可知。取下兩句為證。上兩句同文故來。故正理云。諸在家人邪見難斷。以多妄執吉祥等故。諸出家者邪命難除。所有命緣皆屬他故。有餘師執至非資命故者。叙異說。有餘師

執。緣彼活命諸資生具。貪欲所生身語二業方名邪命。非餘貪生身語二業是邪命攝。所以者何。為自戲樂作歌舞等。非資命故。非是邪命是邪語業。此違經故至虛延命故者。引經破執。邪受外境虛延命故。但是從貪所生身語皆名邪命。正語業命翻此應知者。義便兼明。正理云。何緣業道中先身後語。於八道支內先語後身。以業道中隨龜細說。道支次第據順相生故。契經云。尋伺已發語。

如前所言至有幾果耶者。此下當品之中大文第三。難明諸業。就中。一明業得果。二釋本論語。三明引滿因。四明三重障。五明三時障。六明菩薩相。七明施戒修。八明順。三分業九明書等體。十明諸法異名。就第一明業得果中。一總明諸業果。二三性相對果。三三世相對果。四諸地相對果。五三學相對果。六三斷相對果。此即第一總明諸業果。據前問起。頌曰至三除前所除者。就頌答中總有四類。初兩句為一類。次兩句為第二類。次兩句為第三類。後兩句為第四類。論曰至謂有漏無漏者。釋斷道名。道能證無為斷。及能斷有為惑。具此二斷得斷道名。即無間道能引斷得。至生相斷。此無間道亦證亦斷。若解脫道證而非斷。雖於斷得無引功能。與斷得俱說名為證。非由彼力。令此惑得不至生相不名能斷。斷道不同。總有二種。謂有漏無

漏業差別故。有漏道業至唯除前生者。異熟等流離繫三果。如文可知。士用果者。一謂道所牽俱有士用果。即是俱生士用果。二謂道所牽解脫士用果。即是無間士用果。三謂道所修。謂未來所修功德。或是隔越士用果。四謂道所證。即是不生士用果。故正理云。士用果者謂道所牽俱有解脫所修及斷言俱有者謂俱生法言解脫者謂無間生即解脫道言所修者謂未來修斷謂擇滅。由道力故彼得方起。增上果亦可知。又正理。四十三云。增上果者。有如是說。謂離自性餘有為法。唯除前生。有作是言。斷亦應是道增上果。道增上力能證彼故。若爾何故毘婆沙中。唯說欲界十隨眠斷為苦法智忍離繫士用果。曾不說是增上果耶。非由不說便非彼果。以即彼文說。苦法智為苦法智忍等流。士用果曾不說是增上果故。然實苦法智是彼增上果。而不說者義極成故。此亦應然。舉士用果理即已舉。增上果。故非唯可生是增上果說。非擇滅是心果故。離此更無餘果義故。解云正理兩解。前師為正。同此論故。又諸論中皆說擇滅是離繫果。不言增上果故。又諸論中出增上果體。皆言有為不說無為故。又解。正理既無立破。據義不同皆無有妨。雖有兩解前解為勝。於未來世非唯可生法是增上果。亦有處說非擇滅法是心果故。以此故知。諸不生法亦是增上果。餘文可知。即斷道中至謂

①(知)一②③設十(斷)④⑤理十(三十二)⑥⑦四二三⑧(非)一? ⑨(雖有兩解前解為勝)一? ⑩(雖有兩解前解為勝)十餘?

除異熟者。釋第三第四句。是無漏故除異熟果。有餘四果。准前漏解釋可知。

餘有漏善至此應釋者。釋第五第六句。非斷道故除離繫果。有餘四果。准前應釋。

謂除無漏至及離繫者。釋後兩句。是無漏故。是無記故。除異熟果。非斷道故。除離繫果。有餘三果。亦准前釋。

已總分別至善等三業者。此下第二三性相對果。結前問起。一總問起。二別問起。

頌曰。至通前門義者。於異門中最後所說。皆如次言。顯隨所應。通前五門義也。

且善不善至及離繫者。以三性業。各別對三性法。明果多少。若三性業狹。色行二蘊少分爲體。若三性法寬通五蘊及無爲爲體。寬狹不等。

若不善業以無記法爲等流果者。謂苦集通行不善。及見苦所斷除不善業。以有身見邊執見品諸無記法爲等流果。或遍行因等流果。或是同類因等流果。

若無記業以不善法爲等流果者。謂有身見邊執見品諸無記業。以諸五部不善法爲等流果。或爲遍行因等流果。或爲同類因等流果。餘文思之可知。

已辨三性至後業果故者。此即第三。於三世相對果。以三世業對三世法。明果多少。三世業狹。唯色行二蘊少分爲體。三世法寬。通五蘊爲體。餘思可知。

已辨三世至不遮等流者。此即第四諸地相對果。以此文證離繫果非地法攝。又解

通舉九地業以同地法爲四果。若別分別上八地業以同地法爲五果故。難心論云。若正思惟地亦有解脫果。若准雜心文離繫果亦地法攝。離繫既是無爲。不依地起。如何可說地法所攝。故知此論所說爲善。餘思可知。

已辨諸地至爲五果者。此即第五三學相對果。以三學業對三學法爲果差別。若學業以學位色。行二蘊少分爲體。若無學業以無學位色。行二蘊少分爲體。若非學非無學業以有漏色。行二蘊少分爲體。若學法以學位有爲無漏法爲體。若無學法以無學位有爲無漏法爲體。若非學非無學法除有爲無漏法以餘一切法爲體。總而言之。三學業狹。三學法寬。文亦可知。正理

論云。無學業以學法爲一果。謂增上。理應言二。謂加等流。解云。正理意說。鈍無學道與未來利學道爲同類因。此約不現起。或時解脫退已轉根爲見至。以過去鈍無學道爲同類因。學見至爲等流果。此約現起。故言加等流。不同俱舍。此即論意各別。難爲會釋。又解俱舍據同性相望漸次相生故。學與無學爲因。無學非與學爲因。正理據異性相望。故說無學亦與學爲因。各據一義亦不相違。已辨學等至略法

應爾者。此即第六三斷相對果。以三斷業對三斷法爲果差別。若見所斷業以四諦所斷行蘊少分爲體。若修所斷業以修所斷。色行二蘊少分爲體。若非斷業以有

爲無漏色。行二蘊少分爲體。若見所斷法以四諦所斷受想行識蘊爲體。若修所斷法以修所斷五蘊爲體。若非所斷法以一切無漏法爲體。總而言之。三斷業狹。三斷法寬。既知寬狹思擇可知。第六

句言。皆如次者。隨其所應。通上諸門。頌後並應言。皆如次應知。略法應爾。

因辨諸業至俱相違第三者。此即大文第二釋本論業問起頌答。論曰。至二說差別者。應作等三各有兩說。初師意說染污三業名不應作。諸善三業名爲應作。諸無覆無記三業名爲第三。後師意說染污三業及無覆中諸壞軌則不合。禮儀身語二業並能等起此二業思。皆名不應作。謂染污全無覆少分。諸善三業。及無覆中不壞軌則合。俗禮儀身語二業。并能等起此二業思。皆名應作。謂善業全。無覆少分。於無覆中除應作不應作三業。所餘三業名爲第三。於二師中。前約勝義盡理而說。後約世俗而非盡理。故正理云。若依世俗後亦可然。若就勝義前說爲善。已上既知寬狹。釋文可知。

爲由一業至爲多業引者。此下第三明引滿因。就中。一明業感多少。二明引滿因體。此即第一明業感多少。總起兩問。頌曰。至多業能圓滿者。若言一業引一生。不能引多生。答前問。若言一生一業引。不由多業引。答後問。下句釋妨。論曰。至方說名生者。依我所宗說一切有部應作

爲無漏色。行二蘊少分爲體。若見所斷法以四諦所斷受想行識蘊爲體。若修所斷法以修所斷五蘊爲體。若非所斷法以一切無漏法爲體。總而言之。三斷業狹。三斷法寬。既知寬狹思擇可知。第六句言。皆如次者。隨其所應。通上諸門。頌後並應言。皆如次應知。略法應爾。

因辨諸業至俱相違第三者。此即大文第二釋本論業問起頌答。論曰。至二說差別者。應作等三各有兩說。初師意說染污三業名不應作。諸善三業名爲應作。諸無覆無記三業名爲第三。後師意說染污三業及無覆中諸壞軌則不合。禮儀身語二業並能等起此二業思。皆名不應作。謂染污全無覆少分。諸善三業。及無覆中不壞軌則合。俗禮儀身語二業。并能等起此二業思。皆名應作。謂善業全。無覆少分。於無覆中除應作不應作三業。所餘三業名爲第三。於二師中。前約勝義盡理而說。後約世俗而非盡理。故正理云。若依世俗後亦可然。若就勝義前說爲善。已上既知寬狹。釋文可知。

爲由一業至爲多業引者。此下第三明引滿因。就中。一明業感多少。二明引滿因體。此即第一明業感多少。總起兩問。頌曰。至多業能圓滿者。若言一業引一生。不能引多生。答前問。若言一生一業引。不由多業引。答後問。下句釋妨。論曰。至方說名生者。依我所宗說一切有部應作

爲無漏色。行二蘊少分爲體。若見所斷法以四諦所斷受想行識蘊爲體。若修所斷法以修所斷五蘊爲體。若非所斷法以一切無漏法爲體。總而言之。三斷業狹。三斷法寬。既知寬狹思擇可知。第六句言。皆如次者。隨其所應。通上諸門。頌後並應言。皆如次應知。略法應爾。

因辨諸業至俱相違第三者。此即大文第二釋本論業問起頌答。論曰。至二說差別者。應作等三各有兩說。初師意說染污三業名不應作。諸善三業名爲應作。諸無覆無記三業名爲第三。後師意說染污三業及無覆中諸壞軌則不合。禮儀身語二業並能等起此二業思。皆名不應作。謂染污全無覆少分。諸善三業。及無覆中不壞軌則合。俗禮儀身語二業。并能等起此二業思。皆名應作。謂善業全。無覆少分。於無覆中除應作不應作三業。所餘三業名爲第三。於二師中。前約勝義盡理而說。後約世俗而非盡理。故正理云。若依世俗後亦可然。若就勝義前說爲善。已上既知寬狹。釋文可知。

爲由一業至爲多業引者。此下第三明引滿因。就中。一明業感多少。二明引滿因體。此即第一明業感多少。總起兩問。頌曰。至多業能圓滿者。若言一業引一生。不能引多生。答前問。若言一生一業引。不由多業引。答後問。下句釋妨。論曰。至方說名生者。依我所宗說一切有部應作

爲無漏色。行二蘊少分爲體。若見所斷法以四諦所斷受想行識蘊爲體。若修所斷法以修所斷五蘊爲體。若非所斷法以一切無漏法爲體。總而言之。三斷業狹。三斷法寬。既知寬狹思擇可知。第六句言。皆如次者。隨其所應。通上諸門。頌後並應言。皆如次應知。略法應爾。

因辨諸業至俱相違第三者。此即大文第二釋本論業問起頌答。論曰。至二說差別者。應作等三各有兩說。初師意說染污三業名不應作。諸善三業名爲應作。諸無覆無記三業名爲第三。後師意說染污三業及無覆中諸壞軌則不合。禮儀身語二業並能等起此二業思。皆名不應作。謂染污全無覆少分。諸善三業。及無覆中不壞軌則合。俗禮儀身語二業。并能等起此二業思。皆名應作。謂善業全。無覆少分。於無覆中除應作不應作三業。所餘三業名爲第三。於二師中。前約勝義盡理而說。後約世俗而非盡理。故正理云。若依世俗後亦可然。若就勝義前說爲善。已上既知寬狹。釋文可知。

爲由一業至爲多業引者。此下第三明引滿因。就中。一明業感多少。二明引滿因體。此即第一明業感多少。總起兩問。頌曰。至多業能圓滿者。若言一業引一生。不能引多生。答前問。若言一生一業引。不由多業引。答後問。下句釋妨。論曰。至方說名生者。依我所宗說一切有部應作

爲無漏色。行二蘊少分爲體。若見所斷法以四諦所斷受想行識蘊爲體。若修所斷法以修所斷五蘊爲體。若非所斷法以一切無漏法爲體。總而言之。三斷業狹。三斷法寬。既知寬狹思擇可知。第六句言。皆如次者。隨其所應。通上諸門。頌後並應言。皆如次應知。略法應爾。

是說 但由一業顯非由多業 唯引一生顯非引多生 若一生多業引應數死生業果別故 若一業引多生時分定業應成雜亂 若爾何緣至多受快樂者難 若言一業唯引一生不引多生何故無滅作如是言昔於獨覺一施食爲因所感異熟果七返生天人 或一施食爲異熟因感得七生天人往返 故立一業能引多生 無滅梵云阿泥律陀舊云阿那律或云阿尼樓豆皆訛也 彼由一業至獲大富樂者通中兩釋此即初釋彼由一業但感一生餘六因茲展轉別造顯由初力故言一施 喻況可知 宿生智者或由業感或非業感此中但取由業感者 復有說者至分分差別者此即後釋由一施食起多思願感天人別利那不同熱有先後約所施食依故說一言據能施食思理實衆多故非一業能引多生若引多生還成雜亂 亦無一生多業所引勿衆同分業果別故分分差別數死數生 雖但一業至多缺減者釋第二句引業雖一滿業許多一色喻引業衆采喻滿業是故下顯多滿業又正理四十三云今於此中一色所喻爲一類業爲一利那若喻一類違此宗理以非一業引一生言可約一類類必多故多引一生不應理故若言一色喻一利那非一利那能圖形狀即所立喻於證無能今見此中喻一類業如何引業約類得成引一趣業有衆多故此言

意願一類業中唯一利那引衆同分同類異類多利那業能爲圓滿故說爲多故如一色先圖形狀後填衆采此言應理 非唯業力至勢力劣故者復重料簡引滿二因非唯是業亦通餘法勝劣不同如文可解 如是二類其體是何者此下第二明引滿二因體此即問也 頌曰至皆通引滿者答二無心定以是善故雖有異熟而無勢力引衆同分以與諸業非俱有因故得亦無力引衆同分以與諸業非同一果故其餘一切不善善有漏法以與諸業爲俱有因有勢力故皆通引滿 又婆沙十九亦說衆同分是引果餘是滿果 又正理論意思感引滿餘感滿 問二定及得既不感引感何滿果 答如婆沙十九云評曰應作是說無想異熟唯是無想定果彼命根衆同分及五色根異熟唯是第四靜慮有心業果 彼餘蘊異熟是共果 問滅盡定受何異熟果耶 答受非想非非想處四蘊異熟果除命根衆同分彼唯是業果故 問諸得受何異熟果耶 答諸得受色心心所法心不相應行異熟果色者謂色香味觸非五色根彼業果故心心所法者謂苦受樂受不苦不樂受及彼相應法心不相應行者謂諸得生老住無常 又云問諸造業者爲先造引衆同分業爲先造滿衆同分業耶 如是說者此即不定或有先造引業後造滿業或有先造滿業後造引業

隨造業者意樂起故 薄伽梵說至其體云何者此下大文第四明三重障就中一總明三障二別明業障就總明三障中一出三障體二約處趣辨此即第一出三障體依經起問此品廣明諸業以三障中業義相關義便通明三障 頌曰至北洲無想天者頌答 論曰至名爲業障者出業障體可知 煩惱有二至名煩惱障者出煩惱障體總而言之煩惱有二一者數行謂恒起煩惱二者猛利謂上品煩惱由此相對應作四句 一數行非猛利謂下品煩惱數數現行 二猛利非數行謂上品煩惱不數現行 三數行亦猛利謂上品煩惱數數現行 四非數行亦非猛利謂下品煩惱不數現行 應知此中第一第三句唯數行者名煩惱障如扇搥等煩惱數行難可伏除故說爲障上品煩惱雖復猛利非恒起故易可伏除不說爲障 於下品中數行煩惱雖非猛利而難伏除由彼恒行難得便故謂下生中從中生上令七加行伏道苦忍等除道無便得生 故煩惱中隨品上下但數數現行者名煩惱障總分二品但言上下故不言中或言上下影中可知 應知但依現行煩惱爲其障體不依成就故婆沙云問云何建立此煩惱障爲依成就爲依現行 答此依現行不依成就若依成就者即一切有情無有差別等具成就諸煩惱故 全三惡趣至名異熟障者出

異熟障體謂三惡趣全。人趣中取北洲。天趣中取無想天。爲異熟障。此障何法者問。謂障聖道至加行善根者。答謂障聖道及障聖道加行善根。或亦能障異生離染。故正理四十三云。能障聖道及道資糧并離染故。已上即准此理。異熟障中不說大梵以有漏道能離染故。又業障中至故此不說者。先明障廢立。於業障中理亦應說餘決定業。謂餘一切定感惡趣。

以聖不生三惡趣故。聖亦不受卵生濕生。雖復亦有卵生。濕生得入聖道。如世羅等。必無得聖受彼二生。得聖已去不受女身。雖有女人能入聖道。若得聖已必更不受女人之身。得聖已去於欲界中決定不受第八有身及色無色一處二生等。諸未說者皆等以收。有如是等諸決定業。亦能爲障令不入聖。亦應說在業障中收。然若有業由五因緣易見易知。此中偏說謂處等五。於諸業中唯無間業具此五種。易見易知是故別說。餘業不然故此不說。處等五者。正理四十三釋云。毘婆沙說此五因緣易見易知說爲業障。謂處趣生果及補特伽羅。處謂此五定以母等爲所起處。趣謂此五定以地獄爲所趣故。生謂此五定無間生感異熟故。果謂此五決定能招非愛果故。補特伽羅謂此五逆依行重惑。補特伽羅共了此人能害母等。餘業不爾不立爲障。又婆沙一百一

十五。於此五中不說處。加自性。故彼論云。自性故者。謂此五種性是決定極重惡業。餘四同此論。餘障廢立如應當知者。餘煩惱障及異熟障隨義廢立。如應當知且以一義立煩惱障。謂數行煩惱。餘非數行不立爲障。又以一義立異熟障。謂生是處定不入聖。餘處不定不立爲障。又婆沙一百一十五云。問餘洲亦有異熟爲障。如屬攝半擇迦無形二形等。此中何故不說。答此中應說而不說者。當知此是有餘之說。是以前說此中三障皆有餘說。復有說者。此中但說決定爲障。彼非決定。由彼有情所有異熟。或有爲障。或不爲障。是以不說。云云。如是黃門拔脫諸牛。黃門等說。事。現。得。別。根。亦。能。入。聖。故。言。不。定。又。解。餘。二。障。廢。立。於。五。因。緣。中。如。應。當。知。於。五。種。中。且。以。二。義。立。煩。惱。障。處。及。補。特。伽。羅。處。謂。起。數。行。煩。惱。處。補。特。伽。羅。謂。起。彼。煩。惱。者。餘。惑。不。爾。故。不。立。障。於。五。種。中。亦。以。二。義。立。異。熟。障。處。及。補。特。伽。羅。處。謂。受。異。熟。障。處。補。特。伽。羅。謂。受。彼。異。熟。者。此。三。障。中。至。亦。不。可。治。者。此。下。明。三。障。輕。重。有。兩。師。解。此。即。初。解。於。三。障。中。煩。惱。與。業。二。障。皆。重。以。有。此。者。第二。生。內。亦。不。可。治。造。無。間。者。定。墮。地。獄。起。惑。障。者。墮。惡。趣。故。不。得。入。聖。故。言。第二。生。內。亦。不。可。治。至。第三。生。方。可。救。療。故。名。爲。重。若。異。熟。障。此。生。受。已。至。第二。生。容。可。入。聖。可。救。療。故。名。爲。輕。

毘婆沙師至後輕於前者。此即第二師解。由前煩惱能引後業故。後業障輕前煩惱。由前業障引後異熟故。後異熟障輕前業障。以前是本後是末故。故婆沙云。問如是三障何者最重。或有說者。異熟障重。所以者何。因時可轉。果時不可轉故。復有說者。業障最重。所以者何。業障能引異熟障故。如是說者。煩惱障重。以煩惱能引業障。業障復能引異熟障。如是皆以煩惱爲本。是故最重。此無間名爲目何義者。此下釋無間名。此即問也。約異熟果至無間隔義者。答中有二。此即初說。定受彼果無餘業生爲間隔故立無間名。此即約法以明。或造此業至故名沙門者。此即第二說。約人以辨。造此業人定墮地獄。中無間隔故名無間。或復彼人有無間。故得無間名。或復彼人與無間法合故名無間。如人與彼沙門法合故名沙門。

三障應知至餘障通五趣者。此即第二約處趣辨。論曰至無逆所以者。釋初兩句。於三障中。且無間業唯人三洲非北俱盧非餘四趣。非餘二界。有無間業於三洲內唯女及男造無間業。非扇搗等。等謂等取半擇迦無形二形。故婆沙一百一十九云。問若屬攝半擇迦無形二形殺害父母得無間不答不得。廣如彼釋。所以者何。即前文說彼扇搗等無有斷善不律儀因緣。即是此中無逆所以。又彼父母至觸無間罪者。釋第三句。若天生黃門。謂彼父母於彼少恩。爲彼缺身增上緣故。又由於彼少愛念故。若被損黃門以身缺故。父母於

由前業障引後異熟故。後異熟障輕前業障。以前是本後是末故。故婆沙云。問如是三障何者最重。或有說者。異熟障重。所以者何。因時可轉。果時不可轉故。復有說者。業障最重。所以者何。業障能引異熟障故。如是說者。煩惱障重。以煩惱能引業障。業障復能引異熟障。如是皆以煩惱爲本。是故最重。此無間名爲目何義者。此下釋無間名。此即問也。約異熟果至無間隔義者。答中有二。此即初說。定受彼果無餘業生爲間隔故立無間名。此即約法以明。或造此業至故名沙門者。此即第二說。約人以辨。造此業人定墮地獄。中無間隔故名無間。或復彼人有無間。故得無間名。或復彼人與無間法合故名無間。如人與彼沙門法合故名沙門。

十五。於此五中不說處。加自性。故彼論云。自性故者。謂此五種性是決定極重惡業。餘四同此論。餘障廢立如應當知者。餘煩惱障及異熟障隨義廢立。如應當知且以一義立煩惱障。謂數行煩惱。餘非數行不立爲障。又以一義立異熟障。謂生是處定不入聖。餘處不定不立爲障。又婆沙一百一十五云。問餘洲亦有異熟爲障。如屬攝半擇迦無形二形等。此中何故不說。答此中應說而不說者。當知此是有餘之說。是以前說此中三障皆有餘說。復有說者。此中但說決定爲障。彼非決定。由彼有情所有異熟。或有爲障。或不爲障。是以不說。云云。如是黃門拔脫諸牛。黃門等說。事。現。得。別。根。亦。能。入。聖。故。言。不。定。又。解。餘。二。障。廢。立。於。五。因。緣。中。如。應。當。知。於。五。種。中。且。以。二。義。立。煩。惱。障。處。及。補。特。伽。羅。處。謂。起。數。行。煩。惱。處。補。特。伽。羅。謂。起。彼。煩。惱。者。餘。惑。不。爾。故。不。立。障。於。五。種。中。亦。以。二。義。立。異。熟。障。處。及。補。特。伽。羅。處。謂。受。異。熟。障。處。補。特。伽。羅。謂。受。彼。異。熟。者。此。三。障。中。至。亦。不。可。治。者。此。下。明。三。障。輕。重。有。兩。師。解。此。即。初。解。於。三。障。中。煩。惱。與。業。二。障。皆。重。以。有。此。者。第二。生。內。亦。不。可。治。造。無。間。者。定。墮。地。獄。起。惑。障。者。墮。惡。趣。故。不。得。入。聖。故。言。第二。生。內。亦。不。可。治。至。第三。生。方。可。救。療。故。名。爲。重。若。異。熟。障。此。生。受。已。至。第二。生。容。可。入。聖。可。救。療。故。名。爲。輕。

毘婆沙師至後輕於前者。此即第二師解。由前煩惱能引後業故。後業障輕前煩惱。由前業障引後異熟故。後異熟障輕前業障。以前是本後是末故。故婆沙云。問如是三障何者最重。或有說者。異熟障重。所以者何。因時可轉。果時不可轉故。復有說者。業障最重。所以者何。業障能引異熟障故。如是說者。煩惱障重。以煩惱能引業障。業障復能引異熟障。如是皆以煩惱爲本。是故最重。此無間名爲目何義者。此下釋無間名。此即問也。約異熟果至無間隔義者。答中有二。此即初說。定受彼果無餘業生爲間隔故立無間名。此即約法以明。或造此業至故名沙門者。此即第二說。約人以辨。造此業人定墮地獄。中無間隔故名無間。或復彼人有無間。故得無間名。或復彼人與無間法合故名無間。如人與彼沙門法合故名沙門。

三障應知至餘障通五趣者。此即第二約處趣辨。論曰至無逆所以者。釋初兩句。於三障中。且無間業唯人三洲非北俱盧非餘四趣。非餘二界。有無間業於三洲內唯女及男造無間業。非扇搗等。等謂等取半擇迦無形二形。故婆沙一百一十九云。問若屬攝半擇迦無形二形殺害父母得無間不答不得。廣如彼釋。所以者何。即前文說彼扇搗等無有斷善不律儀因緣。即是此中無逆所以。又彼父母至觸無間罪者。釋第三句。若天生黃門。謂彼父母於彼少恩。爲彼缺身增上緣故。又由於彼少愛念故。若被損黃門以身缺故。父母於

彼少愛念故。扇搗等於彼父母慚愧心微。以無現前增上慚愧可言壞故觸無間罪。問若天生黃門可慚愧微。父母恩少缺身緣故。被損黃門。父母於彼非缺身緣。如何於父母慚愧心微。解云父母於彼少愛念故。所以彼於父母慚愧心微。由此已釋至而非無聞者。此即類釋。鬼及傍生。父母於彼以少恩故。彼於父母慚愧心微。雖害父母而非無聞。諸天。地獄。一向化生。無父母故。不別料簡。然大德說至如聰慧馬者。叙異說。故婆沙云。大德說言諸傍生類殺害父母。於無間罪有得不得。謂聰慧者得。非聰慧者不得。曾聞有聰慧馬。人貪其種令與母合。馬後覺知斷勢而死。若有人害至心境劣故者。簡差別。若有人害非人父母不成逆罪。由心劣故。由境劣故。又正理云。若有人害非人父母亦不成逆罪。少恩羞恥故。謂彼於子無如人恩。子於彼無如人慚愧。論上由此准釋。若有非人害人父母亦不成逆。人境雖勝由心劣故。又解父母於彼少恩。彼於父母慚愧心微。已辨業障至唯無想處者。釋第四句。已說業障唯人三洲。其餘二障通於五趣。然異熟障唯人三洲。唯天無想。又正理云。已辨業障唯人三洲。餘障應知五趣皆有。然煩惱障遍一切處。若異熟障全三惡趣。人唯北洲。天唯無想。豈不三洲處扇搗等身非聖道器。故異熟障攝。無如是理。以於彼生引業所

牽同分相續可成男等爲聖道器。唯三惡趣無想北洲。決定無容證聖道義。故唯於彼立異熟障。有說。彼處唯屬異生。餘處皆容與聖者共。故不說是異熟障攝。論上梵王雖復無容證聖。不障離染故非異熟障攝。俱舍論記卷第十七

於尊勝院之東房書寫了僧定範本也
今年三十講料也
六月二十三日句切了
一交了

俱舍論記卷第十八

分別業品第四之六

沙門釋光述

於前所辨至其體是何者。此下第二別明業障就中。一出業障體。二別明破僧。三明成逆緣。四明加行定。五罪重大果。六無間同類。此即第一出業障體。牒前問起。頌曰至一殺生加行者。頌答。論曰至不可害故者。五無間中四是身業。謂殺父母母殺阿羅漢。出佛身血。一是語業謂破僧。三是殺生根本業道。謂殺父母母殺阿羅漢。一虛誑語根本業道謂破僧。一是殺生業道加行謂出佛身血。以如來身不可害故。破僧無間至何緣名破僧者。問。破僧無間業既是虛誑語。何緣名破僧。因受果名或能破故者。答。虛誑語是因。所破僧是果。

謂因虛誑語。僧方破故。言虛誑語名破僧者。因受果名。或能破故。謂僧是所破。虛誑語是能破。能破僧故名曰破僧。從用立名。

若爾僧破至誰所成就者。此下第二別明破僧就中。一僧破體及成。二能破成時處。三具緣成破僧。四明破二僧別。五無破法輪時。此即第一僧破體及成。一問所破僧果其體是何。二問能所破人誰所成就。頌曰至所破僧所成者。上三句答初問。下一句答後問。論曰至行蘊所攝者。釋上三句出僧破體。以不相應中不和合爲性。問不和合性以何爲體。古德空法師解云。不和合性以聖法上非得爲體。由此起故不得入聖。雖異生性先於聖法亦有非得。容得入聖。空法師意說。無漏八正是和合體。以是聖僧和合德故。若能破此名破法輪僧。而諸論但言破凡僧者。破有近遠。由近破凡事和合僧故不得入聖。遠破聖僧是故聖僧是正所破。由破此重獲無間罪。難云諸論但言破凡非聖。而言破聖與論相違。夫論破僧破和合性。若得聖已即不可破。若未得聖何所破耶。此即遠理今解云。不和合性以和合上非得爲體。謂僧未破有和合性。同共和合許有聖道。僧由有此和合性故容得入聖。若僧被破。捨和合性。有不和合性起。由被破此和合性故不得入聖。故成無間。既不成就彼和合性。即以和合體上非得爲不和合性。

①(滅)十畏②(記)二大③(於)尊...了三十四字一④(東)大寺藏古寫本⑤(平安)時代寫覺樹校石山寺藏本有缺了⑥(元)祿十五
年版本⑦(撰)號新加⑧(普)十光⑨(品)題新加⑩(語)一⑪(明)二名⑫(諸)一⑬(獲)二職⑭

問破僧不和非得以爲體。亦可僧和合以彼得爲體。解云諸法未必皆相翻立。如異生性以非得爲體。聖性非唯以得爲體。問破法輪僧。破羯磨僧。爲體同不。古德

休法師解云。破僧體有二種。若破法輪僧。以非擇滅爲體。若破羯磨僧。以不和非爲體。法輪僧上無有和合作羯磨事。唯有緣差。不生法故。所以非擇滅爲體。羯磨僧有和合作羯磨事。後被破已由捨和合故。以不和非爲體。難云若說破羯磨僧以不和非爲體。此亦無違。若言破法輪僧以非擇滅爲體。此即不然。諸論皆說所破僧體不和非性。言破法輪非擇滅性。豈不相違。若言論據羯磨僧說不爾。論據法輪僧故。又空法師意解。若破法輪僧。以法輪理和合上非得爲體。若破羯磨僧。以羯磨事和合上非得爲體。難云總言非得義亦不違。若言以彼聖法非得爲破法輪僧體。此即不然。准前破故。今解云。兩種破僧不

和合性。皆以和合性上非得爲體。若破法輪僧。以法輪和合上非得爲體。若破羯磨僧。以羯磨事和合上非得爲體。難云總言非得義亦不違。若言以彼聖法非得爲破法輪僧體。此即不然。准前破故。今解云。兩種破僧不

和合性。皆以和合性上非得爲體。若破法輪僧。以法輪和合上非得爲體。若破羯磨僧。以羯磨事和合上非得爲體。難云總言非得義亦不違。若言以彼聖法非得爲破法輪僧體。此即不然。准前破故。今解云。兩種破僧不

和合性。皆以和合性上非得爲體。若破法輪僧。以法輪和合上非得爲體。若破羯磨僧。以羯磨事和合上非得爲體。難云總言非得義亦不違。若言以彼聖法非得爲破法輪僧體。此即不然。准前破故。今解云。兩種破僧不

和合性。皆以和合性上非得爲體。若破法輪僧。以法輪和合上非得爲體。若破羯磨僧。以羯磨事和合上非得爲體。難云總言非得義亦不違。若言以彼聖法非得爲破法輪僧體。此即不然。准前破故。今解云。兩種破僧不

但能破。亦有所破之義。以此能破亦有成義。今解不然。今破彼得聖法輪之因。令不得聖。天授雖是僧。無得聖故非所破也。又論但說所破僧成。

此能破人至何處幾時者。此下第二明能破成時處。總爲三問。頌曰至隨罪增苦增者。前兩句答初問。無問答第二問。一劫熟下答第三問。論曰至生於無間者。釋初三句。若破僧罪定墮無間。若造餘四逆。不必生彼。或生餘地獄。餘文可知。欲界善劣非受一劫。欲界惡強受一中劫。故婆沙一百一十。五云。問此業能取一劫受。果爲是何劫。或有說者是成劫。復有說者是壞劫。復有說者是大劫。如是說者此是中劫。由彼亦有不盡中劫而得脫故。如毘奈耶說。提婆達多。當於人壽四萬歲時。來生人中。必定當證獨覺菩提。舍利子等所不能及。問如是伽陀當云何通。諸有破僧人破

壞和合僧。生無間地獄。壽量經劫住。尊者世友作如是說。滅一劫住亦名一劫。如世間人於滅一日任持所作。亦名直日。此亦如是。造無間業入於地獄。至第十劫方一中劫。然天授於第十住劫。滅至四萬歲時。來世人中證獨覺菩提。是故天授中劫不滿。若作多逆罪至五逆能感五劫。皆次生熟。如何多逆同感一生。隨彼罪增至五倍重苦者。答。正釋第四句。造逆漸多。其身轉大。轉復柔軟。苦具漸加。受苦轉增。造多逆中初是引業。後是滿業。故正理云。造多逆人唯一能引。餘

助滿故。又正理云。如造多逆先引。後滿。依說一切有部。隨造多少。皆名順生受業。同一劫受。若依成實論。若造一逆一劫受。果若造二逆二劫同受。如是乃至若造五逆五劫同受。餘後四劫從初爲名同名。生報業。成實多依經部宗。一業感多身。亦多業感一身。若依正量部。若造一逆一劫受。果如是乃至。若造五逆五劫受。果於中初劫是生報業。餘後四劫是後報業。各各別感。誰於何處至經幾時破者。此下第三具緣成。破僧一問。誰能破二問。於何處三問。能破於誰四問。破在何時五問。經幾時破。頌曰至名破不經宿者。茲獨見淨行破答初問異處答第二問。愚夫答第三問。忍異師道時名破答第四問。不經宿答第五問。論曰至言無威故者。釋茲獨見淨行破。大僧破與佛敵對。自號佛故。非在家等。以彼

依身無威德故。唯見行者以惡意樂極堅深故。非愛行人。於染淨品俱躁動故。住淨行人非犯戒者。以犯戒者言無威故。以此故知。先破僧後斷善根。要具尸羅言威滿故。若斷善根便捨戒故。故婆沙一百一十六云。問何等種類補特伽羅破法輪僧。答。補特伽羅有二種。一者愛行。二者見行。諸見行者破法輪僧。非愛行者。以見行者所有意樂堅固猛利。於難染清淨品所作決定無有退轉。諸愛行者無如是事。故不能破。又唯男子破法輪僧。非諸女人。亦非扇搢

助滿故。又正理云。如造多逆先引。後滿。依說一切有部。隨造多少。皆名順生受業。同一劫受。若依成實論。若造一逆一劫受。果若造二逆二劫同受。如是乃至若造五逆五劫同受。餘後四劫從初爲名同名。生報業。成實多依經部宗。一業感多身。亦多業感一身。若依正量部。若造一逆一劫受。果如是乃至。若造五逆五劫受。果於中初劫是生報業。餘後四劫是後報業。各各別感。誰於何處至經幾時破者。此下第三具緣成。破僧一問。誰能破二問。於何處三問。能破於誰四問。破在何時五問。經幾時破。頌曰至名破不經宿者。茲獨見淨行破答初問異處答第二問。愚夫答第三問。忍異師道時名破答第四問。不經宿答第五問。論曰至言無威故者。釋茲獨見淨行破。大僧破與佛敵對。自號佛故。非在家等。以彼

依身無威德故。唯見行者以惡意樂極堅深故。非愛行人。於染淨品俱躁動故。住淨行人非犯戒者。以犯戒者言無威故。以此故知。先破僧後斷善根。要具尸羅言威滿故。若斷善根便捨戒故。故婆沙一百一十六云。問何等種類補特伽羅破法輪僧。答。補特伽羅有二種。一者愛行。二者見行。諸見行者破法輪僧。非愛行者。以見行者所有意樂堅固猛利。於難染清淨品所作決定無有退轉。諸愛行者無如是事。故不能破。又唯男子破法輪僧。非諸女人。亦非扇搢

●林二空●* ●被二披● ●性二體●* ●五二六● ●果二苦● ●一二二●* ●(在)一● ●(能)十破●

半擇迦等。所以者何。破法。輪時法爾自安
立爲大師。而諸女人非增上器。於大師
非分。故不能破。然能廣作。破僧方便。猶
如。龜喜慈芻尼等。諸扇僥半擇迦無形
二形皆是愛行。諸愛行者所有意樂。不堅不
猛。於染淨品皆不決定。是故彼類不能破
僧。要異處破至對必無能者。釋異處。
異處謂羯闍尸利沙山。此云。象頭山。山頂如
象頭。故以名焉。去鷲峯山北可三四里
同一界內。天授住彼而破僧。故非對大師。
舊云。伽耶山者訛也。以羯闍之與伽耶音
相近。故誤傳爾。然西方別有伽耶山。去
鷲峯山一百五十餘里。非同。一界。非破僧
處。唯破異生至說愚夫言者。釋愚夫前
說未得聖名愚夫後說未得忍名愚夫爲
合此二義說愚夫言。要所破僧至在
如是時者。釋忍異師道時名破顯破僧時
言有餘聖道者。要所破僧忍彼。異師提婆
達多異佛世尊。又忍提婆達多異佛所說八
支聖道有餘聖道。提婆達多作如是言。
我是大師。非沙門需答摩。五法是道。非喬
答摩所說八支聖道。所破僧忍。異師異道。
應說僧破在如是時。故婆沙一百一十六
云。齊何當言法輪僧破。答施設論說。提婆
達多自爲第五皆共受籌。齊此當言法輪
僧壞。復有說者作表自己。復有說者離所
聞處。復有說者離所見處。復有說者離見聞
處。如是說者若由意樂誓受餘師。謂彼愚
癡諸苾芻衆。由定意樂發如是心作如是

語。提婆達多是我大師。非佛世尊。齊此當
言法輪僧壞。言五法者。正理云。言邪道
者。提婆達多妄說五事爲出離道。一者不
應受用乳等。二者斷肉。三者斷鹽。四者應
被不截衣服。五者應居聚落邊寺。解云。乳等
生酥。熟酥。醍醐。此五者。離乳等
五名者。味。餘文可知。又婆沙一百一十六云。云
何五法。一者盡壽著糞掃衣。二者盡壽常乞
食。三者盡壽唯一坐食。四者盡壽常居迴露
五者盡壽不食一切魚肉。血味鹽薑乳等。
婆沙五法。與
正理不同。此夜必和至壞僧和合故者。釋
不經宿。眞諦師云。日將暮時破僧。至夜三
更還復和合。故言此夜必和不經宿住
如是名曰破法輪僧。能障聖道輪壞僧和
合故。聖道不轉名破法輪。壞僧和合名爲
破僧。故正理云。衆若忍許彼所說時名破
法輪。亦名破僧。
何洲人幾至何洲人幾者。此下第四明破二
僧別問處及人。一問法輪。二問羯闍。
頌曰至通三洲八等者。前兩句答初問。後兩
句答後問。論曰至過此。無限者。釋上
兩句。明破法輪。如文可知。又婆沙云。問破
僧時佛在衆中不。答佛時住彼界內而不
在衆。云何知耶。曾聞。提婆達多欲破僧
時。佛以慈愍故呵制之言。提婆達多汝勿
破僧。勿起極重惡不善。勿起非愛大苦
果。佛雖如是慈愍呵制而彼都無止息之
心。爾時世尊起正智見審觀前際。而我昔
時破他眷屬。即自觀見。昔我無量無數劫前
曾破壞他仙人眷屬。彼業異熟今現在前。觀

見是已知。此僧衆定當破壞。便入靜室默
然宴坐。提婆達多便破壞僧。故知世尊在於
界內而不在衆。唯破羯闍至故亦言等
者。釋下兩句。通三洲者。有聖教故。及有
出家弟子衆故。餘文可知。正理論云。於何
時分容有破僧破羯闍僧。從結果後迄
今亦有至法未滅。破法輪僧。除六時分
又婆沙一百一十六云。問破羯闍僧。破法
輪僧。有何差別。答破羯闍者。謂一界內有
二部僧。各各別住。布灑他羯闍說戒。破法
輪者。謂立異師異道。如提婆達多言。我是
大師。非沙門需答摩。五法是道。非喬答摩
所說八支聖道。
於何時分至無破法輪僧者。此即第五無破
法輪時。論曰至無破法輪者。迦謂唐
迦。邪戒。邪見名爲二。邪戒謂說五法
是道。邪見謂撥佛八正非道。餘文可知。
又婆沙一百一十六云。非初後者。由此
二時諸苾芻衆。於聖教中和合一味不可
破壞。非於二時未出時者。謂聖教中未
生戒見二種隨時。非未和合共結界時
者。要一界內有二部僧。別住異忍方名破
僧故。非未建立第一雙者。謂未建立第
一雙時。定無能破法輪僧者。諸佛法爾皆
有第一雙賢聖弟子。若有破壞法輪僧已
不經日夜。此第一雙還令和合。非於大師
涅槃後者。若於大師般涅槃後。作如是言。
我是大師。非如來者。咸共責言。大師在世
汝何不言。我是大師。今涅槃後乃作是語。

●輪十(僧)●●破僧二僧破●●處二處●●處二象●●去二在●●異二邪●●[云]一●●無二元●●[中]一●●智
二知●●

轉。此中據不可轉者爲問。故顯宗論二十三云。然我所宗無間加行總說有二。一近二遠。近不可轉。遠有轉義。解云。諸論。言不可轉。轉近說。廣如。正理。婆沙論。說。除無間業。若造餘惡業道。加行中間。若聖道生業道不起。轉至聖位。所依止身。與彼惡業道定相違故。以彼業道劣聖道力強。能令此業不得現起。故得入聖。離染道劣不能令彼惡業不起。又解不言離染略而不論。

於諸惡行至世善中大果者。此即第五明罪重大果。上兩句明罪重。下兩句明大果。

論曰至恩等少故者。釋上兩句。天授雖了八正是法。五是非法。爲欲破僧。起虛誑語。顛倒顯示五法是法。八正非法。此無間中爲最大罪。由此傷毀佛法身故。障世生天道。及涅槃道。謂僧未合。一切世間應入聖。應得果應離染。應漏盡。皆悉被遮。修習諸定。溫誦經典。聞思等業。皆悉止息。法輪不轉。持身。心亂故招無間一劫異熟。由此破僧五無間中罪最爲重。餘四無間罪如其次第。第五出佛身血。第三殺阿羅漢。第一殺母。此三如次後後漸輕。第二殺父最輕。恩等少故。等謂等取德。恩德二田中德田勝恩田。以彼德田能拔有情生死苦故。故於德田罪重。恩田。就德田三中。破僧最重。害法身故。諸佛所師所謂法也。次出佛身血罪重。以佛功德勝阿羅漢故。又是師故。次害阿羅漢輕故。於德田中以後德少故。所以罪輕。前德多故罪重。就恩田二種中。

父恩少母。母懷長養慈恩多故。母重父輕。

若爾何故至邪見最大者。難。若虛誑語業爲最重罪。何故身語意三罰業中。佛說意罰爲最大罪。罰謂治罰造惡業者。罰入地獄故業名罰。又經說罪中邪見最大。

據五無間至如次說重者。答。諸法門中各一爲重。若據五無間業中說破僧重。若約三罰業中說意罰罪大。就五僻見中說邪見重。或依大果義說破僧罪重。於無間獄一劫受故。依害多有情義說意業罪重。如仙意憤害多有情故。依斷善根義說邪見罪重。故言如次說重。

感第一有至說世善言者。釋下兩句。有頂善思感最大果。約異熟果故說。此言若五果中據離繫果。則金剛喻定相應思能得大果。故諸結永斷爲此思果故。雖諸無漏無間道思皆得離繫。非如此故。爲簡此無漏思故說世善言。

爲唯無間罪定生地獄者。此下第六明無間同類。此即問。諸無間同類至非無間生者。答。諸無間業同類亦定生地獄。有餘師說無間同類雖定生地獄。非要無間即生地獄。以通順後及不定故。故正理云。諸無間同類亦定生彼。非定無間生。非無間業故。同類者何者。問。頌曰至是五逆同類者。言同類者是相似義。謂有於母阿羅漢尼。或於母及阿羅漢尼行極污染。謂非梵行。是名殺母同類業體。同於母所作罪業。故名同類業。或有殺害百大劫

中住定菩薩是名害父同類業體。菩薩恩深猶如父故。於彼造業名同類業。或殺學聖者。是殺阿羅漢同類業體。以學無學同聖福田故。於彼造業名同類業。僧和合緣。謂資具等。若有侵奪僧和合緣令僧離散。是名破僧同類業體。和合資緣與僧義等。於彼作業名同類業。或有破壞佛尊觀波。是名出佛身血同類業體。衆人恭敬此尊。都波與佛相似。於彼造業名同類業。如是名爲五逆同類。

有異熟業至二喻如前者。即比上文第五明三時障。於不定業中亦應除少分。以半爲障。半不障。故所以不說。故正理四十三云。然於此中除順現受及順不定受異熟不定業。并異熟定中非異熟業者。以此准知。順生受業。順後受業。及順不定受業中異熟定異熟業者皆能爲障。餘文可知。

如上所言至說名爲定者。此下大文第六明菩薩相就中。一明住定位。二明修相業。三明供養佛。四明六度圓。此即第一明住定位。如上所言住定菩薩爲從何位得。住定位。此問菩薩位。又問彼復於何說名爲定。此問定名。頌曰至具男念堅固者。上兩句答初問。下兩句答後問。此中言定。謂彼決定生善趣等名之爲定。非是得定。菩薩住。此名爲住定。論曰至及貴家等者。略釋頌本。如文可知。三十二相。如婆沙一百七十七具釋。生善趣者至常無退屈者。此即別釋下半頌。一釋善趣。二釋

①有二可② ③言二云④ ⑤說十也⑥ ⑦故十母⑧ ⑨故二以⑩ ⑪理十四十三⑫ ⑬者十答⑭ ⑮說二堵⑯ ⑰都二堵

①有二可② ③言二云④ ⑤說十也⑥ ⑦故十母⑧ ⑨故二以⑩ ⑪理十四十三⑫ ⑬者十答⑭ ⑮說二堵⑯ ⑰都二堵

貴家。或生婆羅門家。或生刹帝利家。或生巨富長者家。或生大婆羅門家。婆羅此云豪族。或大婆羅通上三處。三釋具。四釋男。五釋念。六釋堅。即無退屈名為堅也。謂於利樂至皆能荷負者。別解無退屈。默婆此云奴。不用錢買名為無價。謂彼菩薩受他驅役利益有情。如不用錢買奴相似。無緣大悲者。謂彼菩薩起此大悲。不由衆生於菩薩所有恩方起。無恩亦起故言無緣大悲。任運恒時繫屬他故。以無慢心皆悉攝同己身相似。須眼等時即便施與名難求事。能代衆生受種種苦名勞迫事。顯無退屈。餘文可知。又正理云。何故要修妙相業位。菩薩方受住定位名。爾時人天方共知故。先時但爲諸天所知。或於爾時趣等覺定。先唯等覺位決定非餘。解云修相業時趣菩提時定先菩提決定非。到決定。修妙相業至各百福嚴飾者。此即第二明修相業。論曰至非聞修類者。釋上兩句。一釋瞻部。二釋男。三釋對佛。四釋佛。思五釋思所成。故正理云。唯思所成非修所成。不定界故。所感異熟此所繫故。非聞所成彼羸劣故。亦非生得加行起故。又婆沙一百七十七云。問相異熟業以何爲自性。爲身業。爲語業。爲意業耶。答三業爲自性。然意業增上。有說唯意業爲自性非身語業。所以者何。此業猛利身語業鈍故。問相異熟業爲在意地。爲五識身耶。答在意

地非五識身。所以者何。意識有分別要觀察已行。五識無分別隨境界力起故。問相異熟業爲加行得爲離染得爲生得耶。答唯加行得非離染得。非生得。所以者何。此業必在三無數劫修諸波羅蜜多。圓滿身中加行功用作意。而後得故。有說此業加行得亦生得。但非離染。問相異熟業爲聞所成思所成修所成耶。答唯思所成。非聞非修。所以者何。此業勝故非聞所成。欲界繫故非修所成。有說此業通聞思所成。但非修所成。同前問。即以前師爲正。何處起者。在欲界。人起唯瞻部洲非餘洲。依何身起者。依男身起非女身等。於何時起者。佛出世時。非無佛世。緣何境起者。現前緣佛起勝思願。不緣餘境。問三十二大丈夫相爲一思所引。爲多思耶。詳家云。如是說者。三十二思引三十二大丈夫相。一一復以多業圓滿。問菩薩所起三十二思於諸相中先引何相。答有說先引足下平滿善住相。後引餘相。先安其足後及餘故。有說先引目紺青相。先以慈眼觀世間故。如是說者此則不定。隨此相緣合。則引此相。唯餘百劫至九十一劫者。釋第三句。謂三無數劫外唯餘百劫造修非多。諸佛因中法應如是。皆百大劫修相異熟業。唯薄伽梵下。簡差別。聚落主。即是城主邑主。餘文可知。依說一切有部。出三無數劫修妙相業已去方離。四過失得二功德。病舊師說至得二功德者。叙異說。經部之中宿舊

師說。菩薩出初無數劫來。即離四過失得二功德。離四過失。謂離惡趣。離貧家。離缺支。離女等身。得二功德。謂得宿命念。得不退屈。如前所辨至百福莊嚴者。釋第四句。如前所辨三十二相。一妙相各百福莊嚴。何謂百福。答此中百思名為百福。故婆沙一百七十七云。問如契經說佛一一相百福莊嚴。何謂百福。答此中百思名為百福。何謂百思。謂如菩薩造作增長足善住相業時。先起五十思修治身器令淨調柔。次起一思正牽引彼。後復起五十思令其圓滿。譬如農夫先治畦隴。次下種子。後以糞水而覆之。彼亦如是。如是善住相業有如是百思莊嚴。乃至頂上烏瑟膩沙相業亦復如是。由此故說佛一一相百福莊嚴。問何者是五十思耶。答依十業道各有五思。謂依離殺業道有五思。一離殺思。二助導思。三讚美思。四隨喜思。五迴向思。乃至正見亦爾。是名五十思。有說依十業道各起下中上上勝上極五品善思。如難修靜慮。有說依十業道各起五思。一加行淨。二根本淨。三後起淨。四非尋所害。五念攝受。有說緣佛一一相起五十刹那未曾習思相續而轉。又正理云。復有師言。一一相業各爲緣佛。未曾習思具百現前而爲嚴飾。何等名爲一一福量者。問一福量。有說唯除至唯佛乃知者。近佛菩薩即是百劫修福業入。所以須除。此中三說如文可知。且以後師爲正。故婆沙一

●便二使●●先二前●●(位)一●●●到二餘●●思二思●●(劫)一●●●實二密●●而後一後而●●(人)一●●起二
趣●●前二在●●問二何●●沙二妙●●(故)一●●助二動●●早二尋●●言二云●

百七十七云。評家曰如是所說者。皆是淨淨。意樂方便讚美菩薩願量。然皆未得其實。如實義者。菩薩所起一福量無量無邊。以菩薩三無數劫積集圓滿諸波羅蜜多已。所引思願極廣大。故唯佛能知非餘所測。今我大師至七千佛者。此下第三明佛頭數。就中。一明供養佛數。二明達佛名字。此即第一明佛頭數。於三劫中後位漸勝故供養佛多。前位劣後故供養佛少。餘文可知。三無數劫至一一同彼者。此即第二明達佛名字。如文可知。若依大智度論。正法五百年。此文千年。豈不相違。解云。依善見律。度尼故減五百年。以行八敬故還得五百年。彼論約初滅時故言五百。此論據後故說一千。又真諦云。佛涅槃後。經今一千二百六十五年。

我釋迦菩薩至如次修圓滿者。此即第四明六度圓。初頌四句句顯一位。後頌以六配四。論曰至修習圓滿者。此釋初位。顯布施一修習圓滿。勝生差別。謂人天生。餘文可知。若時菩薩至修習圓滿者。此釋第二位。顯戒忍二修習圓滿。折身不報。淨戒圓滿。心無忿故忍辱圓滿。故正理云。忍圓滿者於彼有情。心無忿故。戒圓滿者不起害他身語業故。無忿故。身語無惡故。無忿時戒忍圓滿。若時菩薩至修習圓滿者。釋第三位。顯精進一修習圓滿。底沙此云。圓滿。是星名。從星為名。婆沙一百七十七云。問此相異熟業經。於幾時修習

圓滿。答多分經。百大劫。唯除釋迦菩薩。以釋迦菩薩極精進。故超九百大劫。但經九十一劫修習圓滿。便得無上正等菩提。其事云何。如契經說。過去有佛號曰底沙。或曰補沙。彼佛有二菩薩弟子。勤修梵行。一名釋迦牟尼。此云能寂。二名梅。恒優樂。此云樂。菩薩在婆羅門中。從姓立名。爾時彼佛觀二弟子。誰先根熟。即如實知。慈氏先熟。能寂後熟。復觀二士所化有情。誰根先熟。又如實知。釋迦所化應先根熟。知已即念。我今云何令彼機感相會遇耶。然令一人速熟。即易。非令多人。作是念。已便告釋迦。吾當欲遊山汝可隨去。爾時彼佛取尼師檀隨路先往。既至山中。入吠瑠璃窟。敷尼師檀結跏趺坐。入火界定。經七晝夜。受妙喜樂。威光熾然。釋迦須臾亦往山上。處處尋佛如懷求母。展轉遇至彼窟室前。欲然見佛威儀端肅光明照曜。專誠懇發。喜歡。不堪於行無間忘下。一足瞻仰尊顏。目不暫捨。經七晝夜。以一伽陀讚彼佛曰。天地此界多開室。遊宮天處十方無。丈夫牛王。大沙門。尋地山林。遍無等。如是讚已。便超九劫。於慈氏前得無上覺。問近佛地菩薩必於名句文身得未曾得。巧妙自在。應以別頌異門讚佛。何故經七晝夜。唯以一頌而讚佛耶。答菩薩爾時思願勝故。不重文頌。若改文頌。思願不淳。復次菩薩爾時怖畏散亂。如頌差別。心亦異故。云何而得一心流注。復次菩薩顯已心。無厭倦。能於一頌

新新發起勝思願故。問何故慈氏菩薩自根先熟所化後熟。釋迦菩薩則與此相違耶。答慈氏菩薩多自饒益。少饒益他。釋迦菩薩多饒益他。少饒益自。是故皆與所化不並。解讚頌云。天地總舉。謂天上地中。此界。謂此三千大千世界。多開室。謂毘沙門天宮。此天敬信名流。十方故曰多聞。逝宮。謂梵王宮。以彼梵王計彼為常。佛為對治彼常計。故故名逝宮。逝是無常義。又解逝宮所謂人宮。人宮速歸磨滅。故言逝宮。天處。謂除多聞室及逝宮所餘天處。十方無謂不。但此三千大千世界中。無餘十方世界中亦無。遍求無等。乃言丈夫牛王大沙門。我今尋地。尋山。尋林。遍無與我世尊等者。又解多聞室。欲界天中舉初中天。一顯餘三天。及顯上五天。即六欲天也。逝宮。色界天中舉初一天。顯餘二天。及顯已上諸天。天處。謂無色界天處。餘解同前。若時菩薩至修習圓滿者。此釋第四位。顯定慧二修習圓滿。盡智已去。名無上覺。次無上覺前。即是金剛喻定。此時定慧修習圓滿。此約菩薩行因位中說。六圓滿。不約果位。若約果位。說六圓滿。得盡智時。故婆沙一百七十八云。總有三說。第三評家云。如是說者。此等所說皆依一時一行增上說。為圓滿。如實義者。得盡智時。此四波羅蜜多方得圓滿。解云。以戒攝忍以慧攝定。故但言四。此論同彼第二師說。又正理云。理應此位無間方圓。得盡智時

①〔者〕一② ③經一至④ ⑤今十〔年〕⑥ ⑦〔心〕十無⑧ ⑨沙一變⑩ ⑪〔如〕十變⑫ ⑬恒一恒⑭ ⑮勤二勤⑯ ⑰〔耶〕一⑱ ⑲即二則
⑳ ㉑亦二去㉒ ㉓喜歡二歡喜㉔ ㉕〔以〕十無㉖ ㉗新新二數數㉘ ㉙逝二梵㉚ ㉛圓十〔滿〕

顯能依福業之事謂施戒修。此顯所依能依所依合說故言福業事也。正理十。四亦有三釋。同此論。

修就中。一明布施。二明戒修。三明法施。就第一明布施中。一明施體及果。二明

明施果無量。六明業輕重相。七明造作增長。八明施制多福。九明果由內心。此卽第一明施體及果。二問何法名施。二問施

招何果。頌曰至此招大富果者。上三句答初問。下一句答後問。論曰至是真施體者。釋初句。雖所捨財物亦得施名。

而於此施性中捨財之具名之爲施謂由
此身語業及能發具捨物得成故捨物所
由身語及能發是眞施體捨謂捨與具

是因義」或由怖畏至此具名施者。釋第二句，或由八種施中怖畏施希求施，希求施即是求報施，或是希天施，或希謂希天施。

求問求報施方此貪故名之爲貪等謂
等取餘未說者唯除第八取前七施此
前七施捨物事亦成非此意說爲簡彼七
施文說共謂爲令也重共舉

貧乏饒益而有所捨。此捨具名施。此卽當
彼八種施中第八施也。
具名何謂者。此
謂身語業及此
下釋第三句。此卽問也。

能發者。答。能發謂何者。徵。謂無貪俱至
總立以施名者。答。謂無貪俱時能起。此身語
業。心心所法。聚名為能發。又解。謂無貪具

時心、心所法。能起此身語業聚。彼能起者名爲能發。前解爲勝。引頌證意。刹那善五蘊總立施名。此言刹那非一刹那據。恒利那。取能發因等起心。心所法四蘊及所發身語色蘊。前後善五蘊總名刹那。又解此頌。據刹那等起。故言此刹那善五蘊。總立以施名。問如婆沙二十九解。財供養體云。詳曰應作是說。若所捨財。若能捨者身語二業。若能發彼心心所法。若受者受已諸根大種造色增長。皆此自性。如是財供養總用五蘊以爲自性。准婆沙文。亦取所捨財爲施體。何故此論不取財耶。解云婆沙評家通出財施體故。通取捨財及諸根等。此論偏據真施體故。言捨具名施。應知如是至草類舍等者。釋第四句。應知如是施類福業事。能招當來及與現在大財富爲果。言施類福者。類之言體顯福以施爲體義。如葉類器。西方以荷葉等爲器顯器以葉爲體義。如草類舍顯舍以草爲體義。等謂等餘所未說喻。戒修二類准此應釋。

爲何所益至不爲二行施者。此即第二明施益差別。論曰至恭敬報恩者。超果地故。謂離欲聖超於欲界異熟果地。餘文可知。

前已總明至果有差別者。此下第三明施果別因。就中。一總明主等異。二別明主財田。此即第一總明主等異。結前問起。前已總明施招大富。今次當辨施果別家因。或施

果家別因。或此別字通果及因。餘文可知。且由施主至應時難奪果者。此下第二別明主財田。就中。一明主異。二明財異。三明明田異。此即第一明主異。論曰至與果有異者。釋初句。由施主成信戒聞等七種聖財差別功德。故名主異。由施主異故施因成差別。由施因差別故。所以施因與果有異。此中言等。謂等取慧捨慚愧。言七聖財者。一信謂深信也。二戒謂淨戒也。三聞謂多聞也。四慧謂智慧也。五捨謂捨施也。六慚。七愧。慚愧二種如前已釋。故集異門足論第十六說。七財者。一者信財。二者戒財。三者慚財。四者愧財。五者聞財。六者捨財。七者慧財。廣如彼釋。又瓔珞經下卷云。七財信施。戒聞慧慚愧。施之與捨名異義同。諸論雖復次第不同。七名皆等。諸有施主至及火等。壞者。釋下三句。諸有施主具成如是信等功德。能如法行敬重等四施。如次便得尊重等四果。以因配果。如文可知。無損施者。謂行施時不損惱他施事得成。

田所施財至皆有差別者。此則第二明財異。由所施財或闕或具。其色香味觸。如次便得。或闕或具。妙色等果。此即總釋。謂所施財至如女寶等者。釋或具色香味觸。如次便得。或具妙色等果。果有減者由因闕故。釋或闕色香味觸。如次便得。或闕色等果。應知此中具有二種。或總具妙色香味觸名具。或隨具三二。一種亦名爲具。

闕亦有二。或總闕妙色香味觸。或隨闕三。二一種亦名爲闕。有隨時觸者。寒有溫觸。熱有涼觸。故言隨時。如是感果有具闕者。不但由彼身語。能發。亦由具足色香味等故名財異。由財異故令真施體及所感果皆有差別。問如集異門第一云。財供養云何。答以可意色聲香味觸衣服飲食臥具醫藥及餘資具。於他有情能惠能施。施能棄能捨能遍盡捨。是謂財供養。何故彼論與此不同。解云此論不說聲以非恒有故。衣服等物色等以收。故不別說。由所施田至恩德有差別者。此即第三明田異。論曰至施果有殊者。此即總釋。由所施田總有四種。一趣。二苦。三恩。四德。各有差別故名田異。由田異故令彼施體及果有殊。由趣別者至受千倍果者。此下別釋。此即第一釋趣別。由趣不同施果差別。如文可知。由苦別者至不可取量者。此即第二釋苦別。由苦不同施果差別。以此七種。濟他苦故。依此七種功德增長故名有依。福業事三如前已釋。言七種者。一施。客人謂羈旅他鄉。二施。行人謂在路行人。三施。病人謂染疾者。四施。侍病。謂看病人。五施。園林。謂以園林施諸寺等六施。常食。謂有檀越布施錢財或莊田等。白衆僧言。從今已去日別爲我設七僧齋。此名常食。西國諸寺現有此法。又解西方國俗諸信福人。於諸遠途聚落絕處。恐行侶中路飢渴故。於路側逼近苑林造舍置財多

路飢渴故。於路側逼近苑林造舍置財多

①但一取 ②(故)十取 ③據二總 ④偏二傍 ⑤度二懷 ⑥濟二荷 ⑦中路二路中

貯飲食諸來去者所須施與或有總施一切行人或有但標諸出家者常施食故名爲常食七隨時施謂有或寒或風或熱時隨其所應施彼隨時飲食衣等總名第七隨時施也經復說言若有具足淨信男女成七有依所獲福德不可取量由恩別者至諸有恩類者此即第三釋恩別父母師僧有恩可知如熊菩薩救濟人命昔有一人入山採薪遇雪飢寒熊將收養餘命得存天晴路通其人下山遇見獵師示彼熊處共來加害分取肉時身著大患受現報也如藻沙一百一十四具引經說如鹿菩薩角白如雪其毛九色亦救人命昔有一人爲水漂溺或出或沒鹿入河救人命得存王訪此鹿知者重賞其人示處將殺鹿時其人著癩亦受現報王問知委便不殺鹿因乃發心如九色鹿經說由恩別故令果差別故正理云於有恩所起諸惡業果現可知由此比知行報恩善其果必定由德別者至受德倍果等者此即第四釋德別由德別故施果差別故正理云由德別者如契經言施持戒人果百千倍乃至施佛果最無量於諸施福至第八施最勝者此即第四明施福最勝有三施福最勝一脫於脫施最勝二菩薩施最勝三第八施最勝論曰至此爲最勝者釋脫於脫施最勝如無學者施無學者若諸菩薩至亦爲最勝者釋菩薩施最勝除此更有至亦爲最勝者釋

第八施最勝除脫於脫及菩薩施更有八施中第八施最勝八施者何者問一隨至施至故不別釋者答隨至怖畏習先三施如文別釋昔得他物今還施彼名報恩施今施彼物希他返報名求報施希生彼天而行惠施名希天施要求美名而行惠施名要名施言第八施者正理四十四云爲嚴心者謂爲引發信等聖財故行惠施資助心者謂欲滅除諸慳惜垢而行惠施資珍仰者謂求定樂展轉生因而行惠施謂由施故便得無悔展轉乃至心一境性得上義者謂得涅槃由初捨財乃至展轉一切生死皆能捨故又行惠施是勝生因依此能引發證涅槃法故已上宿舊師者謂自部中宿舊諸師又正理釋怖畏施云謂觀災厄爲令靜息而行惠施餘文可知如契經說至名最後生者此即第五明施果無量如是五種雖容有聖設是異生但施亦能招無量果住最後有名最後生即是王宮所生身也又難心第八云施此五種人得大果何以故父母長育生身恩故施者得大果病者無所依怙增悲心故施者得大果說法者增長法身故示人善惡故施者得大果近佛地者積集功德廣攝衆生故施者得大果法師四田中是何田所攝者問父母菩薩是恩田病是苦田准前可知未審法師於趣苦恩德四田之中何田所攝是恩田攝至便招無

量果者答文可知欲知諸業至略由六因者此下第六明業輕重相此即標宗其六者何者問顯曰至業成下上品者頌答論曰至如是如是者釋上兩句略釋六因一後起者謂作業已隨作不絕二田者謂於四田中作損作益三根本者謂根本業道四加行者謂引彼根本身語業等五思者謂由彼思業道究竟六意樂者謂所有意趣等既言應當明知未即發業據遠加行思據能發故二不同由起意樂方始起思由起思已方起加行由起加行已方起根本此根本起必於田中於此田中起根本已方必後起今依義大從後向前應知此中後起等六皆有多種輕重不同故約彼六辨業輕重或有諸業至例此應思者此下釋後半頌此即別顯作業重也或有諸業唯由後起所攝受故得成重品以定立彼異熟果故於後起中後起重者非餘輕品或有諸業由田成重如於恩德田等爲損爲益非餘人等或有於田由根本力成重非餘即指事云如父母田行殺罪重成無間業非於父母田作盜等業成無間罪此即約田顯根本重略釋三種由餘加行及思意樂諸業成重例此應思若有六因至非最輕重者若有六因皆是上品此業最重翻此六種餘業最輕除此重輕中間諸業非最輕重如契經說至名增長耶者此下第七明造作

增長。依經起問。造作答中自顯故不別問。

由五種因者。答。何等爲五者。徵。

頌曰至此業名增長者。初由。後故。通中間。六。餘如長行釋。

論曰至非卒爾思作者。釋由審思故。謂彼所作業。非先全不思。非卒爾思作。此名造作。亦名增長。若不審思但名造作。不名增長。

由圓滿故者。至亦得增長名者。釋由圓滿故。謂諸有情中於三惡行。或由一惡行。便墮惡趣。或乃至三。於十不善業道。或由一業道。便墮惡趣。或乃至十。此中有齊此量業。應墮惡趣。未圓滿時。但名造作。不名增長。若此已圓滿惡趣業成。亦得增長名。故婆沙一百一十九云。或有由一惡行墮諸惡趣。或有由三。若由一惡行墮惡趣者。彼加行時但名造作。不名增長。若至究竟。名爲造作。亦名增長。若具田三墮惡趣者。造一二時但名造作。不名增長。若具造三名爲造作。亦名增長。又云或由一不善業道墮諸惡趣。或具由十。若由一者。彼加行位但名造作。不名增長。若至究竟。名爲造作。亦名增長。若具由十者。造一至九。但名造作。不名增長。若具造十。名爲造作。亦名增長。

由無惡作至無對治業者。釋由無惡作對治故。由無惡作故者。作惡業已謂無追悔。由無對治故者。作惡業者。作惡業已謂無懺悔發露等善能對治業。故婆沙云。復次若業作已不捨不吐。不依對治者具二種若業作已能捨能吐。依對治者唯造作。復次若業作已無變悔者具二種。若業作已有變悔者唯造作。

由有伴故者。至爲助伴者。釋由有伴故。謂作不善業道時。還以不善業道爲其助伴。故正理云。如盜他財。復汚他室。殺他子等。又婆沙二十四云。復次不善業以不善業爲眷屬者具二種。以善業爲眷屬者唯造作。

由異熟故者。謂定與異熟善翻此至唯名造作者。上來所說諸不善業皆名造作。亦名增長。若諸善業造作增長約五種因。翻上應知。異前所說諸善惡業。由無五因唯名造作。不名增長。如前所明至如慈等無受者。此即第八明施制多福。應前問起并頌答也。

論曰至有捨類福者。此釋上句。如文可知。彼既不受福由何生者。問。施彼制多既不受用。福因何生。復以何因至不受不生者。論主反責外人。不受於他無攝益故者。外人答。此非定證至由自心生者。論主總非。正釋下句。汝作是執。此非定證。若福要由攝益他成。則修慈等及正見等。應不生福。以慈正見等於他無益故。是故應許供養制多有多福生。如修慈等。謂如有一修慈定時。於諸有情平等發起與樂意樂。雖無受者及攝益他。而從自善心生。無量福。修悲等定得福亦爾。如是諸有德者雖已滅過去。而今追申恭敬。供養福由自心生。豈不唐捐此施敬業者。外難。若福但由自心生者。豈不唐捐此所施物。及與身語敬養業耶。不爾。發業至非但起心者。論主釋。不爾。要由發身語業敬養布施心力勝故。謂如已下引喻。況法。如文可知。

若於善田至招非愛果者。此下第九明果由內心。問。善田。植施可招愛果。以田勝故。惡田雖施應招非愛。以田惡故。此即問起。此不應爾者。答。所以者何者。微。頌曰至種果無倒故者。頌答。論曰至種果有倒者。先釋第二句。由種不同。果有甘苦。從甘種子有甘果生。從苦種子有苦果生。故言種果無倒。非由田力。種果有倒。末度迦。是果名。其形如棗。樹似。電。莢。樹。實。波。波。太。小。如。苦。練。子。如是。施主至或果全無者。釋第一句。如是施主雖於惡田。而益他心。殖諸施種。但招愛果。不招非愛。此顯施種能招愛果。非由惡田。種果有倒。然由田過。令所植種或生果少。如施凡人等。或果全無。如施極劣諸外道等。

施類福業事至依治滅淨等者。此下大文第二明戒修。就中。一明戒。二明修。三明戒修果。此即第一明戒。論曰至自性差別者。釋上兩句。諸不善色身語七支名爲犯戒。此中性罪立犯戒名。遮謂所遮非時食等。雖非性罪。而佛爲護法。及有情別意遮止。爲護法者。法謂正法。犯遮罪人爲他說法。他不信受。因人撥法。佛爲護法。

捨能吐。依對治者唯造作。復次若業作已無變悔者具二種。若業作已有變悔者唯造作。

由有伴故者。至爲助伴者。釋由有伴故。謂作不善業道時。還以不善業道爲其助伴。故正理云。如盜他財。復汚他室。殺他子等。又婆沙二十四云。復次不善業以不善業爲眷屬者具二種。以善業爲眷屬者唯造作。

由異熟故者。謂定與異熟善翻此至唯名造作者。上來所說諸不善業皆名造作。亦名增長。若諸善業造作增長約五種因。翻上應知。異前所說諸善惡業。由無五因唯名造作。不名增長。如前所明至如慈等無受者。此即第八明施制多福。應前問起并頌答也。

論曰至有捨類福者。此釋上句。如文可知。彼既不受福由何生者。問。施彼制多既不受用。福因何生。復以何因至不受不生者。論主反責外人。不受於他無攝益故者。外人答。此非定證至由自心生者。論主總非。正釋下句。汝作是執。此非定證。若福要由攝益他成。則修慈等及正見等。應不生福。以慈正見等於他無益故。是故應許供養制多有多福生。如修慈等。謂如有一修慈定時。於諸有情平等發起與樂意樂。雖無受者及攝益他。而從自善心生。無量福。修悲等定得福亦爾。如是諸有德者雖已滅過去。而今追申恭敬。供養福由自心生。豈不唐捐此施敬業

者。外難。若福但由自心生者。豈不唐捐此所施物。及與身語敬養業耶。不爾。發業至非但起心者。論主釋。不爾。要由發身語業敬養布施心力勝故。謂如已下引喻。況法。如文可知。

若於善田至招非愛果者。此下第九明果由內心。問。善田。植施可招愛果。以田勝故。惡田雖施應招非愛。以田惡故。此即問起。此不應爾者。答。所以者何者。微。頌曰至種果無倒故者。頌答。論曰至種果有倒者。先釋第二句。由種不同。果有甘苦。從甘種子有甘果生。從苦種子有苦果生。故言種果無倒。非由田力。種果有倒。末度迦。是果名。其形如棗。樹似。電。莢。樹。實。波。波。太。小。如。苦。練。子。如是。施主至或果全無者。釋第一句。如是施主雖於惡田。而益他心。殖諸施種。但招愛果。不招非愛。此顯施種能招愛果。非由惡田。種果有倒。然由田過。令所植種或生果少。如施凡人等。或果全無。如施極劣諸外道等。

施類福業事至依治滅淨等者。此下大文第二明戒修。就中。一明戒。二明修。三明戒修果。此即第一明戒。論曰至自性差別者。釋上兩句。諸不善色身語七支名爲犯戒。此中性罪立犯戒名。遮謂所遮非時食等。雖非性罪。而佛爲護法。及有情別意遮止。爲護法者。法謂正法。犯遮罪人爲他說法。他不信受。因人撥法。佛爲護法。

捨能吐。依對治者唯造作。復次若業作已無變悔者具二種。若業作已有變悔者唯造作。

由有伴故者。至爲助伴者。釋由有伴故。謂作不善業道時。還以不善業道爲其助伴。故正理云。如盜他財。復汚他室。殺他子等。又婆沙二十四云。復次不善業以不善業爲眷屬者具二種。以善業爲眷屬者唯造作。

由異熟故者。謂定與異熟善翻此至唯名造作者。上來所說諸不善業皆名造作。亦名增長。若諸善業造作增長約五種因。翻上應知。異前所說諸善惡業。由無五因唯名造作。不名增長。如前所明至如慈等無受者。此即第八明施制多福。應前問起并頌答也。

論曰至有捨類福者。此釋上句。如文可知。彼既不受福由何生者。問。施彼制多既不受用。福因何生。復以何因至不受不生者。論主反責外人。不受於他無攝益故者。外人答。此非定證至由自心生者。論主總非。正釋下句。汝作是執。此非定證。若福要由攝益他成。則修慈等及正見等。應不生福。以慈正見等於他無益故。是故應許供養制多有多福生。如修慈等。謂如有一修慈定時。於諸有情平等發起與樂意樂。雖無受者及攝益他。而從自善心生。無量福。修悲等定得福亦爾。如是諸有德者雖已滅過去。而今追申恭敬。供養福由自心生。豈不唐捐此施敬業

者。外難。若福但由自心生者。豈不唐捐此所施物。及與身語敬養業耶。不爾。發業至非但起心者。論主釋。不爾。要由發身語業敬養布施心力勝故。謂如已下引喻。況法。如文可知。

若於善田至招非愛果者。此下第九明果由內心。問。善田。植施可招愛果。以田勝故。惡田雖施應招非愛。以田惡故。此即問起。此不應爾者。答。所以者何者。微。頌曰至種果無倒故者。頌答。論曰至種果有倒者。先釋第二句。由種不同。果有甘苦。從甘種子有甘果生。從苦種子有苦果生。故言種果無倒。非由田力。種果有倒。末度迦。是果名。其形如棗。樹似。電。莢。樹。實。波。波。太。小。如。苦。練。子。如是。施主至或果全無者。釋第一句。如是施主雖於惡田。而益他心。殖諸施種。但招愛果。不招非愛。此顯施種能招愛果。非由惡田。種果有倒。然由田過。令所植種或生果少。如施凡人等。或果全無。如施極劣諸外道等。

施類福業事至依治滅淨等者。此下大文第二明戒修。就中。一明戒。二明修。三明戒修果。此即第一明戒。論曰至自性差別者。釋上兩句。諸不善色身語七支名爲犯戒。此中性罪立犯戒名。遮謂所遮非時食等。雖非性罪。而佛爲護法。及有情別意遮止。爲護法者。法謂正法。犯遮罪人爲他說法。他不信受。因人撥法。佛爲護法。

六二五(●) 五(●) 趣十(業) (●) (者)一(●)* (作惡業者)一(●) 諸二說(●) (此)一(●) 況法二法況(●) 植二福(●)*
愛十(果) (●) 息二星 (●) 故二笑 (●) 今二今 (●)

此即第二師說。說梵福量指同前解。等言爲顯如是異說。

財施已說至自他大福者。此即第三明法施言體性者。如婆沙二十九出。法供養體云。評曰。應作是說。若說法者語若能發語心心所法。若受者聞已生未曾有善巧覺慧。皆此自性。如是法供養總用五蘊以爲自性。解云。准財施中出真施體法亦應然。思之可知。言契經等者。取律論。故集異門足論第二云。法供養云何。答。素怛覽。或毘奈耶。或阿毘達磨。又解。十二部經中學。初契經。等餘十一。言十二者。契經應頌。與記別。諷頌。自說及因緣。譬喻。本事。并本生。方廣。希法。兼論義。故正理四十四云。契經等者。餘十二。即顯契經乃至論議。

言契經者。謂能總攝容納隨順世俗勝義堅實理言。如是契經是佛所說。或佛弟子佛許故說。言應頌者。謂以勝妙緝句言詞。隨述讚前契經所說。有說亦是不了義經。言記別者。謂隨餘問酬答辨析。如。遠經衍擊等中辨。或諸所有辨會當現真實義。言皆名記別。有說是佛諸了義經。言諷頌者。謂以勝妙緝句言詞。非隨述前而爲讚詠。或二三四五六句等。言自說者。謂不因請世尊欲令正法久住。親希奇事悅意自說妙辨等流。如說。此那伽由彼那伽等。言緣起者。謂說一切起說所由。多是調伏相應論道。彼由緣起之所顯故。言譬喻者。爲令曉悟所說義宗。廣引多門。比例

開示。如長喻等契經所說。有說此是除諸菩薩。說餘本行能有所證示所作言。言本事者。謂說自昔展轉傳來。不顯說人談所說事。言本生者。謂說善薩本所行行。或依過去事起諸言論。即由過去事言論究竟。是名本事。如曼珠多經。若依現在事起諸言論。要由過去事言論究竟。是名本生。如羅刹私經。言方廣者。謂以正理廣辨諸法。以一切法性相衆多非廣言詞。不能辨故。亦名廣破。由此廣言能破極堅無餘無比故。有說此廣言理趣幽博。知關故。或名無比。由此廣言理趣幽博。言希法者。謂於此中唯說希奇出世間法。由此能正顯三乘希有故。有餘師說。辨三寶言。世所罕聞故名希法。言論議者。謂於上說諸分義中。無倒顯示釋難決擇。有說於經所說深義。已見真者。或餘智人。隨理辨釋亦名論議。即此名曰。磨恒理迦。釋。餘經義時此爲本母故。此又名爲阿毘達磨。以能現對諸法相故。無倒顯示諸法相故。如是所說十二分教略說應知三藏所攝。言三藏者。一素怛覽藏。二毘奈耶藏。三阿毘達磨藏。

前已別釋至聖道善如次者。此即大文第八明順三分善。論曰。至後當廣說者。釋順三分善。分是別義。即福等名分。此即所順三分不同故名爲分。或順福等善即名爲分。此即能順三分不同。或可分言通能所順。餘文可知。

如世間所說至算文數自體者。此即大文第九明書等體。論曰。至受想等法者。釋上兩句等取行誡。餘文可知。此中書印至五蘊爲體者。此下釋後兩句。書謂手書。印謂手印。並身工巧。以前身業爲自性。及彼能發心心所法。總而言之。五蘊爲體。應知書印以能書印身業爲體。非所書印。故婆沙一百二十六云。此中書者非所造字。但是所有能造字法。此能成字故說爲書。解云。書之與字眼目異。名非是不相應中文字也。又云。此中印者非所造印。但是所有能造印法。此能成印故說爲印。又正理云。非諸字像即名爲書。所雕印文即名爲印。然由業造字像印文。應知名爲此中書印。次算及文至五蘊爲體者。算謂語算如言九八八一四等。文謂文章。如人語言諷詠詩賦。並語工巧。以前語業爲自性。及彼能發心心所法。總而言之。五蘊爲體。應知算文以能算文語業爲體。非所算文。故婆沙云。此中算者非謂所算一百千千萬億等法。但是所有能算之法。此能算法故說爲算。又云。此中詩者非所述詠。但是所有能成詠法。此能成詠法故說爲詩。解云。詩之與文。名異義同。後數應知至能數法故者。數謂意思計數諸法。一十等數是意業工巧。以前意業爲自性。及彼意思同時能發心心所法。總而言之。四蘊爲體。但由意思能數法故。內思計校名數出語以去名算。故二不同。應知此數以能計數爲體。非所計數。故婆沙云。此中數者。

①(能)十說②③廣二應④婆二波⑤佛十(所說)⑥羅二通⑦知二智⑧提二應⑨廣恒一摩恒⑩恒一恒覽
⑪(餘)十行⑫(能)一⑬(依)十諸⑭(身)十業⑮(等)一⑯(法)一⑰

非謂所數稻麻等物百千等。但是所有能數之法。此能數法說爲數。若依勝論德句義中別有數體。若依大乘。於所數法上假立爲數。若依此宗。以能數思爲其體也。若據所數法與大乘同。

今應略辨至解脫名無上者。此即大文第十明。法異名。論曰至亦名爲妙者。釋第一句。善無漏法以有爲無漏及與擇滅爲體。此善無漏法亦名爲妙。故品類足第六云。妙法云何。謂無漏有爲法及擇滅。又正理釋異名云。勝染無記及有漏法。故唯此法獨受妙名。諸染汚法至及劣者。釋第二句。諸染汚法以不善有覆無記法爲體。此諸染法亦名有罪。亦名有覆。亦名爲劣。故品類足云。劣法云何。謂不善及有覆無記法。又正理釋異名云。亦名有罪。是諸智者所訶厭故。亦名有覆。以能覆障解脫道故。亦名爲劣。極鄙穢故。應棄捨故。准此妙劣至故頌不辨者。此釋中法。准前妙劣餘中已成。即善有漏法及無覆無記。有爲無爲法。故品類足云。中法云何。謂善有漏及無覆無記法。正理同。品類足。諸有爲善至義准已成者。釋第三句。明有爲善異名。諸有爲善亦名應習。此善在身數數現前。漸漸增進可修習故。又生果故。餘不善無記。及無爲法非應修習。義准已成。問何故不善無記非修習耶。答正理云。不善無記非應習者。以彼體非昇進法故。何故無爲不名應習者。問。不可數習至此無果故。

者答。謂此無爲不可數習。令增長故不名應習。又習爲果。此無爲法無有果故不名應習。又正理云。然勤以涅槃置在心中者。教有情類。令趣涅槃。勤令數現起緣。涅槃善智。故作是言。非謂應習。解脫涅槃至義准已成者。釋第四句。明解脫異名。解脫。涅槃。亦名無上。以無一法能勝涅槃。是善。是常。超衆法故。尚無有法與涅槃等。況有上者。餘法有上。義准已成。即一切有爲虛空非擇滅。由非具前善常相故。隨其所應皆名有上。俱舍論記。卷第十八。

俱舍論記卷第十九

沙門釋光述

分別隨眠品第五之一

分別隨眠品者。隨逐有情名隨。行相微細名眠。如人睡眠行相難了。此品廣明故名。分別。此品雖亦明纏垢等。隨眠強勝故以標名。又解此品初明隨眠。從初立號故以標名。所以業後次明隨眠者。業因感果不能獨起。必藉惑緣。惑望果疎故隨眠後說。

前言世別至無感有能者。就此品中。一明惑體。二明惑滅。就第一明惑體中。一正明根本惑。一明雜諸煩惱。就正明根本惑中。一辨根本惑。二諸門分別。就辨根本惑中。一增數以明。二明見修斷。三別明五見。四便明四倒。五明七九慢。就第一增數明中。一明六隨眠。二明七隨眠。三明十隨眠。四明九十八。此下第一明六隨眠。前品初言世別皆由業生。此業復由隨眠方得生長。離隨眠之業。無感有果功能。此即離前生起。所以者何。隨眠有幾者。一問。所以者何。二問隨眠有幾。頌曰至無明見及疑者。上一句答初問。下三句答第二問。論曰至無感有能者。釋第一句。三有非一名為諸有。謂由隨眠能發諸業。復由諸業能感有果。由此隨眠是諸三有根本。故業離此隨眠。無感有果功能。故十二

支初說隨眠。何故隨眠能為有本者。

問。諸煩惱現起至有感有能者。答。諸煩惱現起。能為十事故。一堅根本。正理四十

五云。一堅固根本。令得堅牢。對治遠故。煩惱根本謂煩惱得。解云由惑起故對治道

不生。惑得轉強名為堅固。要由惑惑惑方

現前。故煩惱得是煩惱根本也。二立相續。正理云。建立相續。能數令餘連續起故。解

云能數令餘後念諸惑連續起故。或引後餘

生連續起故。三治自田。正理云。修治自

田。令所依止。隨彼住故。解云自田謂煩

惱現行所依止身。令此依身順生煩惱。謂

由煩惱數起現行。令自身心起善便。若

起煩惱在運滑利故。名修治自田。四引

等流。正理云。引毒等流。能引如自隨煩惱

故。解云能引如自諸隨煩惱等流果故。

五發業有。正理云。能發業有。發起能招後

有業故。解云業即有故。或業及有。以業

及果皆名有故。六攝自具。正理云。攝自

資糧。能數數攝起。非理作意故。解云自具

資糧。名異義同。又解此論言自具。謂惑同

時心心所等。七迷所緣。正理云。迷於所

緣。能害自身正覺慧故。解云由不了境

故。損正慧故。八導識流。正理云。將導識

流。於後有所緣能引發識故。解云煩惱

起時將導識流。於後有能引發識支。於所緣

能發染識故名導識流。九越善品。正理

云。達越善品。令諸善法皆退失故。知

十廣縛義。至自界地故。正理云廣繫縛義。

令不能越自界自地。以能長養染汚界

故。解云染汚界。謂諸煩惱是界攝故。染界

增長。繫縛彌多。故能廣縛有情不越界地。

由此隨眠能為有本。故業因此有。感有能

有謂後有。故正理云。雖離染者亦造善業。

而無勢力能招後有。此略應知至體各

不同者。釋下三句。隨眠有六。如文可知。

頌說亦言。不但順由貪力於境隨增。意顯

慢等亦由貪力於境隨增。由貪隨增。義

如後辨。指同下文。愛是一切諸煩惱足。是

故引餘起。餘由此生具足應言貪顯。貪慢

貪無明等。此由貪力義便兼明。及聲顯六

體各不同於六釋中相違釋也。

若諸隨眠至有七隨眠者。此下第二明七隨

眠。此即問也。頌曰至為遮解脫想者。上

一句正答。下三句立有貪所以。就下三句

中。第一句有貪上二界。為異經部等經部

等言有貪亦通欲界。又解別顯有貪名

異別標。欲界名欲貪。義准可解故不別說。

或自名顯故不別說。第二句於內門轉故。

所以不名欲貪。第三句為遮解脫想。所

以名有貪。論曰至故經說七者。釋第一

句。何等為七者。問。一欲貪隨眠至

七疑隨眠者。答。欲貪隨眠至微間亦爾

者。兩關微定。為欲貪體即是隨眠據持業

釋。為是欲貪之隨眠義據依主釋。於餘

六惑義微問亦爾。若爾何失者。反責疑

意。二俱有過至三根相應者。重顯疑意。

持業。依主二俱有過。若欲貪體即是隨眠。據

①德川時代補寫東大寺藏本。②平安時代寫經樹枝石山寺藏本斷片。③元祿十五年版本。④卷二諸本。⑤〔沙門〕一。⑥〔昔〕十光。⑦品題新加。⑧明雜二雜明。⑨卷二惑。⑩隨二順。⑪名一。⑫可知二字本文乎。⑬文二釋。⑭〔經部等〕一。⑮

持業釋。便違契經。如契經說。若有一類有情。非於多時。乃至并隨眠斷。欲貪纏遣除。顯斷現行。并隨眠斷。顯斷種子。經中既說。於欲貪纏能正遣除。外別說。并隨眠斷。明知欲貪纏非。即是隨眠引。經正取。并隨眠斷一句。為難。餘者同文故來。若是欲貪之隨眠義。據依主釋。隨眠應是心不相應。同大眾部等。彼計隨眠是心不相應。謂諸煩惱於正起位。於自相續引起別法。心不相應。行蘊所攝。名為隨眠。准宗論。大眾部等說。隨眠與心不相應。說不相應。非但同大眾部等。亦違對法。如本論說。欲貪隨眠與喜樂捨三根相應。論既言。欲貪隨眠三根相應。明知欲貪即是隨眠。現行相應。非欲貪外有隨眠。名不相應。毘婆沙師至即是隨眠者。毘婆沙師作如是說。欲貪等體即是隨眠。據持業釋。是心相應。非不相應。豈不違經者。大眾部等徵。無違經失至是相應法者。毘婆沙師通經。經言。并隨眠斷者。不但斷欲貪體。并貪相應所緣隨轉亦斷故。正理四十五云。又即彼經言。并隨眠斷者。顯欲貪纏無餘斷。故謂斷八品修所斷時。一品隨眠猶能隨轉。為顯體斷。說正遣除。并隨眠斷言。顯隨轉皆盡。論文。或經於得假說隨眠。不但斷貪并貪得亦斷。得非隨眠生隨眠故。假說隨眠。猶如火等能生苦等故。於火等中立苦等名。言想者。想能生名故。或名生想故。說名為想。阿毘達磨依實相說。即諸煩惱說名隨眠。

據持業釋。由此隨眠現起相應。是相應法。非不相應。何理為證。知定相應者。大眾部等責。以諸隨眠至是相應法者。毘婆沙師中法勝論師解。故正理云。經主此中先叙。法勝所說。以諸隨眠等。所以得知隨眠是相應法者。一以諸隨眠染惱心。故二覆障心。故三能遠善故。謂隨眠力染惱心。故能染惱心。覆障心。故未生善不生。能遠善故。已生善退失。如其次第。又解謂下通釋前三。又解謂下且釋初一。後二略而不論。由此隨眠能為三事。故隨眠體非不相應。返難大眾部等言。若不相應。能為此三事。則諸善法應無起時。以汝立不相應。念念恒現前故。順成已義。言既諸善法容有起時。故知隨眠是相應法。非不相應法。此皆非證。至是隨眠所為者。大眾部等。此皆非證。所以者何。我宗若許彼隨眠體非相應者。不許上三事是隨眠所為。皆是現起煩惱所為。大眾部等現起煩惱名經。熏成種子名隨眠。是不相應。然經部師所說最善者。論主評取經部。經部於此所說如何者。問。彼說欲貪至即名經故者。述經部宗。彼說欲貪之隨眠義。據依主釋。然隨眠體非心相應故。不同說一切有部。非不相應。不同大眾部等。以此隨眠離色心外。無有別物。名心相應。不相應故。所以俱非二種煩惱睡位熏成種子說名隨眠。於覺位中現起覺境即名經故。何名為睡者。問。謂不現行種子隨逐

者。經部答。惑不現行。如睡相似。故名為睡。何名為覺者。問。謂諸煩惱現起。經心者。經部答。惑現行時。覺察前境。故名為覺。何等名為煩惱種子者。問。謂自體上至不可得故者。經部答。謂於色心自體之上。煩惱種子異餘種。故名差別功能。即此功能。從前現行煩惱生。能生後現行煩惱。言證智者。次五識後意識相應智。又解亦取定心相應智。又解亦取五識相應智。俱現量證故。如念種子。是前證智俱起念生。能生當念果。功能差別名為種子。此文應言。如念種子。是念生。而言是證智生者。前位智強。故標智名。後位念勝。故稱念號。又解前念中智強。故總名證智。後心聚中念強。故總名為念。若作此解。從強立名。以實而言。各熏成種。又解心。心所法。能記前境。通名為念。能證前境。通名為智。故言如念種子。是證智生。能生當念功能差別。又如芽等。中有前麥果等。生能生後莖等果。功能差別說名種子。汝大眾部等。若執現行煩惱之外。別有隨眠。是心不相應名煩惱種子者。應許念種非。但功能生現行念。亦應別有不相應體名念種子。能引生後念。此念既不爾。彼煩惱云何然。念與煩惱流類相似。差別因緣不可得故。立量云。念種應是不相應。以從他生能生他故。猶如隨眠。又立量云。隨眠應無有體。以從他生能生他故。猶如念種。以大眾部等煩惱力強。無始久習熏成種子。別有體

性心不相應。若念種子勢力微弱非無始習。雖熏成種。但有功能無別體性。若經部師煩惱種子及念種子。俱有功能。並無別體。由此不同。故難大眾部等。若爾六六至有貪隨眠故者。說一切有部難。經中既說於其樂受有貪隨眠。明知隨眠即是現起。如何乃言隨眠名種。經但說有至何所違害者。經部通經。經中但說有貪隨眠。不言樂受現行之時即有隨眠。何所違害。

於何時有者。說一切有部問。於彼睡時至立隨眠想者。經部答於彼樂受熏種睡時名有貪隨眠。或假於貪因上立隨眠果名。說名為想如前已釋。傍論且止應辨正論者。此下釋後三句。止證生下。

言貪分二至以何為體者。機解問起。謂色無色二界中貪者。舉第二句答。此名何因唯於彼立者。問。此有貪名何因唯於彼上界立。彼貪多託至不別顯示者。舉下兩句答。彼上界貪雖亦緣外。多託內門轉故。謂彼二界多起定貪。一切定貪於內門轉。故唯於彼立有貪名。又由有人於上二界所依止身起解脫想。為遮彼故。謂於上界立有貪名。顯貪所緣非真解脫。若泛論有。有通三界。通內。通外。此中但於上界有漏內自體上立以有貪。故名有。彼界諸有情多於等至定。及所依止身二自體上深生味著故。說彼唯味著內自體非味著外境。離欲界貪故。以定身勝故偏味著。由此唯彼界立有貪名。既說

有貪在上二界。義准欲界貪名五欲境貪。故於頌中不別顯示。於欲界貪雖亦緣內身。多緣外境。從多分說名為欲貪。即上所說至五疑者。此即第三明十隨眠。如文可知。又即所說至餘等如欲說者。此即第四明九十八問及頌答。論曰至無色三界者。此釋初兩句。部是衆義。故婆沙云。問此中。部言欲顯何義。答欲顯衆義。餘文可知。且於欲界至及修所斷者。釋次四句。乘十隨眠。成三十六。謂見苦所斷有十。是一具十集滅所斷各七。是離三見見道所斷有八。是一離二見修道所斷有四。是一離見疑。顯十隨眠五部通局。如文可知。習

謂修也。數數修道彼方斷故。身邊二見龜果處起唯在一部。戒禁取果處起者見苦所斷。非果處起。但總相緣不推因果見道所斷。故通二部。邪見見取疑。前一後一緣四諦。故中一見取。若果因處起者。見苦集所斷。若總相緣不推因果。是見滅道斷。此三並非迷事起。非修道斷。貪瞋慢三若緣四諦所斷起者。通四諦斷。若迷事起者。修道所斷。以此貪等行施非細不推理故。非親迷理。無明若與五見疑相應及與緣彼四諦所斷貪等相應。并獨頭者。四諦所斷。若與迷事貪等相應修道斷。故貪等四各通五部。此中何相至是修所斷者。總問五斷相。若緣見此至名修所斷者。答。如苦集下五見疑。及彼相應不共無明。滅道下

無漏緣惑。隨其所應。是若緣見此諦為境。名見此諦所斷。如苦集下貪瞋慢及彼相應無明。滅道下有漏緣惑。隨其所應。是若緣見此諦所斷為境。名見此諦所斷。餘貪瞋慢及彼相應無明。不緣見此諦為境。亦不緣見此諦所斷為境。但迷事生名修所斷。問如他界緣惑。如何可言緣見此諦為境。名見此諦所斷耶。解云此文且約。自界緣惑說。以他界緣非是緣見此諦。非是緣見此諦所斷。緣他界法故。又解緣此類故見此所斷。又解此文亦約他界惑說。緣他界時亦緣苦集故。今此文中通據三界五斷總說。正理四十六破云。經主於此自問答言。此中何相見苦所斷。乃至何相是修所斷。若緣見此所斷為境。名見此所斷。餘名修所斷。此不應理。所以者何。遍行隨眠緣五部故。即見苦集所斷隨眠。亦應通。是見集苦等所斷。又見滅道所斷隨眠。緣非所斷法。當言何所斷。故彼非善立所斷相。應言若見緣苦為境。名為見苦。即是苦法苦類智忍。此二所斷總說名為見苦所斷。乃至見道所斷亦然。數習名修。謂見迷者為得上義。於苦等智數數熏習說名為修。此道所除名修所斷。是名為善立所斷相。俱舍師救云。正理論師謬解我文。謂唯緣此諦所斷為境。名見此諦所斷。故以他部緣及無漏緣為難。應作是言。若緣見此諦為境。若緣見此諦所斷為境。名見此諦所斷。他部緣惑及無漏緣。應知即是若緣

見此。謂爲境所攝。以緣諸故。又自解釋非異。我說。如是六中至有三十六者。別計六惑。開成三十六。色無色界至各三十一者。釋第七第八句。可知。問何緣上界無瞋隨眠。答顯宗云。彼瞋隨眠事非有故。謂於苦受有瞋隨眠。苦受彼無故瞋非有。又彼相續由定潤故。又彼非瞋異熟因故。有說彼無惱害事故。慈等善根所居處故。諸所攝受皆遠離故。由是本論至說九十八者。引本論文總結。記說。由離界貪建立遍知。故約界非地立九十八隨眠。故顯宗云。約界非地建立隨眠。由離界貪立遍知故。謂四靜慮諸煩惱法性少相似。雖有四地而合說一。於四無色合說亦然。經但說色貪無色貪等故。

於此所。辨至智所害故者。此下第二明見修斷。此即總標。如是所說至爲決定。爾者。問。不爾者。答。云何者。徵。頌曰。至智所害唯修者。頌答。論曰。至方能斷故者。釋初兩句。忍聲通說。法智忍類智忍。此中明忍。而言智者。從果爲名。於忍所害諸隨眠中。有頂地攝唯見所斷。唯類智忍方能斷故。餘八地攝至智所斷故者。釋第三句。餘欲界四靜慮三無色八地攝。忍所斷者通見修斷。謂聖者斷唯見非修。若欲界法智忍斷。若上七地類智忍斷。若異生斷唯修非見。數習世俗智所斷故。智所害至智所斷故者。釋第四句。智所害諸隨眠。一切九地攝。唯修所斷。以諸聖者及諸異生

如其所應。聖者由數習無漏世俗智所斷故。異生由數習世俗智所斷故。有餘師說至諸見未斷者。叙異說。外道諸仙不能伏見所斷惑。修所斷惑但能暫伏而得上生。故婆沙五十一云。謂譬喻者作如是說。異生不能斷諸煩惱。又婆沙九十云。或復有執。異生不能斷見所斷隨眠。有餘復執。異生不能斷諸隨眠。唯能制伏。解云。見所斷惑不能伏不能斷。若修所斷伏而非斷。如大分別諸業契經說。離欲修所斷貪諸外道類。有緣欲界邪見現行。故知不能伏斷見惑。餘見所斷准此邪見。皆不能斷。及梵網經亦說。離欲諸外道類。有緣欲界諸見現行。謂於前際分別論者。有執四全常。有執四一分常。有執諸法二無因生等。彼經總說六十二見。以此故知。不能伏斷見所斷惑。非色界惑緣欲界生。於欲界境已離貪故。定是欲界諸見未斷。問六十二見名體云何。解云。如婆沙一百九十九及二百廣明今略取意標顯。彼論六十二見者。又梵網經說。六十二諸惡見。趣皆有身見爲本。六十二見。趣者。謂前際分別見有十八。後際分別見有四十四。前際分別見有十八者。謂四遍常論。四一分常論。二無因生論。四有邊等論。四不死矯亂論。後際分別見有四十四者。謂十六有想論。八無想論。八非有想非無想論。七斷滅論。五現法涅槃論。此中依過去起分別見名。前際分別見。依未來起分別見名。後際分別見。若

依現在起分別見此即不定。或名前際分別見。或名後際分別見。以現在世是未來前過去後故。或未來因過去果故。前際分別見中四遍常論者。一由憶劫。謂由能憶一或壞劫。或二或三乃至八十。彼便執我及世間俱常。二由憶生。謂由能憶一生或二或三乃至百千生事。彼便執我及世間俱常。前雖憶多。而於能憶諸生無間未得自在。今雖憶少。而於能憶諸生無間已得自在。三由死生。謂由天眼見諸有情死時。生時。諸蘊相續。由斯便執我及世間俱是常住。四由尋伺。謂由如是虛妄尋伺執我世間俱是常住。如是四種執。遍常故名爲遍常。常見爲性。四一分常論者。一由大梵。謂從梵世來生此間。由得宿住隨念通故作如是執。我等皆是大梵天王之所化作。梵王能化在彼常住。我等所化故是無常。二由大種。或心。謂聞梵王說大種或心隨一。是常便作是執。我以大梵天王爲定量。是故世間一分常住。一分無常。三由戲忘念天。謂有先從戲忘天沒來生此間。由得宿住隨念通故作如是執。彼天諸有不極遊戲。忘失念者在彼常住。我等先由極遊戲忘念。彼處沒故是無常。四由意憤悲天。謂有先從意憤悲天沒來生此間。由得宿住隨念通故作如是執。彼天諸有不極意憤悲。角眼相視在彼常住。我等先由意憤相憤。角眼相視。從彼處沒故是無常。有說。彼住妙高層級。有說。彼是三十三

一切九地攝。唯修所斷。以諸聖者及諸異生

別見。依未來起分別見名。後際分別見。若

由意憤相憤。角眼相視。從彼處沒故是無常。有說。彼住妙高層級。有說。彼是三十三

①〔譯〕一？ ②〔記〕一說 ③〔辨〕一斷 ④〔兩〕二不 ⑤〔經〕二起？* ⑥〔以〕二此 ⑦〔一〕二二 ⑧〔忘〕二安 ⑨* ⑩〔從〕十彼 ⑪〔有〕一 ⑫角二勇 ⑬*

天如是四種執。一分常名爲一分。以常見爲性。二無因生論者。一由無想天。謂從無想有情沒來。生此間。由得宿住隨念通故。雖能憶彼出無想心。及後諸位。而不能憶出心已前所有諸位。便作是念。我於彼時本無而起。諸法如我亦應。一切本無而生。由斯便執我及世間。皆無有因。自然生起。二虛妄尋伺。謂由尋伺虛妄。推求今身所更。既皆能憶前身若有彼所更事。今此身中亦應能憶。既不能憶。故知彼無。由斯便執我及世間。皆無因生。自然而有。如是一種執。無因生名。無因生論。以邪見爲性。四有邊等論者。一有邊。謂由天眼見下。唯至無間地獄。見上唯至初靜慮天。執我於中悉皆遍滿。彼作是念。過此若有我及世間我。亦應見。既不能見。故知非有。由斯便執我及世間。俱是有邊。即是二種有分限義。二無邊。謂由依止勝分靜慮。發淨天眼。傍見無邊。執我於中悉皆遍滿。由斯便執我及世間。俱是無邊。即是二種無分限義。三亦有邊亦無邊。謂由天眼及神境通。由天眼通見下。唯至無間地獄。見上唯至初靜慮天。由神境通。運身傍去。不得邊際。遂於上下起有邊想。於傍世界起無邊想。執我於中悉皆遍滿。由斯便執我及世間。亦有邊亦無邊。即是二種俱有分限無分限義。四非有邊非無邊。即遮第三爲此第四。彼作是念。我及世間俱不可說。定是有邊定是無邊。然皆實有或有說者。彼

見世間橫無邊故。執我世間俱非有邊。彼見世間豎有邊故。執我世間俱非無邊。雖無決定而實有我。復有說者。彼執我體或舒或卷不可定說。舒無邊故說非有邊。卷有邊故說非無邊。問如是四種既緣現在。云何說爲前際分別。答彼待未來亦名前際。廣如婆沙。又云。有作是說。執有邊者即是斷見。執無邊者即是常見。執亦有邊亦無邊者。即是一分斷見一分常見。執非有邊非無邊者。即是唯起薩伽耶見。解云。前說以我見爲性。說執我言故。後師以斷常我見爲性。四不死矯亂論者。計天常住名爲不死。能無亂答得生彼天。不能實答恐不生天。以言矯亂名爲矯亂。一怖妄語。我於諸法不如實知。他問我答便爲妄語。怖妄語故恐不生天。便矯亂言。祕密義等不應皆說。二怖邪見。我於諸法不如實知。他問我答便爲邪見。怖邪見故恐不生天。便矯亂言。祕密義等不應皆說。三怖無知。我於諸法不如實知。他問我印虛詰不知。怖無知故恐不生天。便矯亂言。祕密義等不應皆說。四怖愚鈍。若違他意便不生天。諸有問我皆應返問。隨彼所欲。我便印之。又性愚癡。若違拒他。彼便別我。怖愚癡故恐不生天。以言矯亂。此四雖於現在事轉待未來故立。前際名。如是四種計天不死。體皆常見。計答他問爲生天因。是戒禁取。後際分別見中十六有想論者。謂有色等四有邊等四。一想等

四。有樂等四。有色等四者。一我有色死後有想。謂所執我以色爲性故名有色。此有色我有彼想故名爲有想。彼作是念。此有色我死後有想。二我無色死後有想。謂所執我無色爲性故名無色。此無色我或想爲性。或有想用說名有想。或有彼想說名有想。彼作是念。此無色我死後有想。三我亦有有色亦無色死後有想。謂所執我以色無色爲性。故名亦有有色亦無色。我或以想爲性。或有想用說名有想。或有彼想說名有想。然作是念。此亦有有色亦無色。我死後有想。四我非有色非無色死後有想。遮前第三無別。依彼作是念。我雖實有而不。可說定亦有有色亦無色。彼見實我定亦有有色亦無色。俱有過失。故作是說。此我非有色非無色死後有想。有邊等四者。一我有邊死後有想。彼所執我體有分限名。我有邊。此有邊我死後有想。二執我無邊死後有想。彼所執我遍一切處名。我無邊。此無邊我死後有想。三執我亦有邊亦無邊死後有想。彼所執我或時有邊或時無邊。計此我死後有想。四執我非有邊非無邊死後有想。即遮第三爲此第四。一想等四者。一我有一想死後有想。緣一境轉名爲一想。我與彼合名有一想。此下死後有想皆准前釋。二我有種種想死後有想。緣異境起名種種想。我與彼合名有種種想。三我有小想死後有想。依小身故緣少境故。說爲小想。我與彼合名有小想。若執小想蘊爲

我。有想用。故名有。少想。下准此釋。四我。有無量想。死後有想。依無量身故緣。無量境。故名無量想。我與彼合名。有無量想。有樂等四者。一我純有樂。死後有想。樂謂樂受。或謂樂具。我與彼合名。純有樂。二我純有苦。死後有想。苦謂苦受。或謂苦具。我與彼合名。純有苦。三我有樂有苦。死後有想。或苦樂雜受。或苦樂俱合。便作是念。我有苦樂。四我無苦無樂。死後有想。不受苦樂名。無苦樂。或時暫受如。容非有。便作是念。我無苦樂。應知十六有想論。雖皆有想。然初四色。無色差別。次四邊無邊差別。次四約想差別。後四約受差別。此十六皆以常見爲體。八無想論者。謂有色等四。有邊等四。有色等四者。一執我有色。死後無想。執色爲我名。我有色。或當生。無想。或當闕絕。但有。有色身。想不起。故名爲死後無想。二執我無色。死後無想。執命爲我名。我無色。當生。無想。或當闕絕等。但有。命根。想不起。故名死後無想。或說受。行。識。三爲我。亦容。執我無色。死後無想。三執我亦有。色。亦無色。死後無想。執色。命根。名爲我。亦有。色。亦無色。當生。無想。天。或當闕絕等。但有。色。命。想不起。故名死後無想。或說色。受。行。識。四蘊爲我。亦容。執我亦有。色。亦無色。死後無想。四執我非有。色。非無色。死後無想。卽遮第三。爲此第四。有邊等四者。一執我有邊。死後無想。執色。或命。爲我自體。二俱有量邊名。我有邊。當生。無想。天。或當闕絕。

等。但有色。命想不起故名。死後無想。准前應知。二執。我無邊。死後無想。執色。或命爲我自體。俱遍諸處名。我無邊。當生無想天。或當悶絕等。但有色。命想不起故名。死後無想。三執。我亦有邊。亦無邊。死後無想。執色。或命爲我自性。隨身卷舒。其量不定。名。我亦有邊。亦無邊。當生無想天。或當悶絕等。但有色。命想不起故名。死後無想。四執。我非有邊。非無邊。死後無想。卽遮第三爲此第四。如是八種。雖俱無想。前四種色。無色差別故。後四種邊。無邊差別故。此八皆以常見爲性。八非有想。非無想論者。謂有色等四。有邊等四。有色等四者。一執我有色。死後非有想。非無想。執色爲我名。我有色。非有想。謂非有龜相。非無想。謂非全無想。此顯不明了想也。此有色我。當有不明了想名。死後非有想。非無想。此而不明了想。或是有頂。或通餘處。隨其所應。下皆准釋。二執。我無色。死後非有想。非無想。執無色爲我。死後有不明了想。三執。我亦有色。亦無色。死後非有想。非無想。執色。無色爲我。死後有不明了想也。四執。我非有色。非無色。死後非有想。非無想。卽遮第三爲此第四。有邊等四者。一執我有邊。死後非有想。非無想。或執無色。或亦執色爲我自性。俱有邊量。死後當有不明了想。二執。我無邊。死後非有想。非無想。或執無色。或兼色爲我自性。俱無分限。死後當有不明了想。三執。我亦有邊。亦無邊。死後非有想。非無想。或執無

色。或兼執色爲我自性。其量不定。死後當有。不明了想。四執。我非有邊非無邊。死後非有想非無想。卽遮第三爲其第四。此前八種前四約有色無色差別。後四約有邊無邊差別。此八皆以常見爲性。故前文云彼有想論。無想論。非有想非無想論。卽此常見又問何故無想論。及非有想非無想論中。不說我有一。想等八耶。答若亦說者。一切皆應名有想論。以有想受者非無想等。故。如是一切有想等論說死後故。皆是後際分別見攝。七斷滅論者。一作是念此我有色龜四大種所造爲性。死後斷滅。彼作是念。我初受胎本無而有。若至死位有已還無名。善斷滅。二作是念。此我欲界天死後斷滅。彼作是念。我既不因產門而生。本無而有。有已還無。如彗星等。名善斷滅。三作是念。此我色界天死後斷滅。彼作是念。我既不因產門而生。本無而有。由等至力有已還無名。善斷滅。廣如婆沙說。四作是念。此我空無邊處天死後斷滅。彼執空處爲生死頂死後斷滅。五作是念。此我識無邊處天死後斷滅。彼執識處爲生死頂死後斷滅。六作是念。此我無所有處天死後斷滅。彼執無所有處爲生死頂死後斷滅。七作是念。此我非想非非想處天死後斷滅。彼執有頂爲生死頂死後斷滅。如是七種皆說死後。是後際分別見攝。此七皆以斷見爲性。故前文云。彼斷滅論卽此斷見。五現法涅槃論者。一受。五欲樂初作是念。此我清

淨解脫出離一切災橫。謂現受用妙五欲樂。爾時名得現法涅槃。二住初靜慮。第二能見諸欲過失。彼作是念。欲所生樂。眾苦所隨。多諸怨害。定所生樂。微妙寂靜。無眾苦隨。離諸怨害。復作是念。此我清淨解脫出離一切災橫。謂現安住最初靜慮。爾時名得現法涅槃。三住第二靜慮。第三能見諸欲尋伺俱有過失。彼作是念。此我清淨解脫出離一切災橫。謂現安住第二靜慮。爾時名得現法涅槃也。四住第三靜慮。第四能見諸欲尋伺及喜過失。彼作是念。此我清淨解脫出離一切災橫。謂現安住第三靜慮。爾時名得現法涅槃。五住第四靜慮。第五能見諸欲尋伺喜入出息。皆有過失。彼作是念。此我清淨解脫出離一切災橫。謂現安住第四靜慮。爾時名得現法涅槃。問云。何此五現法涅槃論。是後際分別見攝。答。此五雖緣現在而待過去名後。是故說為後際分別。廣如婆沙說。言釋名者。若於現在我受安樂名得涅槃。言出體者。以見取為體。故前文言。彼現法涅槃論。即此見取。毘婆沙師至如提婆達多者。毘婆沙師意。異生能斷下八地中見修煩惱。釋彼經云。已離欲染起欲見者。起見時暫退。如提婆達多。故婆沙八十五云。如提婆達多。先得靜慮。以神境通力。變作小兒。著金縷絡衣。作五花頂。在未生怨太子膝上。宛轉而戲。仍令太子知是尊者提婆達多。時未生怨憐哀抱弄。鳴而後以唾置口中。提婆達多

貪利益故遂咽其唾。故佛訶曰。汝是死屍。食人唾者。彼咽唾時便退靜慮。速復還得。令所變身在太子膝上如故而戲。已上論文問如破僧中說。天授是見行。既是見行即是利根。如何言退。解云。未必見行皆是利根。未必愛行皆是鈍根。如菩薩雖是愛行而利根。以此推知。見行亦通鈍根。天授雖是見行中利。不可以見行證成利根總而言之。愛見兩行俱通鈍利。問天授利根如何言退。菩薩利根如何先得八定。後於菩提樹下。退起三惡覺耶。解云。異生位中種性未定。雖有六種似而非真。由似非真。雖是利根。亦容有退。若至聖位。種性決定。是真非似。故六種性前五有退。第六不退。又解退略有三。一由處退。如利根異生在於人中。二由姓退。如鈍根聖人。三由位退。如未得忍諸異生類。不退亦三。一由處不退。如鈍根異生在於天中。二由姓不退。如利根聖人。三由位不退。如已得忍諸異生類。應知天授菩薩。雖是利根。種姓不退。由在入中。又未得忍。故有退也。問若言菩薩亦有退者。何故婆沙第七說解脫。決擇二位善根皆有六姓。於菩薩種姓定不可退。解云。言定不退。不退自乘種姓。非言決定不退起惑。又問若異生位第六種姓容有退者。何故前業品云。堅於離染地。異生不造生。長行又云。不退姓名堅。准此利根異生亦不可退。云何乃言天授菩薩雖是利根。由是異生可說退耶。解云

但言不退。異生於離染地不造生業。非全第六種姓皆定不退。或據天中故言不退。由行有殊。至是五見自體者。此下第三別明五見體。就中一正明五見體。二別釋戒禁取。此即第一正明五見體。牒名問體。及頌答也。論曰。至是薩迦耶見者。釋我。我所。明有身見。執我及我所。是薩迦耶見。壞故名薩至方執我故者。經部師釋。壞故名薩。聚謂迦耶。迦耶名身。壞即是非常義。聚即是和合蘊義。迦耶即薩名。薩迦耶持業釋也。此薩迦耶即五取蘊。為遮常想。故立薩名。為遮一想。故立迦耶名。要此常一想為先。後方執我故。薩迦耶之見名薩迦耶見。依主釋也。毘婆沙者至五取蘊起者。第二毘婆沙師釋。有故名薩。身義如前。故正理云。有故名薩。聚謂迦耶。即是和合積聚為義。迦耶即薩名。薩迦耶。即是實有非一為義。已上論文勿無所緣計我。我所。不同經部緣無生心。故說此見緣有身。不緣無法緣。薩迦耶而起此見。從境為名。故標此見名薩迦耶。身即是有故名有身。持業釋也。有身之見名有身見。依主釋也。諸見但緣有漏法者。皆應標以薩迦耶名。以彼皆緣有身起故。然佛但於我所執標此名者。令知此見緣有身起非我。我所。以我。我所。畢竟無故。如契經說。諸有執我者。佛等隨觀見彼。一切唯於五取蘊起。非於餘法。以此故知。唯緣有身非我。我所。又

解諸有執我者。自等隨觀見。又解諸有執我等。等取我所。佛隨觀見。又解諸有執我等。彼自隨觀見。又解遍緣名等。別起名隨。初尋名觀。後決名見。謂等隨於何蘊而觀起見。又解等緣。彼法名等。將起此見必先觀察。今隨此觀起有身見名隨觀見。即於所執至斷常邊故者。釋斷常明邊執見。即於所執我。我所事。或執爲斷。或執爲常。乖於中道非斷常理。以妄執取斷常邊。故名邊執見。緣邊起執。邊之執故名爲邊執。依主釋也。邊執即見名。邊執見。持業釋也。於實有體至餘增益故者。釋撥無明邪見。於實有體苦集滅道四聖諦中。起見撥無名爲邪見。又婆沙第九云。問何故邪見不緣虛空。及非擇滅。答若法是蘊是蘊因是蘊滅是蘊對治。邪見即緣。虛空非擇滅非蘊等故彼不緣。廣如彼釋。又云。問撥無虛空非擇滅者。爲緣何法。答即緣虛空非擇滅名。所以者何。撥無彼者無深重心。如謗雜染清淨事故。問此是何智。答此是欲界修所斷中無覆無記邪行相智。^{已上}一切五見皆顛倒轉並應名邪。而但撥無名邪見者。以過重故偏立邪名。如說臭蘇。凡蘇皆臭。臭中極者名曰臭蘇。諸旃荼羅皆名執惡。於中造惡過極甚者名惡執惡。等顯舉法未盡。謂此邪見唯損滅故。所餘四見有增益故。謂有身見見取戒禁取唯增益。邊執見中一分常見。亦增益故。雖有斷見亦是損滅。而非唯

故邪即見故。名爲邪見。持業釋也。於劣謂勝至但名見取者。釋劣謂勝。明見取諸有漏法皆名爲劣。聖所斷故。執此劣法爲最勝者。總名見取。理不但執見以爲勝法。亦執非見。以爲勝法。理實應立見等取名。略去等言但名見取。又正理云。或見勝故但舉見名。以見爲初取。餘法故。^{已上}言見取者。緣見起取見之取故。名爲見取。依主釋也。於非因道至但名戒禁取者。釋第三句非因道妄謂。明戒禁取。於非因。非道。妄謂是因。是道。是見一切總說名戒禁取。如諸外道或計大自在天爲因。或計生主爲因。生主。即是梵王。能生一切世間。是世間主。或主是天主。或餘外道計時。方我等爲因。如是等計非世間因妄起因執。或諸外道投水火等種種邪行非生天因妄起因執。唯受持戒禁。戒謂內道戒即五戒等。禁謂外道禁即狗牛等禁。或此戒禁俱通內外。外道尼乾子常計數諸法爲解脫道。智與數相應名數相應智。等。謂等餘諸外道等。此等所執非真解脫道。妄起真道執。皆名戒禁取。此戒禁取不但執戒禁爲因爲道。亦執非戒禁爲因爲道。理實應立戒禁等取名。略去等言但名戒禁取。又正理云。或禁戒勝。是故但立戒禁取名。^{已上}言戒禁取者。緣戒禁起取。戒禁之取名戒禁取。依主釋也。是謂五見自體應知者。釋第四句此即結也。五見中三立見名。二立取名者。如婆沙云。問

何故二見但名爲取。答由。此二見取行相轉故但名取。謂有身見執我我所邊執見執斷常。邪見執無。取此諸見以爲最勝故名見取。取諸戒禁能得淨故名戒禁取。復次前之三見推度所緣。勢用猛利故名爲見。後之二見執受能緣勢用猛利故名爲取。若於非因至非見集斷者。此下第二別釋戒禁取問。若於非因起是因見。此見何故非見集斷。而說見苦斷耶。頌曰至故唯見苦斷者。頌答。論曰至因執亦斷者。諸外道等執大自在天。梵王。生主。或餘時等。爲世間因。生世間者。於自在等龜苦果義。必先計度彼體是常。常謂常見。一我作者。我謂我見。即由斯理身邊二見唯見苦斷。計我常已方於我常起世因執。因執。謂戒禁取。纔見苦斷時於自在等常執我執永斷無餘。故彼我常所生戒禁因執亦斷。此顯非因計因。戒禁從常我生。龜果處起故見苦斷非於集因妄計我常方起因執。故非因計因。非見集斷。若爾有執至是見苦斷者。論主難。若爾有執投水火等種種邪行是生天因。或執但由受持戒禁等便得清淨解脫涅槃。此投水火。既不從彼常我倒生。不應見苦斷。然本論說是見苦斷。故彼論言。有諸外道受持牛戒等便得清淨解脫涅槃。出離生死永超世間衆苦樂。至超世間衆苦樂處。處即是涅槃。如是等類非因執因。一切應知是戒

禁取見苦所斷。如彼本論廣說。應知並非從常我倒生。此復何因是見苦斷。迷苦諦故者。尼婆沙師答。雖非從彼常我倒生。迷苦諦故見苦所斷。應知頌文且據戒禁從常我生見苦所斷。以實而言。亦有不從常我生者。婆沙一百九十九云。前來所說諸戒禁取。皆見苦所斷者。依我常倒起。於果處轉故。雖非因計因。而言見苦所斷。謂戒禁取總有二類。一非因計因。二非道計道。非因計因復有二類。一迷執我常法起。二迷宿作苦行等起。前依我常倒。亦於果處轉故。隨二個見苦所斷。後唯於果處轉。果相龜顯易可見故。計苦因為因非全邪故。既迷果相故亦見苦所斷。非道計道亦有二類。一執有漏戒等為道。此迷龜顯果相起故。見苦諦時便永斷。二執謗道謗邪見等為道。此親違道於因果相不別迷執故。見道時方能永斷。謗集滅時既撥所斷所證法相。若執為道便為無用。定依所斷及所證法而立道故。又彼所撥與道相異。必無彼無間執彼為道者。若於後時執彼為道。定於果處而起道執。見苦諦時此見便斷故。無戒禁取見集滅所斷。有太過失至皆迷苦故者。此下論主總為四難。一太過失難。二無別相難。三即執見疑難。四集滅邪見難。此即第一太過失難。迷苦諦故即見苦斷。有太過失。五部所斷緣有漏惑皆迷苦故。當皆是見苦所斷。正理救云。唯見苦所斷緣牛戒等故。但計龜果為

彼因故。由此已違經主所難。迷苦諦故有太過失。緣有漏惑皆迷苦故。以非一切緣有漏惑皆以果苦為所緣故。如何。得有太過失耶。俱舍師破云。苦下戒禁緣有漏。即於果處生。餘有漏惑亦於緣有漏。寧非果處起。復有何相至迷苦諦故者。此即第二無別相難。汝宗戒禁通苦道斷。復有何相別戒禁取可說。彼為見道所斷。諸緣見道所斷法生。彼亦應名迷苦諦。故應見苦斷。正理救云。然於非道計為道中。若違見強道則見道所斷。諸戒禁取。有兩類。若果處起者見苦斷。若非果處起緣難迷。俱舍師破云。兩種戒禁俱緣有漏。俱非道計道。何故一於果處起。一非果處起。義既是齊應俱果起。若俱果起相還無別。違道徒言。又緣道諦至理亦不成者。此即第三即執見疑難。又緣道諦邪見及疑若撥無解脫道。若疑無解脫道。如何即執此邪見及疑能得永清淨。若彼撥無如來所說真解脫道。妄執別有無想定等餘清淨因。是則執餘無想定等能得清淨。非邪見等。此戒禁取緣見道所斷理亦不成。正理救云。此戒禁取體非不成。以計有於謗道邪見執為能證永清淨道。由彼計為如理解故。謂彼先以餘解脫道蘊在心中。後執謗真道邪見為如理覺。言如理者。彼謂撥疑真解脫道是不顛倒。以如理故執為淨因。由此得成戒禁取體。彼心所蘊餘解脫道非見道所斷。戒禁取所緣以彼唯緣自部法故。道有多類

於理無失。解云餘解脫道。謂無想定等正理救意言。既撥疑他所說道諦。復執撥疑為如理覺。故即執彼為清淨因。時間迅速於非因果處起故。非見苦集斷是見道斷。復計心所蘊餘無想定等為解脫道。果處起故見苦所斷。應知道有多類。或見道所斷。或見苦所斷。於理何失。俱舍師破云。亦有戒禁即執淨因見苦所斷。此亦即執何非苦斷。若不即執彼執餘為淨因。是即應無見道所斷。又若有緣至非見彼斷者。此即第四集滅邪見難。又若有緣見集滅諦所斷邪見等執為清淨因。此戒禁取復何因緣。非見彼集滅斷耶。正理救云。若有計彼謗集邪見能得清淨。豈不此見無斷集用。若有計彼謗滅邪見能得清淨。豈不此見無證滅用。解云彼論意說。若撥無集無所斷。計舍師破云。如撥無道應無能證。雖撥無道計有餘道能證。何妨雖撥無集滅計有餘集滅為所斷所證。故所執義應更思擇者。論主難訖復勸應思。正理思擇如前應知。俱舍復難亦如前說。如前所說至二種顛倒者。此下第四明四顛倒問。如前所說戒禁取從常我倒生。為但有斯二種顛倒。應知顛倒至執我顛倒者。答。總有四。如是四倒其體云何者。問。名字既爾其體云何。頌曰至想心隨見力者。上兩句出倒體。第三句廢立。第四句通經。論曰至以為我倒者。釋初兩句。總有兩說。此是初師。於五見中從於三

見立四倒體。謂邊見中唯取常見以爲常倒。不取斷見。諸見取中唯取苦下計樂淨者爲樂淨倒。非餘見取。有漏法中非真樂淨妄計樂淨故得說爲非勝計勝。有身見中唯取我見以爲我所。非我所見。應知四倒唯於有漏蘊果處起見苦所斷。見取雖亦通餘三諦。非增勝故不立爲倒。故婆沙一百四云。有作是說。四顛倒於五見中。三見各一分以爲自性。謂有身見中我見是我顛倒自性。非我所見。邊執見中常見是常顛倒自性。非斷見。見取中見苦所斷執樂淨見是樂淨顛倒自性。非餘見取。又正理四十七一說亦同。此論初師。此論婆沙正理。皆約五見出體故言三見各一分。有說我倒攝身見全者。此是第二說。常樂淨倒同前說。我倒異說故別叙也。故婆沙一百四云。問五見中幾見爲自性。答此以見苦所斷二見半爲自性。謂有身見。見取全。及邊執見中常見。二見半非顛倒自性。謂邪見。戒禁取全。及邊執見中斷見。又正理四十七云。然毘婆沙決定義者。約部分別十二見中。唯二見半是顛倒體。謂有身見。見取全。邊執見中取計常分。斷常二見行相。乖違。故可說言二體各別。此論婆沙正理。皆約五部十二見出體。故言身見。見取全。邊執見一分。此論兩說雖無評文。婆沙正理意以此論後師爲正。婆沙不言有說。正理復言決定義故。我倒如何攝我所見者。此即問也。如何不攝者。有說。返責。由倒

經故至是我所見者。答由四倒經作是說。故。諸有計我於彼事中有自在力是我所見。既於我外別說我所。明知我所非我倒攝。又解此文有說引經證攝我所。我於彼事自在義邊。是我所見。無有別體。此即我見至見亦應別者。有說釋經。此我所見即是我見。由我所二門轉故所以別說。是我。是我見。第一轉聲。屬我。是我所見。第六轉聲。由我。謂由我如此是第三轉聲。爲我。謂爲我如此是第四轉聲。於八轉聲中第一第六。若是別見第三第四。見亦應別。三四見既不殊。初六見寧有異。何故餘惑非顛倒體者。是下釋第三句。此即問也。要具三因至非顛倒體者。答。謂要具三因勝者成倒。言三因者。一向倒故。推度性故。妄增益故。又正理云。增聲亦顯體增勝故。已上。於五見中。謂戒禁取。雖推度性。及妄增益。非一向倒。緣少分法得清淨故。如戒禁取計有漏道得淨涅槃。雖非究竟斷惑證滅。而能暫離下八地染證彼滅故。婆沙一百四云。戒禁取雖是推度性。及妄增益。而非一向倒。亦於少分實處轉故。謂有色界道能淨欲界有無。色道能淨色界有。上地道能淨下地。與無漏道斷染證滅。義相似故。又顯宗云。謂戒禁取非一向倒。所計客離欲染等故。少分暫時得清淨故。問如見取計樂受爲樂。計善法爲淨。亦於少分實處轉故。何故是倒。解云。彼執有漏同涅槃樂。同涅槃淨。於有漏中無少樂淨同彼涅槃。一向倒故。所以名倒。其戒禁取非道計道。即有分同。無漏樂道證淨涅槃。故不成倒。斷見邪見雖一向倒。及推度性。非妄增益。無門轉故。所以非倒。所餘貪瞋慢疑等。雖一向倒。及妄增益。不能推度。非見性故。所以非倒。由具三因勝者成倒。是故餘惑非顛倒體。集滅道下見取亦應別簡。略而不論。故正理云。餘部見取非增勝故。已上。其我所見異執不同故不別簡。若依初師。我所見非倒。應作是言。我所見雖推度性。及妄增益。非一向倒。亦於少分實處轉故。如計實法是我所有。非無體故。所以非倒。若依第二師。此我所見即是我見。異門說。二。既我見攝。亦具三因。所以是倒。若爾何故至。非我亦然者。此下釋第四句。難。若唯說見名爲倒者。何故經中言諸顛倒總有十二。亦說想心。理實應知至行相同故者。答。理唯見倒。想心。隨見亦立倒名。與見相應行相同故。相從說倒。體非推度。非四倒攝。若爾何故不說受等者。難。若爾受等隨見亦應名受等倒。彼於世間至故經不說者。答。受等世間不極成故。謂心想倒世間極成。如言。此事情惱我心。想而不說言惱我受等。故經不說。如是諸倒至見所斷故者。顯唯見斷。如是諸倒預流已斷。見及相應想心等法見所斷故。有餘部說至寧起欲貪者。叙異說。准婆沙。正理。是分別論者。於十二中八唯見斷。常

我各三。謂想心見樂淨各一。所謂見倒。四通見修斷。樂淨各二。所謂想心。若謂不然。未離欲聖離樂淨想心。事起欲貪。以此故知。樂淨想心亦通修斷。毘婆沙師至盡樂又迷亂者。毘婆沙師不許此義。若有樂淨想心現行。便許聖者有樂淨倒。聖者亦起有想心。是即亦應許有見倒。非於婦女等及於自身。離有想心。有起欲貪故。既起有想心。應起我見倒。復引經證。不通修斷。經說諸聖於苦聖諦無間道。如實見。解脫道如實知。如是於集滅道聖諦如實見。知。正理具引經文。此論略引經文故云。乃至。超餘三諦取後經文。當於爾時。彼聖弟子非常計常。想心見倒皆已永斷。乃至廣說。於苦不淨。非我三種。計樂淨我想。心見倒皆已永斷。故知想心唯取見倒相應力起。是想心倒。非餘想心理實四倒見苦所斷。而此經言如實見。知集等諦時皆已永斷者。於具見聖諦。說已永斷故。聖雖於境知苦不淨。然聖有時為貪所逼暫迷亂故。率爾於境欲貪現前起樂淨想心覺已即止。非推度等故不成。顯倒。如於旋火輪以迷亂故。非實是論忽見謂輪。起輪心想。覺已即無。如於盡藥又以迷亂故。非實藥又忽見謂是。起被心想而生怖畏。覺已即無。此既非倒。聖者亦然。若爾何故至不遠彼經者。難毘婆沙師慶喜梵云。阿難陀辨自在。是初果人。若想心倒唯見所斷不通修斷。何故慶喜

告辨自在。由有想亂倒故汝心焦熱。後得無。學果。遠離彼想已貪息心便淨。學位猶起想心二倒。故知想心亦通修斷。有餘經部師復作是說。八想心倒學未全斷。彼宗意說。見唯迷理故唯見斷。想心通迷理。事起故通見修斷。復通前經前經所說於四聖諦如實見知想心見倒皆永斷者。此經非唯說見斷亦通修斷。如是八種於修位中終由如實見知聖諦方得永斷。離此諦觀無餘永斷八種方便故。此經部所說八種亦通修斷。不違前經。論主意明經部。所以此中絕救。十二顛倒。若依毘婆沙師。唯見苦斷果起故。於學位中諸染想心及學無學位無記想心有迷亂者。容可說倒。而非四倒。具三義就勝名倒如先。若依餘部。八唯見斷。四通見修。如前顯知。若依餘經部師。四通見斷。八通見修。亦如前說。為唯見隨眠至為餘亦有者。此下第五明七九慢。就中。一正明七九慢。二釋未斷不起。此下第一正明七九慢問。為唯見隨眠約行不同有多差別。為餘隨眠亦有差別。慢亦有者。答。云何者。徵。顯曰至有修斷不行者。上句正答。第二句明見修斷。下兩句顯未斷不行。論曰至故分七種者。此下釋七慢。此即總釋。於劣於等至總說為慢者。此下別釋七慢。文即為七。此釋第一慢。於劣謂勝。於等謂等。令心高舉。總說為慢。於等云何。如

有二人精神齊等。一先誦得阿笈摩經。一後誦得。心便高舉。故正理四十七云。於他劣等族明等中。謂已勝等高舉名慢。豈不此二俱於境中如實而轉不應成慢。方劣言勝。方等言等。稱量而知何失名慢。於可愛事心生愛染。如實而轉如何成貪。此既耽求諸可意事無有顛倒應非煩惱然由此起能染惱心既許成貪是煩惱性如是雖實勝劣處生。而能令心高舉染惱名慢煩惱。於理何失。解云。族謂種族。明謂聰明等言。即顯色力財等。於等勝至總名過慢者。釋第二慢。於等謂勝。於勝謂等。總名過慢。慢太過故妄進一階。或過前慢。或慢過重前。故名過慢。正理論云。於他等勝族明等中。謂已勝等名為過慢。於勝謂勝名過已慢。他過故名過慢。或慢謂高舉。高前過慢名過過慢。正理論云。於他殊勝族明等中。謂已勝彼名過過慢。於五取蘊執我我所。此是我見。或緣我起慢。或恃我起慢。或由我起慢。故名我慢。於未證得至名增上慢者。釋第五慢。於未證得殊勝功德中。謂已證得。名增上慢。正理云。有餘師說。於證少德謂已證多。心生高舉名增上慢。於多分勝至名為卑慢者。釋第六慢。正理論云。諸有在家或出家者。於他工巧戶羅等德多分勝中。謂已少劣心生高舉名為卑慢。此中於已

心高舉者。於他多勝。謂己少劣。有增己故。亦說爲「高」。於無德中至名爲邪慢者。釋

第七慢。於諸惡行無德法中。謂已有德名。爲邪慢。故正理云。於無德中。謂已有德名。爲邪慢。言無德者。謂諸惡行。違功德。故立無德名。猶如不善。彼於成此無德法中。

謂已有斯殊勝功德。恃惡高舉故名邪慢。
若謂無德者是。遮有德言。於實無德中。

謂有名邪慢彼辨增上邪慢別中說無種子名增上慢有種子者名為邪慢或全增益名增上慢少分增益名為邪慢如是差別理應不成是故應知前說為勝然

本論說至三中離出者。此下釋「九從三」。會釋本論，然發智本論說，慢類有九。我勝者謂「我勝彼」。我等者，謂「我等彼」。我劣者，謂「我劣彼」。有勝我者，謂「有他勝我」。有劣我者，謂「有他劣我」。無勝我者，謂「無他勝我」。與我齊等者，謂「無他與我」。無等我者，謂「無他與我」。無劣我者，謂「無他劣我」。我居下劣。此九從前七中三。出離。從三者何者。問。

謂己劣卽是卑慢。有等我慢類謂有他等。我於等謂己等卽是慢。有劣我慢類謂有

他劣。我。於。等。謂。已。勝。卽。是。過。慢。九。中。後。
三。如。其。次。第。無。勝。我。慢。類。謂。無。他。勝。我。於。
等。謂。已。勝。卽。是。過。慢。無。劣。我。慢。類。謂。無。他。
劣。我。於。勝。謂。已。劣。卽。是。卑。慢。」於。多。分。

勝至高處是何者。問。如於他人多分勝法。謂己少劣卑慢可成。有高處故。無劣我慢。

類高處是何而起。慢耶。謂於如是至而
自尊重者。答。無劣我慢雖無高處。於自愛
樂勝有情聚。反顧己身雖知極劣。而自會
重故能起彼無劣我慢。如是且依發智

論釋者。結如是九慢類。且依發智論釋。依品類足至勝境別故者。復依品類釋。慢類者。且我勝慢類從三慢出。若觀劣境。謂已勝。即是慢攝。若觀等境。謂已勝。即是過。

慢。若觀勝境謂己勝。卽是慢慢過。餘八慢類如理應說。如是七慢何所斷耶者。釋第二句。此卽問一切皆通見修所斷者。答。如是七慢一切皆通見修所斷。隨其所應。若緣見所斷者見斷。若緣事者修斷。

應知七慢皆通三界。故婆沙四十三云。評曰。應作是說。非卑慢等要比度他勝劣而起。無始時來數習力故。雖生上界亦有現行。是故三界皆具七慢。諸修所斷至爲可現行者問。諸修斷慢聖者未斷時爲可現行不。此不決定至唯修所斷者答。此不決定。於七慢中或有修所斷於未斷位聖容現行。謂除慢類及與我慢。所餘諸慢

於此慢中或有修所斷。於未斷位而聖定不行。謂慢類我慢。此不行因次後當辨。寄喻來況。如殺生纏是修所斷。而諸聖者必不現行。殺生纏者顯由此惑發起故思斷衆生命。顯說等言顯盜婬誑纏。無有愛全不起。有愛一分不起。問無有名何法。答謂三界非常滅相名爲無有。於此非常貪求名無有愛。若泛說三界非常。諸無有愛通見修斷。此中意說於三界中衆同分上非常滅相名爲無有。願我死後斷壞無有。於無有貪名無有愛。聖於此愛全不起故。唯修斷故。所以但取緣衆同分無常貪愛名無有愛。故婆沙二十七云。無有者謂衆同分無常緣。此愛名無有愛。是故此愛唯修所斷。以衆同分唯修所斷故。又正理四十七云。豈不見所斷亦有無常無有愛。

是總說也。於當有身而起愛故名爲有愛。

言「一分者」謂異生時發願當爲諸羅筏摩大龍王等。正理云。等言爲顯阿素洛王。北俱盧洲。無想天等。^{已上} 諸羅筏摩。是水名。水中龍象從水爲名。即是帝釋所乘龍象王也。故正理七十五說。諸羅筏摩大象王。是三十三天所乘象王。^{已上} 聖人雖於善趣有身起愛。於惡趣龍王等有愛一分未斷不起。以聖不愛惡趣身故。故名有愛一分。此殺盜淫誑諸纏。此諸有愛。無有愛。一切皆唯緣修所斷法。故唯修所斷。見所斷法雖亦能緣修所斷法。而非唯故。非唯修斷殺盜淫纏。緣修所斷身業起。誑纏緣修所斷語業起。無有愛緣修所斷衆同分上無常法起。有愛一分緣修所斷當有身起。

已說慢類等至見疑所增故者。此即第二釋未斷不起。論曰至皆定不起者。等言。爲顯殺盜淫誑諸纏。無有愛全有愛一分。此慢類等。我慢。惡悔。是見及疑親所增長。言親增長。謂親導引連續現前。雖修所斷而由見疑背已折故。聖雖未斷。定不能起。見疑有力扶持慢等。斷如背折有而不行。謂九慢類及七慢中我慢。有身見所增由我起故。應知九慢類。若依發智從慢過慢卑慢中出。即此三慢一分不行。若依品類亦有慢過慢。即有四慢一分不行。殺盜淫誑纏邪見所增。由邪見故行殺等事。語四過中以廣誑語是五戒中不虛誑語所遠離故。所以別說。諸無有愛斷見所增以緣

當有斷滅起愛。有愛一分常見所增。以貪當有大龍等身多時住故。於惡作中不善惡作是疑所增。追悔與疑少相似故。故聖身中雖有未斷。而由背折皆定不起。問修斷貪等亦用見疑爲遍行因。聖斷見疑如何現起。解云應知修斷起由多因。或有要由親因導起。如慢類等。或有但由疎因亦生。如貪瞋等。或因有二。一未斷因。二已斷因。如慢類等。要由未斷因方能現起。餘貪瞋等由已斷因亦能引起。

九十八隨眠中至亦是遍行攝者。此下大文第二諸門分別。就中。一遍行非遍行。二漏無漏緣。三二種隨增。四二性分別。五明根非根。六明惑能繫。七明惑隨增。八明次第起。此即明遍非遍行。論曰至立遍行名者。釋初行頌唯苦集斷十一隨眠力。能遍行自界地五部。故此十一皆得遍行名。除此十一餘五部惑無有力能遍行自界地五部。故皆不立遍行名也。如是十一於自界地五部諸法。一遍緣。遍緣五部爲境界故。二遍隨眠。遍於五部隨增眠故。三爲因。遍生五部染法。依此三義立遍行隨眠名。除此十一餘五部惑及彼相應俱有諸法三義皆闕。十一遍行諸相應法。有初後義。闕中一義。十一遍行諸俱有法。有後一義。闕前二義。故皆不立遍行隨眠。此中所言至或世間因者。問。此中所言遍緣五部爲漸。爲頓。若漸次緣。餘貪等惑亦應名遍行。以貪等惑緣五部故。若頓緣者。誰復

善於欲界一切諸有漏法。頓計爲勝起。於見取。能得清淨涅槃。或世間生天因起。戒禁取。不說頓緣至能頓緣五部者。答。不說頓緣自界地中一切有漏。皆爲最勝。能得清淨。或世間因。然說有力能頓緣五部各少分法名爲遍行。雖爾遍行至應亦遍行者。經部難。雖爾遍行亦非唯此十一隨眠。以理而言。若於是有處有我見行。是處必應起。我愛我慢。若於是處能得清淨。或戒禁取見行。非勝計勝見取見行。是處必應起。希求愛起。高舉慢。是即愛慢亦應遍行。若爾頓緣至何所斷耶者。毘婆沙師反責經部若說愛慢頓緣見修所斷起故。應言愛慢何所斷耶。應言修所斷至見力引故者。經部答。應言修所斷以雜緣境界故。見斷愛慢部分別緣。或應見所斷由見力引故。經部意許愛慢二種亦是遍行。以能遍緣五部法故。毘婆沙師至不說自成者。述自宗。毘婆沙師作如是說。此愛慢二。是自相惑非共相惑。無頓緣力故非遍行。是故遍行唯此十一。餘瞋等惑非是遍行。准此愛慢不說自成。於十。一中至緣下隨眠者。此下釋第五第六句。緣上勝境不隨增故無失得緣。緣下劣境即隨增故有失不緣。故婆沙云。問何故是欲界煩惱能緣色。無色界。彼二界煩惱不能緣欲界耶。有一復次云。復次若色。無色界煩惱緣欲界者。即應隨增。若隨增者。界應雜亂。故彼煩惱不緣欲界。問如欲

界煩惱雖緣上界而不隨增。上界煩惱何故不爾。答上界蘊勝。欲界煩惱雖緣彼起而不隨增。欲界蘊劣。上界煩惱若緣此起即便隨增。如下劣人於尊勝者雖能現見而不爲損。若尊勝者見下劣人便能損害。此亦如是。此九雖能至准界應思者。此九雖能通緣自上。然理無有自上頓緣。於緣上中且約界說。或唯緣一界。或二界合緣。引證可知。約地分別准界應思。又婆沙十九云。問何故不一刹那頓緣三界若苦若集耶。答彼緣欲界亦隨增。緣色無色界不隨增。故問彼何故緣欲界亦隨增。緣色無色界不隨增。耶。有一復次云。復次欲界有彼等流。異熟果。色無色界無彼等流。異熟果。故又一復次解非頓緣云。若如緣欲界即隨增。緣色無色界亦爾者。界應難亂。若如緣色無色界不隨增。緣欲界亦爾者。即不應理。以無煩惱緣自界法。而有具所緣。相應二隨增者。緣自地法。必具所緣。相應緣故。若一刹那頓緣三界若苦若集。於所緣境有隨增。有不隨增者。亦應於相應法有隨增。有不隨增。是即違此因理亦壞相應法。勿有此失。故別時緣自界他界理善成立。廣如彼釋。又婆沙云。何故遍行隨眠能於他部隨增非他界地。答遍行隨眠於他部法有等流果。或異熟果。故能隨增於他界地。無等流及異熟果。故不隨增。復次自界他部能細相似故能隨增。上界地細故不能隨增。生

在欲界至不緣上界地者。問意可知。不執彼爲至身見起故者。答。身生下界。必不執彼上界諸法爲我所。邊見必由身見起。故身見既不起。邊見亦不生。又婆沙十八云。問何故此二不緣他界耶。答。唯有爾所緣境力故。復次此二見唯於色。果法轉故。謂此二見唯於色顯現見諸蘊。執我我所及計斷常。若生欲界。於色無色界微細諸蘊不能現見。故不執爲我我所等。問若爾。生色界者現見欲界顯諸蘊。何不執爲我我所等。答。已離染故。謂生色界者。於欲界蘊已得離染。故雖現見而不執爲我我所等。復次上地煩惱不緣下故。問因論生論。何故上地煩惱不緣下耶。答。已離彼染故。謂要已離下地染者。方起上地煩惱。現前。於下地法既已離染。上地煩惱復緣彼。問如何得知要離下染。上地煩惱方得現前。答。如施設論說。有六種非律儀。謂三界繫各有二種。一相應。二不相應。欲界相應非律儀現在前時。六非律儀成就。四非律儀亦現在前。謂欲界一色。無色界各不相應。色界相應非律儀現在前時。四非律儀成就。三非律儀亦現在前。謂色界二。無色界不相應。無色界相應非律儀現在前時。二非律儀成就。亦現在前。謂無色界二。此中染污法名非律儀。由此故知。要離下染。上地煩惱方現在前。若爾計彼至是何見攝者。難。若爾計彼上界梵王。或爲有情。或爲常住。是何見攝。對法者言。至是邪智攝者。

答。對法者言。此有情常非身邊見。是邪智攝。言邪智者。謂無明相應邪智。於欲界中先起二見。執我執常。次後即起獨頭無明緣。彼大梵。謂爲我常行相。昧不能決。執所以非見。故正理云。生欲界中若緣大梵起有情常見。爲何見攝耶。理實應言。此二非見。是身邊見所引邪智。現見蘊中執我常已於不現見。比謂如斯。又解疑相應智爲邪智。謂隨身邊次復起疑緣。彼大梵。爲常無常。爲我非我。不決執故亦非。是見。又解身邊見後引起欲界無覆無記。但緣欲界說梵王名。謂爲我常名爲邪智。非緣彼體。無覆無記不緣上故。如緣虛空非擇滅名非緣彼體。非稱理故名之爲邪。非是染污。應知此是四無記中威儀工巧異熟三心。但非通果。唯緣色故。又解威儀工巧非餘二種。雖有兩解。前解爲勝。何緣所餘至而非見耶者。難。何緣所餘二取邪見緣彼是見。此邪智亦緣彼而非見耶。以宗爲量故作是說者。毘婆沙師答。以宗爲量故作是說。爲遍行體唯是隨眠者。釋後兩句問。爲遍行因體唯是隨眠。不爾者。答。云何者。微。并隨行法至如理應辨者。釋。并隨行法。謂上所說十一隨眠。并彼隨行相應。俱有皆遍行因攝。然除彼得得與所得非一果。故非遍行因。由此故有作是問言。諸遍行隨眠皆遍行因不。答言於此應作四句。第一句者。謂未來世遍行隨眠。十一攝故是遍行

隨眠。無前後故非遍行因。第二句者。謂過現世彼俱有法。有前後故是遍行因。非十一故非遍行隨眠。第三句者。謂過現世遍行隨眠。十一攝故是遍行隨眠。有前後故是遍行因。第四句者。謂除前相。故言如理應辨。

九十八隨眠中至靜淨勝性故者。此即漏無漏緣初頌總明。第二頌別釋。第三頌簡法。

論曰至。准此自成者。此釋初頌。滅道下六。此緣無漏。除此六種。餘五部惑皆緣有漏。准此自成。不別顯。於此六中至諸行擇滅者。釋第五第六句。六中緣滅各以自地諸行上滅為其所緣。諸地擇滅更互相望。非因果故。不緣異地。善智悟境通緣多地。不同染法。故顯宗云。然諸善智悟境。理通容有願緣多地。滅。諸邪見起於境迷謬。固執所隔。不能總緣。問九上緣惑於境亦迷。如何得緣多地苦集。解云。雖迷境起。諸地苦集由互相望為能作因。增上果。故容緣多地。又正理云。誘滅邪見為見滅耶。不見滅耶。若見滅者。如何見滅誘言無滅。若不見滅者。如何無漏緣。又

如何言此物非有應言見滅。但尋教見即誘如是所說滅無。豈不此見親能緣滅。如何即撥此滅為無。如有目者於多机處遙見人立撥為非人。雖親緣人而非不誘。故有見滅而撥為無。然非所有誘滅道慧。皆是見滅。見道所斷。謂若有慧非審察生聞說滅道便生誹謗。唯緣名故非彼見所

斷。若慧於境因審尋何推度而生決定。撥無所說滅道方見彼斷。緣道諸者至以類同故者。釋第七句。謂欲界繫邪見。疑無明。唯緣六地法智品道。不緣類智品道。若治欲界。謂未至定中法智品道能治

欲者。若能治餘。謂六地中滅道法智品。於修道位能治餘色。無色界者。皆彼邪見疑無明所緣。以法智品類同故。若上八地各三隨眠。一一唯能通緣九地類智品道。不緣法智品。若治自地。謂九地中類智品道能治自地者。若能治餘。謂九地中類智品道能治餘七地者。皆彼邪見疑無明所緣。以是類智品類同故。何故緣滅至六九同類者。釋第八句。此即問也。以諸地道至非欲三所緣者。答。以諸地中法智品道。類智品道。各互相望同類因故。由相因故。若緣法智即緣六地。若緣類智即緣九地。雖法智品與類智品亦互相望為同類因。而類智品不治欲界。由別治故。故類智品道非是欲界三種所緣。法智品既能至各三所緣者。難。欲界修位滅道法智。既能治上。色。無色界。應為彼八各三所緣。非此皆能至非能對治故者。通。非此法智皆能治彼色。無色界。苦集法智品非彼上界對治道故。九地苦集下龜上細。緣龜不能斷細。故緣欲界苦集法智。不能對治上八地。或緣細以可斷龜。故緣欲界滅道法智。能治上惑。滅道法智。亦非全能治色。無色界。唯斷修惑不能

治彼見所斷。故以見所斷惑對治決定。又於見位迅疾急速故。見道中滅道法智品。非能對治上界見惑。以修斷惑對治不定。又於修位稍容預故。故修道中滅道法智。而能對治上界修惑。問先離欲染後入見道。於見位中滅道法智。既無所斷應稍容預。何故不治上見惑耶。解云。非。要斷惑起欲法智。為觀諦理起斯法智。又次必起類智品道。斷上見惑。故欲法智不能對治上界見惑。其法智品四諦分別闕苦集初。見修分別闕見道初。故言二初無故。非彼八地三惑所緣。又類釋言。即由此前緣滅唯一緣道六。九諸因緣故。顯遍行惑中有緣苦集。九地無遮境互為緣因。故或二合緣。乃至或八合緣。不同滅諦滅互相望非緣因故。言緣因者是疎緣因。簡親因緣。即能作因。或增上緣名為緣因。又解緣是增上緣。或是等無間緣。或是所緣緣。或通前二。或總通三因。謂能作因。非是無漏能對治故。有緣一地非緣六九。不同道諦以緣道時緣六九地。何緣貪瞋慢至非無漏緣者。此下釋後一頌。此即問也。以貪瞋慢至不緣無漏者。答。釋貪瞋慢。及與二取。不緣無漏。如文可知。知九十八隨眠中至相應故隨增者。此即第三明二種隨增。前六句明所緣隨增。後兩句明相應隨增。前六句中初四句正明所緣隨增。後兩句簡差別。論曰至為所緣故者。此釋初頌。如文可知。正理云。言隨增

者。謂諸隨眠於此法中隨住增長。即是隨
縛增昏滯義。此據總說至及相違故者。
此下釋第五第六句。所緣隨增此據總說。
若別分別滅道諦下六無漏緣惑。及苦集下
九上緣惑。於所緣境無隨增義。所以者何。
滅道無漏及上地境。一非見愛所攝受故。
二與能緣惑相違故。此即標章。謂若
有法至非所緣隨增者。此釋初章。謂若有
法爲此地中身見及愛攝爲已有。可有爲
此身見愛地中所有隨眠所緣隨增理。如
衣潤濕。埃塵隨住。衣即喻法。潤濕喻
身見愛。埃塵隨住喻惑隨增。非諸無
漏法爲諸身見愛攝爲已有。非諸上地法
爲諸下身見愛攝爲已有。故緣彼無漏
惑緣彼上地。下惑非所緣隨增。住下
地心至非謂隨眠者。通伏難。伏難意云。貪
求上地。即此下貪能緣上地者。爲通此伏
難故作是言。住下地心求上地等。是善法
欲非謂隨眠。聖道涅槃至足不隨住
者。此釋後章。若輩道諦。涅槃滅諦。與能緣
彼惑相違。若上地法與能緣彼下惑相違
故。彼無漏緣。九上緣二。亦無所緣隨增理。
如於炎石。足不隨住。炎石。喻境。足不
隨住。喻能緣惑。有說隨眠至非所隨增
者。叙異說此約隨順解隨增。有說隨眠是
隨順義。非無漏境順諸隨眠。非上地境順
諸下隨眠故。雖是所緣而無隨增理。如風
病人服乾澁藥。病人於藥不相隨順。非所
隨增。藥於病人無有勢力。非能隨增。病

人。喻境。藥。喻能緣惑。此中正取風病
人爲喻。非取風病。若將風病望乾澁
藥。相隨順故有所隨增。已約所緣至於
彼隨增者。釋後兩句。謂隨何遍不遍緣有
漏無漏緣。自界他界緣。隨眠一切皆於自相
應法由相應故。於彼隨增。諸說隨增
至標未斷言者。上來所言諸所隨增。謂諸隨
眠至未斷。故初顯首標未斷言。頗有
隨眠至非所緣不者。問意可知。有至隨
眠者。答。言有。謂緣上地諸遍行隨眠。如
初靜慮遍行隨眠緣上三地。亦如空處遍行
隨眠緣上三地。非緣上界而彼隨增。唯於
相應非所緣
九十八隨眠中至此餘皆不善者。此即第四
二性分別。論曰。至。至彼定無故者。釋
第一句。上界諸惑皆唯無記。以染污法中若
是不善有。苦異熟。果上二界無。他逼惱因
緣決定無故。說彼無果。顯因亦無。又正
理云。色無色界一切隨眠。四支五支定所伏
故。無有勢力招異熟果。故彼皆是無記性
攝。又婆沙云。若法是无慚無愧自性。與無
慚無愧相應。是无慚無愧等起等流果者。
是不善。色無色界煩惱不爾。故是无記。
身邊二見至他有情故者。釋第二第三
句。欲身邊見及相應癡。亦無記性。所以者
何。與善相違名爲不善。此我常見與彼
施等不相違故。執我常者恐此常我當
來受苦。爲此常我於當來世受人天樂。
現在勤修布施持戒及靜慮等。執斷邊見

隨順涅槃。能斷滅故。故世尊說於諸外道
諸見趣中此斷見最勝。趣。謂趣求。謂我
不有。我所亦不有。執我。我所現在已無。以
於身中求之不得。謂爲已斷。我當不
有。我所當不有。執我。我所死後方無。
又解前之二句執我。我所與現在身死時俱
斷。後之二句執我。我所於未來世畢竟不
生。由順涅槃故。非不善。又身邊二
見迷自事故。非欲逼害他有情故。其過
是輕故是无記。若爾貪求至。何亦應
是輕者難。若爾貪求天上快樂。及起我慢。此
與施等亦不相違。貪慢二種應亦無記。
或貪天樂。及起我慢。亦迷自事。非害有
情。應名無記。或貪求天上快樂現修施
等。及起我慢。迷自事故。非欲害他。應名
無記。先軌範師至是不善性者。叙異說。
經部先代軌範諸師作如是說。俱生身見是
無記性。如禽獸等身見現行。與身俱生故
名俱生。修道所斷。若分別生。依教起者此
不善。見道所斷。立一身見同大乘經說。
若依說一切有部。身見唯分別唯見斷無
俱生。禽獸等計。皆應知但是修道所斷。
不染無記邪智所攝。餘欲界繫至皆不
善性者。釋第四句。於三界中除前所說餘
欲界繫一切隨眠。與上相違皆不善性。
於上所說至貪瞋不善癡者。此下第五明根。
非根。就中。一明不善根。二明無記根。此
即第一明不善根。論曰。至故顯不說者。
唯欲界繫一切五部貪瞋。及不善癡。不善根

攝引證可知。言不善根者。唯不善煩惱。爲不善法根。立不善根。餘則不爾。但說此三。所餘煩惱非不善根。義准已成。故頌不說婆沙一百一十二廢立云。又此三種具足五義。謂通五部。遍在六識。是隨眠性。能起

施惡身業語業。作斷善根牢強加行。是故獨立爲不善根。通五部者。通五見疑。遍六識者。通其諸慢。隨眠性者。通纏垢等。能起施惡身業語業。作斷善根牢強加行者。示現根義。又此五義。遍一切法。成立根義。謂不染汚法。有遍六識。無餘四義。染汚色蘊全無五義。染汚受蘊想蘊及餘煩惱纏垢所餘相應染汚行蘊。雖通五部。亦遍六識。而非隨眠性。雖能起施惡身語二業。而非斷善牢強加行。有染汚不相應行蘊。雖通五部。無餘四義。染汚識蘊中眼等五識全無五義。意識雖通五部。亦能起施惡身業語業。而無餘三義。十煩惱中。五見及疑。有隨眠性。無餘四義。慢通五部。是隨眠性。能起施惡身業語業。無餘二義。於十纏中。憍沈掉舉無漸無愧。雖通五部。亦遍六識。而非隨眠性。雖起施惡身業語業。而非斷善牢強加行。睡眠一種。雖通五部。無餘四義。所餘五纏。雖起施惡身語二業。無餘二業。無餘四義。唯貪瞋癡具足五義。非所餘法。是故獨立爲不善根。准此婆沙文。染汚睡眠不發身語業。准此善眠不發業。無覆睡眠。婆沙正理各有兩說。一說發業。

一說不發業。其下十經當具引釋。又准此文。惡作發身語業。問惡作與愛根相應法離欲捨。若發得別解脫戒。此戒豈有離欲捨耶。解云。惡作愛根但能發處中善不善身語業。不能發別解脫戒。故無有妨。惡作追悔往事。愛根別有所愛。正發戒時。無此相故。又准此文。六垢發業。

於上所說至三定皆癡故者。此下第二。明無記根中。一正明無記根。二因論明四。無記。此即第一正明無記根。初三句述此國。後三句述外方。論曰。至亦無記根攝者。釋初兩句。此國諸師說。無記根亦有三種。諸無記言通有覆無覆。謂諸有覆愛癡。及諸有覆無覆慧。於無覆中。下至異熟生。亦無記根攝。故婆沙一百五十六云。迦濕彌羅國毘婆沙師說。無記根有三。謂無記愛慧無明。無記愛者。謂色無色界五部愛。無記慧者。謂有覆無記慧。無覆無記慧。有覆無記慧。謂欲界有身見邊執見。及色無色界五部染汚慧。無覆無記慧。謂威儀路工巧處。異熟生變化心俱生慧。無記無明者。謂欲界有身見邊執見相應無明。及色無色界五部無明。問於無記中。何故此三別立爲根。解云。根是因義。此三爲因生諸法。勝故立爲根。愛是諸煩惱足。癡即遍與諸惑相應。慧能簡擇爲衆導首。何緣疑慢非無記根者。釋第三句。問十隨眠中。瞋非無記。理在絕言。何緣疑慢非無記根。疑二趣轉至故彼非根者。答。文可知。餘非隨

眠。或無勝用。故不立根。外方諸師至遮善惡故者。釋第四第五句。外方即是西方諸師。立無記根。總有四種。謂諸有覆無記愛見慢癡四種。頌言中無記名中。遮善惡故。此唯有覆不通無覆。故婆沙云。西方諸師說。無記根有四。謂無記愛見慢無明。無記愛者。謂色無色界五部愛。無記見者。謂欲界有身見邊執見。及色無色界五見。無記慢者。謂色無色界五部慢。無記無明者。謂欲界有身見邊執見相應無明。及色無色界五部無明。何緣此四立無記根者。釋第六句。此即問也。以諸愚夫至爲無記根者。答。以諸愚夫修上定者。不過依託愛見慢三。謂愛上定者。見上定者。慢上定者。有由愛力。有由見力。有由慢力。此三皆由無明轉故。有斯勝用。故立此四爲無記根。餘非勝用。故不立爲根。問此國。外方。何故不同。於二說中。何者爲正。解云。據義各別故說不同。於二說中。前說爲正。故婆沙云。問何故西方諸師立慢爲無記根。答。彼說力堅強義是根義。慢力堅強故立爲根。謂瑜伽師所以退失百千善品。皆由慢力。問何故此國諸師不立爲根耶。答。此說下義是根義。慢令心舉。於下不順。故不立根。問何故此國諸師立無覆無記慧爲無記根。答。此說爲依因義是根義。無覆無記慧爲依因勝故立爲根。問何故西方諸師不立爲根。答。彼說力堅強義是根義。無覆無記慧勢力羸劣。故不立根。問何故此彼國。師不立疑

爲無記根。答俱說定住義是根義。疑不定住。二門轉故。不立爲根。如是說者善不善根俱有三種。無記亦應爾。又如不善慢不立。不善根。無記慢亦應爾。故無記根唯三者善。

諸契經中至無記攝耶者。此下第二因論明四記問。諸契經中說十四無記事。彼亦是此三性之中無記攝耶。不爾者。答。

云何者。徵。彼經但約至立無記名者。答。彼經中十四。於四記中但約第四應捨置問立無記名。記之言答。謂問記門總有四種者。論主因答此問總明四種記之言答。下皆准此。謂問答門總有四種。

何等爲四者。問。頌曰至我蘊一異等者。上兩句正答。下兩句指事說。論曰至謂答四問者。就長行中。一毘婆沙師解四記。二本論師解四記。等。謂等取對法諸師等。故正理云。等言爲攝有約異門。且問四者。此總舉數。第一問應一向記。第二問應分別記。第三問應反詰記。第四問應捨置記。此之四記如其次第答彼四問。此即釋上半頌。如有問者。一問死。問生。三問勝。四問我一異等。此即指事別顯。四也。所以記有四者。謂答此四問。此即釋下半頌。若作是問至白黑等性者。此下別釋。前三問記。如文可知。第四問記若作是問。蘊與有情爲一。爲異。得此問時應捨置彼一異之記。但作是言。此不應記。以彼有情無實有故。若一。若異。性皆不成。

故言應捨置記。又如問言。石女所生兒爲白。爲黑等性。若得此問亦應捨置。石女本自無兒。何論白黑。女不生子名爲石女。故婆沙十六云。如女身中不任懷孕。空無子故說名石女。如何捨置而立記名者。問。如何捨置一異等問不記。一異等而立記名。以記彼問言此不應記故者。答。以記彼一異等問言。此不應記故。准此即是發言記問。非是默然不記名捨置。記古來諸德皆言第四名爲默答。此釋不然。又婆沙十五云。如諸外道問。世尊言。世界常耶。佛言此不應答。以此准知。發言名答。有作是說至非一切當生者。初問無異說。後三問有異說。此即外人設難。有作是說。彼第二問一切死者皆當生不。應分別記。亦應一向記。非一切當生。然問者言至仍未解故者。此即論主釋通。然問者一切死者死當生不。理應分別答彼所問。有煩惱者死已當生。無煩惱者死已不生。直作是言。非一切當生。此總說記不成。雖令總知。非一切當生。仍未分明解如何者當生何者不生。又作是說至如識果因者。此即外人設難。又作是說。彼第三問人爲勝劣不。應反詰記。亦應一向記。攝人亦勝劣不。所待異故。猶如一識從前意生名果。能生後識名因。故正理云。如有問識爲果爲因耶。應一向記。亦果亦因。所待異故。然彼問者至應反詰記者。此即論主釋通。然彼問者一向爲問人爲勝劣。

汝言亦勝劣。非一向記。故應成分別記。何名一向記。既不審知前人問意。但此應詰問意所方。若言方天應記人劣。若言方下惡趣。應記人勝。故此名爲應反詰記。又作是說至云何名記者。此即外人設難。又作是說。彼第四問蘊與有情爲一。爲異。既全不記蘊與有情若異若一。云何爲異。然彼所問至如何不名記者。此即論主釋通。然彼所問蘊與有情爲一。爲異。理應捨置。一異之間不應爲記。記言應捨置。如何不名記。既發言記。所以名記。對法諸師至契實義故者。此第二本論諸師解四問記。即是六足發智諸師。此解第一一向記者。若有問言。世尊是如來應正等覺耶。此問佛實。所說法要是善說耶。問教法實。諸弟子衆行妙行耶。此問僧寶。及五蘊無常耶。四諦善施設耶。皆應一向記。是如來應正等覺。是善說。是行妙行。皆無常。善施設。契實義故。分別記者至欲說何者者。此釋第二分別記。可知。反詰記者至無便求非者。此釋第三反詰記。者。若人諂心欲求過非。請言願尊爲我說法。應反詰彼。法有衆多欲說何者。不應分別三世等法。若無所知者。乃至令彼默然而住。若有所知。令彼自記無便求非。豈不二中至成問記耶者。問。豈不分別反詰。二中都無有問。唯有請說。亦無有記。唯反詰欲說何者。如何分別。反問二種成問記耶。如有請言至豈非記道。

者答。謂如有人請言爲我說其道路豈非問道。即由反詰。記彼所問。道有衆多。謂洛陽道。益州道。欲說何者。豈非記道。或由反詰。記彼所問。道有衆多。欲說何者。豈非記道。若爾應俱是反詰記者。難。若爾反詰。記彼所問。此二應俱是反詰記。

不爾問意至無分別故者。答。不爾。問意直諒有殊。此即問意不同。若直心問者。記有分別故。若諛曲心問者。記無分別。所以前名分別記。後名反詰記。拾置記者。至不應爲記者。此釋第四拾置記。外道說。世爲我。若有問言。世爲有邊等。總有十四。此應拾置。不應爲說。今依契經至問記有四者。此下第三依經辨釋。今依契經辨問記。於大衆部經。問記有四。何等爲四者。此即總問。謂或有問至但應拾置者。此即總答。云何有問應一向記者。別問第一。謂問諸行至應一向記者。答。文可知。云何有問應分別記者。別問第二。謂若有問至應分別記者。答。謂若有問。諸有故思造作業已爲受。何果。此問名爲應分別記。若造善業受。入天果。若造惡業受。三塗果。云何有問應反詰記者。別問第三。謂若有問至應反詰記者。答。謂想蘊。又解想者。謂名。名從想生。或能生想。從想爲名。行蘊所攝。若有問云。士夫想。與我爲一。爲異耶。應反詰言。汝依何我作如是問。若言依龜五蘊假我。應記與想異。若依汝執。別有真實細

我不可言一異。問想即五蘊攝。寧得言異。解云。除士夫想計餘五蘊爲我。故言想異。又解我有二種。一龜。二細。若言依龜色蘊假我。應記與想異。想非色故。若言依細四蘊假我。應記與想異。想非細我。若言依餘三蘊。應記與想異。若言依想。應答一。龜我與想決定異。故論文偏舉。細我不定略而不說。此問名爲應反詰記。云何有問但應拾置者。別問第四。謂若有問至但應拾置者。答。世及如來死後命者。皆我異名。外道執此即爲我。故世常等四。有邊等四。及有等四。三四十二。并命者即身。命者異身。足前十四。謂若有問世爲常等。此問名爲但應拾置。俱舍論記卷第十九

俱舍論記卷第二十

沙門釋光述

分別隨眠品第五之二

諸有情類至能繫何事者。此下第六明惑能繫。就中。一約世明繫。二約斷明繫。就約世明繫中。一正約世明繫。二明三世有無。此下第一正約世明繫。標宗問起。諸有情類於此事中隨眠隨增名繫此事。此即標宗。應說三世何等隨眠能繫何事。此即標宗。應說三世何等隨眠能繫何事。答。此即問起。頌曰。至現正緣能繫者。答。初句明所繫事。後七句明能繫。第二句

中未斷。第八句中能繫。隨其所應通。中間句。通行有二。一遍繫三世。二遍繫自境。未來若生不生意識貪瞋慢三。未來不生五識貪瞋。及餘過未見疑無明。隨其所應。皆具二遍。立遍行名。過去意識貪瞋慢三。雖亦遍繫三世。非遍繫自境。故於此中不說遍行。與五合說。現緣共惑。雖亦有具二種遍行。有不具者。以不定故。不言遍行。論曰。至流至後門者。此略標釋。緣別法生名爲自相。緣多法生名爲共相。自相惑中相應無明。以必有故略而不論。事雖有多略有五種。一自性事。二所緣事。三所繫事。四所因事。五所攝事。此說第三所繫事也。第二句中未斷如其所應流至後門。若此事中至定遍起故者。釋初三句。若於此事中有貪瞋慢。於過去世已生未斷。現在已生能繫此事。以貪瞋慢是自相惑。緣別事生。非諸有情定遍三世諸事。起故。體現在前必無斷義。故於現在不

言未斷於過去世標未斷言。若未來世至亦能繫三世者。釋次三句。若未來世意識相應貪瞋慢三。遍繫三世。雖於此事惑生不生。乃至未斷皆能繫。未來五識相應貪瞋。若未斷可生。境必俱故。唯繫未來。故正理云。由此已顯。五識相應可生隨眠。若至過去唯繫過去。至現亦爾。義准可知。若與意識相應可生隨眠。若至過現未斷容繫非自世法。論文已上。未來五識相應貪瞋。若未斷不生種類多故亦能繫三世。以所緣境或在

①記一說？②平安時代寫本。③石山寺藏本。④永仁二年寫本。⑤東大寺藏本。⑥元祿十五年版本。⑦撰號新加。⑧(普)十光。⑨品題新加。⑩(慈)十(慈)。(慈)十(慈)。

未來或流至現或入過去能緣雖復開緣不生由未斷故性縛三世所餘一切至能繫此事者釋後兩句除前三種所餘一切見疑無明過去未來未斷遍轉三世諸事由此三種見疑無明是共相發一切有情俱遍轉彼三世事故若現在世見疑無明正緣三世境時隨其所應能繫此事

應辨諸事至及離繫耶者此下第二明三世有無就中一述宗二正破就述宗中一敘理證有二敘說定宗此下敘理證有經部師問應辨諸事過去未來為是實有為是實無方可說繫若去來世是實有者則一切行恒時有故應說為常若去來世實是無者如何可說有能繫所繫及離繫耶毘婆沙師至許說一切有者答毘婆沙師定立去來二世實有然行非常四相合故為此所立去來實有決定增明應略標宗顯其理趣三世實有由佛說故二緣生故識有境故業有果故下兩句結

論曰至三世實有者釋三世有所以者何者此下釋由說故此即徵也由契經中至勤斷欣求者答經中既說過去色有勤修厭捨未來色有勤斷欣求明知過去未來實有觀色無常於過去色能勤修厭捨又解觀無常故名勤修厭不願戀故名勤修捨觀色無常於未來色能斷欣求欣求即是緣未來色貪又解觀無常故名勤斷欣不希欲故名勤斷求

又具二緣至識二緣生者釋二故經說二緣能生於識明知去來二世實有其二二者何者問謂眼及色至應闕二緣者答六根六境各生自識名曰二緣若去來世非實有者能緣過去未來意識應闕二緣過去無故應闕依緣過去無故應闕境緣已依聖教至識亦應無者釋

有境故以理而言要必有境識乃得生無則不生其理決定若去來無是則應有無所緣識所緣無故識亦應無又已謝業至有現因在者釋有果故又已落謝過去世業有當果故顯有二世謂若實無過去體者善惡二業其體應無由業無故未來當果亦應無有非現在果生時有現因在以異熟果非因俱故又解非未來果生時有現因在以異熟果非因無間故

又解非現未果生時有現因在以異熟果非因俱及無間故由此教理至二世實有者結由前二教及後二理毘婆沙師立去來有若自謂是至一切有宗者釋下兩句若自謂是說一切有宗決定應許實有去來世以說三世皆定實有故許是說一切有宗謂若有人至非此部攝者對簡部別說非盡理半是非更須分別故名分別說部梵云毘婆闍縛地毘婆名分別縛地名說舊云毘婆闍婆提者說也若宗輪論飲光部若業果已熟則無果未熟則有彼計同此

今此部中至立世最為善者此即第二敘說定宗上兩句答初問下兩句答第二問論曰至非捨得體者總有四說此即初師能救正法或正法救彼或以正法救人故名法救或言大德即斯人也法救說言由三類不同三世有異彼謂諸法行於三世時由三類有殊非體有異如破金器作餘物時方圓等形雖復有殊而顯無異又如乳變成酪時捨乳甘味及乳冷勢得酪酢味及酪熱勢非捨顯色如是諸法行於世時從未來至現在從現在入過去唯捨類得類非捨體得體尊者妙音至不名離染者此即第二師音聲妙故名曰妙音梵云懼沙舊云瞿沙說也彼作是說由不相應中別有一類世相不同三世有異諸有為法一有一二隨在何世二顯二隱一正顯者名為正合餘二雖隱而非體無故亦名為不離彼相又解相有用時名合相雖無用而隨於法其體非無故言而不名離如人正染一妻室時一貪有用於餘姬媵雖有貪無用不名離貪恒隨行故尊者世友至置千名千者此即第三師說世是名與天遠友故名世友父母憐子恐惡鬼神之所加害言天遠友彼不敢損故故以為名焉梵名筏蘇密咀囉筏蘇名世密咀囉名友舊云和須密訛也彼作是說由位不同三世有異彼謂諸法行於世時至三世位位中作三世異異說由三位有別非三體有異如運一籌置一位處名一置百位

處名百。置千位處名千。雖歷位有別。而尊體無異。尊者覺天至名母名女者。

能覺悟天。故名覺天。梵云。勃陀提婆。勃陀名覺。提婆名天。舊云。佛陀提婆。訛也。彼作是說。由親待有別故。三世有異。彼謂諸法行於世時。前後親待立名。有異親待後故名過去。親待前故名未來。俱親待故名現在。如一女人親待女名母。親待母名女。體雖無別。由待有異。得母女名。

此四種說至外道朋中者。此下釋後兩句。將印世友先破餘三。此即破第一師。此四種說一切有部中。第一執法有轉變故。應置數論外道朋中。同彼計故。又婆沙七十七云。說類異者。離法自性說何爲類。故亦非理。諸有爲法從未來世至現在時。前類應滅。從現在世至過去時。後類應生。過去有生。未來有滅。豈應正理。

第二所立至何義爲同者。破第二師。彼師所立世相雜亂。三世皆有。三世相故。復破喻言。人於妻室貪現行時。於餘姬媵貪唯有成就。現無貪起。何義爲同。以三世法同時皆有。三世相故。喻不等法。

第四所立至類亦應然者。破第四師。此師所立前後相待。一世法中應有三世。謂過去世前剎那應名過去。後剎那應名未來。中剎那名爲現在。未來三世類亦應然。現在世法雖一剎那。待後應名過去。待前應名未來。俱待應名現在。故此四中至非體有殊者。此即評取第三世友如文可知。此已具知至何

謂去來者。經部難。去來實有。應名現在。何謂去來。豈不前言約作用立者。說一切有部答。指同前說。若爾現在至有何作用者。經部復難。若爾現在有眼等根不見色等。彼同分攝。有何作用。名爲現在。

彼豈不能取果與果者。說一切有部答。彼同分眼雖無見色發識之用。彼豈不能起取果用。及與果用。名現在耶。是則過去至世相應。難者。經部復難。過去。因等既能與果。應有作用。既有作用。亦應名現。有半作用。世相應有難亂之過。

已略推徵至此法性甚深者。此即第二正破。上句用字通於兩處。謂何礙用。用云何。若用與體無有異者。世義便壞。若說去來法體實有。誰未已生。名未來。誰復已滅。名過去。毘婆沙師作如是言。此法性甚深。論曰。至許常有故者。釋何礙用。經部難云。應說一切有爲諸法於三世中自體恒有。應一切時能起作用。何礙此法用有還無。汝若謂衆緣不和合者。此救非理。汝許因緣亦常有故。又此作用至法名去來者。釋用云何。又此作用云何得說爲去來今。此難意汝說。法體由作用故說三世別。作用未起名未來。作用已起名現在。作用已滅名過去。體由作用說三世別。用復由誰說去來今三世差別。豈作用中而得更立有餘作用。說此作用爲去來今。若於用上復有餘用。用復有便致無窮。若此作用更無作用。非去來今三世所攝。而復說言作

用是有。則是無爲。故應常非無。故不應言。作用已滅。法名過去。及此未有法名未來。若許作用至有此過失者。說一切有部救。釋無異。若許作用異法體者。可有有無窮。及有用常失。然我說用與體無異。隨體說故。體無無窮。故用亦無無窮。體非常故用亦非常。汝經部師故不應言有此過失。若爾所立至世義不成者。經部破。

釋世便壞。若用即體。體既三世恒有。用亦應如體三世。若恒有用。豈應名現。何得有時名爲過去。故彼所立世義不成。何爲不成。至名過去者。說一切有部救。何爲不成。以有爲法未已生。名未來。若已生未已滅。名現在。若已滅名過去。彼復應說至皆不成立者。經部破。釋第三句。彼復應說若如現在法體實有。去來亦然。誰未已生。名爲未來。誰復已滅。名爲過去。謂有爲法體實三世恒有。如何可得。成未已生。名未來。已滅名過去。先在未來有何所闕。彼未有故名未已生。後在過去復闕何法。彼已無故名爲已滅。故不許法體本無今有。有已還無。則三世義皆不成立。若三世義不成立者。應一切種諸有爲法皆不成立。

然彼所說至此真自在作者。此下廣破經部。前毘婆沙師立義徵破。然後前文所說恒與有爲諸相合。故行非常者。此但有虛言。三世體實有。生滅理無故。汝許體恒三世實有。說性非常。如是義言所未曾有。依如是義故有頌言。許三世法其體恒有。而

用是有。則是無爲。故應常非無。故不應言。作用已滅。法名過去。及此未有法名未來。若許作用至有此過失者。說一切有部救。釋無異。若許作用異法體者。可有有無窮。及有用常失。然我說用與體無異。隨體說故。體無無窮。故用亦無無窮。體非常故用亦非常。汝經部師故不應言有此過失。若爾所立至世義不成者。經部破。釋世便壞。若用即體。體既三世恒有。用亦應如體三世。若恒有用。豈應名現。何得有時名爲過去。故彼所立世義不成。何爲不成。至名過去者。說一切有部救。何爲不成。以有爲法未已生。名未來。若已生未已滅。名現在。若已滅名過去。彼復應說至皆不成立者。經部破。釋第三句。彼復應說若如現在法體實有。去來亦然。誰未已生。名爲未來。誰復已滅。名爲過去。謂有爲法體實三世恒有。如何可得。成未已生。名未來。已滅名過去。先在未來有何所闕。彼未有故名未已生。後在過去復闕何法。彼已無故名爲已滅。故不許法體本無今有。有已還無。則三世義皆不成立。若三世義不成立者。應一切種諸有爲法皆不成立。然彼所說至此真自在作者。此下廣破經部。前毘婆沙師立義徵破。然後前文所說恒與有爲諸相合。故行非常者。此但有虛言。三世體實有。生滅理無故。汝許體恒三世實有。說性非常。如是義言所未曾有。依如是義故有頌言。許三世法其體恒有。而

說三世其性非常。性之與體眼目異名。復無有別。此真是彼自在天作。外道計自在天須作即作。論主調彼。須作即作。同彼自在。故言此真自在作。又彼所言至如現實有者。經部雖前初經通釋。我等亦說有去。來世。謂過去世曾有有名。未來富有故名爲有。過去有現果說曾有因。未來有現因說當有果。又解未來當有果。過去曾有因。依會當有說有去來。非謂去來如現實有。同彼常宗。誰言彼有如現在世者。說一切有部救。非如現世。彼有云何者。經部微。彼有去來二世自性者。說一切有部答。謂過去有過去自性。未來有未來自性。此復應詰至去來性不成者。經部復詰。若去來世體俱是有。如何可言是去來性。二世差別。故說彼有。據曾有因。據當有果。非體實有。世尊爲遮。謗因果。見據會當義說有去來。有聲通顯有無法故。有顯有法。相顯可知。不指事說。有顯無法。相隱難知。故指事云。如世間說有燈先時無謂燈未生。有燈後時無謂燈已滅。又如言有燈已滅非我今滅。此雖說有皆顯無法。說有去來義亦應爾。有顯無法。若不爾者。體皆實有去來性不成。若爾何緣至重說爲有者。說一切有部難。若爾何緣世尊爲此枝鬚外道。說業過去盡滅。變壞。而猶是有。既說有言。明過實有。豈彼外道不許過去業曾有性。佛重說有。即由外道信曾有性不信實有。故佛說

有。手執杖行頭上作髻故名杖髻。盡滅變壞。過去異名。說業過去。說業盡。說業滅。說業變壞。依彼所引至義已成立者。經部師釋經說業有。依彼業所引現相續身中與果功能種子有故。蜜說過去能熏業爲有。所熏業因能與當果。名與果功能。若不爾者。彼過去業今現實有。應是現在。過去豈成理必應爾。以經中說眼根生位無所從來。顯無未來。眼根滅時無所遺集。顯無過去。本無今有。既言本無明無未來。有已還無。既言還無明無過去。去來眼根若實有者。經不應說本無等言。應救破云。若謂經言眼根本無今有。有已還無。依現世說此救非理。若現世性與彼眼根體別不同。可得說言依現世說本無今有有已還無。此現世性與彼眼根體無別故。何得說言依現世說本無今有有已還無。以離有爲無別世故。汝若許現世本無今有有已還無。是則眼根去來無體義已成立。以世與眼根體無別故。說世應亦說眼根故。又解若謂經言眼根本無今有有已還無。依現在世眼根說者。此救非理。若現在眼根體性。與彼過去二世眼根體別不同。可得說言依現在世眼根體說本無今有有已還無。此現在世眼根體性。與彼過去二世眼根體無別故。何得說言依現在世眼根體說本無今有有已還無。汝若許現世眼根本無今有有已還無。是則眼根去來無體義已成立。又彼所

說至亦是所緣者。叙第一證破。應共尋思。意根法境爲緣生識爲法如意作能生緣。爲法但能作所緣境。若法如意作能生緣。如何未。來百千劫後。當有彼法應生現前。或當亦無。闕緣不生。爲能生緣生今時識。夫生緣者相貌分明。彼相隱昧如何能生。又涅槃性達一切生。立爲能生第六意識。不應正理。若法但能爲所緣境生意識者。我說過去未亦是所緣。經部許有緣無生心。若無如何成所緣境者。說一切有部難。我說彼有如成所緣者。經部答。我說彼有如成所緣。相似擬對而緣。如何成所緣者。說一切有部微。過去無體如何成所緣。謂曾有至其理自成者。經部答。過去曾有。未來當有。非憶過去色。受等時。如現在分明觀彼爲有。但追憶彼曾有之相。逆觀未來當有亦爾。謂如已下重釋可知。據會當有擬對而緣。故作是言如成所緣。會當有故不同。龜毛。無實體。故不同現在。過去未二境若如現。有應成現世。何謂去來。若體現無則應許有緣無境。其理自成同我經部。若謂去來至理亦自成者。經部縱救難破。汝說一切有部。若謂過去未來極微散亂名有。非聚集故而非現在。理亦不然。取彼過去未極微相時非散亂故應非過去。又若救言彼過去未色有體同現。唯有極微散亂爲異。則極微色三世不改其體應常。又色唯應極微聚集名爲現在。極微散亂名爲過去。未竟無

少分可名生滅。若執微常，是則違崇邪命者論。即勝論師。棄背善逝所說契經。引經可知。又色微聚散可名過未。非受想等極微集成。如何可言去來散亂。然於受等追憶過去。亦如現在未滅時相逆觀未來。亦如現在已生時相。過未二世若如現有。體應是常。若體現無。還應許有緣無境。識理亦自成同。我經部。若體全無至應是所緣者。說一切有部難。汝經部師若體全無是所緣者。第十三處應是所緣。諸有達無至。彼名為無者。極部。反微說一切有部。諸有達無第十三處。此能緣識為何所緣。若謂即緣第十三處名為境者。爾時既作無第十三處解。然名替處。是則應撥彼名為無。若撥名無。便同邪見非是正見。謂彼意計。若撥無第十三處是正見。若立第十三處是邪見。當撥之時。彼能緣識。既無第十三處可緣。即緣第十三處名為境。既撥名無。應是邪見非是正見。以有名故而撥為無。然汝計意。撥無第十三處是正見。故言是則應撥彼名為無。是其邪見非是正見。又若緣聲至有非有境者。經部。復約事微。聲未起時。名聲。先非有。望現為先。又若緣聲先時非有者。此能緣識為何所緣。既緣非有。明知緣無生心。若謂緣聲先時非有。即緣彼聲以為境者。求聲無者。應更發聲。緣聲非有。尚聲為境。求聲無者。理應發聲。若謂聲先無時住未來位。汝宗所執未來實有。如何謂無。

汝若謂過去未來世聲。無現在世故名無者。此亦非理。若現在世性與去來聲體別不同。可得說言無現在世。此現在世與去來聲其體一故。何得說言無現在世。又解汝若謂過去未來世聲無現世聲。故言無者。此亦非理。若三世聲其體各別。可得說言無現世聲。此現在世與去來聲雖復經歷三世不同。其體一故。何得說言無現世聲。若未來聲與其現聲。而有少分體差別者。本無今有。其理自成同。我經部。破訖結言。故識通緣有非有境。亦應微問聲後非有。略而不言。然菩薩說至是無上者。經部會經引證。然菩薩說世間所無之法。我言知見無是處者。意說他人懷增上慢。亦於非有未證得中。現相謂有。我唯於有方觀為有。不於非有現相謂有。非顯緣無不生心也。若異我說。不許通緣有非有者。則一切覺皆有所緣。其實法體何緣於境得有猶豫有耶。無耶。或有差別有無差別。既有猶豫。既有差別。明知亦有緣無生心。一切覺者。謂心心所能覺境故。理必應然。復引經證。經中既說知非有言。明知緣無亦生心也。有謂有法非有。謂無法。有上謂更有上法。此法猶劣。即是有為及虛空非擇滅。無上謂更無上法。此法最勝。即是涅槃。由此彼說至亦不成因者。例破第三證。由此上來所證教理。彼宗所說識有境故有去來者。亦不成因。又彼所言至當廣顯示者。此破第

四證。牒非不然。非經部師作如是說。即過去業能生當果。然過去業為先能熏於現身中所引業種。相續轉變差別。今當果生。相續等三。破我品中當廣顯示。又正理五十一引經部云。然業為先所引相續轉變差別能生當果。業相續者。謂業為先後後剎那心相續起。即此相續後剎那。異異而生名為轉變。於最後時有勝功能。無間生果。異餘轉變故名差別。若執實有至能生功能者。復牒計破。若執實有過去未來。則果常有。業於彼果有何功能。若謂業能生果。果體新生。則所生果。本無今有。其理自成。若一切法於三世中一切時有。誰因於誰果。有能生功能。又應顯成至有必不滅者。顯同外道過。雨時生故以雨。授名。是雨徒衆故名雨衆。即數論師。汝執所立有無決定。又應顯成雨衆外道所黨邪論。彼說二十五諦有必常有。非諦攝者無必常無。無必不生。以無體故。有必不滅。以有體故。若謂能令至其理自成者。復縱救牒破。若謂往業能令當果成。現在者。果體本有。如何令果成。現在耶。若謂往業引彼當果。從餘方所引至餘方。則所引果從此至彼。其體應常。色有形段。可從此處引至餘方。又無色法既無形段。當如何引。又所引果應體本無。今時創得。若謂往業但令當果體有差別。不同先時。本無今有其理自成。是故此說至所說而說者。論主結非。讚述經部。經如何說。

①如二知②自二得③反二返④復二師⑤微二釋⑥世二聲⑦引二別⑧牒二總⑨說二深⑩色十(彼)●

者。說一切有部問。如契經言至而說有

言者。經部答。如契經言。梵志當知。一切有者。唯十二處。或唯三世。如其所有而說。有言。經部意說。若假。若實。若曾。若當。如其所有而說。有言。非皆實有。猶如現在。過去曾有。未來當有。現是實有。現十二處八處實有。四處少分實有。少分實無。如色。處中顯色實有。形色實無。聲處中無記利那聲實有。相續語業善。惡等聲實無。觸處中四大實有。餘觸實無。法處中定境界色。受想思實有。餘心所法思上假立實無。及不相應法。三無爲法亦是實無。故正理論引經部云。又汝等說現十二處少分實有。少分實無。如上。坐宗色聲觸法。若去來無至及離繫耶者。說一切有部難。過去實有。可得說有能繫所繫。及與離繫。若去來無。如何可說有能繫所繫及離繫耶。彼所生因至得離繫名者。經部答。正理釋云。此釋意言。過去煩惱所生隨眠現在有故。說有過去能繫煩惱。未來煩惱所因隨眠現在有故。說有未來能繫煩惱。緣過未事煩惱隨眠現在有故。說有去來所繫緣事。已上。若現隨眠種子斷時。彼過未事得離繫名。若斷現果隨眠。即斷過因煩惱。若斷現因隨眠。即斷未來果煩惱。應知過未說。能所繫及與離繫。並據會當。

性甚深非是尋求思量境界。豈以我部不能

通釋。汝經部師便撥爲無。有異門下。又更別出。法性甚深不應非撥。然諸法理種種不同有異門故。此法生即此法滅。謂色等五蘊各別自生。即色等五蘊各別自滅。有異門故。異法生異法滅。謂未來世餘色等生現在世餘受等滅。故婆沙七十六云。問爲此法生即此法滅。爲餘法生餘法滅耶。設爾何失。二俱有過。所以者何。若此法生即此法滅者。應未來生即未來滅。若餘法生餘法滅者。應色等生餘受等滅。答應作是說。有因緣故說此法生即此法滅。謂色蘊生即色蘊滅。乃至識蘊生即識蘊滅。有因緣故說餘法生餘法滅。謂未來世生現在世滅。已上。有異門故於未來世中即世名生。以正生時未來世所攝故。有異門故說世有生。未來世有多利那故。於中唯有一利那生。餘未生世法有生相時故。故婆沙云。問諸有爲法未來生時爲世體生爲世中生。設爾何失。二俱有過。所以者何。若世體生者。一法生時應未來世一切法生。此既生已應無未來。此復已滅應無現在。便壞三世一切有義。若世中生者。云何說諸行非異世耶。答應作是說。有因緣故說世體生。以一利那行生時。即是未來世生故。有因緣故說世中生。未來世行有多利那。於中唯一利那生故。傍論已了至彼已斷耶者。此下第二約斷明離繫。此即問也。若事離繫至而非離繫者。答。若事離繫彼必已斷。有事已斷而非

離繫。已斷。據已斷彼離繫。據離繫

縛。斷非離繫其事云何者。問。離繫必斷。此事可知。斷非離繫其事云何。頌曰至餘緣此猶繫者。頌答。上兩句約見位明。第三句約修位辨。下一句通前兩位。論曰至如是應知者。且見道位苦智已生集智未生時。見苦所斷隨眠等事體不成故名爲已斷。見集所斷。簡餘部所斷。遍行隨眠簡非。遍惑。若未永斷。簡已斷者。有先凡位以世俗道斷下八地。集智雖未生彼地名已斷。爲簡此等說未斷言能緣此者。簡緣餘部及緣餘界。於苦所斷猶繫縛故。及修道位隨何九品對治道生。九品事中隨其所應前品已斷。或斷一品乃至八品。餘未斷品。或後八品未斷乃至一品未斷。所有隨眠能緣前品者。於前品猶繫縛。緣此之言。簡緣餘品及色等善等故。總結言斷非離繫如是應知。何事有幾隨眠隨增者。此下大文第七明惡隨增。就中。一正明惡隨增。二明心有隨眠隨增。此下正明惡隨增。此即問也。若隨事別答至後三淨識境者。答。法有十六。能緣亦爾。於此審知。能緣所緣隨增可了。論曰至皆容緣故者。釋初頌。若欲界繫苦集修斷。十六識內各五識緣謂自界三即如前說。及色界一即修所斷。無漏第五皆容緣故。於此五中有不緣者故說容緣。且如欲

界見苦所斷。容爲欲界見苦所斷識緣。然彼見苦所斷識。有緣餘部及他界者。卽不能緣。然有能緣者。故說容緣。就見苦所斷中。亦非一切皆能遍緣。如此貪緣。此法不緣彼法等。下皆准此。若別分別。欲三斷法各五識緣者。婆沙八十七云。欲界見苦所斷法五識所緣。一欲界見苦所斷一切隨眠相應識。二欲界見集所斷遍行隨眠相應識。三欲界修所斷善及無覆無記識。四色修所斷善及無覆無記識。五法智品無漏識。解云。欲界修所斷善及無覆無記識者。善謂生得加行。無記謂異熟生威儀路工巧處。非通果心。唯緣色故。色修所斷善及無覆無記識者。善謂生得加行。無記謂異熟生威儀路。非通果心。雖天眼耳識亦能緣下。但緣修斷色聲爲境。非緣見苦所斷。法智品言通攝法忍及俱心等。問以何文證無覆無記能緣異部及下見苦所斷法耶。解云。婆沙八十七云。問異熟生無記識能緣何法。答欲界不善果者。唯緣欲界修所斷法。善果者。唯緣欲界五部法。色界者。緣自下地一切有漏法。有說唯緣自地五部法。無色界者。唯緣自地五部法。問威儀路識能緣何法。答欲界者。唯緣欲界五部法。色界者。唯緣欲界五部法。問工巧處識能緣何法。答唯緣欲界五部法。問通果無記識能緣何法。答欲界者。唯緣欲界修所斷法。色界者。唯緣欲界修所斷法。已上。問若無覆識亦能緣下見苦所斷。何故正理五十三解。欲見苦斷五識緣

中。但云色修所斷善識。非餘。准彼論文。不言無記緣。下見苦所斷。婆沙言緣豈不相違。解云。婆沙論文極理分明。正理不說有違宗過。又解婆沙言緣據身在。上能緣下地。正理不說據身在。下不能起。上無覆無記緣。下見苦所斷。各據一義。故不相違。欲見集斷及修所斷各五識緣。准釋應知。又空法師云。色界威儀心雖能緣下。以緣色聲不能緣見苦所斷身邊二見隱沒。無記心此解不然。違婆沙故。若色界繫至皆容緣故者。釋第五第六句。婆沙八十七云。色界見苦所斷法八識所緣。一欲界見苦所斷他界緣遍行隨眠相應識。二欲界見集所斷他界緣遍行隨眠相應識。三欲界修所斷善識。四色界見苦所斷一切隨眠相應識。五色界見集所斷遍行隨眠相應識。六色界修所斷善及無覆無記識。七無色界修所斷善識。八類智品無漏識。解云。欲修所斷善識。謂生得加行。色修所斷善識。謂異熟生威儀路識。無色修所斷善識。謂加行善識。問何故欲界修斷無覆不緣上界。色界修斷無覆無記能緣下界。解云。無記力劣。下緣上難。故不能緣上界。上緣下易。故能緣下界。問若下緣上難。初定三識應不緣上。解云。雖緣上地。由同界故。所以得緣。欲色界別。下不緣上。問上緣下易。無色無覆應緣下界。解云。色無覆勝。故能緣下界。無色無覆劣。故不能緣下界。問若色無覆勝。應能緣

上界。解云。勝。無色。故能緣下界。劣。善染。故非緣上界。又問如何得知。無色修斷善識唯加行善。解云。以空處近分加行善心。可。能緣色五部所斷。餘生得等不能緣下。故婆沙八十七云。問生得善識能緣何法。答欲色界者。能緣三界及無漏一切法。無色界者。能緣自上地有漏無漏一切法。及虛空。并次下地有漏法。婆沙無色生得善識不言緣下有漏。加行善識卽言緣下有漏。以此故知。唯無色界加行善識。能緣色界見苦所斷。問因論生論。婆沙言無色界生得善識。加行善識。俱云能緣自上地有漏無漏一切法。及與虛空。緣自上地有漏法及緣虛空。此義可知。何者是無漏一切法。解云。婆沙言。無漏一切法者。少分一切隨其所應。謂自。上地有漏法上擇滅。非擇滅。及一切類智品道。并一切類智品上非擇滅。故婆沙八十四云。第四解脫緣。四無色及彼因彼滅一切類智品。若四無色及類智品非擇滅并虛空。若謂一。物。若謂多物。一切皆緣。第五第六第七。准婆沙文。擇滅唯緣自上地有漏法上擇滅。若非擇滅通緣自上下地。類智品上非擇滅。色界見集所斷。及修所斷。各八識緣。准釋應知。若無色繫至皆容緣故者。無色界繫苦集修斷。各十識緣。准色界繫。如應當知。見滅見道至增自識緣

①色十(界)②③[在]一④⑤又十(苦)⑥⑦言二云⑧⑨物二切⑩

者釋第九第十句。此復云何者。問。

謂欲界繫至十一識緣者。答。應知三界見滅道斷。各增自部有漏緣識。欲界滅道五增至六。色界滅道八增至九。無色界滅道十增至十一。思之可知。若無漏法至皆容緣故者。釋後兩句。無漏法謂三無爲及道諦十六識內爲十識緣。謂三界中各後三部。即見滅道。修所斷識。無漏第十。皆容緣故。若別分別。三界見道所斷無漏緣識唯擇滅。即爲三種。三界見道所斷無漏緣識唯緣道諦。復爲三種。足前成六。三界修所斷善識。通緣三無爲及與道諦。復爲三種。足前成九。無漏識若法智品緣欲滅道。若類智品緣上滅道。復爲一種。足前成十。應知修斷無覆無記不緣無漏。故婆沙第十云。應知修所斷心與無漏心展轉相緣者。唯善。彼論既不言無覆心與無漏心展轉相緣。明知無覆心不緣道諦。又婆沙第九說。欲界修所斷無覆無記邪行相智。但緣虛空非擇滅名。又婆沙八十七云。問虛空非擇滅何識所緣。答三界修所斷善識所緣。以此故知無覆無記不緣虛空非擇滅。又婆沙八十七緣無漏法中。但言三界修斷善識不言無覆。明知無覆不緣無漏。又前所引毘婆沙文。說四無覆無記心。隨其所應。但緣五部所斷。不言緣無漏。以此故知。無覆無記心不緣無漏。又空法師云。欲界無覆心能緣無漏心。又云。威儀工巧心所引意識能緣十二入。故知亦緣無漏。此解不

然。遠婆沙故。言緣十二入者。但緣有漏不緣無漏。爲攝前義至所緣境已者。說頌重攝。總結可知。今應思何事何隨眠隨增者。問。若別疏條至隨眠隨增者。此下略答。此明樂根隨眠隨增。若有問言至隨眠隨增者。此明樂根緣識隨眠隨增。色界有爲緣者。於色界中有爲緣隨眠隨增。簡異見滅所斷無爲緣。故言色界有爲緣。隨眠隨增。以無爲緣惑非是緣彼樂根識故。無色二部謂道及修。餘思可知。若復有問言至隨眠隨增者。此明緣樂根識隨眠隨增。思亦可解。准此方隅餘應思擇者。此即勸思。准此樂根所餘諸法皆應思擇。應知此中隨增有二。或於相應或於所緣。隨其所應皆名隨增。若心由彼至定隨增不者。此即第二明心有隨眠。問若心由彼煩惱名有隨眠。彼隨眠於此心定隨增不。此不決定至無染局隨增者。答。此不決定。或有隨增。謂彼隨眠與心相應而未永斷。是相應隨增。及有隨眠緣此心未斷是所緣隨增。此名有隨眠亦隨增。若相應已斷則不隨增。仍名有隨眠。以恒相應故。此約律性名有隨眠。以此律性不可斷故。若約所緣已斷。不名有隨眠。亦不名隨增。相應已斷名有隨眠。此中別舉緣縛已斷不名有隨眠。故不別釋。依此義門。應作頌說。論曰至名有隨眠故者。有隨眠心總有二種。一五部所斷諸有染心。二修所斷諸無染心。於中有染有二隨

增。或有隨增。謂於相應隨眠未斷。此是相應隨增。或有隨增。謂緣彼心隨眠未斷。此是所緣隨增。若於相應隨眠已斷則不隨增。仍說有隨眠。以恒相應有律性故。若無染心唯局隨增名有隨眠。緣此心隨眠必未永斷故。此心唯據緣縛隨增名有隨眠。眠若斷緣縛不名有隨眠。以有隨眠心總有二種。一隨增故名有隨眠。二律性故名有隨眠。此無染心斷緣縛已既無隨增復無律性故。不名爲有隨眠心。相應親近雖復斷已名有隨眠。所緣疎遠斷已不名有隨眠心。又婆沙二十云。問過去未來既無作用。云何可說隨眠隨增。有一解云。尊者妙音作如是說。彼雖無有取境作用。而於所緣及相應法。有如現在繫縛功能。故彼隨眠有隨增義。廣如彼釋。如上所說至由前引後生者。此下第八明次第起就中。一正明次第起。二別明起因緣。此即正明次第起。論曰至前後無定者。且諸煩惱次第生時。先由不共無明於諦不了。不觀四諦。由不了故次引生疑二途猶豫。從此猶豫次引邪見撥無四諦。由撥無諸次引身見。謂取蘊中撥無苦無常空無我理。便決定執此是我故。從此身見引邊見生。謂依前我執斷常邊。從此邊見引生戒取。謂由於我隨執斷常一邊。便計此執爲能得彼淨涅槃故。從戒禁取引見取生。謂計戒禁能得淨已。必執爲勝起見取故。從此見

①(所)一②③ ④法二識⑤⑥ ⑦若二且⑧(隨眠)一⑨⑩ ⑪思十(之)⑫ ⑬(有)十彼⑭ ⑮(有)一⑯ ⑰約二緣⑱ ⑲十(二)⑳ ㉑(可)一㉒㉓ ㉔一二二㉕ ㉖禁十(取)㉗

取次引食生。謂自見中情深愛故。從此食後次引慢生。謂自見中深愛著已。特見生高舉陵蔑他人故。慢次引。瞋。謂自見中深愛恃已。於他所起違己見中。情不能忍。必憎嫌故。有餘師說。於自見解多種之中。取一捨餘。起憎嫌故。以見諸所斷貪等生時。緣自身中見為境故。如是且依一類次第相牽起說。越次起者前後不定。以一一後皆容起彼十隨眠故。

諸煩惱起至阿羅漢等者。此即第二別明起。因緣諸煩惱起由三因緣。因謂六因。緣謂四緣。隨其所應。是因是緣。且如將起欲貪纏時。一未為無間道斷。未為解脫道遍。知欲貪隨眠故。二順欲貪境現在前故。三緣彼非理作意起故。即起惑前邪相俱行非理作意是能引義。由此三力便起欲貪。此三因緣如其次第初是因力。中是境界力。後是加行力。既言加行。明知前起。如貪既爾。餘煩惱起類此。應知謂此且據具因緣說。或有唯託境界力生。如退法根阿羅漢等。非由因力加行力生。

即上所說至其體云何者。此下大文第三難明諸煩惱就中。一明漏等四門。二明結等六門。三明五蓋差別。就明漏等四門中。一出證。二釋名。此下出證。即上所說十種隨眠并下十纏。經說為漏瀑流。取四門煩惱。如是漏等其體云何。四種總名如下別釋。釋別名者。於三漏中。初二依主釋。後一持業釋。四瀑流中。前一依主釋。後

二持業釋。應知四纏如四瀑流。於四取中。前一後二依主釋。第二持業釋。言我語取者內有情法可說我言故。前文言。我語謂內身依之說我故。上界貪等多緣內身緣。我語故名我語取。頌曰至以非能取故者。此即頌答。又婆沙四十八云。問諸煩惱垢。何故不說為漏等耶。有作是說。彼亦說在欲漏等中。品類足說。云何欲漏。謂欲界除無明諸餘。結縛隨眠。隨煩惱。纏是名欲漏。乃至廣說。隨煩惱者即煩惱垢。應作是說。煩惱垢不堅住故不說漏等。不信懈怠放逸。亦由過輕微故不說漏等。

論曰至各二十六者。此下釋初二頌明三漏。此則別釋初頌明欲漏。有漏可知。豈不彼有至何故不說者。問豈不上界亦有。答沈掉舉二種。又品類足出有漏體。謂除無明餘色。無色二界所繫各有五結。謂愛。慢。疑。見取。各有一縛。謂貪各有八隨眠。謂十惑中除瞋。無明。取餘八種。各有八隨煩惱。謂大煩惱地中除無明。取餘五種。小煩惱地中取諸誑誑。足前為八。各有二纏。謂憍沈掉舉。應合有者皆名有漏。彼亦說纏。今於此中何故不說。迦濕彌羅

國至不自在故者。答。一彼界纏少唯有二故。二不自在。非自力起故。所以不說。品類足據彼界有體。所以具說。何緣合說至為一有漏者。此下釋第五第六句。此即問也。同無記性至名有漏義者。答。一同無記性。二同於內門轉。正理破云。彼界煩惱

亦於外門有緣色聲觸境轉故。應更別說第二合因。謂彼隨眠同一對治。設依此義無壞。頌文謂此應言。何緣合說二界煩惱為一有漏。同無記對治。定地。故合一。俱舍師救云。雖彼上惑亦外門轉。言內門轉。從多分說諸法立名種種不同。若不爾者。如言色界。豈無受等。三同依定地生。由三義同。故合為一。如前所說名有貪因。因是所以義即是此中名有漏義。有謂有身。貪多緣有故名有貪。漏多緣有故名有漏。准此三界至為無明漏者。此下釋第七第八句。辨無明漏。可知。何緣唯此別立漏名者。問。無明能為諸有本故者。答。無明能為一切三有生死根本。故十二支無明為初。瀑流及輒至與瀑流同者。釋第三頌明四瀑流。輒如文可知。四取應知至名戒禁取者。釋第四行頌。如文可知。何緣別立戒禁取耶者。問。由此獨為至清淨道故者。答。在家樂著生死故。願生天。出家欣樂涅槃。故求清淨計捨可愛境。謂別解脫戒等能捨可愛諸境。計此為道。何緣無明不別立取者。問。能取諸有至合立為取者。答亦可解。然契經說至應知亦爾者。述經部師引經解。輒然契經說。欲輒云何。謂於諸五欲境中。於欲起貪。於欲起欲。於欲起親戀。於欲起貪愛。於欲起貪樂。於欲起醉悶。於欲起耽著。於欲起貪嗜。於欲起喜樂。於欲起執藏。於欲起隨執。於欲起貪著。貪等十

疑結三界各四部爲十二事，嫉慳結各欲界修所斷爲二事，由此九結以百事爲自性。

見結謂三見至於彼隨增故者，別釋見。

取二結，見結以身邊邪見三見爲性，取結以見取戒禁取二取爲性，依如是理故發智論有如是言，問頗有，五見相應法爲九結中愛結繫非見結繫，非不有五見隨眠隨增耶？答曰有，問云何？答集智已生滅智未生，見滅道所斷見取戒禁取相應法，彼爲自部愛結爲所緣繫，非見結繫，所以者何？苦集諦下身邊邪見遍行見結已永斷故，滅道諦下非，遍見結即是邪見，唯緣無漏，望二取相應法所緣應相二俱無故，非緣彼故無所緣繫，非彼相應故無相應繫，然彼二取相應法有見隨眠隨增，二取即是見隨眠故，二取見隨眠，於彼相應法隨其所應，或相應隨增，或所緣隨增，何緣三見至爲取結耶者？問，三見二取至立爲二結者，答，釋頌物取等及第二句，三見二取，一物等故，二取等故，言物等者，謂彼三見有十八物，身邊二見唯見苦斷，邪見通四諦，總有六種，三界各六故成十八，二取亦然，有十八物，戒禁取唯苦道，見取通四諦，總有六種，三界各六故成十八，此名物等，言取等者，於五見中三見等是所取，爲二取所取故，二取見等是能取，能取三見，故名取等，所取能取有差別故立爲二結，故正理云，謂於諸行計我斷常，或撥爲無，後起二取執見第一，或執爲淨，已上言能

所取，且據一相從多分說，理實而言，並通能所，何故纏中至非餘纏耶者，此下釋後八句，此即問也，二唯不善至故唯立二者，八纏家答，故正理五十四云，若立八纏應作是釋，二唯不善，自在起故，謂唯此二兩義具足，餘六無一具兩義者，無慳無愧雖唯不善非自在起，悔自在起非唯不善，餘兩皆無，問若言，睡眠非自在起，何故婆沙五十有一復次廢立中云，復次以嫉與慳，獨立離二，故立爲結，餘纏不爾，獨立者謂自現行，離二者謂一向不善，忿覆二纏雖能獨立亦復離二，而似隨眠爲隨眠相之所映奪，其相不顯，故不立結，由此義故外國諸師說此二種即隨眠性，悟沈掉舉不能獨立他力起故，亦不離二，或是不善或無記故，睡眠惡作雖亦獨立而不離二，睡眠通善不善無記，惡作通善不善性故，無慍無愧雖是離二而非獨立，唯嫉與慳獨立離二，異隨眠相故立爲結，唯婆沙文，睡眠亦是自在起，何故正理言非自在，解云婆沙餘師義，非與正理同，說八，說十，既各不同，明知異說，又解睡眠若與餘惡相應非自在起，正理據此說，若與善無覆心相應是自在起，婆沙據此說，各據一義，就不相違，若纏唯八至亦具兩義故者，論主破，若纏唯八此釋可然，此即縱許，許有十纏此釋非理，以忿覆二種亦具兩義故，由此若許至及自部故者，十纏家答，嫉慳過重，謂

此二種數現行故，又嫉爲賤因，慳爲貧因，又遍顯威歡隨煩惱故，隨煩惱中總有二類，一威，二歡，嫉能顯威，慳顯歡，又惱亂出家在家部故，故正理云，又此二能惱二部故，謂在家衆於財位中，由嫉及慳極爲惱亂，若出家衆於教行中，由嫉及慳極爲惱亂，或惱亂天，阿素洛故，天中好美味，阿素洛中好女色，天慳味嫉色，阿素洛慳色嫉味，因此戰譯，阿素洛此云非天，故正理云，或能惱亂天，阿素洛衆，謂因色味極相擾惱，或惱人，天二勝趣故，故正理云，或此能惱人，天二趣，如世尊告憍尸迦言，由嫉慳結入天惱亂，或嫉惱亂他部，慳惱亂自部，故正理云，或此二能惱亂他衆，謂由嫉故惱亂他部，由內懷慳惱亂自部，由上七種過失尤重故，於十纏別立二結，

佛於餘處至故唯說斷三者，此即第二明五分下分結，論曰何等爲五者？問，謂有身見至瞋恚者，答，總三十一事爲體，謂身見三界見苦所斷三，戒禁取三界各見苦道爲六，疑三界各四諦爲十二，欲貪瞋恚者欲界五部爲十，何緣此五名順下分者，此下釋第二第三句，此即問也，此五順益至防遷人故者，答，此五順益下分欲界欲界三界最下，三界一分故名下分，由後貪瞋不能超欲，如守獄卒，設有能超乃生有頂，由前身見戒取疑三，還令退下置欲界獄，如防遷人，有餘師說至

①(五)一？* ②(二取等故)一 ③(禁)一 ④故十(故) ⑤隨二隨？ ⑥自十(力)？ ⑦之=以 ⑧何故二故何 ⑨慳十(能)？ ⑩(五)一

順下分名者。叙異說。前三能障超。下有情不成聖故。後二能令不超。下界不生。上故。故五皆得順下分名。諸得預流至斷三結耶者。釋第四句問。諸得預流五見及疑六煩惱斷。何緣經但說斷身見戒取。疑三結耶。理實應言至已說斷六者。答。諸得預流。理實應言斷六煩惱。一攝門故。二攝根故但說斷三。言攝門者。謂所斷中類有三種。身邊二見唯在苦一部。戒取通苦道二部。見取邪見疑通苦集滅道四部。說斷三種。攝彼三門。皆悉周盡。若斷身見攝彼一門。若斷戒取攝彼通二門。若斷疑攝彼通四門。言攝根者。謂所斷中三隨三轉。說斷三種。攝彼三根。若斷三根本餘三未亦斷。故說斷三已說斷六。問集滅見取如何隨戒禁取轉。解云。見取隨戒禁取者。據苦道下說。又解因苦道下戒取先起。引彼集滅見取起故。亦名隨轉。有作是釋至故說斷三者。釋第二頌叙異說。凡趣異方有三種障。一不欲發趣。見此方益餘方有損。二雖發趣迷失正道。依邪道故。三由依邪道疑正道。故趣解脫者亦有如斯相似三障。一由身見怖畏解脫。灰身滅智不欲發趣。二雖發趣由戒禁取。依執邪道迷失正路。三由依邪道疑於正道深懷猶豫。佛顯預流永斷如是趣解脫障故說斷三。佛於餘經至名順上分結者。此即第三明五上分結。一色貪。二無色貪。三掉舉。四慢。

五無明。若未斷時。能令有情不超。上界故名順上分結。此五總以聖者身中上界修斷八事為體。色貪無色貪掉舉慢無明。色無色界各有四故。問何故貪別立二。餘三合立。解云。愛是諸煩惱足多過別立。故婆沙云。復次愛令界別地別部別。愛能增長一切煩惱。愛有愛處所說多過。故依界別立為二結。掉舉等三無如是事。故上二界合立為一。問隨煩惱中。何故唯說掉舉為結。解云。障定強故。故正理云。掉舉惱亂三摩地故。於順上分建立為結。又婆沙云。問何故唯修所斷立為順上分結。答。令趣上生名順上分。見所斷結亦令墮下。故不立為順上分結。復次上人所行名順上分。上人是聖非諸異生。見所斷結唯異生起。故不立為順上分結。於聖者中唯立不還者所起諸結名順上分。問因論生論。何故預流及一來者。所起諸結非順上分。答。順上分者。謂趣上生預流一來所起諸結亦令生下。故不立為順上分結。廣如彼釋已辨結至謂一切癡者。此即第二明三縛。以能繫縛故立縛名。縛體不同有共三種。何緣唯說此三為縛者。問。諸煩惱中何緣唯說此三為縛。由隨三受至作此定說者。答。由隨三受勢力所引說縛有三。於自樂受貪多隨增。所緣相應俱隨增故。於自苦受瞋多隨增。所緣相應俱隨增故。於自捨受癡多隨增。所緣相應俱隨增故。故言於苦受瞋。於捨受癡。應知亦爾。

雖於自捨亦有貪瞋。所緣相應二俱隨增。非如癡故。於此文中亦應影顯。雖於自樂亦說有癡。所緣相應二俱隨增。非如貪故。雖於自苦亦說有癡。所緣相應二俱隨增。非如瞋故。又亦應顯。雖於自苦亦說有貪。所緣相應隨增。非如瞋故。雖於自樂亦說有瞋。所緣相應隨增。非如貪故。約自相續身中樂等三受。從多分說為縛。所緣作此定說。貪緣樂增。瞋緣苦增。癡緣捨增。若約他相續身中樂等三受為縛。所緣此即不定。三受皆能為所緣境生三縛故。如緣怨樂瞋亦隨增。如緣怨苦貪亦隨增。緣非怨親苦樂癡亦隨增。其所應。故正理五十四云。有餘師說。由隨三受勢力所引說縛有三。謂貪多分於自樂受。所緣相應二種隨增。少分亦於不苦不樂。於自他苦。取他樂捨。唯有一種所緣隨增。瞋亦多分於自苦受。所緣相應二種隨增。少分亦於不苦不樂。於自他苦。唯有一種所緣隨增。癡亦多分於自捨受。所緣相應二種隨增。少分亦於樂受苦受。於他一切受唯所緣隨增。是故世尊依多分理說隨三受建立三縛。已分別縛至如前已說者。此即第三明睡眠。睡眠既已說至煩惱垢攝者者。此即第四明隨煩惱略釋頌者。蘊。簡。無為。行。簡。色等四蘊。心所。簡。行蘊中不相應行。染。簡。心所中善無記。此餘簡染中本惑。謂

●(見)一● ●(時)一● ●(相應)一● ●(離)一● ●緣十(相應)● ●如二加● ●三十(時)●

此本惑餘。隨煩惱。標名。將釋隨惑。先解本惑。此諸根本煩惱亦名隨煩惱。以皆隨心為惱亂事故。復有此本惑餘。異諸本煩惱染汚心所。蘊所攝。隨煩惱起故亦名隨煩惱。不名煩惱。非根本故。廣列彼隨煩惱相。如法蘊足論第九卷雜事品中說。復次當略論十纏攝者。六煩惱垢攝者。

且應先辨至悔從疑覆譯者。此即第五明纏。初一顯明纏。後一顯半明。本惑等流果。

論曰至說名為覆者。釋初顯。將釋諸

纏先解本惑。根本煩惱亦名為纏。經說欲貪纏為緣故。然品類足。說纏有八不說。忿覆。毘婆沙宗說纏有十。纏縛有情。

置生死獄故名為纏。此中睡眠唯取染汚。

若泛明睡眠總有四種。謂善不善有覆無

覆善唯生得不通。加行。故正理云。然於加

行間息善心眠不現行。性相違故。此於加

行修所成心眠不現行。彼能治故。唯有一

類生得善心眠可現行。性羸劣故。不善有

覆皆容現行。無覆無記異說不同。故正

理五十四云。無覆無記唯異熟生起。工巧等

眠便壞故。有餘師說於眠位中亦有威儀

工巧心起。然非初位彼可即行。於後夢中

方可行故。又婆沙三十七云。無覆無記者謂

威儀路。工巧處。異熟生非通果。威儀路者。

如睡夢中自謂行等。工巧處者。如睡夢中

自謂畫等。異熟生者。如睡夢中除前所說

餘無記轉。有餘師說唯異熟生。是睡眠中無

覆無記。以心惛昧。不發身語故無威儀及

工巧性。並無善家。略釋睡眠餘九如文。問餘隨煩惱何故非纏。解云隨其所應過重

別立過輕不立。大煩惱中特沈障慧勝。掉

舉障定。勝故別立纏。不信懈怠放逸三種

障。定慧非勝故不立纏。故入阿毘達摩論

云。不信等三不立隨眠及纏垢者。過失輕

故。易除遣故。論文。無明是本煩惱故不立

纏。無慚無愧唯是不善過重故立纏。小煩

惱中嫉慳忿。覆過重立纏。除六過輕故立

別垢。餘地法外睡眠障慧勝。惡作障定勝故

別立纏。尋伺非障故。尋立善提分法。此即

順慧。尋伺立靜慮支。此即順定。故不立

纏。貪瞋慢疑並是本惑。亦不立纏。

於此所說至如其次第者。釋後一顯半。言

等流者是彼本惑近等流果。若有知人覆是

貪等流。貪著名利而覆藏故。若無知人覆

是無明等流。愚癡不解而覆藏故。如其次第

又解有知是初師。無知是第二師。有知

無知是第三師。故言如其次第。前解為

勝。餘文可知。故正理云。無慚慳掉舉是貪

等流。要貪為近因方得生故。無愧眠惛沈

是無明等流。此與無明相極相隣近故。嫉

忿是瞋等流。由此相同瞋故。悔是疑等流。

因猶豫生故。覆有說是貪等流。有說是無明

等流。有說是俱等流。諸有知者因愛生故。

諸無知者因癡生故。

餘煩惱垢至諸從諸見生者。此即大文第二

明煩惱六垢。初兩句正明六垢。後四句明

是本惑近等流果。論曰至名煩惱垢者。

釋初兩句。諸。謂能令心曲為性。由此

不能如實自顯。為諸彼人或矯誣撥彼

人怨家令彼歡喜。為諸他人或設方便種

種現相令解不明故名為諸。餘文可知。

於此六種至隨煩惱名者。釋後四句。

言等流者。是彼本惑近等流果。諸。是諸五

見等流。如有問言。何法是曲。作是答言

謂諸惡見。惡見名曲。與諸相似。故諸定是

諸見等流。故入阿毘達摩論第一云。誑僞二

種是貪等流貪種類故。害恨二種是瞋等流

瞋種類故。惱垢即是見取等流。執己見勝

者惱亂自他故。諂垢即是諸見等流。諸見

增者多諂曲故。如說諂曲謂諸惡見。

此垢及纏至名自在起者。此下大文第二諸

門分別。就中。一三斷分別。二三性分別。三

三界分別。四六識相應。五五受相應。此即

三斷分別。且十纏中無慚無愧睡眠惛沈

掉舉五種通見修斷。由此通與見修所斷

二部煩惱相應起故。故通二斷於見斷中

隨與見此諸所斷相應。即說名為見此諸所

斷。見斷通四部所以別釋。修斷唯一故不

別明。餘嫉慳悔忿覆并六垢。自在起故唯

修所斷唯與修斷他力無明共相應故名自

在起。故唯修斷。故正理云。與自在起纏垢

相應。所有無明唯修斷故。

此隨煩惱至無記性攝者。此即三性分別。欲

界所繫眠惛掉三。若與貪等相應是不善。

若與身邊二見相應無記。所餘一切七纏

六垢。皆唯不善。上二界中隨應所有惛沈掉

舉及諸誑惱。一切唯是無記性攝。

此隨煩惱至唯欲界繫者。此即第三三界分別。匿己情事名誑。現相誑惑名誑。又

正理解誑誑云。傳聞此唯異生所起。非諸聖者亦可現行。餘文可知。

已辨隨眠至皆容起故者。此即第四六識相應略說應知。一切三界見諦所斷及修所斷。一切慢眠隨煩惱中。自在起者。即是嫉

慳忿。覆悔纏。及與六垢。如是一切皆依意識。依五識身無容起故。所餘一切通

依六識。謂修所斷貪瞋無明。及彼相應諸隨煩惱。即無慚愧悔掉四纏及餘大煩惱

地法所攝隨煩惱。即是放逸。懈怠。不信。依六識身皆容起故。

如先所辨至通自識諸受者。此下第五受相應。就中。一明本惑相應。二明隨惑相應。

此即第一明本惑相應。就問起中。一總問。二別問及頌答。可知。論曰至唯意

地故者。欲惑中貪喜樂相應歡行轉故。非憂苦相應非感行故。遍六識故喜樂相

應。若在五識樂根相應。若在意識。喜根相應。瞋愛苦相應感行轉故。非喜樂相應

非歡行故。遍六識故憂苦相應。若在意識。苦根相應。若在意識。憂根相應。無明

遍與前喜樂憂苦四受相應。歡行轉故喜樂相應。感行轉故憂苦相應。遍六識故四

受相應。若在五識苦樂根相應。若在意識。喜憂相應。邪見通與憂喜相應。歡行轉

故喜根相應。感行轉故憂根相應。唯意地故

憂喜相應。非五識故非苦樂相應。何

緣邪見歡感行轉者。問。如次先造罪福業故者。答。先造罪業後起邪見。即歡行轉

雖造罪業。無苦果故。先造福業後起邪見。即感行轉。徒設劬勞。福無果故。疑

憂相應至。必住捨受者。疑憂相應感行轉故。非喜相應非歡行故。唯意地故憂根相應

非五識故非苦相應。求決定知。心愁感故。所以非歡行轉。餘四見。慢與喜相應。歡

行轉故。非憂相應。非感行故。唯意地故。喜根相應。非五識故非樂相應。已約別相

說諸煩惱與受相應。就通相說受相應者。一切煩惱皆捨受相應。以諸隨眠相續斷位勢

力衰歇。必住捨受。以捨處中不違歡感故。遍相應。欲界既爾。上界云何者。此下釋

後兩句。此即問也。皆隨所應至故。不別說者。答。欲有憂苦。所以諸惑有感行轉。上

無憂苦。又定所潤。所以諸惑無感行轉。隨何地識所有煩惱。各遍自識諸受相應。若初

定中具有四識。彼一識所起煩惱。各遍自識諸受相應。若在三識樂捨相應。若在意

地喜捨相應。二定已上。唯有意識。二定意識所起煩惱。遍與意識喜捨相應。三定意

識所起煩惱。遍與意識樂捨相應。四定已上。意識所起煩惱。遍與意識捨受相應。上

諸地中識受多少。如前已辨。故不別說。又顯宗二十七云。何緣二疑俱不決定。而上

得與喜樂相應。非欲界疑喜受俱起。以諸煩惱在離欲地。雖不決定。亦不憂感。雖

懷疑網。無廢情怡。如在人間。求所得愛。雖多勞倦。而生樂相。有。說色界離復懷

疑。而於疑中生善品想。故彼得與喜樂相應。

已辨煩惱至餘四遍相應者。此即第二明隨惑相應。論曰至唯意地故者。釋初三

句。隨煩惱中嫉悔忿惱害恨六種。一切皆與憂根相應。感行轉故。非喜相應。非

歡行故。唯意地故憂根相應。非五識故非苦相應。又正理云。有餘師說。惱喜相應。見

取等流應歡行故。慳喜相應至極相似故者。釋第四句。慳喜相應歡行轉故。非憂

相應。非感行故。唯意地故喜根相應。非五識故非樂相應。諸誑眠至憂感心行

者。釋第五第六句。諸誑眠至憂感心行。歡感行故。若歡行轉喜根相應。若感行轉憂

根相應。唯意地故憂喜相應。非五識故非貪等流故。但應歡行。不應說與憂根相

應。是歡等流不應感故。又正理時不應感故。或應說誑是癡等流。正理釋云。理應釋

言因果相別。如無慚掉雖貪等流。而與憂苦有相應義。故知所說與受相應不唯同

因。但據相別許有憂感。而行誑者情有所憂而行誑故。橋喜樂相應至與喜相應

者。釋第七句中上三字。橋喜樂相應歡行轉故。非憂相應。非感行故。唯意地故喜樂相

應樂謂三定。非五識故非彼樂相應。此上所說至遍相應故者。釋第七句中下兩

此上所說至遍相應故者。釋第七句中下兩

字。此上所說十二種中。橋通行在四定已上。唯捨地故。惛沈掉舉理亦通在唯捨地中。次。後別明故今不說。餘文可知。餘無慚愧至地法攝故者。釋後一句。問六識相應中即便明餘大煩惱。何故此中不便明耶。解云前文既說六識相應已。顯與彼諸受相應。故今不說。

所說煩惱至障蘊故唯五者。此即大文第三明五蓋。蓋五。標名舉數。唯在欲界分別。次兩句明蓋合。後一句廢立。論曰至五疑蓋者。釋蓋五。入阿毘達磨論云。欲界五部貪名初蓋。五部瞋名第二蓋。欲界惛沈及不善睡眠名第三蓋。欲界掉舉及不善惡作名第四蓋。欲界四部疑名第五蓋。此中所說至通三界耶者。此釋唯在欲。此即問也。應知此三至非色無色者。答。經言不善故唯在欲。又正理云。為顯惛沈掉舉二種。唯欲界者有。立為蓋故。與眠悔和合而立。眠悔唯是欲界繫故。為顯眠悔唯染污者有得蓋名。故與惛沈掉舉二種和合而立。惛沈唯是染污性故。疑准前四在欲可知。何故惛眠至合立一耶者。此下釋第二第三句。此即問也。食治用同至食非食同者。答。可知。何等名為惛眠蓋食者。問。

謂五種法至心昧劣性者。答。食謂能為此五能益惛眠故是彼食。又解此五皆是小惑中攝。覺者眠之先兆。不樂者。情不歡也。頻申者。由勞事業。疲倦所生能起頻申。因從果號。食不平等者。由所

飲食過於恒度。或香味觸隨有偏增。能令食者身心沈昧。此從食不平等生果。從因為名。心昧劣性者。謂由彼力令心王取境不明為味。能取力微為劣。從用為名。何等名為此蓋非食者。問。謂光明相者。答。起光明想。心即發悟。惛眠不生非益。彼故名非食。如是二種至心性沈昧者。此釋惛眠用同。掉舉雖二食非食同者。明掉舉二種食同。非食同。何等名為掉舉蓋食者。問。謂四種法至承奉等事者。答。或時尋思諸親里事。或時尋思諸國土事。或復尋思我不死當來作如是事業。或時隨念念往昔過去所更等事。緣親里等由散亂故而增掉舉。有不稱情而生憂悔。何等名為此蓋非食者。問。

謂奢摩他者。答。奢摩他此云定。由此定故掉舉及悔而不得生。問何故前言惛眠非食謂光明想。不言毘鉢舍耶。掉舉非食言奢摩他。不言黑闇。解云非食有多種各隨舉一。或影略互顯。如是二種至心不寂靜者。釋事用同。由此說食至二合為一者。總結。又正理云。何緣欲貪瞋恚疑蓋各於一體別立蓋名。而彼惛眠。掉舉。二蓋各於二體合立蓋名。欲貪瞋恚疑食治各別。是故一一別立蓋名。由惛與眠。及掉與悔。所食能治事用皆同。故體雖殊俱合立一。欲貪蓋食謂可愛相。此蓋對治謂不淨。相。瞋恚蓋食謂可憎相。此蓋對治謂慈善根。疑蓋食謂三世。如契經說於過去世生

如是疑乃至廣說。此蓋對治謂若有能如實觀察緣性緣起。正理論釋惛眠。掉舉。食非食用與此論同。又云。或貪瞋疑是滿煩惱。一一能荷一覆蓋用。惛眠掉舉非滿煩惱。二合方荷一覆蓋用。諸煩惱等至唯說此五者。釋下一句。此即問也。等。謂等取隨煩惱。唯此於五蘊至建立為蓋者。答。煩惱等雖有蓋義。唯此於五蘊能為勝障故。謂貪恚蓋是破戒惑。能障戒蘊。惛沈睡眠性闇昧故。能障慧蘊。掉舉惡作心散亂故。能障定蘊。定慧無故於四諦疑。由疑未斷被繫縛故。能令乃至解脫解脫知見二蘊皆不得起。故唯此五建立為蓋。問若為障勝立為蓋者。無明何故不立蓋耶。解云等荷擔者立諸蓋中。無明於中所荷偏重。是故不立。若立無明為一蓋者。一切煩惱所荷障。皆合比。無明猶不能及。故不立。在諸蓋聚中。問若非最勝亦立蓋者。餘惑隨惑何故不立。解云夫蓋義者令心趣下。慢性高舉故不立蓋。蓋性遲鈍。見性捷利。不順蓋義。亦不立蓋。隨煩惱中惛眠障慧勝。掉舉障定勝。故別立蓋。餘隨煩惱障定障慧非強勝。故皆不立蓋。若作如是至怖畏掉悔者。論主破前說一切有部師解。若作如是解釋經意。掉悔理應在惛眠前說。以必依定方有慧生故。此顯所障先定後慧。定障亦應先慧障故。此顯能障前後次第。依如是理。經部師言。此五蓋中惛眠障定。由此惛眠性

沈下故。定不得生。掉悔障慧。由此掉悔
數散動故。慧不得生。由此經言修等持
者怖畏昏眠。故知障定。修擇法者怖畏掉
悔。故知障慧。有餘別說。唯立五因者。

叙經部釋。彼說云何者。問。謂在

行位至唯有此五者。經部答。謂在行位。即
乞食等時。先於色等種種境中。取可愛憎
二種相故。後在住位。即住靜室等時。由
先愛憎二相為因。於可愛境。便起欲貪。於
可憎境。便起瞋恚。此二能障。將入定心。即
定前心也。由此後時。正入定位。即在定心
也。於止及觀。不能正習故。由此便起昏
眠障定。掉悔障慧。令不得起。設入定已。
由此於後。出定位中。即散心位也。思擇法
時。疑復為障。為證不證。

今應思擇至斷由何因者。此下當品之中。大
文第二明惑滅。就中。一明斷惑四因。二明
四種對治。三明斷煩惱處。四明遠性四種。
五明斷惑得滅。六明九種遍知。此下第一
明斷惑四因。問。今應思擇。欲界苦集。他界
遍行及與三界見滅。道斷有漏緣惑。於彼斷
位。不知彼所緣。謂緣欲界苦集。二諦法智
忍生斷。二諦惑。於彼他界遍行斷位。不知
彼他界遍行所緣。以彼唯緣欲界苦集故。謂
緣滅道法智忍生。斷二諦惑。於彼滅道有
漏緣惑斷位。不知彼有漏緣惑所緣。以彼
唯緣無漏境故。知彼所緣時。而彼不斷。謂
緣上界苦集。二諦。類智忍生。知彼他界遍
行所緣時。而彼他界遍行不斷。謂緣苦集。

法智忍生。知彼滅道有漏緣惑所緣時。而
彼滅道有漏緣惑不斷。如是諸惑斷由何
因。又解知彼所緣時。而彼不斷者。如苦
類智忍知彼他界遍行所緣時。而彼他界遍
行不斷。欲苦遍行已斷名。不斷。欲集遍行未
斷名。不斷。如集類智忍知彼他界遍行所
緣時。而彼欲界他界遍行已斷名。不斷。如
緣苦集法智忍生。知彼地滅道有漏緣惑
所緣時。而彼滅道有漏緣惑不斷。未斷
名。不斷。以有漏緣惑所緣之境苦集攝
故。

又解苦類智忍。知彼欲界見集所斷他界遍
行所緣時。而別彼集下他界遍行不斷。此解
意說未斷名。不斷。餘解如前。非要遍
知所緣故斷者。答。若爾斷惑總由幾因
者。問。由四種因者。答。何等為四者。問。

頌曰至對治起故斷者。上三句明見道。下一
句明修道。論曰至斷無漏緣者。且。斷
見斷惑。由前三因。一由遍知所緣故斷。謂
見苦集斷自界緣惑。及見滅道斷無漏緣惑。

見苦集斷自界緣惑。及見滅道斷無漏緣惑。
迷悟相違斷理應爾。亦應說上二界中。他界
地緣諸遍行惑。亦由遍知所緣故斷。緣苦
集諦類智忍生。俱能頓觀。二界境故。而此
文。言見苦集斷自界緣者。且據一相通。三
界說。二由斷彼至彼隨斷故者。二由
斷彼能緣故斷。謂見苦集斷他界緣惑是
所緣。以自界緣惑能緣於彼他界緣惑。能緣
若斷彼所緣惑亦隨斷故。雖緣各異。然能為
因。故自界緣望彼有力。他界緣惑藉斯力。

故能緣上界。如羸病者倚柱仰觀。柱若折
時。彼隨倒故。三由斷彼至彼隨斷故者。
三由斷彼所緣故斷。謂見滅道斷有漏緣
惑。以無漏緣惑能為彼有漏緣惑境。所緣無
漏緣惑若斷時。能緣有漏惑亦隨斷故。如羸
病者非杖不行。杖若折時。彼隨亦倒故。

若修所斷至諸惑頓斷者。明斷修惑。

何品諸惑誰為對治者。問。謂上上品

至後當廣辨者。答。所治能治。各有九品。逆
順相對。後當廣辨。又正理云。豈不一

切見所斷惑斷時。亦由對治道起。以若此部
對治道起。則此部中諸惑斷故。理實應爾。

然於此中。為顯三界修所斷惑。無不皆由
九品道斷對治決定故說。此言見所斷中唯

有頂惑對治決定。如前已辨。或見所斷諸
惑斷時。方便定三故就別說。修所斷惑能斷

方便。不決定。故就總而說。已上。問緣四諦
理如何能斷修道事惑名對治斷。解云

事龜理細。緣細可以斷。故九品道斷九
品惑。

所言對治至謂斷持遠服者。此即第二明。四
種對治。論曰至深生厭患者。一斷對

治。謂無間道。此道正能斷彼惑故。二
持對治。謂此無間後解脫道。由彼解脫道

能持此斷得故。三遠分對治。謂解脫道後
所有勝進道。由彼勝進道能令此無間道

所斷惑得更遠故。名遠分對治。有餘師
說。遠分對治亦解脫道。以解脫道如彼勝

進。令此無間所斷煩惱得更遠故。四厭患

對治。謂若有道見此界過失深生厭患從多分說是加行道。然此對治至起勝進道者論主解云。然此對治若欲善說。理實應爲如是次第。一厭患對治。謂緣苦集起加行道。二斷對治。謂緣一切四諦起無間道。三持對治。謂緣一切四諦起解脫道。四遠分對治。謂緣一切四諦起勝進道。與前次第雖復不同。釋四相似上來所明厭患等四各在一道。據斷當品約顯以論。若更其說厭患等四四道通局。一厭患對治。通於四道。論言加行從多分說。故正理論解厭患對治云。應知多分是加行道。又云說多分言。應知爲顯無間解脫勝進道中緣苦集諸者亦厭患對治。論文二斷對治。唯無間道不通餘三。三持對治。若據顯相當品以論唯解脫道。若據前後所斷諸品。隱顯合論即通四道。以皆能持彼斷得故。四遠分對治。若據顯相當品以論唯勝進道。若據前後所斷諸品。隱顯合論亦通四道。以皆能令彼所斷惑得更遠故。若依婆沙十七更說捨對治。隨其所應在何道中能捨彼法名捨對治。諸惑永斷爲定從何者。此下第三明斷惑處問。諸惑究竟永斷爲定從何。頌曰至不復生故者。應知諸惑究竟永斷時。不可令其離相應法。謂於相應雖斷。隨增非斷伴性。仍名有隨眠。以親近故不名永斷。但可令彼遠離所緣。令於所緣不復生故。謂於所緣斷彼隨增不名有隨

增眠。以疎遠故故名永斷。此言永斷據有隨眠。故婆沙二十二云。然此中說諸隨眠於所緣可斷。非於相應者。依止名有隨眠義說。不依隨增義說。以隨增義俱可斷故。斷未來惑至定何所從者。雖斷未來惑理且可然。容令於境不復生故說之爲斷過去諸惑是已生法。不可令其不復生故云何說斷。若謂顯說從所緣言。意顯遍知所緣故斷。非於所緣不復起故名之爲斷。但知諸惑所緣之時即名斷者此亦非理。不決定故。以斷苦集他界遍行及滅道斷有漏緣惑。非是遍知所緣故斷。難訖問言。由此應說煩惱等斷定何所從。自相續中至究竟斷故者。論主復爲一釋。夫有漏法斷。一自性斷。二緣縛斷。若自相續身中煩惱等斷。由得斷故。自體不成說名爲斷。此據自性斷也。若他相續身中諸煩惱等。及一切色一切不染法斷。由能緣彼在自身中所有諸惑。至第九品究竟斷。故說名爲斷。此據緣縛斷也。所言遠分遠性有幾者。此下第四明遠性四種問。如前所言遠分對治。泛論遠性總有幾種。頌曰至亦名爲遠者。答。隔現在故去來名遠。餘文可知。望何說遠者。論主問。望現在世者。說一切有部答。去來二世離。現在故說名爲遠。義准應知現在名近。故品類足第六云。遠法云何。過去未來法。近法云何。謂現在及無爲法。無間已滅至如何名遠者。論主難。過去世

中無間已滅。未來世中正生相時。與現相隣如何名遠。由世性別至方得名遠者。說一切有部答。由過去未與現在世性別。故得遠名。非久會滅。非久會當生。方得遠名。若爾現在至說名爲遠者。論主復難。現望去來世性亦別亦應名遠。若謂過去未來法無作用。離作用故名爲遠者。諸無爲法既無作用。云何名近。若謂由現在世能起彼得。遍得有漏法上擇滅無爲。遍得有爲法上非擇滅無爲。故說無爲名爲近者。去來二世例亦應然。亦由現世起得彼去來世法。去來二世應亦名近。二滅現得可名爲近。虛空無爲既無有得。如何名近。以說一切有部宗。三無爲法皆名爲近。二滅有得。虛空無得。故作斯難。故正理云。且虛空體遍一切處。相無礙。故說名爲近。非擇滅體不由功用。於一切體一切處時。皆可得故說名爲近。擇滅無爲。諸有精進正修行者斷諸惑時。於一切體無有差別。速證得故說名爲近。解云。虛空所在法皆有近。非擇滅現得故名近。擇滅現得故名近。若謂過去未來更互相望。由隔現在名爲遠。現望過去未來。二世俱極相隣中間無隔。三無爲法亦無有隔故皆近者。則應去來隣現在世故可名近。相望有隔故名遠。故具二名不應一向說名爲遠。若依正理至正理法自相故者。論主述經部解遠相。過去未來無體名遠。准知現在有體名近。等言爲明舉事未盡者。釋頌等字。如相遠中雖舉大種所造色等猶未說故。治遠雖舉

①(增)一? ②依十(自心)③(心)? ④[止]一? ⑤體二斷⑥(可)十名?

持戒犯戒善不善等猶未說故。處遠離舉東海西海。南北海等猶未說故。時遠一種離復舉盡。從多分說故說等言。

前言惑斷至練根六時中者。此即第五明斷惑得滅。上句答初問。下三句答後問。

論曰至再斷惑義者。釋初句。諸惑若得彼能斷無間道。即由彼道此惑頓斷。若更不退必無後時再斷惑義。唯有退時方得更斷。

若依成實。瑜伽。雜集。許。惑再斷。所得離繫至彼勝得義者。釋第二句。所得離繫

是善常故。雖無隨道漸勝進理。而道勝進時容有重起彼勝得義。故正理五十六云。以離繫得道所攝故。捨得道時彼亦捨得。故諸離繫有重得理。若依成實。離繫無重得。所言重得總有幾時者。釋下兩句。此即問也。總有六時者答。何等為六者。

微。謂治道起得果練根者。答。此即開章。治道起時謂解脫道者。此釋初章。又正理云。說治生言通目二義。若據住此能證離繫。目無間道。若據住此正證離繫。目解脫道。已上。此論據正證故言解脫。

此從多分。若通少分亦勝進道說為治生。如先離色愛盡後入正性離生。勝進道時得斷智故。得果時者至阿羅漢果者。釋第二章。練根時者謂轉根時者。釋第三章。正理云。說得果言既無差別。如攝四果應攝練根。以轉根時必得果故。何勞長說。此練根言。為顯練根異斷惑得果故。得果外說練根無失。此六時

中至重起勝得者。結。然諸離繫至即得果故者。此即約位別釋。見道八諦即為八品。修道九地。地有九品。九八十一品。見修合有八十九品。約此離繫以明重得。由治生時即得果故。取得果時得果力故。別起勝得。前無為。非由治生不取治生。故正理云。由治生時即得果故。說得果已不說治生。餘文可知。如是且就至預流等故者。總釋上文。如是且就鈍根次第容有理說。故具六時乃至具二。以利根者前諸位中一一皆除練根得故。謂前六時但應說五。乃至具二但應說一。諸有超越入聖道者。隨應有除預流等故。等取一來。若先斷欲界六七八品入見道者。鈍根除預流。但有五時利根除預流。又除練根。但有四時。若先離欲入見道者。又除一來。鈍四利三。又正理五十六云。豈不八地容世俗道斷。應分二種對治生時得。不爾。此說漸次得故。或此唯約無漏得故。若依越次通有漏得。則世俗道八地染中。隨離少多入聖道者。彼得離繫。隨其所應有具六時乃至唯一。以利根故。除練根時。謂欲界中先斷五品。入見諦者彼見所斷五品離繫具六時得。謂有二種自治生時。及得果時復四成六。彼修所斷五品離繫唯五時得除預流果。先斷六品入見諦者彼見所斷六品離繫。亦五時得。除一如前。彼修所斷六品離繫。唯世俗道。治生時得必不起。彼無漏對治是一來果向道攝故。

非住果時起彼向道。以住勝果不起劣故。先斷八品入見諦者。彼見所斷八品離繫亦五時得。除一如前。彼修所斷前六離繫唯一時得。如前應知。七八離繫唯四時得。謂二治生及二得果。先斷九品依未至地入見諦者。彼見所斷九品離繫亦四時得。如前應知。依根本地入見諦者。彼見所斷九品離繫亦一時得。如前應知。根本非欲斷對治故。若依未至。若依根本。彼修所斷九品離繫亦一時得。如前應知。必不起彼無漏對治。是不還果向道攝故。先斷上七地入見諦者。彼見三諦斷七地離繫亦四時得。如前應知。見道諦斷七地離繫唯三時得。謂一治生及二得果。無漏治生即得果故。彼修所斷七地離繫唯三時得。謂二治生及一得果。具離八地入聖道者。見修位中斷有頂惑。見三諦斷離繫三時得。謂一治生及二得果。見道諦斷離繫二時。由治生時即得果故。修斷八品離繫二時。謂一治生及一得果。第九離繫唯一時得。以治生時即得果故。諸分離染見修位中。進斷所餘准此應說。已上。解云。豈不八地等者。外難。於下八地容世俗斷。如異生位先斷八地所有繫已有有漏得。後於聖位自治起時。復起無漏得。亦是重得八地無為。應分二種治生時得。世俗治生時。無漏治生時。不爾等者。釋難。前文不論二治生者約漸次說斷見惑。已次斷修惑。隨聖俗道斷何品惑皆修二道俱起。聖俗二離繫得。非前

後故但言「一時」或六時言唯約無漏得
以無漏得有得捨故。捨前得後可言重
得。有漏得不捨。是故不說。若依已下。顯
依越次有漏無漏二得重得。於越次中總
有六時。謂有漏道無漏道及四果爲六。又
准正理。若依越次以利根故除練根時。以
此故知。越次起者皆是利根。俱舍師難云。
隨信行人入見道有七十三。明知越次亦通
鈍根既通鈍根。明知越次亦有練根。如何乃
言越次起者。以利根故除練根時。若言越
次皆非練根。以利根故。此言虛說。又下論
但言經欲界生及上界生。要無練根。不言
越次。若言此文但據利根越次。不言一切
越次起者皆是利根。鈍根越次何故不說。又
如何正理六十一。云。依根本地起。煖等善
根。彼於此生必定得見諦。以利根故。原有
深故。准正理後文。故知前文越次起者皆是
利根。又准正理。先斷欲界五品。或七品
八品。及先斷無所有處。後得果已起勝進
道。及先離欲後入見道。起法忍智。皆非斷
對治。所治已斷故。應是彼遠分厭患對治
所攝。問已斷斷治既不現行。如何名爲自
對治起。前言自治唯是無間解脫道。故解
云似自治故名爲自治。或自斷治得現行故
名自治生。非斷治起。或此所言自治生者。
非要斷治。遠厭治起亦自治生。問何故前
言無間解脫。解云無間解脫理有二種。
一有所作。謂斷及持。二無所作。謂不斷持
無所作中復有二種。一修斷治。二不修

斷治。修斷治者。如先離欲。依未至地入。
見諦者起。法忍智。及先離染。於修道位依
未至地起。下八地勝果道。及依餘地起。治
自土地勝果道。不修斷治者。如先離欲
依根本中間地入。見諦者起。法忍智。然於
此中有所作及無所作中修斷治者。現在前
時引離繫得不修斷治與此相違。於此義
中復有二解。一解俱名自治。但自治生若
起若修。離斷治者有離繫得。異則不然。
問若爾便有離有自治生。而不得離繫。
解云許亦何失。但云得離繫得有由自治
生。不言自治生必得離繫得。此有何失。
二解不修斷治者不與自治名。以自治名
從斷治得。唯不共故。要於此起無間解脫。
修斷治者得自治名。極似自治故。自治相
隨故。餘則不爾。問若有無間解脫。無所
作者何對治收。答正理云。諸先離欲若依
未至入見諦者。欲界厭患遠分對治見道
現前亦修。未來欲斷對治。欲斷對治地道正
現在前故。已上。准此便是厭遠治攝。若爾
便違辨治處說。解云於辨治處。但云斷
治謂無間。持治謂解脫。不言無間必斷治。
解脫必持治。有何相違。又准正理。先斷欲
六品或第九品。彼六九品修斷離繫。唯有
漏得。畢竟無漏得。問俱舍明重得。此
離繫得爲唯無漏。亦通有漏。解云但約
次第唯無漏說。若約越次及與有漏應言。
七時自治之中開爲二故。
即諸離繫至立因名故者。此下第六明九遍

知。就中。一列九遍知名。二明六對異三
種立遍知緣。四明成就遍知。五明遍知
集處。六明得捨遍知。此下第一列九遍
知名。將欲列名先出體釋名。即諸離繫彼
彼見修。無學位中得遍知名。泛而言之遍
知有二。一智遍知。二斷遍知。智遍知者謂
無漏智爲體。於四諦境周遍而知故名。遍
知。又婆沙復有一說。亦通有漏智。謂聞
思修極明了者亦名。遍知。除勝解作意相應
世俗智。二斷遍知者謂諸斷擇滅爲體。遍
知是智即是斷因。斷是智果。體非遍知。而
言遍知此於果上假立因名。又婆沙云。
問修所斷斷是智果故可說爲遍知。見所斷
斷是忍果。云何名遍知。評家云。應作是
說。忍是智眷屬是智種類。亦名爲智。斷是彼
果故名。遍知。爲一切斷立一遍知者。
問。不爾者。答。云何者。徵。頌
曰至色一切斷三者。頌答。論曰至立三
遍知者。此釋初句。且三界繫至六種遍
知者。釋次三句。明見道六遍知。餘三
界繫至三種遍知者。釋後兩句。明修道三遍
知。謂欲界修斷立一遍知。應知即是五順下
分結盡遍知。身見戒取疑雖是見道斷。此
中不但取欲界修道九品無爲。并前三界見
道無爲。合立故。具立五順下分結盡遍知。
色界修斷立一可知。無色修斷立一遍
知。即一切結永盡遍知。雖斷無色界結盡
時立一遍知。此亦并前三界見道及欲色界
修道。合立一故。總結可知。以何因緣

至非見所斷者。問 以修所斷治不同故

者。答。以修所斷色。無色界對治不同。是故別立。見斷治同是故合立。

如是所立至類智品果五者。此即第二明六

對果。初兩句明忍智果。次兩句明未至根

本果。次兩句明無色近分根本果。次一句

明俗聖道果。次一句明法類智果。後兩句

明法類智品果。論曰至是修道果故者。

此明忍智果別。忍果有六。謂三界繫見斷

法斷六種遍知智果有三。謂五順下分結盡

遍知。色愛盡遍知。一切結盡遍知。問如婆

沙六十三云問幾是見道果。答六謂前六。有

說七謂前七。問幾是修道果。答三謂後三。問

幾是忍果。答應說如見道果。問幾是智果。

答應說如修道果。准婆沙文。見道果與

忍果同。各有兩說。或六。或七。並無評家應

知諸論若說六者。同婆沙前說。若說七者。

同婆沙後說。兩說之中何者正。解云。六是

七非。婆沙雖無評家。一即俱舍難心皆說

六故。二即婆沙不言有說。以此故知說六

為正。問如先離欲超越之人。道類忍時得

順下分結盡遍知。何緣此論難心說非忍果。

解云。夫順下分結盡遍知。本以欲界修斷

無為為體。兼前而立得下分名。是則此一

遍知。以欲界修斷無為主。兼用三界見

斷無為為體。先離欲染超越之人。若依未

至入見道者。道類忍時唯成三界見斷無

為。若依根本入見道者。道類忍時唯得上

界見斷無為。以彼亦是下分體故。亦得名

曰下分結盡遍知。由斯二義。次第之人以

智取故便得其主。謂成欲界修斷無為。又

由智取便具得體。謂但應立下分遍知。皆

能得故。由得主故。由具得故。故順下分是

彼智果。超越之人以忍取故不成其主。又

以忍取得體不具。若依未至具見斷修

若依根本總關欲界。故忍雖得下分遍知。

不得主故。不具得故。故順下分非彼忍果。

問如先斷六品入見道者。得一來果起

勝進道。但得修斷後三無為。於前六品畢

竟不得。是即智取。下分遍知。得主不具應

非智果。解云。此依容有智有具能。忍無

能故作是說。非智皆具得也。問第七遍

知超越之人既非忍果。為智果不。解云。亦

非智果。超越之人必無有智能證彼故。緣

差故然。斯有何失。問於五下分。先斷三

結。後斷二結。即名智果。先斷二結。後斷三

結。何非忍果。解云。先三後二名智果者。

由得主故。由具得故。先二後三非忍果。

者關二義故。又解七是。六非。說七盡理

攝超越故。說六不盡理。不攝超越故。婆

沙既無評家。不可。以是有說即非正義。

又解說六說七俱可為正。說六據體。縱是

超越不還。但得第六體。故說六種。以彼第

七非。具得體。是故不說。說七亦據其名。若

次第者據得體說。若超越不還雖非具得

五下分結盡。據得下分名說故。亦說第七

各據一義。並不相違。又解說六說七俱

可為正。說六唯據次第。說七通據超越。

雖先離欲超越之人。依未至定入見道者。

不得欲界修斷無為。及依根本入見道者。

不得欲界見修無為。而言道類忍時得第

七者。以少從多名為忍果。謂超越人若依

未至入見道者。得三界見斷無為。雖於欲

界修斷無為。不別起得。以少從多名為忍

果。若依根本入見道者。斷上二界見所斷

惑得彼無為。雖於欲界見修所斷無為。不

得據總相說。五中得三。以少從多名為

忍果。雖有四解。後二為勝。就後二中。後

解為勝。自古諸德種種異解。不能具述。即

由婆沙云。幾是忍果。答曰六。亦幾是見道

果。答曰七。所以或有定執六是。七非。或有

定執七是。六非。如何忍果說為遍知

者。問。忍非是智。如何忍果說為遍知。應名

遍忍。諸忍皆是至同一果故者。答。諸忍

皆是智眷屬故。諸忍所作亦名智作。故忍得

果。智得其名。如王眷屬左右所作。假立王

名亦名王作。或忍與智同一離繫果。忍

是能證。智是正證。雖是忍果。亦名遍知。

今次應辨至果五或八者。釋第三第四句。

未至果九如。文可知。根本靜慮。雖復說五

說八不同。說五正義。此即開章。所言

五者。至未至果故者。此即牒釋。根本地道望

於欲界。但有遠厭。非斷對治故。欲四遍知

非彼根本果。以欲四種唯未至果。四根本

能斷上二界。故上五遍知能為根本果。問

如婆沙六十三云。問幾是根本靜慮果。答五

謂第二第四第六及後二。有說第二第四及

後三爲五。婆沙既無評家何者爲正。此論復同何說。解云前師所以說得第六不說第七。據全得彼第六體故。後師所以言得第七不言第六。據能得彼第七名故。且釋第六與第七名。五下分中雖於欲界見修所斷不得遍知。能斷上界見斷三結。總相而言。五中得三。以少從多得。第七名若作此解。各據一義。並不相違。第二第四及後二兩說皆同思之可解。俱舍說五。或同婆沙前師。或同婆沙後師。文不別顯。隨同無失。又正理五十六云。豈不依止根本靜慮入見諦時。亦修未來依未至地欲斷治道得斷治故。亦應證彼欲見斷法斷無漏離繫得。寧說根本唯得五果。此責不然。爾時所修依未至地斷對治者唯色。無色斷對治故根本地道既不能爲欲斷對治。彼現起位如何能修欲斷治道。由彼所修未至斷治。唯對治上界。故果唯五。已上論文所言八者至爲斷對治故者。妙音意說。根本望欲有斷對治。諸有先離欲界染者。依根本地入見諦時。於欲界繫見斷法斷許別道引無漏得故。欲界見斷三種遍知。由此亦是彼根本地見道果故。除順下分。以彼唯是未至果故。依根本地起見道時。無容修彼未至定中。欲界修惑斷對治故。所以順下分非根本果。中間靜慮如根本說者。此類釋也。今次應辨至遍知果故者。釋第五第六句。可知。今次應辨至三界法故者。釋第七句。可知。今次應辨

至得後二果者。釋第八句。此亦可知。今次應辨至智及忍故者。釋後兩句。法智法忍。同品諸道總得六果。類智類忍。同品諸道總得五果。品諸品類。此言通攝智及忍故。法智品言不但攝法智亦攝法忍。法智法忍品言所顯。皆是法智同品類故。類智品言不但攝類智亦攝類忍。類智類忍品言所顯。皆是類智同類故。問婆沙六十三云。問幾是類智品果。答五。謂第二第四第六及後二。有說六。謂第二第四第六及後三。此論同婆沙前師。婆沙既無評家何者爲正。解云第二第四第六及後二兩說皆同。唯第七有異。前師據次第不說第七。後師亦據超越故說第七。又解前師據體。後師亦據名。准前可知。此論總有六對。婆沙更有兩對。一靜慮無色果。二見道修道果。初一不異。此論未至根本果。無色眷屬根本果。後一不異。此論忍果智果。是故此論不說

縛未能越界。若於見位立越界緣即不成故。故唯三緣立六忍果。一謂得無漏離繫得故。二缺有頂。缺謂缺減於有頂地。五部煩惱隨不成就彼一部惑名之爲缺。由此理故至苦類忍現在前時雖合惑得不生。生相得名爲斷。不名爲缺。以現猶與惑得俱故。爾時猶成苦下惑故不名爲缺。由此故知不成名缺。非斷名缺。三滅。或言滅者。顯現惑得不續名滅。亦顯不成。故此文說至集法忍現在前時。表現惑得令不能引得至生相得名爲斷。或得俱故不名滅。變因。至後法智方名滅。變因。由此故知不成名滅。言變因者。一自部同類因。二他部遍行因。又解見道約自部他部爲二因。修道約自品他品爲二因。故婆沙六十二意解變因。若見道四諦自部爲一因。他部遍行復爲一因。若修道九地地地之中自品爲一因。他品復爲一因。又解見道自部他部爲二因。修道自品爲一因。他品他部爲二因。古德皆言互爲因故。名變因者不然。後三部惑非互爲因。故諸斷要具如是三緣立遍知名。闕則不爾。如異生位離欲染等。有滅變因。無無漏斷得未缺有頂故雖亦得斷。不名遍知。若聖位中至苦類忍現行以前。雖有已得無漏斷得。即是次前苦法智時無漏斷得。未缺有頂未滅變因。至苦類智集法忍位。雖亦缺有頂猶未滅變因。前雖已滅見苦所斷

●未十(米)● (至)十立? ●(滅)一● 合三令? ●(名)一●

自部同類因未滅集見斷他部遍行因若望見集所斷爾時雖滅見苦所斷他部遍行因未滅自部同類因故至後欲界三法智位至後上界三類智位諸所得斷三緣具故於一一位建立遍知問若苦類忍現行以前未名缺有頂何故婆沙六十二云苦類忍忍滅苦類智生時名缺有頂准彼論文滅在現在生未生來是即苦類忍現在名缺有頂若集法忍位不名滅變因何故婆沙云集法智忍滅集法智生時名滅變因准彼論文滅在現在生未生來是即集法忍現在名滅變因俱舍言不滅者豈解云滅謂滅入過去生謂體現在前非生滅相或已滅名滅已生名生如言大王今者從何處來若不爾者便違俱舍又解論意各別俱舍據不成名缺不成名滅婆沙據斷名缺據斷名滅若作此解生謂生相滅謂滅相問已斷之法亦能爲因如何乃言集法忍位能滅他部苦下遍因解云因有二種一未斷因二已斷因今言斷者據未斷因具由四緣至皆全離故者具由四緣於修道中立三智果謂於前三加越界故言越界者謂此界中煩惱等法皆全離故有立離俱繫至方可建立者叙離心師等異說離俱繫者一自部繫二他部繫故名俱繫離此二繫名離俱繫謂自部雖斷未立遍知要離他部緣此自部境惑方可建立又解見道約自部他部爲二繫修道約自品他品爲二繫又解見道約自部他部爲二繫修道約自品爲一繫他品他部爲一繫故

言二繫此離俱繫至未立遍知故者論主破此離俱繫與滅變因及越界緣用無別故理實而言用亦有別言無別者以用從體故言無別繫體微唯是隨眠因體寬界體寬亦通餘法言因言界亦攝繫故雖復能起名因能持名界能縛名繫三義有異繫無別體而不別說伏難云此滅變因與越界緣用亦無別雖義有異應不別立而通此伏故作是言雖諸越界位皆滅變因而滅變因時非皆越界故滅變因外別立越界緣如四靜慮及四無色滅下三地變因之時以未越界未立遍知故又解伏難云於越界位若不滅變因可變因外別立越界緣於越界位皆滅變因何須變因外別立越界緣而通此伏故言雖諸越界位皆滅變因而有滅變因時非皆越界故滅變因外別立越界緣於二界中滅下三地變因未立遍知故又解雖諸越界位皆滅變因應言變因外不立越界緣而有滅變因時非皆越界故變因外別立越界緣上二界中滅下三地變因未立遍知故

遍知故先離欲依根本地入見道者不得欲界見道所斷三種遍知此文說成依未至定若依根本入見道者不成欲見三種遍知但成上見二種遍知故正理五十六云依根本定入見道者至集類忍亦無遍知後位隨應如理思擇住修道位至名如前說者釋第三句約修道說成住修道位道類智爲初至未離欲染及離欲退此二種人皆成就六若次第人至全離欲界色界愛等未盡或超越人先離欲染從道類智未起色盡勝果道已前此二種人唯成一遍知謂順下分盡從色愛盡起色纏退及無學位起色纏退此二種人亦成一遍知謂順下分盡若次第人有色愛者從色愛永盡及超越人先離色者從起色盡道至未全離無色愛已前此二種人成五下分盡及色愛盡二從無學退起無色纏成二遍知名如前說五下分盡及色愛盡又正理云若依根本入正決定道類智起時彼所有斷亦得順下分斷遍知名者寧許根本果唯有五遍知唯色無色界見斷法斷得彼遍知名故無有失何緣唯此亦得彼名以漸次得不還果者於此斷上立彼名故又先俗道所斷下分今聖道力令永不生故彼所得斷假說爲此果今實不得欲斷遍知解云若依根本等此外難也若依根本得下分者應得六寧許得五理應兼離忍見道果應七類智品果應六義顯不論唯色無色界等此

即釋也。於彼遍知唯得少分上界見斷法
斷爲下分盡遍知。一則不得其主。二則得
不具足。故不說也。准此即應通忍果六。類
智品果五。謂但以忍取下分盡。設依未至
亦不得主。不得具足。如前已辨。故不說
彼得此遍知。無有失也。何緣准此等。此
即噴也。既非得主。又非具足。何緣亦得彼
遍知名。以漸次得等。此即釋也。一解准漸
次。故。一解餘不得者。令轉遠故。假說爲果。
亦得彼名。實不得故。說根本定得五等也。
問先離色染後入見道。色盡遍知何時
得耶。解云。起勝果道時得。故婆沙六十
三云。已離色染入見道。此色愛盡遍知。有
說道類智時得。有說離空處時得。有說金剛
喻定時得。此等諸說是不得處。應作是說。
彼定從果起。勝進道現在前時。方乃得此
色愛盡遍知。住無學位至永盡遍知者。
釋第四句。約無學道說成。又婆沙六十三
云。問菩薩聖位成就幾耶。答且見道中。有
作是說。如預流向初五心頃全未成就。後
十心頃如其次第。二二利那成就一二三四
五種。復有說者。初七心頃全未成就。從集
類智乃至滅類智忍成就。一謂色。無色界見
苦集所斷法斷遍知。從滅類智乃至道類智
忍成就。二謂色。無色界見苦集所斷法斷
遍知。第四靜慮非欲界法斷對治故。於集
滅道三法智時。不得欲界見所斷法斷三遍
知。從初道類智乃至金剛喻定皆成就。二
謂五順下分結盡遍知。又云。應作是說。菩

薩聖位決定不得色。無色界見道所斷法斷
遍知。及色愛盡遍知。總集斷故。無容修彼
斷對治故。解云。見道是道諦。總集斷故。不
得第六。無容修彼斷對治故。不得色愛
盡遍知。問獨覺云何。解云。應如超越聲
聞。依根本者說。
何緣不還至總集爲一者。此即第五明遍知
集處。如文可解。又正理云。所言集者是合
一義。若於無色分離染故得預流果。全離
染故得阿羅漢果。若於欲界分離染故得
一來果。全離染故得不還果。若於色界分
離全離俱不得果。唯於二處具足二緣。謂
得果時亦即越界。故阿羅漢及不還果。集所
得斷立二遍知。爾時總起一味得故。餘二
果時得雖一味。而未越界。色愛盡時雖是
越界。無一味得。故於彼位不集遍知。要
具二緣方總集故。解云。言一味得者。謂
一類得非是一得。若於向位隨對治道勝
劣不同。得隨彼道有多勝劣。若至果位起
一類勝得。得前所得替彼劣得。有古德
說。依雜心論。得果之時法分一得。類分一
得。故四諦無爲但一得。此義不然。言
一得者。謂一類得。
誰捨誰得至得亦然。除五者。此即第六明得
捨遍知。論曰。至全離欲退者。言捨一者。
此有三類。一謂從無學退隨起何界惑捨。
一切結盡遍知。二從色愛盡退起色染捨。
色愛盡遍知。三全離欲退起欲染時。捨五
下分結盡遍知。若據菩薩三十四念得菩

提時。亦但捨一五順下分結盡遍知。以道
類智時但得下分不起勝果道。故不得色
愛盡遍知。若二乘人得無學果。即捨二故。
言捨二者至阿羅漢時者。言捨二者此
有二類。一謂諸不還從色愛盡起欲纏退
捨色愛盡遍知五下分遍知。二謂諸不還從
色愛盡獲得阿羅漢時。亦捨色愛盡遍知
五下分遍知。亦應說獨覺得無學果。捨二
遍知。而言阿羅漢且據聲聞說。故正理五
十六云。諸有先離無所有染入聖道者。唯
除菩薩。餘亦定於二界一切修斷離繫得
無漏得。彼皆必於二界修斷自勝果道。遍現
前故。如是理趣以何證知。說聖者生第四
靜慮以上諸地定成樂根。及諸聖者生於
無色定有食盡斷遍知得故。菩薩何緣
不亦如是。不由加行一切功德能現前故。
如滅定等。謂聲聞獨覺。無自在功力能超
間起諸對治道。欲證後道必藉前道。以
爲加行方能證故。菩薩亦有超越功力。以
於諸法相連接中。得殊勝智。加行廣故。
論云。解云。此明修斷。唯除菩薩。餘學位中
必於二界修斷離繫得無漏得。以彼二乘
一切學位皆定於二界自勝果道。遍現前故。
自勝果道。顯不起前向道。遍現前故
者。謂如先離八地染者。隨依何地得不
還已。必於七地一上品中。皆起無間及解
脫道。隨何品道起得彼離繫得。以此故知。
漸得非頓。案此獨覺成道不唯三十四心。
得見諦已具起上八地七十二品無間解脫

一百四十四心。應言獨覺極速疾者一百六十心取果。一百五十九是向。一心是果。向中唯得不還。不聞更得餘果。以此准知。獨覺亦得色愛盡遍知。故言捨二。言捨五者至捨前五故者。言捨五者。超越之人。謂先離欲後入見諦。道類智時得五下分結盡遍知。捨前見位五遍知故。超越之人於五下分。離非。全得。以少從多據名說故言得。下分。正理破云。言捨五者。經主釋言。謂先離欲道類智位。此但應說道類忍時。道類智時彼已捨故。夫言得捨據將說故。又應簡言。依未至定入見諦者。若依根本入見諦者。於欲界斷不得無漏離繫得故。不得欲界見斷法斷三種遍知非先不得可。言今捨。俱舍師救云。言道類智時者。謂道類智未來生時。故婆沙六十三云。道類智忍滅。道類智生時。若未離欲染入正性離生者。捨五得。一。謂捨前五得五順下分結盡遍知。此中有說六地見道捨得皆爾。有說後五。三法智位不得遍知。婆沙既言道類智生時。明知非在現在。汝若救言。已生名。生。我即還言。已捨名捨。後五。謂六地中後五地。婆沙兩說後師爲正。以後五地不修欲界斷治故。故於欲見三種遍智皆不得也。前師非正。同妙音故。後五亦修欲斷對治。又云。應簡言。亦不須簡。言捨前五。顯依未至。若依根本。即捨二得。一言捨六者至得離欲時者。言捨六者。謂

未離欲所有聖者。得離染時成不還果。捨前六故。得亦然者至謂退不退者。釋第二句。得亦然者。例同於捨。謂有得一得二。得得六。唯除得五。理亦應除。得三得四對捨說故。捨中既無三四。所以得中亦不說也。成通初後。成中可成。一二三四五六。得唯據初。但有二。一六也。言得一者。謂得未得於九遍知。一。漸得皆名得一。及從無學起色纏退。得一五順下分。言得二者。謂從無學起無色界諸纏退時得。色愛盡及五下分。言得六者。謂退不退起欲纏時。得見斷六。問爲。或至現在名退爲。或至生相名退。解云。或至生相。彼品善得不。生相將現在前名退。如得捨門。據將說故。又解不可。皆例齊。文中既言起纏。明知或至現在名退。或至生相。現在猶成彼品善法。何得名退。後解爲勝。又正理云。豈不勝進得聖果時。於諸無爲更起勝得。乍可名得。寧捨。遍知約斷實然。恒成就故。但今且據九遍知中。若得異名本名便失。說名爲捨。亦無有過。已上。因辨隨眠分別斷竟者。總結也。

俱舍論記卷第二十一

文永七年五月十七日巳時以東南院小經藏御本移斷畢

三論宗沙門觀算花押

俱舍論記卷第二十一

沙門釋光述

分別賢聖品第六之一

分別賢聖品者。賢謂賢和。聖謂聖正。此品廣明賢聖故名分別賢聖品。所以次明賢聖品者。上三品別明有漏。次下三品別明無漏。欲令厭已生欣故。次明無漏。就明無漏三品中。賢聖明。果。智明。因。定明。緣。果相龜顯。所以先明。

如是已說至修道通二種者。就此品中大文有三。一總明道體性。二明道所證諸三約聖道辨人。此即第一總明道體性。上兩句結前。下兩句正出道體。論曰。至及修道故者。釋上兩句。道唯無漏至故通二種者。釋下兩句。問答可知。

如向所言至次第隨現觀者。此下第二明道所證諸。就中。一明四諦。二明二諦。就明四諦中。一明四諦。二別顯苦諦。此即第一明四諦。上兩句顯名。第三句顯體。下一句明次第。論曰。至名先已說者。釋第一句。於何處說者。問。謂初品中至無漏法處者。答。彼如何說者。徵。

謂彼頌言至此說苦集諸者。釋。引前界品頌答。問界品頌云。無漏謂道諦。何故今引乃云聖道。解云。聖道道諦名異義同。依義牒文。不相違也。四諦次第如彼說耶者。釋第二句問。四諦次第如彼界品先說

①全二合②者十(若依根本入見諦者)③例二得④(得)一?⑤或二惡?下同⑥據二捨⑦(據)一⑧(也)一⑨[文永...九拜]三十二字一⑩重平安時代空覺樹校石山寺藏本⑪東大寺藏古寫本⑫元祿十五年版本⑬(二)一⑭釋光二光⑮釋普光⑯一十(論本第二十二)⑰(下)一⑱體二諦⑲

道諦次滅。次苦。後說集耶。不爾者。答。云何者。微。如今所列至四道者。釋。四諦自體亦有異耶者。釋第三句。此即問也。不爾者。答。云何者。微。如先所辨至說亦然聲者。釋文可知。問虛空非擇滅何故非諦攝耶。答。如婆沙七十七云。答若法是苦。是苦因。是苦盡。是苦對治者。世尊立為諦。虛空非擇滅非苦。非苦因。非苦盡。非苦對治。是故世尊不立為諦。又云。復次虛空非擇滅無漏故非苦集諦。無記故非滅諦。無為故非道諦。又云。復次虛空非擇滅不墮世故非三諦。無記故非滅諦。廣如彼釋。四諦何緣如是次第者。釋第四句。此即問也。隨現觀位至先後次第者。答。隨現觀先觀先說。若異此者。應先說集道因。後說苦滅果。汎明次第略有三種。一或有法說次第。隨生。如四念住。身念住前生。前說。乃至法念住後生後說等。謂等取諸靜慮等。二或有法說次第。隨便。如四正勝。謂此中無決定理趣。發動精進起。如是。欲。第一先斷已生惡法。第二後遮未生惡法。第三先修未生善法。第四後增已生善法。但隨言便說。四次第。此中文略且言惡法。或舉前顯後。故婆沙七十八云。雖四正勝俱時而有。而易說。故先說斷惡。後說修善。於斷惡中先說斷已生惡。後說遮未生惡。於修善中先說起未生善。後說增已生善。若作是說。言辭輕便。已上。等。謂等取四神足等。

三或有法隨現觀次第如說說四諦。於三次第中今說四諦。是其第三隨現觀師現觀位中先後次第。何緣現觀次第必然者。問。加行位中如是觀故者。答。於決擇分加行位中。如是觀故。何緣加行必如是觀者。微。謂若有法至縱馬奔馳者。答。舉法喻顯引證。總結。如文可知。此現觀名為目何義者。問。應知此目現等覺義者。答。應知此目現前等覺境義。何緣說此唯是無漏者。問。對向涅槃至故得正名者。答。此無漏慧對向涅槃。正覺諦境。故唯無漏。此覺真淨故得正名。應知此中至物亦有殊者。出四諦體。問四諦若依實體。應唯有三。苦集一物故。若依因果。應有五種。於道諦亦有因果。若依現觀。應有八種。上下八諦故。答如婆沙云。復次依現觀故建立四諦。問若爾聖諦應八非四。答。諸行相同故四非八。廣如彼釋。何義經中說為聖諦者。問。是聖者。謂故得聖名者。答。於非聖者此豈成妄者難。於一切是諦至非聖說是樂者。釋。此四諦理於凡及聖一切皆諦。性無倒故。然唯聖者實見非凡。是故經中但名聖諦。非是聖諦。凡雖觀諦。非是決定。而容後時顛倒見故。如有頌言。諸聖者說涅槃。是樂。非聖者說涅槃。為苦。如外道云。我見世間無一。目者尚以為苦。況彼涅槃。諸根總滅而得有樂。故計為苦。有漏之法。聖說為苦。非聖於中妄說樂受。唯是其樂故。

成顛倒。有餘師說至聖非聖諦者。叙異說。有餘經部師說。或是上坐部師說。滅道二種唯是聖諦。唯聖成就。非凡成就。凡但伏惑。不能正斷。故於滅諦不能成就。餘苦集二通。是聖諦及非聖諦。以聖及凡俱成就。故此師約得以釋。又解滅道二諦唯無漏故。唯聖觀故。故唯聖諦。苦集二諦聖亦觀故。故名聖諦。唯有漏放凡亦觀故名非聖諦。

唯受一分至餘有漏行法者。此即第二別顯苦諦問。三受之中唯苦受一分是苦。自體所餘有漏並非苦受。如何可言諸有漏行皆是苦諦。此即問及頌答。論曰。至亦無有失者。釋上兩句。由三苦合名苦無失。此中可意至故名苦者。釋下兩句。此諸有漏法中。若可意有漏行法。由與壞苦合故。總名壞苦。諸非可意有漏行法。由與苦苦合故。總名苦苦。除此二種餘有漏行。由與行苦合。故總名行苦。何謂為可意非可意餘者。問。謂樂等三受至得可意等名者。答。謂樂等三受如其次第。由樂受令順。樂受相應俱有等諸有漏行得可意名。由苦受令順。苦受相應俱有等諸有漏行得不可意名。由捨受令順。捨受相應俱有等諸有漏行得不可意名。所以者何者。微。若諸樂受至壞時苦者。此下答。明諸有漏行各由一苦故成苦性。此顯三苦體性。若諸樂受由壞滅位成苦性故。正理五十七釋經云。樂

成顛倒。有餘師說至聖非聖諦者。叙異說。有餘經部師說。或是上坐部師說。滅道二種唯是聖諦。唯聖成就。非凡成就。凡但伏惑。不能正斷。故於滅諦不能成就。餘苦集二通。是聖諦及非聖諦。以聖及凡俱成就。故此師約得以釋。又解滅道二諦唯無漏故。唯聖觀故。故唯聖諦。苦集二諦聖亦觀故。故名聖諦。唯有漏放凡亦觀故名非聖諦。

唯受一分至餘有漏行法者。此即第二別顯苦諦問。三受之中唯苦受一分是苦。自體所餘有漏並非苦受。如何可言諸有漏行皆是苦諦。此即問及頌答。論曰。至亦無有失者。釋上兩句。由三苦合名苦無失。此中可意至故名苦者。釋下兩句。此諸有漏法中。若可意有漏行法。由與壞苦合故。總名壞苦。諸非可意有漏行法。由與苦苦合故。總名苦苦。除此二種餘有漏行。由與行苦合。故總名行苦。何謂為可意非可意餘者。問。謂樂等三受至得可意等名者。答。謂樂等三受如其次第。由樂受令順。樂受相應俱有等諸有漏行得可意名。由苦受令順。苦受相應俱有等諸有漏行得不可意名。由捨受令順。捨受相應俱有等諸有漏行得不可意名。所以者何者。微。若諸樂受至壞時苦者。此下答。明諸有漏行各由一苦故成苦性。此顯三苦體性。若諸樂受由壞滅位成苦性故。正理五十七釋經云。樂

是說言辭輕便。已上。等。謂等取四神足等。

是說言辭輕便。已上。等。謂等取四神足等。

是說言辭輕便。已上。等。謂等取四神足等。

受生時住時樂者。由彼樂受性是樂故。壞時苦者。謂諸有情未離染時心恒求樂。於樂壞位起憂愁等。故說樂受為壞苦性。樂受壞時設無苦受。似苦顯現亦名為苦。論文

若諸苦受至住時苦者。若諸苦受由體成苦性。經言苦受生時苦。住時苦。故名為苦。壞時樂故。正理釋經云。然薄伽梵契經中言。苦受生時。住時苦者。由彼苦受性是苦故。壞時樂者。苦受壞時設無樂受。由苦受息似樂顯現故亦名樂。於相續息位立以壞名。故苦受息時名苦受壞。不苦不樂受至即是苦者。不苦不樂受由生滅無常行成苦性。衆緣造故其性不安念念生滅。如契經言。若非常即非苦。故正理云。不苦不樂受生時住時皆非苦。性是彼故。即彼壞時苦樂隨一容現前故可言俱有。苦樂壞時無容有。二故佛於此作別異說。如受順受諸行亦然者。如是三受得三苦名。順受相應俱有等行。應知亦然說為三苦。故正理云。此三苦性其體是何。應定判言三受為體。由三受故順三受法。如應亦得三苦性名。有餘師釋至名行苦性者。此釋三苦名。有餘師釋苦即苦性名。苦性。壞即苦性名。壞苦性。行即苦性名。行苦性。皆據持業釋也。應知此中至行苦故。苦者。此明三苦寬狹。應知此中說可意為壞苦。非可意為苦者。由是別苦不共餘故。從別立名。理實一切諸有漏行。行苦故苦若依此文可意有二。謂壞苦行苦。體非苦受不

名苦苦。非可意有二。謂苦苦。行苦。壞時樂故不名壞苦。餘有漏行唯名行苦。體非苦受不名苦苦。壞容生樂不名壞苦。

此唯聖者至於有頂蘊者。此顯行苦微細。此行苦性唯諸聖者所能觀見。凡夫雖觀不能深悟。故經部師鳩摩羅多有是顯言。又對凡夫顯聖勝。道諦亦應至有為性故者。問。道諦非苦至唯顯有漏者。答。道諦非苦。違逆聖心是行苦相。非緣聖道起四行相違逆聖心。由此聖道引衆苦盡。又通經言。若觀諸有為涅槃寂靜者。釋云。亦由先見彼有為法是其苦性後觀彼法上滅以為寂靜。故彼經說有為之言唯顯有漏。道諦非苦亦無涅槃故。有為之言不通道諦。若諸法中至苦為聖諦者。問。

有一類釋至計憊為樂者。有一類說一切有部師釋。如文可知。有餘於此至說樂亦名苦者。有餘經部鳩摩羅多而於此中以頌釋言。以此樂受能為未來苦果因。故能集未來衆苦果故。有苦逼迫希彼樂故。故說樂受亦名為苦。理實應言至為諦非樂者。論主述說一切有部正釋。理實應言聖者觀諸三有及三有中樂體皆是苦。以就行苦同一味故。由此立苦為諦非樂。如何亦觀樂受為苦者。餘部問。

由性非常至一如苦受者。論主答。由性非常。簡異滅諦。違聖心故。簡異道諦。故名為苦。如以行苦相觀色等時。非彼行苦相一如苦受。顯苦受差別。有謂樂

受至行苦何用者。論主牒前經部頌破苦因是集。豈關於苦。又聖生上緣彼如何有苦名轉。非彼諸蘊為苦受因。若據苦苦名。苦諦者。又經復說行苦何用。以彼部計苦名苦諦。樂捨生苦亦名苦諦。故作此徵。若由非常至行相何別者。問。生滅法故至能引苦行相者。答。生滅法故觀為非常。違聖心故觀之為苦。但見有漏非常知違聖心。故非常行相能引苦行相。有餘部師至受唯是苦者。叙異計。有餘經部大衆部等作如是執。定無實樂。一切三受皆唯是苦。此中應言定無樂捨三受唯苦。為前但問樂受故叙異宗。但言無樂不言無捨。云何知然者。問。由教理故者。異部答。云何由教者。徵。如世尊言至名為顛倒者。異部引三經答。如文可知。云何由理者。徵。以諸樂因至其相方顯者。異部以理答。以諸樂因皆不定故。顯無實樂。謂諸所有衣服等事若依時用。不過量用。諸有情類許為樂因。此若非時。過量受用。便能生苦。復成苦因。如夏被胡裘。冬著生葛。飽飲食已復數飲食。寒天遂冷。熱取煖等。此等皆名非時受用衣服飲食。冷煖等事便能生苦。復成苦因。其衣服等雖依時用。此若過量受用便能生苦。復成苦因。不應樂因。於增盛位過量受用。或雖平等不增不減。但由非時便成苦因。能生於苦。故知衣等本是苦因。苦微不覺。苦增盛時其相方顯乃覺苦

①〔於〕一②③ ②三二②③ ③〔苦〕一②③ ④〔爲〕一②③ ⑤〔樂〕十〔苦〕②③ ⑥〔有一類〕一②③ ⑦〔解〕二②③ ⑧〔受〕一②③ ⑨名二想② ⑩〔以〕一②③

也。威儀易脫理亦應然者。此類釋也。行

住。坐。臥。威儀易脫。諸有情類。計爲樂因。此若非時。或復過量。成苦因等。准前應釋。

此顯威儀樂因不定。明無實樂。又治苦時至樂覺乃生者。又開二章。顯無實樂。

一治苦覺樂。二苦易覺樂。謂若未遭至能生樂因者。釋初章。疲謂疲勞。欲謂

淫欲。或疲淫欲。食對治飢。飲對治渴。溫對治寒。涼對治熱。停息。坐臥對治

疲欲。謂若未遭飢等苦逼。不於食等諸樂因中生於樂覺。若遭飢等苦逼。追時方於

食等諸樂因中生於樂覺。故於對治飢等重苦食等因中。愚夫妄計此。輕苦因能生

於樂。實無決定能生樂因。苦易脫中至定無實樂者。釋第二章。苦易脫中於其輕

苦愚夫謂樂。如荷重擔。暫易肩等。於初輕苦妄謂爲樂。故受唯苦定無實樂。若依

經部三受皆具三苦。謂三受實是苦受。故皆是苦苦。三受相續斷位變壞故。皆是即壞即

苦。三受念念生滅故。皆是即行即苦。對法諸師至此言應理者。論主標顯說一切

有宗。於苦受外言樂實有。此言應理云何。知然者。問。且應。反徵至有樂應成

者。略作三番徵責經部。顯有實樂。若謂可愛至非可愛故者。此即牒經部等救。

既離染時聖者厭患可愛復成非愛故。明知樂受無實理成。不爾可愛至有實樂受者。說一切有部破。如文可知。然世尊言至非真了義者。此下說一切有部通經

部等所引三經。此即通初經也。經言諸受無非苦者。佛言我依諸行無常有爲變壞。

蜜說諸受無非是苦。若依無常說受是苦。若依行苦。若依變壞說受是苦。若依苦。故知此經但依行苦。壞苦。二種說受是苦。

不依苦者。作如是說。故正理云。故知此經依二苦說。不依苦者。說皆苦言。又解無

常變壞俱是行苦。以說諸受無非苦故。若說壞苦唯樂受故不通苦捨。正理云。通

壞苦者。即是行苦中變壞無常行苦。非是三苦中壞苦。若由已下。顯有三受。說受皆

苦。依蜜意言。顯有別意。非真了義說有三受。不言。蜜意。明知了義實有三受。

又契經言至觀樂爲苦者。通第二經。經言以苦觀樂受者。此苦即是無常行苦變壞壞

苦。樂受有二。一有樂性。二有苦性。觀樂過患。佛不勸觀。觀苦利益。故佛勸觀。非

無有樂。又解無常。變壞俱是行苦。如何知此自相是樂者。經部等問。如何知此

樂受自相。體性是樂性。非苦受。若苦攝耶。如有頌言至故說受皆苦者。說一切有

部答。頌中但依非常行苦變壞壞苦說受皆苦。不依苦言受皆苦。明知別有樂受

自性。若樂性苦何。不亦以苦苦觀耶。又解無常。變壞俱是行苦。又契經言至故

成顛倒者。通第三經。一開三章。二別牒釋。此即開章。經言於苦謂樂。倒者此別意說。

以諸世間一於諸樂受。二於諸妙欲。三於諸三有一分樂中。一向計樂故成顛倒。非

計少樂。名爲顛倒。謂諸樂受至故成顛倒者。此釋初章。謂諸樂受依自相門雖

性是樂。非是苦。若依異門。亦有壞苦及行苦性。世唯觀樂不觀爲苦。故成顛倒。

諸妙欲境至故成顛倒者。此釋第二章。諸妙欲境順樂受少。順行壞苦多。唯觀爲樂

不觀爲苦。故成顛倒。諸有亦然者。釋第三章。諸三有亦然。順樂受少。順行壞苦

多。唯觀爲樂。不觀爲苦。故成顛倒。故不由此至無實理成者。結。故不由此所引

三經。能證樂受無實理成。若受自相至有何勝利者。重責經部等。若謂世尊至

無非苦故者。牒救微破。若謂世尊於一苦受隨順世俗說三受者。不應正理。佛蜜

說受無非苦故。若蜜意說受皆是苦。若顯了說受即有三種。既盡理說顯說有三。明

知說三非隨世俗。又於觀五受至乃至廣說者。經觀五受說。如實言。明知說三受

非隨俗說。以彼三受攝五受故。五受如實三受亦實。三結。謂身見。戒取。疑。永斷此

三得預流果。乃至廣說者。又斷薄貪瞋癡得一來果。又斷五下分得不還果。又斷

一切結得無學果。又佛如何至上等樂覺者。復重責言。又佛如何於一苦受。隨順

世俗分別說三。若謂世間於下。上。中。苦。如其次第於下。苦起。樂覺。於上。苦起。苦

覺。於中。苦起。捨覺。佛隨順彼說樂等三。理亦不然。何但苦三樂亦三故。應於下等三苦唯起。上等樂覺。謂於下苦唯起。上樂

計一許①② 經二經③④ 苦一若⑤⑥ 反一返⑦⑧ 經言一言經⑨⑩ 云一言⑪⑫ 蜜一蜜⑬⑭ 勤二非⑮⑯ 非二勤⑰⑱ 言二言⑲⑳ 順十倒㉑㉒

覺於中品苦唯起中樂覺於上品苦唯起下樂覺不應起捨覺此中難意苦樂各三應無捨覺唯苦樂覺又解樂亦三故應於下等三苦唯起上等樂覺不起苦覺捨覺又正理云又樂亦有下等三故不應言樂唯是下苦又受殊勝至都無有故者復約事難又受勝境所生樂時有何下苦而起樂覺汝許爾時有下苦者如是下苦過去已滅未來未生也應爾時有極樂覺此位衆苦都無有故受欲樂時微問亦爾者此即類釋受經欲樂時微問亦爾准前可知又下品受至樂等三受者約品約地爲難下品苦受現在前時許爲樂受明利可取許中苦受現在前時名爲捨受非明了取如何應理又於色界下三定中說有樂故應有下苦三受明義喜亦名樂故通三定第四定等以上五地說有捨受應有中苦定勝苦增豈應正理結破可知又契經說至少分實樂者復引經證如婆沙六十云問亦有是樂法器如契經說大名當知色若一向是苦非樂非樂所隨無少分樂喜所隨逐者應無有情爲求樂故樂著於色大名當知以色非一向苦亦是樂亦是樂所隨是少分樂喜所隨逐故有諸有情爲求樂故樂著於色乃至識蘊廣說亦爾所云非樂所隨則無少分樂喜所隨逐者經言樂等有情貪著故知定有少分實樂如是且辨至亦不成證者此下顯理證亦不成將彼彼理結前生下且以

諸樂因至決定理成者此下第一破樂因不定夫苦樂因由內及外因緣和合前後不同爲因決定非唯外境所依謂所依身分位謂前後分位差別謂前後不同或爲遠因謂非美熟因餘文及喻思之可知又三靜慮中至能生苦故者約上地難顯樂因定言三靜慮謂下三定餘文可知又彼所說至准前應說者此破第二治苦生樂又彼所說要治苦時受勝境所生樂時對治何苦而起樂覺設許爾時治龜苦者此能治細苦過去已滅未來未生爾時轉應生極樂覺又於欲界可容治龜苦計細苦爲樂靜慮中樂治何苦故而得生耶如是等破准前下苦生樂中說又彼所說至應知亦爾者第三破苦易脫生樂又苦易脫樂覺乃生如易肩者此身分位初易肩時實能生樂乃至此身如是分位未滅已前必有樂生滅則不爾若異此者此初位後時樂應轉增苦漸微故然久易時苦雖漸微而不生樂故知樂受非是下苦如是易脫身四威儀於初易位生樂解勞應知亦爾若先無苦至生於苦覺者經部等問若先無苦於最後時何爲忽然生於苦覺良由初位苦微不覺後漸苦增方能覺苦由身變易至甘甜味起者說一切有部答由身變易前後分位差別不同前位樂生後時苦起如酒等後時分位差別不同初甘味起後甜味生

非由先有後方生也是故樂受實有理由成別結是故樂受我說實有據理亦成由此定知至如應名苦者總結由此上來所釋教理顯受非皆苦亦有少實樂定知一切諸有漏行三苦合故如其所應名之爲苦非唯苦受名之爲苦即苦行體亦名集諦者此下第二明集諦說一切有部標宗即諸有漏苦行體性亦名集諦能生果故此說必定至愛爲集故者經部申難顯說違經經就勝故至亦是集諦者說一切有部通經經就勝故說愛爲集理實所餘一切有漏亦是集諦言愛勝者潤生等勝如是理趣由何證知者經部問諸有漏法皆是集諦如是理趣由何證知餘契經中至依法相說者說一切有部答餘經亦說餘法爲集伽陀非唯說愛爲因說業無明爲因招後行故知集諦非唯是愛又契經說五種種子一根二莖三支四節五子此即別名喻有取識取是煩惱識有取故名有取識如言有漏識又彼經中說以五種種子置地界中此即別名喻四識住種子及田俱生芽等就是其因識及四識住並能生果俱名集諦故知集諦非唯是愛又解五種種子即喻五趣識置地界中即喻四識住俱能生果就是集諦故經所說愛爲集諦是密意言非眞了義阿毘達摩依法相說言諸有漏皆集諦然經中說至及彼因因者此下說一切有部會釋前經然經中說愛爲集者偏

①苦十(故)②(殊)十勝③(也)一④(以)十色⑤(以)十色⑥(以)十色⑦(以)十色⑧(以)十色⑨(以)十色⑩(以)十色⑪(以)十色⑫(以)十色⑬(以)十色⑭(以)十色⑮(以)十色⑯(以)十色⑰(以)十色⑱(以)十色⑲(以)十色⑳(以)十色㉑(以)十色㉒(以)十色㉓(以)十色㉔(以)十色㉕(以)十色㉖(以)十色㉗(以)十色㉘(以)十色㉙(以)十色㉚(以)十色㉛(以)十色㉜(以)十色㉝(以)十色㉞(以)十色㉟(以)十色㊱(以)十色㊲(以)十色㊳(以)十色㊴(以)十色㊵(以)十色㊶(以)十色㊷(以)十色㊸(以)十色㊹(以)十色㊺(以)十色㊻(以)十色㊼(以)十色㊽(以)十色㊾(以)十色㊿(以)十色

說起因。伽陀中說業愛無明皆爲因者。具說業爲生因愛爲起因。無明爲因。與業因爲因。故名因。或因與業愛因爲因。故名因。生之與起雖俱是所得五蘊。由業體生故名生因。由愛助起故名起因。故婆沙一百七十三引經言。如契經說業爲生因。愛爲起因。生起卽是所得五蘊。云何知爾者。經部問。云何知業爲生因。愛爲起因。無明爲因。因。業爲生因至有緒故者。說一切有部答。業爲生因。愛爲起因。經所說故所以得知。又彼大因緣法門經中。次第顯示後行支等皆悉有因。有緣。有緒。此三並是無明等異名。生後行等果。以無明等能爲因故。能爲緣故。能爲緒故。故婆沙二十三云。如大因緣法門經說。佛告阿難。老死有如是因。有如是緣。有如是緒。乃至廣說。此論引經從前等後。婆沙引經從後等前。行既有因。因卽無明。故知無明名爲因。因。或亦兼顯業爲生因。愛爲起因。隨其所應等中以攝。爲別建立至爲集諸體者。釋第二經。彼契經中爲別建立種子及田。說有取識及四識住。明知五蘊皆能爲因。故非唯愛爲集諸體。何法名生。何法名起者。經部問。何法名生。何法名起。而業爲生因。愛爲起因。界趣生等至應知亦爾者。說一切有部答。三界五趣及四生等種。種不同品類差別。自體出現說名爲生。若無差別。但後有相續皆名爲起。業與有愛如其次第爲彼二因。業爲差別生因。

業令界等身形種種差別生故。愛爲無差別起因。但後有續不簡彼此愛皆能起。言有愛者。有之愛故名爲有愛。譬如種子與穀麥等別種類。芽。爲能生因。業爲差別生因。應知亦爾。水與一切無差別。芽。爲能起因。愛爲無差別起因。應知亦爾。愛爲起因何理爲證者。經部問。離愛後有至愛爲起因者。說一切有部答。以三理證愛爲起因。一離愛後有必不起故。二由愛力故相續趣後。三執取後身我愛最勝。由此三理愛爲起因。有愛。謂凡夫學人離愛。謂諸無學。餘文可解。如是世尊至異此名勝義者。此卽第二明二諦。論曰。至衣等亦爾者。此釋初句及第三句中如瓶世俗。若彼物覺。彼物破時彼覺便無。彼物應知名世俗諦。指事可知。又若有物至火等亦爾者。釋第二句及第三句中如水世俗。又若有物以慧分析同。聚餘法。彼覺便無亦是世俗。猶如假水四境爲體。被慧析餘色香等時。水覺則無。假火風等應知亦爾。前界品言。假地水等是顯形色。彼文且據一顯相說。卽於彼物至名世俗諦者。釋世俗諦。卽於彼物未破時。水未析時。以世想名施設瓶水。假施設有故名爲世俗。依世俗理說瓶等是實名。世俗諦。若物異此至受等亦爾者。釋第四句。若有物體異。此瓶等名勝義諦。謂彼物覺。彼物破時彼覺不無。及慧析餘彼覺仍有。應知彼物名勝義諦。如

是色等物碎至極微。一一極微皆名色等。或以勝慧析除味等。一一極微皆名味等。彼色等覺從塵至細恒常有故。受等亦然。無色之法雖不可碎細至極微。然可以慧析至剎那。彼受等覺恒常有故。此真實有至名勝義諦者。釋勝義諦。問此言二諦通四諦不。及非諦不。解云。婆沙七十七評家意說。四諦皆通世俗勝義。苦集諦中有瓶衣等。佛說滅諦如園林等。佛說道諦如船筏等。皆名世俗諦。佛說四諦各有四理。皆是勝義諦。又云。由說四諦皆有世俗勝義諦故。世俗勝義俱攝十八界十二處五蘊。虛空非擇滅亦二諦攝故。先軌範師至名世俗諦者。經部之中先軌範師作如是說。如出世智卽是無漏觀智。及此出世智後得世間正智。所取諸法。名勝義諦。如此餘智所取諸法。名世俗諦。已辨諸諦至謂名俱義境者。此下當品大文第三約聖道辨人。就中一明聖道加行。二約三道辨人。三明諸道差別。就明聖道加行中。一總標加行門。二廣明七加行。此卽第一總標加行門。論曰。至起修所成慧者。釋上三句。順見諦聞。謂聞順見諦教。餘文可知。此三慧相差別云何者。此下釋第四句。明三慧別。此卽問也。毘婆沙師至三慧亦爾者。亦緣句文。唯言緣名。舉初顯後。或影顯也。俱謂緣名及義。若據三慧成滿位時皆唯緣義。今此文言。聞唯緣名思緣名義。據加行位辨

●(因)一● (種)一● (芽)二● (爲能生因)二● (能生因)● (一)一● (若)一● (衆)二● (無十) (故)● (是)一● (除)二● (後)一●

三慧別 餘文可知 有言若爾至聞修

所成者論主述諸師破毘婆沙義有言若爾思慧不成若緣名時應是聞慧若緣義時應是修慧 今詳三相至食草所成者論主述已解 聞謂耳聞 思謂思量 修謂等持 此三即是能成三因說所成言顯三勝慧是聞思修三因所成從因爲名故言聞所成慧等 如言食所成命 草所成牛食草是能成 命牛是所成 界分別者聞通欲色有耳聞故非在無色無耳聞故就欲色中婆沙四十二云地者聞所成慧在五地謂欲界四靜慮有說在六地謂前五及靜慮中間有說在七地謂前六及未至地然無思唯欲界是不定界若欲修時墮思中故非色無色以是定界若欲思時墮修中故修通色無色是定界故非在欲界不定界故 三得分別者婆沙四十二云加行得離染得生得者此三慧皆通加行得離染得非生得聞思所成離染得者離有頂染時得故有說三慧雖加行得而亦可言生得從上地沒生下地時亦有得故有餘師說聞所成慧在欲界者唯加行得在色界者可言是加行得可言是生得可言是加行得者謂在欲界加行修習聞所成慧觀察諸法自相共相極純熟者從欲界沒生色界時乃可得故可言是生得者雖在欲界加行修習聞所成慧觀察諸法自相共相若未生彼猶未能得要生色界方得彼故思所成慧唯加行得修

所成慧通三得加行離染生時得故

諸有欲於修至暫息永除放者 此下第二廣明七加行就中一明身器清淨 二明五停位三明四念住 四明四善根 此即第一明身器清淨就顯文中初一句顯初因次五句顯第二因後六句顯第三因 第二因中初一句標後四句釋就釋中前兩句舉所治後兩句顯能治 第三因中前兩句顯體後四句立意 論曰至三住四聖種者舉種列名 身遠離者至離不善尋者釋初句 此二易可成至無大欲者釋第二句顯文應云無不喜足略不言喜云何 對法諸師至名大欲者答於已得妙衣服等更多求名不喜足釋已得多求名所無 於未得妙衣服等多希求名大欲釋未得多求名所無 豈不更求至便應不成者難豈不更求名不喜足亦緣未得便同大欲此二差別便應不成 是故此中至名為大欲者論主申正解不喜足望已得大欲望未得 喜足少欲至應知差別者釋治相違喜足能治不喜足少欲能治大欲與此所治二種相違應知差別於所已得不妙不多住知足心名為喜足於所未得衣服等事不求妙多名為少欲 喜足少欲至唯欲界所繫者釋界三無漏喜足少欲俱通三界及與無漏所治二種唯欲界所繫 喜足少欲至

欲貪爲性者釋無貪性 能生來聖至亦是無貪者釋第七句此四聖種能生衆聖之種故故名聖種 四聖種體顯同前故亦是無貪 四中前三至謂樂斷修者釋第八句四聖種中前三體性唯是喜足一於衣服隨所得中喜足聖種二於飲食隨所得中喜足聖種三於臥具隨所得中喜足聖種 第四聖種於有無有樂斷樂修聖種婆沙一百八十一釋樂斷樂修云問樂斷樂修有何差別答樂斷煩惱樂修聖道復次無間道名樂斷解脫道名樂修復次見道名樂斷修道名樂修復次樂斷者顯諸忍樂修者顯諸智樂斷樂修是謂差別 如何亦用無貪爲體者問第四聖種樂斷樂修如何亦用無貪爲體以能棄捨有欲貪故者答以能棄捨有欲貪故有貪謂上界貪欲貪謂欲界貪此貪即是有無有愛故此第四無貪爲體故正理云由此能治有無有貪故此亦以無貪爲性豈不第四亦能治瞋等則應亦以無瞋等爲性非無此義然以前三爲資糧故前三唯是無貪性故此亦自能對治貪故從強偏說又解有謂有無有欲貪謂即欲是貪以能棄捨有無有欲貪故問少欲喜足俱對治貪貪無貪爲性何故喜足立爲聖種非少欲耶 答正理云以少欲者容於衣等物有希求故謂有意樂性下劣者於未得境不敢多求說已得多容求不歇見喜足者少有所得尚不更求況復多得故唯喜足建

① 滿五二五前② ③ 若十(言)④ ⑤ 若十(彼)⑥ ⑦ (彼)一⑧ ⑨ 清淨二淨清⑩ * ⑪ (名)一⑫ ⑬ 別十(所以)⑭ ⑮ (所)一⑯ ⑰ 之二三⑱

立聖種廣如彼釋 又婆沙一百八十一云。答少欲之名有過失。有增益。喜足不爾。有過失者。但言少欲不言無欲故。有增益者。於實無欲而名少欲。少欲於未來處未得事轉。喜足於現在處已得事轉。不取現在一迦履沙鉢拏為難。非於未來轉輸王位以喜足難。故立為聖種。廣如彼釋。解云。鉢拏此云錢。一迦履沙鉢拏十六貝錢。八十貝錢當一鉢拏。十六鉢拏名迦履沙鉢拏。雖心離迦履沙鉢拏。一錢者也。問於四依中何故不說藥為聖種。但說前三衣。舊大德等皆言。四依中陳棄藥是糞穢者。不然。陳久之藥他人棄之名。陳棄藥出家少欲取而服之。答正理云。於藥喜足何非聖種。不說於彼有愛生故。為治愛生建立聖種。經唯說有四種愛生。是故於藥不立聖種。或即攝在前三中故。謂藥有在衣服中攝。有在飲食中攝。有在臥具中攝。故藥喜足不別立聖種。廣如彼釋。問體雖同。前約界云何。答如婆沙一百八十一云。界者皆墮三界及不墮界。問色界無飲食。無色界無前三云何。三界皆具四種。答彼雖無食等。而有彼喜足功德。有說由下界具四種故。展轉引生上界者。亦具四種。尊者世友作如是說。上界雖無食等。而有彼對治。然對治有四種。謂斷對治。厭壞對治。持對治。遠分對治。色界於食等具四對治。欲界有三。除斷對治。無色界有二。謂持及遠分。廣如彼釋。又正理云。緣衣服等所生喜足如何可說。是無漏耶。誰言如是喜足是無漏。若爾聖種寧皆通無

漏。由彼增上所生聖道。彼所引故從彼為名。故言聖種皆通無漏。不作是言。緣衣服等所有喜足皆通無漏。少欲無漏。此應釋。謂彼增上所生聖道。彼所引故從彼為名。非聖道生緣衣等境。為顯何義立四聖種者。釋第九句。此即問也。以諸弟子至解脫非久者答。如文可知。何故安立如是二事者。釋第十句。此即問也。為欲對治至說四聖種者。答。為欲對治四種愛生。經言苾芻愛因衣服應生時生。初獲時也。應住時住。次受用時也。應執時執。後堅執時也。如有愛或因飲食。或因臥具。或因有無。皆如是說。有謂有愛。無有。謂無有愛。為欲對治此四愛。故說四聖種。即依此義至第四聖種者。釋後兩句。即依此中四聖種義更異門說。謂佛為欲。暫息我所事。欲永除我事。故說四聖種。我所事者。謂衣服飲食臥具。我事者。謂自身。即有無有。緣彼四貪名之。為欲。為暫止息前三貪故。說前三聖種。為永滅除四種貪故。說第四聖種樂斷樂修。如是已說至如次第應修者。此下第二明五停位。七加行中五停心觀也。就中一總標。二別釋。此即總標。論曰至二持息念者。釋上兩句。正入修門雖有多種。要者有二。如文可知。誰於何門能正入修者。釋下兩句。此即問也。如次應知至能正入修者。答。貪增上名。貪行者。尋增上名。尋行

者。餘文可知。有餘師言至治彼無能者。叙異說。前約緣多。後約緣外。故不淨觀非能止尋。此中先應至名超作意位者。此下第二別釋。就中一明不淨觀。二明息念觀。就明不淨觀中。一明不淨相。二諸門分別。此即第一明不淨相。論曰至今不現行者。釋初兩句。貪略有四。緣青瘀等。修不淨觀顯色壞故。治顯色貪。緣虫食等。修不淨觀。形色壞故。治形色貪。緣虫咀等。修不淨觀。妙觸壞故。治妙觸貪。緣屍不動。修不淨觀。無威儀故。治供奉貪。作此四觀各治一貪。若緣骨。修不淨觀。通治四貪。以骨環中無四貪境。故應且辨修骨。環觀於三作意中。此唯勝解作意攝。故是假相觀。不能斷惑。但伏現行。夫能斷惑。遍緣上下。此不淨觀少分緣故。不能斷惑。但伏現行。然瑜伽師至三超作意者。釋後六句。此即開章。於三位中。前二作意方現在前。第三淨熱不須作意。任運現前名。超作意。謂觀行者至初習業位者。此釋初章。釋第三第四句。為令略觀至已熟修位者。釋第二章。釋第五第六句。為令略觀至超作意位者。釋第三章。釋後兩句。有不淨觀至有差別故者。明不淨觀。所緣自在少大不同。相對四句自在之中。即有作意已熟未熟。未熟已熟四位差別。所緣之中。即有自身至海二種差別。第一句所緣少非自在。少。謂作意已熟位數觀自身。

①衣二故？ ②引二死 ③* ④引一起 ⑤食十(或因衣服) ⑥為二九 ⑦樂二緣 ⑧(能)十通 ⑨少二小*

第二句自在少非所緣。少謂作意未熟位暫觀至海不能數觀。第三句所緣少亦自在少。謂作意未熟位暫觀自身不能數觀。

第四句非自在少非所緣。少謂作意已熟位數觀至海。問如上頌云。除足至。半頭名為已熟修。廣至海復略名初習業位。

案此即作意已熟所緣唯少。作意未熟通緣少多。如何乃言作意已熟而緣至海。解云頌中所說據觀初成。成重觀時亦容觀廣故無有失。

此不淨觀至有漏通二得者。此即第二諸門分別。無貪性。答初問。十地。答第二問。緣欲色。答第三問。人生。答第四問。

不淨。答第五問。自世緣。答第六問。有漏。答第七問。通二得。答第八問。論曰至無貪為性者。釋無貪性。又婆沙四十云。問不淨觀以何為自性。答以無貪善根為自性。修定者說慧為自性。如契經說眼見色已隨觀不淨。觀是慧故。有餘師說以厭為自性。厭所緣故。評曰。此不淨觀無貪善根以為自性。非慧非厭。所以者何。對治貪故。若并眷屬四蘊五蘊為其自性。通依十地至中間欲界者。釋十地。問何故不依無色界耶。答如婆沙云。以無色界無緣色法不淨觀故。唯緣欲界所見色境者。釋緣欲色。所見者何者。問。

謂顯形色至由此已成者。答欲界一切顯色形色緣義非名。由此已成。又正理五十九云。此不淨觀力能遍緣欲界所攝一切色

處。若謂尊者阿泥律陀。不能觀天以為不淨。舍利子等於佛色身。亦不能觀以為不淨。如何此觀遍緣欲色。此難不然。勝無滅者。能觀天色為不淨故。佛能觀佛微妙色身為不淨故。由是此觀定能遍緣欲色為境。由此已顯緣義非名。唯人趣生至況餘界生者。釋人生。又婆沙云。問何處起此不淨觀耶。答唯人三洲能初現起。天中無有青瘀等相故。六欲天唯能後起。有說初後皆唯人趣。六欲天中無青瘀等不淨相故都不現起。俱舍同婆沙後師。若據初起或同婆沙前師。正理同婆沙前師。

既立不淨名唯不淨行相者。釋頌不淨。又正理云。此觀行相唯不淨轉。是善性故體應是淨。約行相故說為不淨。又婆沙云。行相者非十六行相。隨在何世至通緣三世者。釋自世緣。又婆沙云。過去緣過去。現在緣現在。未來生法緣未來。若不生法緣三世。既唯勝解至唯是有漏者。釋頌有漏。此觀既非十六行攝。但是假想。理唯有漏。通離染得至未曾得故者。釋通二得。由有會得故有離染得。由有未曾得故有加行得。此且據一相說。若細分別。會得未曾得俱通二種。會得離染得者。謂離下地染得上地觀。會得加行得者。謂非離染由加行

力修得會得者。未曾得離染得者。謂離有頂染時得。未曾得加行得者。謂非由離染由加行力修得未曾得者。又婆沙云。加行得離染得生得者。有加行得有離染得。非

生得離染得者。謂離染時而修得故。加行得者謂作加行現在前。故佛無加行獨覺下加行。聲聞或中加行。或上加行。異生上加行現在前。會得未曾得者通。會得未曾得。聖者菩薩後有異生。通會得。未曾得。餘異生唯會得。解云菩薩即是有後有異生。

說不淨觀至有六謂數等者。此下第二明。息念觀。就中。一明念差別相。二明息差別相。此即第一明念差別相。上三句辨差別相。第四句辨相。差別有八。一釋名。二辨體。三依地。四所緣。五依身。六二得。七假實。八內外。論曰至阿波那念者。釋息念。此即釋名。阿那此云持來。阿波那此云遣去。應名息慧。而名念者。慧由念助力觀。此息為境名。持息念。念能持息名。持息念。餘文可知。以慧為性至如念住故者。釋慧。此即出體。此持息念以慧為性。而說念者此品念勝故得念名。由念力記持。入出息量故。慧於境分明所作事成故。如四念住以慧為體而言。念住。通依五地至息無有故者。釋五地。依地門。下三近分中間。欲界。此念唯與捨相應故不在根本。欲界苦樂能順引尋。此念治尋故不俱起。三受明義。苦即攝憂。樂即攝喜。色界喜樂能達專注出入息境。此念唯於出入息境。專注故成。亦由此相違故不俱起。有說根本下三定中亦有捨受。更加三種。彼說依八地。此非正義。第四定等已上諸定現在前時。息無有故。雖有捨受。非起此觀。故但依五。

處。若謂尊者阿泥律陀。不能觀天以為不淨。舍利子等於佛色身。亦不能觀以為不淨。如何此觀遍緣欲色。此難不然。勝無滅者。能觀天色為不淨故。佛能觀佛微妙色身為不淨故。由是此觀定能遍緣欲色為境。由此已顯緣義非名。唯人趣生至況餘界生者。釋人生。又婆沙云。問何處起此不淨觀耶。答唯人三洲能初現起。天中無有青瘀等相故。六欲天唯能後起。有說初後皆唯人趣。六欲天中無青瘀等不淨相故都不現起。俱舍同婆沙後師。若據初起或同婆沙前師。正理同婆沙前師。既立不淨名唯不淨行相者。釋頌不淨。又正理云。此觀行相唯不淨轉。是善性故體應是淨。約行相故說為不淨。又婆沙云。行相者非十六行相。隨在何世至通緣三世者。釋自世緣。又婆沙云。過去緣過去。現在緣現在。未來生法緣未來。若不生法緣三世。既唯勝解至唯是有漏者。釋頌有漏。此觀既非十六行攝。但是假想。理唯有漏。通離染得至未曾得故者。釋通二得。由有會得故有離染得。由有未曾得故有加行得。此且據一相說。若細分別。會得未曾得俱通二種。會得離染得者。謂離下地染得上地觀。會得加行得者。謂非離染由加行

力修得會得者。未曾得離染得者。謂離有頂染時得。未曾得加行得者。謂非由離染由加行力修得未曾得者。又婆沙云。加行得離染得生得者。有加行得有離染得。非生得離染得者。謂離染時而修得故。加行得者謂作加行現在前。故佛無加行獨覺下加行。聲聞或中加行。或上加行。異生上加行現在前。會得未曾得者通。會得未曾得。聖者菩薩後有異生。通會得。未曾得。餘異生唯會得。解云菩薩即是有後有異生。說不淨觀至有六謂數等者。此下第二明。息念觀。就中。一明念差別相。二明息差別相。此即第一明念差別相。上三句辨差別相。第四句辨相。差別有八。一釋名。二辨體。三依地。四所緣。五依身。六二得。七假實。八內外。論曰至阿波那念者。釋息念。此即釋名。阿那此云持來。阿波那此云遣去。應名息慧。而名念者。慧由念助力觀。此息為境名。持息念。念能持息名。持息念。餘文可知。以慧為性至如念住故者。釋慧。此即出體。此持息念以慧為性。而說念者此品念勝故得念名。由念力記持。入出息量故。慧於境分明所作事成故。如四念住以慧為體而言。念住。通依五地至息無有故者。釋五地。依地門。下三近分中間。欲界。此念唯與捨相應故不在根本。欲界苦樂能順引尋。此念治尋故不俱起。三受明義。苦即攝憂。樂即攝喜。色界喜樂能達專注出入息境。此念唯於出入息境。專注故成。亦由此相違故不俱起。有說根本下三定中亦有捨受。更加三種。彼說依八地。此非正義。第四定等已上諸定現在前時。息無有故。雖有捨受。非起此觀。故但依五。

半頭一頭半 ②(者)一 ③同十(似) ④約二細 ⑤故二今 ⑥說二此 ⑦遣二持 ⑧(故成...又正理)二千五百十三字一 ⑨

或說依八 此定緣風者。釋頌緣風。所

緣門也。依欲身起至除北俱盧者。釋依

欲身。依身門也。又正理云。此念初唯欲界身

起。唯人天趣。除北俱盧。解云。既言初唯欲身。明知色界亦通緣起。與俱舍不

同也。又婆沙云。所依者。唯欲界非色無

色。有餘師說。依欲色界非無色界。然初起

時必依欲界。俱舍同。前師。正理同。後師。

通離染得及加行得者。釋頌二得。即二得

門也。總而言之通二得也。正理破云。唯加

行得非離染得。未離染者定由加行現在

前故。非離染得地所攝故。已說皆是近分

地攝非根本故。又此念唯是勝加行引故。

不應說此有離染得。俱舍師救云。滅盡

定中云。佛無二德非離染得。又離非想第

九品染三乘之人。盡智初心修九地中有漏

功德。又中間定離染地攝此等豈非離染得

耶。唯與真實作意相應者。釋頌實假實

門也。此息念觀唯與真實作意相應。又正理

云。此唯真實作意相應。有說亦通勝解作

意。此論同。正理前師。離心婆沙同。正理後

說。此即意各別也。又解前師唯據根本故

唯真實。後師亦據加行故通勝解。正

法有情至微細法故者。釋頌外無內外門。正

法有情方能修習。外道無有。無說者故。非

佛獨覺雖不藉教自能覺悟。又彼外道自

不能覺微細法故。故不能起。又正理云。此

與我執極相違故。彼我執有故此念無。

此相圓滿至六淨者。釋第四句。明相差別。此

即開章。數謂繫心至乃至得定者。釋初

章。淳熟已去不多用功。任運憶持名。不

加行。放捨身心。非全放捨。若未淳熟數

修。加行諸卓身心。惡心聚故不減十。恐

心散。故不增十。從一至十。先從入數。故

婆沙云。先數入息後數出息。以生時息入

死時息出故。餘文可知。隨謂繫心至念

恒隨逐者。釋第二章。如文可解。有餘

師說至或吠嵐婆者。叙異說。吠嵐婆是鐵

圍山間風。又真諦云。吠嵐婆此云恒起。即是

運轉日月風也。此不應理。至作意俱

故者。論主破餘師。此念真實作意俱故非是

假相。何能遠至風輪等耶。以此故知。真實

為正。正理論云。經主於此斥彼師言。此

念真實作意俱起。不應念息至風輪等。彼

言息念根本雖與實作意俱。中間有餘勝

解作意相應起者。為令真實作意速成故

於中間起斯假想。雖爾無有出息念失。

為息念加行意樂不歇故。俱舍師云。此念

加行亦真實故。諸論中言通假想皆非正

義。止謂繫念至。方名淨者。釋後四章。

息相差別至等流非下緣者。此即第二明息

差別相。總有六門。論曰至一分攝故

者。此釋初句。身心繫門。隨身繫也。此

入出息轉至息最後出者。釋第二句。依身心

門。此入出息轉依身心差別。依心差別。身心

有多種。有依此身心不依餘身心故。名

依身心差別。要具四緣。息方得轉。一入

出息所依身。即是謂要身中。二風道通。所

謂口鼻或是九孔。三毛孔開。此上二種即

是有諸孔。隙孔隙有二。一風道通。二毛孔

開。或風道通是孔。毛孔開是隙。四入出息

地。龜心現前。即是入出息地。心正現前。四

中前三顯身差別。第四一種顯心差別。於

此四緣隨有所闕。息皆不轉。生無色界

四事皆無故。息不轉。羯刺藍等。等取頤部

曇閉戶。鍵南。於此四位雖有一事。龜心現

前。闕餘三事。息皆不轉。故婆沙云。問何

故羯刺藍位息不轉耶。答彼稀薄故。若息

轉者。彼應流動。問何故頤部曇閉戶。鍵南

諸根未滿。未熱位息不轉耶。答彼身爾時

風道未通。毛孔未開。若息轉者。身應散壞。

然在卵殼及母胎中。從羯刺藍乃至諸根未

滿未熱。爾時未有息所依身。風道未通。

毛孔未開。唯有息地。龜心現前。雖有一事

而闕三事。故息不轉。准婆沙文。故知鉢羅

奢佉位諸根滿。具四事也。又婆沙云。問

於胎卵中。至何分位。入出息轉。答具色根

六處滿位。息風方轉。又以此證。故知至鉢

羅奢佉具四事也。入無心定。息不轉者。身

在欲界及初二三地。入二無心定。雖有

前三。闕龜心。故息亦不轉。故婆沙云。若

入出息。但依身轉。不依心轉。則在無想定。

滅盡定位。入出息亦應轉。彼有入出息所依

身。風道亦通。毛孔亦開。唯無入出息地。龜心

現前。以無心故。雖有三事。而闕一事。故

息不轉。第四定。息不轉者。謂身在欲界。及

初二三地。入第四定。雖有前三。而闕後

二息亦不轉故婆沙云。如是若在下地入第四靜慮。唯有息所依身及風道通。然毛孔不開。亦無息地。能心現前。雖有二事而闕。二事故息不轉。又婆沙云。問何故在第四靜慮息不轉耶。答彼心細故。謂入出息依。能心轉。第四靜慮以上諸地。心極微細。故息不轉。廣如又正理六十云。何緣但入第四靜慮身無毛孔。非餘定耶。以彼等持極濃厚。故引第四定大種遍身。即由此緣。尊者世友說。入彼定身毛孔合。若入世俗第四靜慮身無毛孔。其理可然。以彼定能引彼地攝微蜜大種充滿身。故若入無漏第四定時。此身如何亦無毛孔。以彼但引隨所生地大種。現前造無表故。彼無漏定所引大種雖生處攝。而極微蜜與彼相似。故無有過。泰法師云。以此文證。故知造無漏戒四大。隨身大小遍滿身中。一具四大造七支戒。隨大多小各別造。道戒既爾。定戒亦然。所言等者。等謂等取生第四定。及身在欲初二三定入無色定。息皆不轉。生第四定息不轉者。四事俱無。故婆沙二十。三云。問第四靜慮亦有風界。以四大種不相離故。何緣生彼無息轉耶。答第四靜慮雖有風界。而不名爲入息出息。以於彼身不入出故。有說生彼雖有風界。而無前說四種事故。不名爲息。准此婆沙。故知生彼無四事也。又解生第四定有二。闕二言有二。一風道通。既有口鼻能發語言。明知有風道通。又正理六十云。若

生彼地身無毛孔。如何生彼能發語言。非發語言要由毛孔。但由領動亦得發聲。如機關聲。豈由毛孔。准彼論文。不遮風道通。二入出息地。能心現前。以能起下威儀通果。言闕二者。一非入出息所依身。彼息不轉。心微細故。二毛孔不開。縱起散心。毛孔亦閉。身蜜合故。婆沙有說。無四事者。非是正義。言身在欲初二三定入無色定。息不轉者。雖有前三事。闕後一事。能心現前。出第四定等。及初生時息最先入。入第四定等。及後死時息最後出。息有情數攝有情身分故者。釋頌情數。即第三情非情門也。有情身分故。唯有情數。故正理云。此入出息有情數收。無覺身中息無有故。是雖從外來。而繫屬內義。非有執受與根相離故者。釋非執受。即第四執受。非執受門。由離根故。非有執受。故正理云。此入出息非有執受。以息闕滅執受相故。身中雖有有執受風。而此息風唯無執受。是等流性至無如是故者。釋頌等流。即是第五等流門。同類因生故。是等流性。非所長養。身肥大時。息損減故。身瘦少時。息增長故。非異熟生。斷已後時。更相續故。餘異熟色。無有斷已更相續故。故正理云。身中雖有長養異熟風。而此息風。唯是等流性。唯自上地至通果心境故者。釋非下緣。即是第六觀心緣息門。此顯息觀在自上地。不在下地。生下地時。無上息故。生上地時。下地餘心不成。成就。雖起下地

威儀通果。而此二心非息觀攝。又泰法師解云。若生初定。唯起欲界通果心。然通果心唯緣自地所變化事。息隨身繫。初定攝故。非下欲界通果心境。生二三。四地起下地通果心。類同此釋。若生二定以上。起初定威儀心。發上地威儀業。其威儀表業。隨初定繫。息雖依初定轉。然隨身地上地繫故。非下地威儀心所緣。以威儀心唯緣自地身表業。故亦不緣上息。說從威儀心後展轉緣十二處者。唯緣自地不緣上地。又正理六十云。唯自上地心之所觀。非下地心所緣境。故。謂生欲界起欲界心。彼欲界身欲界息。依欲界心轉。即彼心所觀。若生欲界起初定心。彼欲界身欲界息。依初定心轉。即彼心所觀。起二三定心。皆准前應說。生初靜慮起三地心。生二生三起一起自。准生欲界如理應說。若生上地起下地心。彼上地身上地息。依下地心轉。非彼心所觀。如是欲界息四地心所觀。初二三定息。如其次第爲。三二地自地心所觀。有息地四。無息地五。依有息地起。無息地心。息必不轉。依無息地起。有息地心。息亦不轉。依有息地起。有息地心。隨其所應。有入出息轉。俱舍論。記卷第二十二

俱舍論記卷第二十三

沙門釋光述

分別賢聖品第六之二

如是已說至治倒故唯四者。此下第三明四

念住。就中。一明別相念住。二明總相念

住。此即明別相念住。七加行中第二加行也。

結前問起。如是已說不淨息念。入修二

門。由此二門心得定。心得定已復何所

修。就頌答中。初頌標名總舉。次兩句出

體。次一句明次第。後一句明唯四種。

論曰至修四念住者。釋初兩句。奢摩他。此

云止。毘鉢舍那。此云觀。如何修習四

念住耶者。問。謂以自共相至除三餘法

者。舉第三第四句答。謂以自相別觀身

受心法。謂以共相別觀身受心法。問

如何得知。共相別觀身受心法。答如正

理六十云。以自共相於身等境。一一別觀

又云。或身念住觀自相者。謂觀於身各

別自性。次身念住觀共相者。謂觀身上與

餘有為俱無常性。與餘有漏俱是苦性。與

餘一切法俱空無我性。受等。文法蘊足。論

第五解身念住中。以無常苦空非我於

身受心法。一一別觀。以此等論證知。共

相別觀身等。除身受心三餘一切法名。法

自性。餘文可知。傳說在定至如應當知

者。顯觀成相。毘婆沙師傳說。在定以一極

微。以一刹那。各別觀身名身念住滿。

問無表非極微如何說成滿。解云此文且

據礙色成滿。或可此文亦通。無表。雖無

極微有剎那故。餘受心法三種滿相如應

當知。皆非色故無有極微。以利那觀。雖

無為法無有剎那。且據有為從多分說

又解若有為以利那無常別觀。若無為以

空非我別觀。故言如應當知。何等名

為四念住體者。此下釋第五第六句。此即問

也。此四念住至所緣別故者。開章總答。

正理云。何緣故說三種念住。為愚行相資

糧。所緣三種有情。故說三種。自性念

住至三種念住者。此釋初章。自性念住以

聞思修三慧為體。即此三慧亦名三種念

住。言釋名者。自性是慧名念住者。慧由念

住。或令念住故名自性念住。相雜念

住至俱有為體者。釋第二章。相雜念住以慧

及慧所餘俱有法為體。言釋名者。慧由

念住。或令念住故名念住。念住相應及

俱有法與念住相雜名相雜念住。問如何

得知相雜念住亦攝慧耶。答如顯宗三十

云。三中相雜能斷煩惱。非二能斷太滅增

故。然相雜言亦攝慧體。慧與俱有互相雜

故。又正理六十云。自性念住非不亦能斷

諸煩惱體是慧故。然名自性謂無所待。斷

煩惱時必待餘法。故斷煩惱位慧立相雜

名。由此所言相雜念住能斷煩惱。理善成

立。所緣念住至諸法為體者。釋第三章。

章。所緣念住以慧所緣諸法為體。以一切

法無不皆是慧所緣故。言釋名者。慧由

念住。或令念住故名念住。身受心法。

是念住所緣名所緣念住。寧知自性是

慧非餘者。問。寧知自性念住是慧非餘。

經說於身至循觀用故者。引答可知。

何緣於慧立念住名者。問。自性是慧應名

慧住。何緣於慧立念住名。毘婆沙師

至由楔力持者。答。斧由楔持能破於木。慧

由念持於境得轉。此即從因為名。

理實應言至便住不謬者。論主釋云。理實應

言慧令念住。從果為名。是故於慧立念

住名。隨慧所觀念能明記。引論及經。皆由

慧觀念便得往。無滅梵云阿尼律陀。舊

云阿那律。或云阿尼樓豆說也。然有

經言至各有三種者。會釋經文。然有經言問

此四念住由何故集。由何故滅。經復答言。

食集故令身集。由段食故身得增長。觸集

故令受集。由觸因故受果得生。名色集故

令心集。由名與心為相應俱有等。由色與

心為依緣等。心果得生。又解約四識住。

色蘊是色。受想行是名。識是能住即是所

集。是故除識。作意集故令法集。由作意起

故令此法中餘心所起。若食觸。名色作意

四因滅故。如次令身受心法四果滅。若依

此經念住有四。如何乃言慧為自性。論主

釋言。應知彼說三念住中。所緣念住以念

於彼得安住故名所緣念住。又四念住別

名隨所緣。於所緣中。或緣自相續身。或緣

他相續身。或緣自他相續身。三種異故。俱

謂緣自他。一一念住緣自他俱各有三

●平安時代寫長承四年覺樹校石山寺藏本。●正中二年寫東大寺藏本。●元祿十五年版本。●二十三十二。●(沙門釋光述)一。●(普)十光。●(分別)二。九字一。●二十(論本第二十三)。●(相)一。●淨十(觀)一。●(論)一。●滅增二增滅。●百二云。●尼二泥。●(食)一。●(十)俱。

種三、四即成十二念住。故彼經說。所緣念住。四念住中雖身及法。亦通非相續。此中且據相續以論。或從多分說。此四念住說次隨生者。釋第七句。明四次第生。生復何緣次第如是者。問。隨

境應者至如是次第者。答。隨境應者應先觀故於四種中色龜先觀。於後三中受龜先觀。如手等痛。於後二中心龜先觀。法最細故所以後觀。法中想等雖復龜心。法中淫樂極微細故。與極細法合施設故。據細以論。故最後說。或諸欲貪於身處轉。故四念住觀身在初。然貪於身由欣樂於受。或由欣樂受故觀受第二。欣樂於受由心不調故第三觀心。心之不調由惑未斷。惑是法攝故第四觀法。此四

念住至不增不減者。釋第八句。明唯有四。四念住中觀身不淨治彼淨倒。觀受是苦治彼樂倒。觀心無常治彼常倒。觀法無我治彼我倒。又正理云。或為對治。段觸識思食。如次建立身等四念住。故唯有四不增不減。四中三種至名為雜緣者。顯四

所緣有雜不雜。四中前三一一別觀唯不雜緣。第四所緣通雜不雜。若唯觀法名不雜緣於身等四。或二合觀。或三合觀。或四總觀。二二合觀有六三三合觀有四。四合觀有一。總有十一名雜緣法通名法故。先不雜緣身受心法。從不雜緣法念住後無間引起雜緣法念住。

如是熟修至苦空非我者。此即第二明總相念住。七加行中第三加行也。彼觀行者居緣總雜法念住中。唯觀所緣身等四境修。四行相。觀諸有為皆非常性。觀諸有漏皆是苦性。觀一切法空非我性。雜緣法念住總有三種。謂二三、四唯總緣四名。此所修。前雜非。唯故。與差別。問婆沙云。三義觀七處善。此論何故不說。三義觀者。謂次第觀蘊處界也。七處善者。謂觀色苦。觀色集。觀色滅。觀色道。觀色愛味。觀色過患。觀色出離。前之四種觀色四諦。色愛味言重觀色集。色過患言重觀色苦。色出離言重觀色滅。諸先觀集者隨說次第。不言道者。以諸能觀多是道故。受想行識各七亦然。應言三十五。不過七故但言七處善。解云亦應說有。而不說者略而不論。又解三義七處聲聞所作。佛及獨覺不作。此中通據三乘加行。是故不說彼二觀門。問三義觀七處善何位起耶。解云在雜緣法念住後。總相念住前加行位起此二種。故正理六十一云。論曰雜緣法念住總有四種。二三四五蘊為境別故。唯總緣五名。此所修。彼居此中修四行相。總觀一切身受心法。所謂非常苦空非我。然於修習此念住時。有餘善根能為方便。彼應次第修令現前。謂彼已熟修雜緣法念住。將欲修習此念住時。先應總緣修無我行。次觀生滅。次觀緣起。以觀行者先觀諸行從因生滅。便於因果相屬觀門易趣入故。或有欲令先觀緣起。此後引起緣三義觀。此觀無間修七處

善。於七處善得善巧故。能於先來諸所見境立因果諦。次第觀察。如是熟修智及定已便能安立順現觀諦。謂欲上界苦等各別。於如是八隨次第觀修未曾修十六行相。彼由開慧於八諦中。初起如斯十六行觀。如隔縑絹親見衆色。齊此名為聞慧圓滿。思所成慧准此應說。次於生死深生厭患。欣樂涅槃寂靜功德。此後多引厭觀現前。方便勤修漸增漸勝。引起如是能順決擇思所成攝最勝善根。即是所修總緣共相法念住。解云此顯雜緣法念住後。是總緣共相法念住前加行。一修無我行。二觀生滅。三觀緣起。或有欲令先觀緣起。四緣觀。七思慧學。作十六行觀。八深厭生死。欣樂涅槃。此並是總相加行。從此便能引起如是能順決擇思所成攝最勝善根。即是所修總緣共相法念住也。此中且據未離欲染故。言總相思慧所攝。若已離欲。總相念住即修慧所攝。故正理六十一云。若有先離欲界染者。依色界攝修所成慧。厭患生死欣樂涅槃。多厭行俱作意次第能引異類善根。生。諸有先時未離欲染。依思所成慧引。煖善根生故。彼不應作一向執。

修此觀已至皆慧五除得者。此下第四明煖等四善根。七加行中後四加行也。就中。一明善根觀行。二諸門分別。三明善根勝利。四明三乘轉根。五明修果久近。此即明論曰至故名為煖者。釋初

善。於七處善得善巧故。能於先來諸所見境立因果諦。次第觀察。如是熟修智及定已便能安立順現觀諦。謂欲上界苦等各別。於如是八隨次第觀修未曾修十六行相。彼由開慧於八諦中。初起如斯十六行觀。如隔縑絹親見衆色。齊此名為聞慧圓滿。思所成慧准此應說。次於生死深生厭患。欣樂涅槃寂靜功德。此後多引厭觀現前。方便勤修漸增漸勝。引起如是能順決擇思所成攝最勝善根。即是所修總緣共相法念住。解云此顯雜緣法念住後。是總緣共相法念住前加行。一修無我行。二觀生滅。三觀緣起。或有欲令先觀緣起。四緣觀。七思慧學。作十六行觀。八深厭生死。欣樂涅槃。此並是總相加行。從此便能引起如是能順決擇思所成攝最勝善根。即是所修總緣共相法念住也。此中且據未離欲染故。言總相思慧所攝。若已離欲。總相念住即修慧所攝。故正理六十一云。若有先離欲界染者。依色界攝修所成慧。厭患生死欣樂涅槃。多厭行俱作意次第能引異類善根。生。諸有先時未離欲染。依思所成慧引。煖善根生故。彼不應作一向執。

修此觀已至皆慧五除得者。此下第四明煖等四善根。七加行中後四加行也。就中。一明善根觀行。二諸門分別。三明善根勝利。四明三乘轉根。五明修果久近。此即明論曰至故名為煖者。釋初

善。於七處善得善巧故。能於先來諸所見境立因果諦。次第觀察。如是熟修智及定已便能安立順現觀諦。謂欲上界苦等各別。於如是八隨次第觀修未曾修十六行相。彼由開慧於八諦中。初起如斯十六行觀。如隔縑絹親見衆色。齊此名為聞慧圓滿。思所成慧准此應說。次於生死深生厭患。欣樂涅槃寂靜功德。此後多引厭觀現前。方便勤修漸增漸勝。引起如是能順決擇思所成攝最勝善根。即是所修總緣共相法念住。解云此顯雜緣法念住後。是總緣共相法念住前加行。一修無我行。二觀生滅。三觀緣起。或有欲令先觀緣起。四緣觀。七思慧學。作十六行觀。八深厭生死。欣樂涅槃。此並是總相加行。從此便能引起如是能順決擇思所成攝最勝善根。即是所修總緣共相法念住也。此中且據未離欲染故。言總相思慧所攝。若已離欲。總相念住即修慧所攝。故正理六十一云。若有先離欲界染者。依色界攝修所成慧。厭患生死欣樂涅槃。多厭行俱作意次第能引異類善根。生。諸有先時未離欲染。依思所成慧引。煖善根生故。彼不應作一向執。

修此觀已至皆慧五除得者。此下第四明煖等四善根。七加行中後四加行也。就中。一明善根觀行。二諸門分別。三明善根勝利。四明三乘轉根。五明修果久近。此即明論曰至故名為煖者。釋初

善。於七處善得善巧故。能於先來諸所見境立因果諦。次第觀察。如是熟修智及定已便能安立順現觀諦。謂欲上界苦等各別。於如是八隨次第觀修未曾修十六行相。彼由開慧於八諦中。初起如斯十六行觀。如隔縑絹親見衆色。齊此名為聞慧圓滿。思所成慧准此應說。次於生死深生厭患。欣樂涅槃寂靜功德。此後多引厭觀現前。方便勤修漸增漸勝。引起如是能順決擇思所成攝最勝善根。即是所修總緣共相法念住。解云此顯雜緣法念住後。是總緣共相法念住前加行。一修無我行。二觀生滅。三觀緣起。或有欲令先觀緣起。四緣觀。七思慧學。作十六行觀。八深厭生死。欣樂涅槃。此並是總相加行。從此便能引起如是能順決擇思所成攝最勝善根。即是所修總緣共相法念住也。此中且據未離欲染故。言總相思慧所攝。若已離欲。總相念住即修慧所攝。故正理六十一云。若有先離欲界染者。依色界攝修所成慧。厭患生死欣樂涅槃。多厭行俱作意次第能引異類善根。生。諸有先時未離欲染。依思所成慧引。煖善根生故。彼不應作一向執。

修此觀已至皆慧五除得者。此下第四明煖等四善根。七加行中後四加行也。就中。一明善根觀行。二諸門分別。三明善根勝利。四明三乘轉根。五明修果久近。此即明論曰至故名為煖者。釋初

善。於七處善得善巧故。能於先來諸所見境立因果諦。次第觀察。如是熟修智及定已便能安立順現觀諦。謂欲上界苦等各別。於如是八隨次第觀修未曾修十六行相。彼由開慧於八諦中。初起如斯十六行觀。如隔縑絹親見衆色。齊此名為聞慧圓滿。思所成慧准此應說。次於生死深生厭患。欣樂涅槃寂靜功德。此後多引厭觀現前。方便勤修漸增漸勝。引起如是能順決擇思所成攝最勝善根。即是所修總緣共相法念住。解云此顯雜緣法念住後。是總緣共相法念住前加行。一修無我行。二觀生滅。三觀緣起。或有欲令先觀緣起。四緣觀。七思慧學。作十六行觀。八深厭生死。欣樂涅槃。此並是總相加行。從此便能引起如是能順決擇思所成攝最勝善根。即是所修總緣共相法念住也。此中且據未離欲染故。言總相思慧所攝。若已離欲。總相念住即修慧所攝。故正理六十一云。若有先離欲界染者。依色界攝修所成慧。厭患生死欣樂涅槃。多厭行俱作意次第能引異類善根。生。諸有先時未離欲染。依思所成慧引。煖善根生故。彼不應作一向執。

●或十(謂)●●(或)一●●●段二以●●故一數●●●(四)十四●●唯十(二三等)●●與十(前)●●(然)一●●云二言●●●(皆)十作●●●(處)一●●●修十(習)●●●觀二現●●●(然)十此●●●所十(成)●●●(依)一●●●

句可知。此煩善根至如後當辨者。釋

第二第三句。亦可解。此煩善根至十

六行相者。釋第四句。此亦可解。如是

煩頂至唯法念住者。釋第五句及第六句中

皆初法。以何義故名初安足者。問

謂隨何善根至四聖諦述者。答。後增

進時至欽重心故者。釋第六句中後四

此頂善根至與前有異者。釋第七句。於四

諦理忍可最勝故名忍。及此位忍無退

墮故名忍法。又正理云。世第一法雖於

聖諦亦能忍可。無問必能入見道故。必無

退墮。而不具觀四聖諦理。此具觀故偏得

忍名。故偏說此名順諦忍。餘文可知。

然此忍法至十六行相者。釋第八句忍有三

品。下中上。頂具觀四諦。修十六行。此總

相說。若別分別。於中品忍雖初具觀上下

八諦。行相漸略至後位中諦亦漸略。次後當

說。上品有異至不相續故者。釋第九

第十句。上品有異。唯觀欲苦。與世第一

相隣接故。由此上忍唯觀欲苦。由此義准

煩頂及下中忍善根。皆能具緣三界四諦

義已成立。於煩等位無別故。謂瑜伽

師已下顯中上忍兩位分齊。對治道等

等取餘七諦。舉後等前。於一諦能緣行

相三十二種。及所緣境上下八諦。隨其所

應漸減漸略。唯二念心思惟欲苦。齊此已

前名中忍位。後一刹那名為上忍。故正理六

十一云。忍下中上如何分別。且下品忍具

八類心。謂瑜伽師以四行相觀欲界苦名。

一類心。如是次觀色無色。苦集滅道諦

亦如是觀成八類心。名下品忍。中忍滅略

行相所緣。謂瑜伽師以四行相觀欲界苦

乃至具足以四行相觀欲界道。於上界道

減一行相。從此名曰中品忍初。如是次第

漸減漸略行相所緣。乃至極少唯以二心

觀欲界苦。如苦法忍苦法智位。齊此名為

中忍位滿。上忍唯觀欲界苦諦修一行相

唯一刹那。此善根起不相續故。問中忍如

何減行滅緣。解云行相有三十二。所緣有

八諦。謂欲苦上苦欲集上集。欲滅上滅。欲

道上道各有四行。如其次第從後向前減

行滅緣。第一周以四行相觀欲界苦。如是

乃至以四行相觀欲界道。後以三行觀上

界道。減上界道下一行相。第二周以二行

觀上界道復減一行。第三周以一行觀上

界道復減一行。第四周以四行相觀欲道

諦不觀上道名曰滅緣。滅緣之時亦雖減

行。滅緣攝故不名減行。如上道諦餘七諦

亦爾。唯於緣中不除欲苦及與一行。總而

言之。上下八諦。減三行。三八二十四周

減行。七周減緣。唯留欲苦及與一行。又

解云二十四周唯減行。七周減行亦滅緣

望能緣邊名減行。望所緣邊名滅緣。問

如何得知。謂諦之下先減行。後滅緣。答

如正理論云。於上界道減一行相。從此名

曰中品忍初。古德解云。於八諦中減七

諦名七周滅緣。於欲苦諦減三行名三周

減行。七周滅緣此亦可然。三周減行此即

不爾。問若先減行應不能修彼所減行。

何故婆沙云。問增長忍一切時修十六行耶。

答不爾。或時十六。或時十二。或時八。或時

四。解云雖減行相未至滅緣。猶緣諦故

亦能修所減行。若至滅緣。不修彼行。夫修

彼者欣慕故修。既不緣彼諦。所以亦不修

彼行。故論云。隨略彼所緣不修彼行相。故

得有時修十六。無修十五。十四。十三。故。得

有時修十二。無修十一。十九。故。得有時修

八。無修七。六。五。故。得有時修四。無修

三。二。一。問若修十六與下忍何別

解云得修雖同。行修即異。問上下八諦

各四行相。既言減行先減何行。解云上

下八諦。諦各四行。總三十二。於中唯留欲

苦一行擬入見道。餘三十一。如名次第從

後向前漸漸除之。一周減一。乃至終盡。緣

既從後向前漸除。除行亦應爾。問欲苦

四行留何行耶。解云將入見道有二行

者。一見行者。於中有二。著我見者。作非

我行相。著我所見者。作空行相。二愛行

者。於中有二。我慢增者。作無常行相。憊忘

增者。作苦行相。於此四人。應以此。行擬

入見道。即留此。行故婆沙一百四十九云。問何

等補特伽羅依空入正性離生。何等補特伽

羅依無願入正性離生耶。答若見行者依

空入正性離生。若愛行者依無願入正性

離生。唯除菩薩。雖是愛行而依空入正性

離生。又見行者復有二種。著我見者。依非

我行相入正性離生。著我所見者。依空行

①異二別②行十(相)③品十(亦)④齊二齊⑤欲十(界)⑥三二五⑦一十(故)?⑧行二現⑨行十(相)⑩
*四九(十)⑪

相入。正性離生。諸愛行者亦有二種。我慢增者依非常行相入。正性離生。懈怠增者依苦行相入。正性離生。復次若利根者多依空入。正性離生。若鈍根者多依無願入。正性離生。^{已上}夫增上忍。世第一法。及苦法忍。行相皆同。故引爲證。問於見道中。餘三諦下各有四行。作何行耶。解云。隨先串習。卽作此行。又依西方德光論師。解滅行云。上下八諦。諸各四行。如名次第。擬儀相當。皆相繫屬。如於後時。應以欲界苦諦下無常行相入。見道者。於自諦下。從後向。前。先除非我。次空。後無常。若以空行見道。先除非我。次空。後無常。若以空行擬入。見道。先除非我。次苦。後無常。若以非我擬入。見道。先除空。次苦。後無常。除欲苦諦四行。既爾。除上道諦四行亦然。如以欲界無常入。見道。先除上界道下出。次行。次如。後道。以道屬無常。故後除也。若以苦入。見道者。先除出。次行。次道。後如。以如屬苦。故後除也。若以空行入。見道。先除出。次如。後道。後行。以行屬空。故後除也。若以非我入。見道。先除行。次如。次道。後出。以出屬非我。故後除也。如欲苦下。行相從後漸除。上界道下行相應。繫屬彼欲界行相。如欲界說。先後除之。如除上界道下四行。除餘六諦各四行相應。應皆爾。准此應知。於見道中所起行相。繫屬增上忍時行相者。卽先起彼行。又德光解云。無常苦是愛行。空非我是見行。如於後時。滅

欲苦諦四種行相。先後次第。滅餘七諦行相。前後應知亦爾。滅欲苦下四行相者。如以無常擬入。見道。先除空。以空除我所。故先除。次除非我。以除我。故後除。此二是見行。故先除也。後除苦行。以此苦行與無常行同愛行。故若以苦行擬入。見道。除空。非我。如前說。後除無常。以無常行與此苦行同愛行。故若以空行擬入。見道。先除苦。以懈怠增。故。次除無常。以我慢增。故。帶於我。故。見行相涉。在苦後除。此二並是愛行者起。故先除也。後除非我。以非我行與此空行同見行。故所以後除。若以非我行相擬入。見道。先除苦。無常。如先說。後除空行。以空行相與非我行同見行。故所以後除。如欲苦下四種行相。不定先後。隨應而除。除餘七諦四種行相。應知亦爾。除上界道四行相者。如以欲界無常入。見。先除道下行。以行屬空。故。次除出。以出屬非我。故。次如。除以如屬苦。故。後除道。以道屬無常。故。若以苦入。見道。先除行。次除出。次如。後道。後行。以行屬空。故。後除。如。次除道。次除出。後除行。若以非我入。見道。先除如。次除道。次除行。後除出。皆准前釋。如除上道四種行相。准欲苦下四種行相。除餘六諦各四行相應。知亦爾。准此應知。於見道中所起行相。應合繫屬增上忍者。卽先起之。德光所解。於理爲勝。若不爾者。諸各四行起。何行耶。上品忍無間至故名最勝者。釋第十一句。於上忍

後卽生第二。如上品忍。緣苦諦。行修一行。唯一刹那。有漏名世。勝故第一。能作等無間緣。有士用力。離同類。因引聖道。生故名最勝。如是煖等至重現前。故者。釋第十二句。煖等善根。皆慧爲體。若并助伴皆五蘊性。然除彼得。勿諸聖者。煖等善根。重現前。故。本起煖等。爲求聖道。既得聖已。理不應起。加行善根。以無用。故。然得聖已。有成煖等。若得爲體。卽有煖等。重現前。過由此煖等。非得爲體。問何故四沙門果。得是沙門果。煖等上得。非煖等耶。解云。沙門果。體成就所顯。故得是沙門果。煖等善根。聖不重起。故。得非煖等。問若得是沙門果。起後果。向道。前果得現行。應相難亂。解云。果得雖起。所得果法。卽不現行。故不相雜。故正理六十一云。又沙門果。諸相續得。雖亦許爲沙門果。體。而無八聖位相雜失。以諸安住。勝果道。者。果攝所得法。必定不行。故。安住果者。勝果道攝。諸所得法。亦不成。故。此中煖法。至亦能修。故者。此下別明。行修得修。念住行相。此明煖法。初修後修。初修煖。位由此種。姓先未曾得。初緣諦起。勢力羸劣。要同分者。方能修。故。不能傍修。餘諦念行。後增進時。由此種。姓先已曾得。已緣諦。故。勢力強盛。不同分者。亦能修。故。故能傍修。餘諦念行。夫順決擇。皆順見道。見道位中。唯法念住。故於初位。現唯法念。故婆沙云。然順決擇。分善根。順見道。故。初起位中。現在皆唯修。法念住。^{已上}後稍容。豫於四念住。

隨應現修。又苦集道有色受心及餘法。故具四念住。滅唯無爲但有法念。又增進位。應言修十三念住。謂苦集道各四念住。滅諦唯法。不過四故名修四念。^{○初安足至未來十六者。此明頂法初後兩位修念住行相。○初順見道現唯法念。由會習故。而能傍修餘諦念住及餘行相。後位容豫故。四念住隨應現修。}忍初安足。至不修彼行相者。此明忍位初後能修念住行相。漸近見道。似見道故。故初後忍皆唯法念。故婆沙一百八十八云。問何故初忍及增長位。皆唯法念住現在修耶。答以忍近見道故。與見道相似。如見道中唯法念住現在修。忍亦爾。^{○已上論文。由會修故。傍修餘諦念住行相。然於增進略所緣時。隨略彼所緣不修。彼行相。由心欣欲引得令生。滅略所緣。心有所捨故不能修。若略所緣即不修行。未至滅緣行具能修故。○故正理云。差別說者。略所緣時隨略。彼所緣不修。彼行相謂具緣四。具修十六。若緣三二一修十二。八四。已上言增進者。重緣已去名爲增進。或略緣行已去名增進。}世第一法至似見道故者。此明第一行修得修念住行相。世第一法緣欲苦諦。以欲苦諦難顯易觀。故觀欲苦入於見道。法念現修未來四。隨一行現修未來四。無異分力。故不能傍修餘諦念行。似見道故。唯法念現修。唯修自諦念住行相。故婆沙一百八十八云。問世第一法亦是會得種姓。已緣諸起行相。何故唯同

分修非不同分。答世第一法。是極隣近見道善根。最與見道相似。如見道中唯同分修非不同分。世第一法亦爾。^{○後說}

已辨所生至二捨性非得者。此即第二諸門分別。初一句標總名。第二句修所成。第三句所依地。第四句所依身。第五第六句二依得。第七第八第九句舉凡捨。第十句得久近。第十一句非重得。第十二句捨體性。^{○論}曰至名順決擇分者。釋第一句。依何義建立順決擇分名者。問。決謂決斷至順決擇分者。答。決謂決斷。擇謂簡擇。決斷簡擇謂諸聖道。以慧爲體性。以諸聖道能斷疑故名決。及能分別四諦相故名擇。分謂分段。此言意願所順唯是見道一分。非修無學決擇。聖道總有三種。所謂見修無學三分見道唯是決擇之一分。故得決擇分名。此四善根能爲勝緣。引決擇分順益彼故得順彼名。順是其因。決擇分是果。從因及果爲名。故此名爲順決擇分。^{○如是四種至獨是上品者。釋第二句。四皆是修非是聞思唯等引故。雖同修攝。四中前二一是下品攝。以俱可動。猶可退故。忍中品攝。勝前煖。頂二善根故。有後。第一爲其上故。所以名中。世第一法獨是上品。由三品不同故分四種。若論煖頂忍位不同皆有。三品。此中且據東。九爲三攝四善根。若依正理。由下中上及上上品分爲四種。又婆沙第六云。答總有三品謂下中上。煖是下品。頂是中品。忍及世第一法是上品。廣如下}

彼說。此四善根至及欲七地者。釋第三句。此四依六。謂四靜慮。未至中間。欲界中無。闕等引故。餘上無色地中亦無。以是見道近眷屬故。又無色心不緣欲故。於欲界苦先應遍知。於欲界集先應斷故。故無色界無有見道。無見道故亦無煖等。此四善根是有漏故。能感色界五蘊異熟。爲圓滿因不能牽引。憎背有故。故唯依色。頌說或聲。顯二異說。謂煖頂二。尊者妙音說。依前六及欲七地。此非正義。故正理破云。對法諸師不許彼說。非聞思所成順決擇分故。此四善根至一剎那故者。釋第四句。此四善根依欲界身起。人天九處。除北俱盧。唯依欲九身。以依彼身容入見道。彼是見道近眷屬故。餘不能入故不依彼。前三善根三洲初起。後生天處亦續現前。第四善根天亦初起。一剎那故。又婆沙第七云。問何故天中不能初起。答彼處無勝厭離等作意故。問惡趣中有勝厭離等作意。何故不起。此善根耶。答惡趣中無勝依身故。若有勝厭離等作意。亦有勝依身者。則能初起。此類善根。欲天中雖有勝依身。而無勝厭離等作意。惡趣中雖有勝厭離等作意。而無勝依身。人中具二故能初起。此四善根至非擇滅故者。釋第五第六句。此四善根唯依男女。不依扇瓠半。擇無形二形。前三善根男女二身俱通得。二第四女身亦得。男女身中二種。世第一法。可爲男故。故得男身世第一法。依男唯得

男身善根世第一法，增上忍時已得女身非擇滅故。此人畢竟更不爲女，所以不得女身第一。問前三善根位亦有男女身得非擇滅，依彼煖等爲修，不修。解云即由此因證不修也。又解得世第一法，必不爲女，故不修女。前三容有成男女義說，非擇滅亦互相修。又正理六十一云，此四善根唯依男女前三男女俱通得二，第四女身亦得二種，勿後得男身不成煖等故。依男唯得男身善根，聖轉至餘生亦不爲女故。煖頂忍位容有轉形，故二依善根展轉爲因性。世第一法依女身者能爲二因，女得聖已容有轉得男身理故。依男身者但與一因，已得女身非擇滅故。又婆沙第七云，問此煖頂忍世第一法依何身起。答依男身，問依女身得女身所起煖爲亦得男身所起煖耶。答得。如得煖得頂忍亦爾。問依男身得男身所起煖，爲亦得女身所起煖耶。答得。如得煖得頂忍亦爾。女身於女身所起煖亦得，亦在身亦成就，亦現在前。於男身所起煖得，而不在身成就，不現在前。如說煖說頂忍亦爾。男身於男身所起煖亦得，亦在身亦成就，亦現在前。於女身所起煖得，而不在身成就，不現在前。如說煖說頂忍亦爾。女身所起煖與女身所起煖爲因，與男身所起煖亦爲因。如說煖說頂忍亦爾。男身所起煖與男身所起煖爲因，不與女身所起煖爲因。所以者何勝非劣因，彼是劣故。如說煖說頂忍

亦爾。解云俱舍前三男女互得。第四善根依女得二，依男唯一。不說爲因。正理說得文同俱舍，前三男女展轉爲因。第四女爲二因，男非女因，婆沙前三男女互得。女爲男因，男非女因，不說第四爲因相得。舊婆沙云，男不得女煖等善根，譯家誤耳。俱舍不說爲因，婆沙不說第四善根爲因相得者略而不說。准餘論解。問正理婆沙既說不同，如何會釋。解云正理婆沙論意各別。正理依一道義前三善根依身雖復男女不同，或轉男爲女，或轉女爲男，而煖等一約依身別分爲男女，如一戒體於轉形位，容依茲獨及茲獨尼，由形不同說爲二戒，可言茲獨及茲獨尼俱得二戒故。前三善根應知亦爾。言爲因者前三善根男女互得爲同類因。第四善根女可爲男，故女得二，與二爲因，男不爲女，故男不得女，唯一爲因。婆沙依多道義，謂有多類煖等依身各別。言得者前三男女通得二種，一亦得亦在身亦成就亦現行，一得而不在身成就，不現行，故知各別。第四善根女可成男，故女得男，男不可成女，故男不得女。言爲因者依女身中善根劣故與二爲因。依男身中善根勝故唯一爲因。上來雖說一道多道，多道當婆沙評家義，一道當婆沙不正義。又解正理婆沙俱依多道義，婆沙約所依勝劣顯道勝劣，所以勝非劣因。正理論意男女所依雖有勝劣，而能依道展轉爲因，如依九地聖道雖有所依勝劣差

別，而能依道展轉爲因，俱舍或同正理，或同婆沙，皆無有妨。又解四種善根，男女異身皆互相修皆互爲因。諸論但說前三善根男女互得者，得前三已容爲男女，所以別說。得世第一，必不爲女，故言不得。理實而言，未來女身雖得非擇滅，依彼第一亦得修也。婆沙論言前三善根，女與二爲因，男唯一因，且據二相以說，以實而言，男亦與女爲因，以有下中上品別故。若不爾者，豈可男身下品煖等，非與女身上品爲因。第四善根男女互爲因，釋所以者如前得說。又解正理據現轉形爲男女說。婆沙據一期身男女異說，故有差別。聖依此地至異生亦無退者。釋第七第八第九句，捨諸善根總有三種，一失地捨，二命終捨，三退捨。聖依此地得此善根，失此地時善根方捨。失地言顯下地命終遷生上地，異生於地若失不失，但命終時失衆同分，必捨此善根。故正理云，聖身見道力所資故，此四善根無命終捨，寧知命終捨唯異生非聖，以本論說卵胎中異生唯成就身不成身業，故豈不異生先依下地起煖法等。後生上地亦必定捨煖等善根，無如是失，以彼異生爾時捨善根，由捨同分故。謂住死有無聖道資捨諸善根，非由上地中有等起。若諸聖者住死有中由聖道資不捨煖等，但由上地中有等起捨下善根，捨時雖同而所由別，是故異生無失地捨，聖者必無由命終捨。論文初

二善根不，但由失地命終捨，亦由退捨，由死退捨唯異生非聖，由失地捨唯聖非異生，忍及第一異生亦無退，命終失地應捨故。依根本地至極猛利故者，釋第十句，依四根本起煖等善必三生滿，彼於此生必定得見諦，厭生死心極猛利故。若依未至及與中間，厭非猛利或不入，又婆沙第六云，依根本地起煖等者，現身必入正性離生，所以者何，彼由聖道引煖等故，依未至定靜慮中間起煖等者，此則不定，所以者何，彼由煖等引聖道故。解云：根本地起煖等，能引煖等故現入。聖道未至，中間是其若道聖道起，由煖等引故，依彼地或人，不入，又正理六十一云，依根本地起煖等善根，彼於此生必定得見諦，以根利故，厭有深故，依未至中間起煖等者，於此生不必得入見諦有餘師言，依根本定起煖等者，此生必定得至涅槃，厭有深故，俱舍師難云，如得煖等人有六種姓，復言煖等通依六地，又下文說，一隨信行離染故成七十三人，又四通行中鈍利二人俱通苦樂，以此故知，鈍根之人亦依根本得入見道，正理如何言，依根本以利根故必入聖耶，此言有失，設作救言，利根者，厭心猛利名為利根，非是不動名為利根，設作此救，名相濫失，又正理云，若依越次以利根故除練根得，以此故知，正理意說依根本地是利根也。若先捨已至還從本修者，釋第十一句，煖等善根若先捨已後重得時所得，必非先之所捨，如人先捨別解脫已，後重得

戒所得，必非先之所捨，以煖等善從無始來未曾斷修，要由廣大功用成故，於未曾得生欲重故得先未得，於已曾得不欣樂故非得會得，以趣聖道求昇進故若得餘定，以會熟修非由大功，故後重得得先所捨，若先已得煖等善根修習圓滿經生故捨，至於後身過了分位善說法師得宿住智知會過去已修煖等為說頂等便生頂等，若不遇者還從煖等根本修故，或從持息念等根本修故，故婆沙云，問若餘生中即起頂者，從何作意無間起耶，答如起煖時所有作意，如說從煖起頂，從頂起忍，亦爾問若爾何故說煖無間起頂頂無間起忍耶，答依一身中相續起者作如是說，然非一切，失退二捨至失不必然者，釋後一句，失退二捨以捨得故非得為體，退必起過，起惑退故失不必然，失謂命終，或是易地，不必起過，以命終心通三性故，故正理云，退捨必因起過而得，失捨或有由位增進，解云：失謂退地，或但命終，聖道起時名位增進，異生不爾，故說或言得此善根至第一入離生者，此即第三明善根勝利，論曰至必至涅槃故者，釋初句，四善根中若得煖法，雖有四失而有一德，如文可知，若爾何殊順解脫分者，問若無障礙至行相同故者，答，若無障礙去見道近，或由二生，或但一生，能入見道，又與見道十六行相皆悉同故，若得頂法至不斷善根者，釋第二句，若得頂法雖復有退造無間業，墮惡趣，於前煖法

更增畢竟不斷善根，又正理云，若得頂已不斷善根，如何經說天授退頂，由彼會起近頂善根，依未得退密作是說，若得忍時至上忍方得者，釋第三句，若得忍時雖命終捨住異生位有此二失，於前頂法而增無退不造無間不墮惡趣，有此三德不墮惡趣，准知不造五無間業，言無惡果顯無惡因，忍位無退如前已辨，故前文言，又此位忍無退墮故名忍法，若至忍位於少分趣等中得不生法故，趣謂三惡趣生謂邪濕生，正理云，由此二生多愚癡故，處謂無想北俱盧大梵處，正理云，無想大梵僻見處故，北俱盧洲無現觀故，身謂扇攬等，正理云，身謂扇攬等，多諸煩惱故，有謂欲界第八有等正理云，有謂第八有等，聖必不受故，惑謂見所斷惑，正理云，惑謂見所斷必不復起故，此之六種於下上忍隨應而得，謂於下忍得惡趣不生，餘五不生至上忍方得，於中忍位無別不生故不說也，問若至上忍於扇攬等方得不生，何故婆沙第七云，問起順決擇分善根已，更可受扇攬半擇迦無形二形身不，答更可受，唯煖頂非餘，所以者何，若得忍已便達惡趣，彼扇攬等身形醜陋，是人中惡趣，若得忍等殊勝善根，必更不受彼類身故，准婆沙文，得忍不受扇攬等身，云何俱舍正理乃言至上忍位，於扇攬等方得不生，解云，婆沙言忍不受彼類顯增上忍，據總相說，與惡趣同於忍位中得不生故，

①(世)十第②③ ④諸二道⑤⑥ ⑦六二七⑧ ⑨聖十(道)⑩⑪ ⑫入十(也)⑬⑭ ⑮根利二利根⑯⑰ ⑱(彼)十於⑲⑳ ㉑(人)一㉒㉓
㉔救十(云)㉕㉖ ㉗著十(根)㉘* ㉙道二善③④ ㉚(說)一㉛㉜ ㉝位二德 ㉞(解云...或言)二十六字乙本作本文 ㉟位二
德 ㊱(三)十惡㊲ ㊳若二成㊴ ㊵斷十(惑)㊶ ㊷酸二部㊸

若別分別。惡趣下忍得不生。屬攝等身至。上忍位方得不生。又解論意各別。得

世第一法至無命終捨者。釋第四句。得世第一法。雖住異生有斯一失。於前忍位。加能趣入正性離生。及至此位無命終捨。

何緣唯此能入離生者。問。已得異生

至捨異生性者。答。增上忍時除世第一法。一利那異生性。餘一切異生性皆得非擇滅。至第一法故。言已得異生非擇滅故。世第一法能如無間道捨異生性故。苦法忍如解脫道捨異生性故。世第一法住現在時。說名為入。故婆沙第二云。如是說者。世第一法住時名入。問若爾異生應即聖者。入聖道故答無如是過。世第一法至住位時。苦法

智忍在正生時。未成就故不名聖者。苦法智忍雖未已生。以在正生名等無間。世第一法爾時為彼等無間緣故名為入。

此四善根至一坐成覺故者。此即第四明三乘根轉。問及頌答。論曰至故說為餘者。釋初兩句。未殖佛乘順解脫分聲聞種姓。可轉向餘乘獨覺非住惡趣。故於忍位可轉成。彼若轉向佛乘。經三無數及百劫已起彼煖等。轉向麟角經百劫已起。被煖等皆一坐故。菩提云覺。薩埵云有情。言菩。薩者略也。餘文可知。麟角

佛言至乃至菩提者。釋下兩句。如麟一角。獨出如佛。故婆沙云樂。獨居故。餘文可知。自古諸師皆言。七加行中具作五停。今依此論及婆沙等。但言不淨及持息念隨一

亦得。大智度論具說五停。有餘獨覺至理無遮礙者。有餘部行獨覺異麟角喻。起彼種姓初二善根。轉向餘乘理無遮礙。如聲聞說。亦應說忍略而不論。雖初發心由其致力。後將入聖獨悟道故得獨覺名。若麟角喻唯獨悟道。故正理云。然獨覺乘總有二種。一麟角喻。二先聲聞。若先聲聞如聲聞說世第一法。一刹那故不可言轉。故此不說。此約順決擇分。三乘轉說。若約解脫分位轉者。如婆沙第七云。轉聲聞種姓順解脫分。起獨覺及佛種姓順解脫分。轉獨覺種姓順解脫分。起聲聞及佛種姓順解脫分。若起佛種姓順解脫分已。則不可轉。極猛利故。

頗有此生至殖在人三洲者。此即第五明修果久近。論曰至三位亦爾者。釋上三句。言順解脫分者。解脫謂涅槃。此善順彼名順解脫分。譬如種田。第一下種。第二苗成。第三結實。三位不同。修道亦爾。第一生身入法性。即種順解脫分。善。第二生成就。即成。就順決擇分善根。第三生得解脫。即能證得解脫涅槃。故言三位亦爾。此據聲聞。極疾三生修加行。極遲六十劫修加行。若據獨覺。極疾四生修加行。極遲百劫修加行。若據佛乘。極疾三無數劫及餘九十一劫修加行。若極遲者三無數劫。及餘百劫修加行。此據修者。餘即不定。或有殖已經一劫或無量劫不能入聖。佛時長故其根最利。聲聞三生。獨覺四生。非要利根

亦通鈍根。若極利者要經六十。要經百劫。故婆沙三十一云。非如聲聞極利根者經六十劫。非如獨覺極利根者唯經百劫。餘文可知。正理六十一破云。極疾三生方得解脫。謂初生殖順解脫分。次生成熟。第三生起。順決擇分即入聖道。若謂第二生起。順決擇分。第三生入聖乃至得解脫。彼言便與前說相違。謂依根本地起煖等者。彼必於此生得入見諦或彼應許極速二生。謂第二生依根本地起煖等者。彼於理生必入聖道得解脫故。俱舍師救云。若依根本起煖等者。必於前生已起煖等故。不與彼前文相違。亦復無有滅三生失。傳說如是至順解脫分者。釋第三句。明

體。毘婆沙師傳說如是。順解脫分唯聞思所成。非生得善以彼劣故。非修所成唯欲界故。通三業為體。雖就最勝唯是聞思相應意業。而此聞思慧相應思願攝。起身語亦得名為順解脫分。如施一食持一戒等。深厭生死深樂解脫。願力所持便名種殖順解脫分。願以信為體。或勝解為體。或欲為體。即思相應願也。准此論文。加行善根能發身語。殖順解脫分至亦遇獨覺者。釋第四句。明處。殖順解脫分唯人三洲。餘三惡趣天趣北洲。厭離般若如應無故。三惡趣雖有厭離以厭苦故。無勝般若以慧劣故。天趣雖有勝般若。無深厭離以苦輕故。北洲無深厭離以苦輕故。無勝般若以慧劣故。餘文可知。又正理云。有

●諸二提● ●十(覺)● ●[位轉者...起聲聞]四十一字一● ●(起獨覺)十及● ●則二即● ●三二苗● ●就二熱● ●[就]一● ●[順]一● ●

佛出世。若無佛時。俱能種殖順解脫分。

已因便說至謂見緣事別者。此下大文第

二約三道辨人。就中。一明「三道建立。二

明「七種聖人。三明「學無學滿」。就明「三

建立中。一約現觀位明。二約修無學道。

就約現觀位明中。一明「十六心。二依位建

立。就明「十六心中。一正明「十六心。二明

十。六依地。三明「忍智。四明「見修。道別

此即第一正明「十六心也」。論曰。至如

果花樹者。釋初二句。舉後等流果。即苦法

智。樹生花果。名花果樹。忍生法智。名法

智忍。餘文可知。即此名入至如燈及生

相者。釋忍異名。即此苦忍名入。正性離生

亦復名入。正性決定。此忍初入。故得二名。經

言「正性。所謂涅槃。或曰。聖道。生謂煩惱。故

婆沙。第三云。復次見所斷惑。令諸有情墮

諸惡趣。受諸劇苦。譬如。生食久。在身中。能

作種種極苦惱事。是故此惑說名為生。見道

能滅故名離生。復次有身見等剛強難伏。如

狩。龍戾。故說名生。見道能滅故名離生。

廣如或謂善根未熟名生。故婆沙云。復次一

切煩惱或諸貪愛。能令善根不得成就。及

令諸有獨令。起過皆名為生。見道起已

摧彼勢力。令不復為增上生過。由此見道

獨名離生。廣如能決趣涅槃。謂正性之決

定。或決了諦相。謂正性即決定。故諸聖道

得決定名。苦法智忍初至此位。說名為入。

此忍生已至現在位得聖者名。此忍在未

來能捨異生性。謂許此忍未來生時。有此

能捨異生性。用非餘法能。如燈及生相未

來有用。燈有除闇用。今闇不至。生相有

生法用。故婆沙云。謂一切法能於未來有

作用者。總有三類。一者內法如苦法忍。二

者外法如日等光明。三者內外法如諸生

相。有餘師說至捨異生性者。有餘師說

世第一法獨能捨異生性。此義不然。至

世間法故者。難。此義不然。彼此同名世間

法故。如何世間法能捨世間法。性相違

故至能害怨命者。有餘師釋。雖世第一與異

生性。同是世間。性相違故能捨異生性。亦無

有失。如上。怨。能害怨命。二人雖復同

是世間。性相違故。一能害怨。有餘師

說至解脫道故者。有餘師說。二相資共捨異

生性。世第一法如似無間道。苦法智忍如似

解脫道。故婆沙第三云。有餘師言世第一法

苦法智忍。更互相資捨異生性。謂世第一法

與異生性。雖性相違。而力劣故不能獨捨

由此引生苦法智忍。共相助方捨異生性。

譬如。羸人依。因健者。更相助。力能伏怨家。

由此因緣。世第一法如無間道。苦法智忍

如解脫道。捨異生性。是故世第一法與異

生性。成就得俱滅。苦法智忍與異生性。不

成就得俱生。俱舍婆沙皆有二說。若說苦

法智忍捨。如二形生捨戒。若世第一捨如

命終捨戒。若世第一法及苦法忍捨相資共

捨。各據一義。並不相違。此忍無間至

遍流後故者。釋第四句。前第三句無漏之言。

遍流至後十五心故。餘文可知。如緣

欲界至名苦類智忍。釋第五第六句。

最初證知至而證境故者。釋法類智。如文

可知。如緣苦諦至聖諦現觀者。釋第

七第八第九第十句。現觀之名理通見。修

見道猛利偏得其名。問上下八諦何故先

觀下苦。後合觀上苦。乃至先觀下道。後合

觀上道。解云婆沙七十九一解云。欲界四

諦非定地攝。故先觀。色無色界。四諦俱定

地攝。故後合觀。廣如彼說。此中餘

部至唯頓現觀者。此下釋後兩句。先叙異

計。此中有餘即大眾部等。有作是言。於四

諦中。一刹那心唯頓現觀。然彼意趣至

名事現觀者。說一切有部微。然彼餘部所有

意趣應更推尋。彼現觀言無差別故。不知

定約何現觀說。詳諸現觀總有三種。謂見

緣事。唯無漏慧於諸諦境。現見分明名見

現觀。心心所法是能緣。境是所緣。心心

所法同一所緣名緣現觀。或心心所取。境分

明與現觀同名緣現觀。事謂事業。即是

遍知。永斷作證。修習四種事業。謂諸能緣

及俱有法同一事業名事現觀。戒謂隨轉戒。

生相等。住異滅。俱有因故。泛明現觀有

斯三種。故正理云。如是應知非相應法唯

一現觀。除慧所餘心。心所法有二現觀。唯

無漏慧具足有三。見苦諦時至謂斷證

修者。顯三現觀四諦通局。見苦諦時於苦

聖諦具三現觀。由見苦故有見現觀。由緣

苦故有緣現觀。由知苦故有事現觀。即見

苦時於餘三諦。唯事現觀。謂斷證修。見苦

①〔世〕一② ③二二三④ ⑤六十〔於〕⑥ ⑦〔第三〕一⑧ ⑨在二有⑩ ⑪龍二暗⑫ ⑬推二推⑭ ⑮二二一⑯ ⑰四二苦？
⑱廣如彼說四字乙本作夾註 ⑲〔事〕十現⑳

之時斷煩惱故即名斷集。見苦之時得擇滅故即名證滅。證有二種。一見證。二得證。此是得證。見苦之時無漏現前即名修道。非見餘三無見現觀。非緣餘三無緣現觀。問論說一切法皆應遍知。諸有漏法皆應永斷。一切善法皆應作證。善有為法皆應修習。何故經云知苦斷集證滅修道。解云論說盡理。經依別意。故婆沙七十九有一師云。脇尊者言世尊唯說應遍知苦。或謂唯苦是應遍知。故對法中說一切法是所遍知。世尊唯說集應永斷。或謂唯是集應永斷。故對法中說有漏法皆應永斷。世尊唯說滅應作證。或謂唯滅是應作證。故對法中依得作證。說諸善法皆應作證。世尊唯說道應修習。或謂唯道是應修習。故對法中總說一切善有為法皆應修習。此則顯示經義不了。阿毘達磨是了義說。若諸諦中至有事現觀故者。據計破。若諸諦中約見現觀說。頓現觀理必不然。以四諦中十六行相各差別故。若言以一無我行相總見四諦名頓現觀。則不應用苦等行相見苦諦等。如是便與契經相違。如契經下學所達經。經別說。行觀於四諦。明行非一。思惟之言皆顯作意。舉別作意取俱擇法。此諸行相即是無漏作意相應擇法。若言此經說修道位以諸行相別觀諦者。此亦不然。如見道中次第觀諦。修道位中亦次第觀。若見道中頓現觀諦者。應修道位亦有頓觀。若彼復謂見一諦時。於餘諦

中得自在故說頓現觀。若作此救於我道理亦無有失。然於如是見四諦時現觀中間。有說出現觀。有說不出現觀。諸部不同。如斯之義別應思擇。若彼復謂於見苦時即能斷集證滅修道。約事現觀說。頓現觀理亦無失。我先已說見苦諦時於餘三諦中有事現觀故。依見現觀至有別喻者。說一切有部依見現觀引經證漸言三經者。一善授經即此所引。二慶喜經。三慈獨經。故正理六十三云。如善授經。佛告長者。於四聖諦非頓現觀。必漸現觀。廣說乃至。無處無容於苦聖諦。未現觀已能現觀集。如是乃至。無處無容於滅聖諦。未現觀已能現觀道。如是慶喜及慈獨二經所言意皆同此。三經一一各有別喻。解云善授經云。蘇揭多。舊云須達者說也。然彼長者請問世尊。諦現觀時為漸為頓。世尊告曰非頓必漸。以四諦境自相別故。廣說乃至。能現觀道。慶喜梵云阿難陀。舊云阿難者說也。慶喜問經必獨問經問答語端皆同善授。然所舉喻各各不同。第一善授經中作如是說。佛告長者。於四聖諦非頓現觀。必漸現觀。以四諦境相各別故。猶如世間造臺觀者。必先築基。次方壘壁。次上梁。後以板覆。此四前後必不俱時。無處無容容未。築基訖便壘於壁。乃至廣說。第二慶喜經作如是說。猶如墮上四層樓梯時。先墮最初方墮。第二無處無容不墮。最初而墮。第二乃至廣說。第三一

慈獨經作如是喻。猶如墮上四級階時。先墮最初方墮。第二無處無容不墮。最初而墮。第二乃至廣說。依如是喻。必漸非頓。若謂有經至蜜意說故者。又據經通難。若謂經說但於苦諦無惑無疑。於佛亦無惑無疑。佛是道諦攝故。既於佛道亦無惑無疑。以此故知頓現觀者。此亦非證。於見苦時。於餘三諦亦無疑者。依定不現行。或必定當斷。密意說故。已辨現觀至如先已說者。此即第二明十六心依地。言六地者。謂四靜慮未至中間。何緣必有至無間解脫道者。此即第三明忍智次第。論曰至無能隔礙故者。於現觀位十六心中。八忍是無間道。間謂間隔。此無間道證離繫果。所斷惑得。無有力能為隔礙故。令不證果。惑得難與無間道俱。無力能引惑得至生相故。無能礙。昔時能引能為隔礙。障覆涅槃。令不得證。故婆沙九十云。無間道能斷煩惱。隔煩惱得令不證果。亦能證滅引離繫得令正起。故正理難云。若爾解脫道亦應名無間。約與離繫得俱亦無能隔礙故。俱舍師救云。此無間道與惑得俱。惑得無力能為隔礙。令不證果。故名無間。彼解脫道雖復與彼離繫得俱名為證果。非惑得俱。不可說言惑得能礙。不能礙故。為難不齊。智是解脫至驅賊閉戶者。八智是解脫道。在生相時非惑得俱。名正解脫。今至現在名已解脫惑得。與離繫得俱時起故名解脫道。故

①是集二集是②③ ④(說)一⑤⑥ ⑦(唯)一⑧⑨ ⑩(廣)一⑪⑫ ⑬(說)十(四)⑭⑮ ⑯(行)十(行)⑰⑱ ⑲(現)一⑳㉑ ㉒復二後㉓ ㉔(慈)二(慈)㉕ ㉖(歡)一(歡)㉗ ㉘(橫)一(橫)㉙ ㉚(無)十(無)㉛ ㉜(相)十(相)㉝ ㉞今今今

婆沙云。諸解脫道唯名證滅。與離繫得俱現前故。無間道如驅賊。解脫道如閉戶。

若謂第二至已斷疑智者。牒異計破。若謂初利那苦法忍後第二利那苦類忍唯無間道。與欲界見苦所斷離繫得俱時而生。無解脫道。乃至道類忍應知亦爾。破云。

則此現觀位中。於其彼彼四法忍境。四類忍境應定不起。已斷疑智。故正理云。苦法忍後即有苦類忍。與前忍果斷得俱生。餘位亦然。斯有何失。若爾此位緣欲苦等已斷疑智。應不得生計此不生復有何過。則於後修位我已知苦等。諸決定智應不得生。於苦等境中先未生智故。若於先位未有智生。後已知言便成無義。若謂見位至九結聚相違者。難。若謂見道位唯八忍斷惑。即與本論說九結聚相違。彼說九結是智斷故。言九結聚者。謂見道中上下八諦所斷為八。及修道惑足前為九。用九智斷。即八諦智及修道智。故正理云。若見道位唯忍能斷惑。應與本論九結聚相違。以本論中說四法類智。及修所斷為九結聚故。此難不然。至名王所作。通此難不然。彼論中說忍為智故。諸忍皆是智眷屬故。忍所作即名智所作。引喻可知。

此十六心至見道攝耶者。此下第四明見修道別。此即問也。不爾者。答。云何者。微。頌曰至見未會見故者。頌答。論曰至故修道攝者。現觀八諦總十六心。前

十五心皆見道攝。於諸諦理見未見諦故。至第十。六無二諦理未見今見。如習會見故修道攝。豈不爾時至未見今見者。問。至第十六道類智時。豈不爾時觀道類智大前念忍相應俱有一利那法。是道諦理未見今見。此中約諦至此未利者。答。

此中但約上下八諦不約利那。非道類忍一利那法未見今見。可名今見未見諦理。喻況可知。又道類智至非見道攝者。又釋。道類智非見道攝。是果攝故。如餘修果。道類智非見道攝。頓修八智十六行故。如餘修果。道類智非見道攝。捨前道故。如餘修果。道類智非見道攝。相續起故。如餘修道。然道類智至所斷斷故者。牒外難通外難意云。見道不退。修道有退。若道類智是修道攝亦應有退。寧道類智必不退耶。論主通云。然道類智必不退者。以能任持見道所斷煩惱斷故。所以不退。以見所斷擇滅不退。故道類智亦不退也。即由此故應見道攝者。難。即由道類智任持見道所斷斷故。應見道攝。此難不然太過失故者。論主破。一來果等亦能任持見斷法斷亦應見攝。若謂後位亦能任持修斷法斷無。斯過者。理亦不然。既持二斷應二道攝。故不應言能持彼斷即彼道收太過失也。正理意同。斯解。何緣七智亦見道攝者。問何緣七智已見今見亦見道攝。見諸諦理至亦見道攝者。答。見諸上下八聖諦。理未究竟故。謂未周遍見

八諦理而於中間起七智故亦見道攝。已說見修至離八地向三者。此下第二依位建立就中。一依十五心立。二依第十六心立。此即第一依十五心立。就生起中。一總生起二別生起。及頌可知。論曰至隨行義故者。釋初兩句。由信隨行名隨信行。彼人有隨信行名隨信行者。此即約成以釋。或由串習此隨信行以成其性故名隨信行者。此約習以釋。所以見位信標名者。彼先異生位中他隨行義故。從加行位以立其名。准此兩解應釋隨法行者。所以見位法標名者。彼於先時異生位中。由自披閱契經等法隨行義故。從加行位以立其名。等謂等取餘十一部經。或等餘二藏。即二聖者至數准前釋者。釋後四句。隨信法行若於先時異生位中。未以世道斷修斷惑名為具縛。或先異生位中。已斷欲一至五。至此見位名初果向。趣初果故。言初果者謂預流果。此於一切四沙門果中。必初得故名初果。若先凡位已斷欲界或六或七或八品染。至此見位名第二果向。趣第二果故。第二果者謂一來果。若據超越亦是初得。今據次第遍得果中此第二故。若凡位已離欲界第九品染。或先已斷初定一品。乃至具離無處有所第九品染。至此見位名第三向。趣第三果故。第三果者謂不還果。數准次前一來果釋。若據超越亦是初得。今據次第遍得果中此第三故。總而言之。信法二人各七十

一八二 俱舍論記卷第二十三

三三

○無一先② ○有二在② ○則二即② ○六十(心)② ○見十(道)② ○斯二此② ○理十(理)② ○一至五一一乃至五品② ○(果)十向?

三。故正理六十四云。如是隨信隨法行者。由先具縛斷惑有殊。數別各成七十三種。謂於欲界具縛爲初。至斷九品以爲第十。如是乃至無所有處。地地各九爲七十。三。諸後具縛卽前離九。故後七地無別具縛。准此論等。鈍根亦能證超越果。

次依修道至亦由鈍利別者。此卽第二依第十六心立就中一建立果差別二明住果非向。此卽第一建立果差別。論

曰至離有頂故者。釋上兩句。卽前信法至道類智名果非向。隨前七十三人三向今住三果。謂前六人預流向今住預流果。前三人一來向今住一來果。前六十四人不還向今住不還果。阿羅漢果於四果中必無初得。所以者何。見道無容斷修惑故。昔在凡位世道無容離有頂故。所以第四必非初得。至住果位至見至名別者。釋下

故名見至

何緣先斷至名住果非向者。此卽第二明住
果非向。五等。等取斷六品等。乃至無所
有處第九品。果等。等取一來不還果。問
何緣凡位先斷欲界修惑一品乃至五等。至
第十六道類智心。但說名爲住前三果非
後三向。此卽問及頌答。論曰至不名後

道。○勝果道者後果向道。勝○前果故名勝
果道。或後果名勝。此道趣彼名勝果道。
問起後勝果道爲頓爲漸。答漸起非頓。
故婆沙一百七十一云。頗有無漏四靜慮漸
得耶。答有。以聖者離下地染。及有起勝果
道時漸次得故。又云。頗有無漏三無色
漸得耶。答有。以離下地染。及有起勝果
道時漸次得故。

①「六十四」一②② ③別各一各別② ④三十(品)②⑤ (聖)+果②⑥ 住二位②* ⑦三三四? ⑧(對)+治②⑨ (但)一②⑩
⑪唐一唐②* ⑫(發)+聯②⑬ 前一先②⑭ 修按一被修②⑮ 日一因②*

從後向前初向第八。故婆沙四十六云。第八聖者謂隨信行及隨法行。從勝數之是第八故。又解於八忍中從後向前數苦法忍爲第八故。智度論說見道名八人地。若初得果名爲預流。則倍離欲。全離欲者。至道類智得一來果。得不還果。此亦初得應名預流。此預流名至故名預流者。答。此預流名目。初得果不目第八。然依遍得一切四果者。初所得果。建立此名。一來不還非定初得。雖超越者有初得義。若次第者即非初得。此若得時決定初得故名預流。

何緣此名不目第八者。問。何緣此預流名不目第八。第八如前釋。以要至得至不目第八者。答。以要至得道類智時。一具得向果無漏道故。二具得見修無漏道故。三於現觀流四諦十六遍至得故。具斯三義名預流者。第八不然。三義不具。故預流名不目第八。

彼從此後至所說如是者。此下別釋七生。彼從此身得聖果已後。別於人中極多結七中有生有。天中亦然。四七總有二十八生。應言二十八。皆七等故說極七生。如七處善。五蘊各七。五七應言有三十五。而言七處善者。以七同故但言七也。七處善者如前說。如七葉樹。西方有樹枝枝之上皆有七葉。以實而言葉有無量。言七葉樹者以七同故。毘婆沙師所說如是。結謂結續不斷義也。或結謂煩惱由結受七。若爾何故至第八有義者。難。或是彌沙塞部難。彼執人天合

受七生。若於人天各受七生。何故經言。無處無容見圓滿者。更可有受第八有義。此契經意至中有應無者。說一切有部答。此契經意約一趣說作如是言。不受第八若如言執。不受第八中有應無。若爾上流至無第八生者。難。若言一趣無第八生。上流遍生乃至有頂。亦應一趣無第八生。依欲界說故無有過者。答。言無第八依欲界說故無有過。此何爲證至非合受七者。徵。此何爲證。爲依教耶。爲依理耶。於教理中以何證。彼於人天中各受七生。非合受七。以契經說至不應固執者。說一切有部答。以契經說天七及人。既說及言。明知各七。飲光部經亦各受七。由是此中不應固執人天合七。若於人趣至還於天趣者。圓滿七生處。若於人趣得預流果。七生天上。七生人中。至第七生彼還入趣得般涅槃。若於天趣得預流果。七下生人。七生天上。至第七生彼還天趣得般涅槃。以此故知。除得道身。若取得道身。便成二十九。何緣彼無受第八有者。問。何緣彼人但受七生無受第八。相續齊此至第四日瘡者。答。謂相續身齊此七生所有聖道必成就故。此顯業力故受七生。聖道種類至第七生。法應如是能斷惑盡。此顯道力故不至八。如七步蛇。故婆沙云。復次彼業力能受七有。聖道力故不至第八。如爲七步毒蛇所螫。大種力故能行七步。毒勢力故不至第八。亦如第四

日瘡。諸患瘡者發時不同。或有半日不發。半日發。或有一日不發。一日發。或有極遲發者。第一日發。第二日發。第三日不發。至第四日必發。此名第四日瘡。至第四日法爾此瘡必定發也。聖道亦爾。必不過七。至第七生法爾必定斷餘惑盡而般涅槃。此取法爾極遲分限以喻第七。非取數喻。又彼有餘至五上分結者。第二解。又彼有餘七結在故。故受七生。謂二下分結欲貪瞋恚五上分結謂色愛無色愛掉慢無明。正理破云。此亦無能證唯七有。唯貪瞋結引七有故。又無契經說不還者受極七有。又無經說五上分結引欲界生。故彼所言無能證力。但由法爾極受七生。於中不應強申理趣。俱舍師救云。雖上界結非引欲生。由成彼故二下分結。而有勢力引欲界生。此亦何妨。問住預流果容受幾生。泰法師解云。住預流果無受一生。乃至一來向中亦無受一生者。若有一生業不可轉。令不受餘悉可轉者。彼人先斷六品惑方受一生。若先斷六品惑已。此人即是一來人。後受一生時。即是一來果上受一生。非是向中受也。如涅槃經云。是須陀洹凡有二種。一者利根。二者鈍根。鈍根之人。天七返是鈍根人復有五種。或有六五四三二種。利根之人現身獲得須陀洹果乃至阿羅漢果。若有一生何故不說。又成實論云。須陀洹人。若受二生乃至七生。若有一生。何故不說。又婆沙四十六云。七生天上七生

人中者此依圓滿預流而說。故人天有等受七生。然有預流人天生別。謂天七人六。或人七。天六。或天六人五。或人六。天五。或天五人四。或人五。天四。或天四人三。或人四。天三。或天三人二。或人三。天二。或天二人一。或人二。天一。此中且說極多生者。故說預流人天各七。婆沙極多之中。即說人天各受七生。極少中不言人一天二。故知住預流果無受一生。更廣云云。不能具述。今解不然。住預流果有受七生。乃至有受一生。論文既說極言爲顯。受生最多。非諸預流皆受七返。以此故知。不遇極少亦受一生。婆沙不言人一天一各一生者。且據乘前綺互多少。不言各一。以實而言亦容各受一生。若以不說即言無者。彼亦不說天六人六等。應無人天各六生等。故知略而不論。或影略互顯。有何道理。許天二人。人二。天一。等而不許。彼各受一生。又引涅槃成實以爲證者。非是當部。如何爲證。涅槃經說皆有佛性。成實論說有諸種子。此豈同彼。不可爲證。更有云云。不能廣破。中間雖有至不證圓寂者。於彼七生中間。雖有聖道現前。餘業力持不證圓寂。梵云般涅槃。般云圓。涅槃云寂。至第七有至餘道出家者。明七生滿無佛法時。其身形相。前師意說。逢無佛法得阿羅漢。已必不住家。法爾自得。必獨形相剃髮染衣。不言得戒。十種得戒中不言得阿羅漢時而得戒。故後師

意說。彼往諸餘外道出家作外道形相。於二說中前說爲正。故正理六十四云。唯依佛出世有別解律儀。故彼第七有若不遇佛法。便在家得阿羅漢果。既得果已。必不住家。慈獨威儀法爾成就。雖不會遇前佛所說。而於餘命生極厭心。不經久時。便入圓寂。有言彼往餘道出家。理不應然。往餘道者由惡見力。邪業轉故。又婆沙四十六云。問若滿七有無佛出世。彼在居家得阿羅漢果耶。有說不得。彼要出家受餘法服得阿羅漢。有說彼在家得阿羅漢已。後必出家受餘法服。如是說者。彼法爾成佛弟子相。乃至得極果。如五百仙人。在伊師迦山中修道。本是聲聞。出無佛世。彌猴爲現。佛弟子相。彼皆學之。證獨覺果。無學不受外道相故。云何彼名無退墮法者。問預流亦起不善修惑。云何契經說彼預流名無退墮惡趣法耶。以不生長至亦能淨者。答一以不生長退墮業故。二達彼生長業與果故。三強盛善根鎮彼身故。四身語加行及與意樂俱清淨故。五諸有決定墮惡趣業尙不起。忍況得預流以劣況勝。故有願言。惡作罪小。亦墮惡趣。無慚愧故。智爲罪大。亦能解脫惡趣苦。果有慚愧故。喻況可知。引此頌意。凡夫愚人名退墮法。聖者智人名無退墮。凡雖亦有不墮惡趣。以少不定。故不名爲無退墮法。問聖亦起惡何非墮退。解云雖起修惑。無見惡助。故不能感三惡趣也。故婆沙一百

二十五云。由二部結縛諸有情。令墮惡趣。謂見所斷修所斷結。諸預流者雖未永斷修所斷結。而已永斷見所斷結。闕一資糧。不墮惡趣。如車二輪有所運載。鳥有二翼能飛。虛空闕一不然。此亦如是。故預流者不墮惡趣。然有說者。愚者墮惡趣。智則不然。一切預流是智者故。廣如彼釋。經說預流至苦邊際名者。依經起問。依齊此生至所謂涅槃者。答此中兩解。前解據苦盡處名苦邊際。後解據出苦處名苦邊際。故婆沙云。作苦邊際者是證苦邊際義。問此苦邊際爲在苦中。爲在苦外。若在苦中。應非邊際。若在苦外。世間現喻當云何通。如世金鑄初中後際無不是金。苦之邊際亦應是苦。有作是說。苦邊際者謂在苦中。即阿羅漢最後諸蘊體雖是苦。非後苦因。不生後苦。後苦不續。名苦邊際。有餘師說。苦邊際者謂在苦外。即是涅槃永出。苦故名。苦邊際。世間現喻不必須通。非三藏攝不須釋故也。俗法聖法理各別故。如何涅槃可是所作者。問後解也。除彼得障至謂毀臺觀者。答。除彼涅槃得之障故。此得彼他惑障不生。若斷惑障得彼涅槃。此得起故涅槃體顯。故說涅槃名爲所作。又解除彼惑得障起得涅槃。涅槃現故說所作言。如言作空。謂毀臺觀。空顯義邊空名所作。涅槃亦爾。餘位亦有至是故不說者。餘異生位。雖復亦有極七返生得般涅槃。然非決定或有過者。是故不說。聖極

①(此)十云 ②四二三 ③(居)十在 ④(果)一 ⑤少二小 ⑥世十(間) ⑦(苦)一 ⑧又十(云) ⑨

唯七。是故別說。故正理六十四云。若於人趣得預流果。人中滿七天准應知。非聖亦有極七返生。相續成就得涅槃義。然非決定。是故不說。

俱舍論記卷第二十三

長承四年二月二十日午上於山城國田原里大道寺與三弟共切句了

權少僧都覺樹

病逐日增老眼亦開爲之如何

(別筆)

天養二年六月十七日於貝津房一見了

俱舍論記卷第二十

沙門釋光述

分別賢聖品第六之三

已辨住果至一來向果者。此下第二明一來向果。就此文中。一結前。二總生下。三別起頌。頌曰至斷六一來果者。頌答就中。上三句明向。下一句明果。就向中。上兩句明家家。第三句正明向。論曰至轉名家者。此下釋上兩句。此即總標。若三緣具轉名家者。隨有所闕。不名家。一由斷惑至三四品故者。一由斷惑斷欲修斷三四品故。謂或於先異生位斷。或今預流進修位斷。三四品簡斷二品。二品五品雖有斷一品二品五品或有出觀者。或有退者。必無中間經死生者。故無斷一品二

品五品名家者。所以得知無死生者。故婆沙五十三云。復次諸預流者。若斷欲界一二品結。無死生義。故不說之。如斷五品。謂瓊伽師得初果已。爲斷欲界修所斷結起大加行。必無未斷一大品結。有死生故。如斷五品。必無未斷第六品結。有死生義。家家等三有死生故。此中偏說。准彼論文。故知斷一二五品。必無中間有死生義。問准婆沙文。不言出觀。亦不言退。如何得知。出觀及退。答如婆沙三十二云。預流者趣一來果時。不起定者加行道時於欲六生得非擇滅。若起定者要至第六無間道時。於欲六生得非擇滅。一來者趣不還果時。不起定者加行道時於欲一生得非擇滅。若起定者要至第九無間道時。於欲一生得非擇滅。婆沙既不不言第五無間道得欲六生非擇滅。又不言初無間道得二生非擇滅。第二無間道得三生非擇滅。明知品品皆可出觀。皆可退也。論言以斷第五必斷第六者。據不退者說。無中間有死生故。必於現身斷第六也。二由成根至無滅根故者。第二緣謂由成根得能治彼三四品無漏諸根。先凡位中斷三四品。後住初果未起勝果道。雖有初後緣猶未成彼無漏根故。三由受生至三二生故者。第三緣謂由受生更受欲有三二生故。若斷三品更受三三若斷四品更受二生。無斷一品二品五品中間死生故。無五生四生一生半生家家

問聖人造牽引業不。解云若依正理六十四云。此三二生。由異生位造作及增長。感三二生業。非諸聖者於聖位中。更能新作。牽後有業。以背生死向涅槃故。由此契經說。諸聖者唯受故業更不受新。又婆沙五十三解家家。一間中云。問聖者爲造欲界引業同分業。不有說不造。所以者何。欲界多諸過患。多諸災橫。是故聖者不造欲界引業。衆同分業。但造欲界滿衆同分業。有說聖者亦造欲界引業。衆同分業。雖有兩說。然無評文。又正理同前說。問若言聖人不造引業。寧得生彼五淨居天。解云言不造者。據欲界說。唯受故業。應知亦爾。問順決擇分善根尙不造引業。今何至聖位造引業耶。解云順決擇分善根。背有故。趣見道故。順見道故。所以但造滿業不造引業。聖位不爾。容造引業。又婆沙六十四云。問何聖者有分離染而命終異生不爾。答以諸聖者有無漏定。任持相續。令極堅固。異生但有世俗諸定。任持相續。非極堅固。廣如彼釋。頌中但說至故不具說者。此釋頌中不說第一緣。所以三緣之內。頌中但說初後緣者。預流果後說更進斷三四品惑。成能治彼諸無漏根義。准已成故不具說。然復應說至或過此故者。此釋伏難。伏難意云。頌中亦應不說後緣。斷三四品義。准亦知受三二生。爲通此伏難。故作是言。然復應說三二生者。以有增進。斷惑時於所受生。或少三二生

①(卷)一②③二十三④二十二⑤末⑥(長承...了)六十二字⑦一⑧⑨, 甲本與舊目正中二年四月二十九日於東大寺西室僧坊大井坊書寫之畢花嚴宗覺願十九⑩⑪平安時代寫長承四年覺樹校石山寺藏本, ⑫建仁二年寫東大寺藏本, ⑬元祿十五年版本, ⑭記卷二本⑮⑯二十四二十三⑰⑱(光記第十二之下)⑲⑳(沙門釋光述)㉑㉒(善)十光㉓㉔(分別)一㉕㉖三十(論本第二十四)㉗㉘(生)十起㉙㉚頌答就中二就頌答中㉛㉜(者)一㉝㉞言二云㉟* ㊱知十(又)㊲㊳(後)一㊴㊵(半)一㊶㊷(不有說)一㊸㊹(何)一㊺㊻(諸)十聖㊼㊽文二家㊾

或無三二生。或過此三二生。如受一生。或受半生。名為或少。如於欲界現般涅槃。名為或無。如上流受四生已上名。或過此。所以頌文別說受生。不同第二成無漏根。

何緣此無斷五品者。問。以斷第五至未越界故者。答。以斷第五若不却退於此生中。必斷第六。無有中間命終受生。若不却退。必斷第六。非第六一品。惑能障得一來果。猶如一問。斷第八品未斷第九受一種子。以斷第九越欲界故。彼第九品極為障礙。雖斷第八品住第九受生。斷第五品。欲斷第六。未越界故。此第六品非極為障礙。故斷第五不得經生。必斷第六得一來果。有古德言。若斷第五更不出觀。剩斷第六。此釋不然。達毘婆沙。如前具引。應知總有至或二或三者。別釋家家。應知總有二種家家。一天家。謂欲天趣生三二家而證圓寂。或於一天處受三二生。或於二洲處受三二生。或於三洲處而受三三。今案此論許一天處。或一洲處受三二生。又准婆沙五十三。亦許一天家。一人家受三二生。故彼論云。或一天家。或二天家。或三天家。受三三。生又云。或一人家。或二人家。或三人家。受三三。生。問三三生生家家。人天各受三三。生不。解云。若天三生生家家。天三人。二。若天

二生家家。天二人。一。若人家家翻此應知。故正理六十四云。若天家家受三三生者。人間受二天上受三。受二生者。人天二。如應例釋。人家家。問。何故住果人。天往返各有具受七。家家不受一。小生耶。解云。住果容預各具受七。向中念迫二三數滿即般涅槃。故不受後一。小生也。又解家家具緣。若天家家天三人。二。若人家家人三天。二。三生。二生緣滿即休。故不受後一。小生也。應知天家家者。人中得道。人家家者。天中得道。又解天家家天中得道。還於天中入般涅槃。謂於天中初得道已。從彼處沒還生天中。以樂生天。故初受生還生天處。初得道身非是家家。二。三生攝。故生天趣。不名重生。後方人。天往返間生。人家例此應釋。雖有兩解。前解為勝。問。俱舍婆沙同正理不。解云。俱舍婆沙既無明文。與正理同。或正理據極少家家說。此論婆沙據極多家家說。或論意各別。若作此解。俱舍婆沙人天各受二生。三生。又正理云。若有七。生。不必滿七。非家家位中間涅槃。何類所攝。攝屬七生。七中極聲顯極多故。由此已顯。生未滿前得般涅槃。亦是彼攝。根最鈍者。具經七生。非諸利根生定滿七。問。未滿七生得般涅槃。即七生攝。未滿二三生得般涅槃。家家攝不。解云。七生不具緣。雖不滿七。是彼攝。家家約具緣。要須生滿方彼攝。問。不滿二三。便般涅槃。既非家家。是何攝耶。解云。一來向攝

以向寬故。家家義狹。故非彼攝。即預流者。至貪瞋癡故者。釋下兩句。即預流者。進斷欲界一品修惑。乃至五品。應知轉名。一來果。向第六無間亦應是向。頌不說者。以第六品非全向故。半是果攝。若斷第六品。解脫道現前成。一來果。除得道身。彼往天上一來人間。而般涅槃名。一來果。過此以後更無生故。若來必往故言。一來。有往無來。不言一往。此文且據人中得道。故言。彼往天上一來人間。若據天中得道。亦可應言。彼往人中一來天上。此一來果。或亦名曰薄貪瞋癡。於九品中已斷。上中六品厚重。唯除下三品薄貪瞋癡。應知欲界經生聖者。若起聖道。能進斷惑。必於此生得無學果。但為斷道起時艱辛。勵力起得。誰肯更生。以曾受生極厭苦故。若七生位經生聖者。能進斷惑。必不更作家家等人。若家家位經生聖者。能進斷惑。必不更為一來等人。若一來位經生聖者。能進斷惑。必更不為一間等人。今因家家。一來義便略明。欲界九品煩惱增生損生。依諸經論說。七生不同。或說七生。人天總論。中生合說。或說十四生。人天別論。中生合說。或說二十八生。人天別論。中生別說。開合為異。隨應增損。且約七生。以明增損。總而言之。欲九品惑增損七生。未斷名。增已斷名。損若別分。別上三品惑增損四生。中三品惑增損二生。下三品惑增損一生。強弱不同。展轉相望。各增一倍。問。如何得知。解云。於九品中若

五+(品) 二或 欲一必 如 則 而 十受 三二 二三三三 生 一 二十(生) 三(生) 七(生) 小二少 家二氣 生十(生) 十(般) 第二斷

斷三品餘有三生。明知上三品惑增損四生。復斷中三品惑餘有一生。明知中三品惑增損二生。下三品惑增損一生。若更細分九品煩惱增損七生者。上三品惑上上品惑增損二生。上中上下品惑各增損一生。若中三品惑中上品惑增損一生。中中下品惑各增損半生。若下三品惑下上品惑增損半生。下中下下品惑共增損半生。問三三品惑。如何得知各別增損。解云中三品惑下三品惑說別增損論文可知。上三品惑雖無論文別釋。准中三品准下三品增損可知。如中三品別增損者。於九品中若斷三品餘有三生。若斷四品餘有二生。故知中上品增損一生。若斷第四餘有二生。若斷第六餘有一生。故知中中中下共增損一生。若更別說中中中下各增損半生。雖無別文配釋以理應然。若不爾者太增。減過。若中中品獨增損二。中下品惑便無增損。若言中中增損半生及中有中下但能增損生有。便有中下不如下。又中有生有名爲半生。引業必同不可分也。故知中中中下各增損半。如中三品總增損二生。別說中上增損一生。中中中下各增損半生。上三品惑應知亦爾。總說增損四生。別說上上增損二生。上中上下共增損二。若更別說。上中上下各增損一。若上中品獨增損二。上下品惑便無增損。若言上中增損一生半。上下增損半生者。便有上下不如中上皆成過也。如前應知。又

如下三品惑。若斷六品餘有一生。若斷七品餘有半生。故知下上品增損半生。下中下下增損半生。問如何得知共增損二。故婆沙云。問曰餘有二種結在何以言有一種子耶。答不以二種結在名一種子。以有一有業種子故名一種子。論文已上問如斷第八猶受半。如何乃言兩品共增損半生。解云理實亦有第九一品增損半生。極能障故。今據未斷第八品說故。言兩品共增損半生。中有生有名爲半生。引業必同。不可於中別分增損。故共增損。又受中有爲於生有不可斷第八品損於中有。而唯受生。故更不別增損也。如下三品總說增損一生。別說下上增損一小生。下中下下共增損一小生。上三品惑應知亦爾。總說增損四生。別說上上增損二生。上中上下共增損二生。若更別說上中上下各增損一。生者作餘說皆成增減過。如前說問何故九品之中第二第三第四品惑各增損一生。第五第六第七品惑各增損半生。氣力相似。解云九品七生相對增損。上三增損四。中三增損二。下三增損一。相似形說。於三品內復自相形。前等後二。故更不可以第四品類前第三第二品。以第七品類前第六第五品。又若於中更辨多少。便有太多太少過也。又解上上增損二生。上中上下共增損二生。中上增損一生。中中中下共增損一生。下上增損半生。下中下下共增損半生。然第八品有時雖斷

第九品惑獨能增損半生。極能障故別緣力也。不可以彼第六第三品例。無別緣故。又解。上上一品增損二生。上下一品增損二生。上中一品但能相助。非正增損。以在中間性不定故。猶如黃門。如第八品若斷不斷。第九一品增損半生。與第七品等各增損半生。以此准知。上下一品與上上品等若中三品中上一品增損一生。中下一品增損一生。中中一品但能相助非正增損。如下品增損半生。下中一品但能相助非正增損。亦如前釋。若前家難我如何第一第三力等。第四第六力等。第七第九力等者。我亦難汝。云何第二與第四力等。第五與第七力等。又解。九品未斷。皆能增損七生。然於其中強弱不等。猶如九人大小不同。力有強弱。共舉七石穀。若斷一品餘八品惑增損五生。猶如八人共舉五石。餘例應知。上來且約七生以釋。若十四生。二十八生。准釋可知。已辨一來至斷九不還果者。此即第三明不還向果。就中。一明不還向果。二明不還差別。此即第一明不還向果。結前生起。就頌答中上三句明向。下一句明果。就向中上兩句明。一問第三句正明向。論曰至義如前釋者。此下釋上兩句。即一來者進斷餘惑若三緣具轉名一問。隨有所闕不名一問。一由斷惑。斷欲界中修斷七品或八品故。二由成根。得能治彼無間。解脫無漏根

①中十(品)②③(品惑)一④⑤⑥品十(惑)⑦⑧減二損⑨⑩(如是)十上⑪⑫爾二然⑬⑭二十(生)⑮⑯別二分共
⑰⑱(如是)十上⑲⑳似二以㉑㉒後二復㉓㉔力十(故)㉕

故。三由受生。更受欲有天。或人中餘一生。故。願中但說。初後二緣不說。成根。義。准。如前家中釋。如何一品惑障得不還果者。問。如何第九一品惑。障得不還果。

由彼若斷至異熟地故者。答。由彼若斷便越欲界。前說三時業極為障。應知煩惱亦與業同。若斷第九。越彼欲界所繫煩惱等流果地。異熟果地。故極為障。問。謂間隔至說名一間者。釋。一間名。前約異熟。後約煩惱。釋。一間名。有。人成就此一間者。說名。一間。又正理云。所言間者是。隙異名。謂彼位中。由有一隙。得一生。故未得涅槃。

即斷修惑至無漏根故者。釋。第三句。即斷修惑七八品者。應知亦名。不還果。向。一間具緣以立。向但據斷惑。故二差別。若於凡位。先斷三四品惑。或七八品惑。入見諦者。後得預流果。或一來果時。乃至未修三四七八品後勝果道。仍不名曰。家家。一間。雖具二緣。未成。治彼三四品惑。或七八品惑。無漏根故。自古諸師皆云。先凡夫時斷五品修惑。後一來果時得解脫證者。不然。故婆沙。一百五十八云。問若先離欲界五品染。後入正性離生。苦法智生時。於先所斷見苦所斷五品法。及今所斷見苦所斷四品法。皆得無漏離繫得。乃至道法智生時。於先所斷見道所斷五品法。及今所斷見道所斷四品法。皆得無漏離繫得。彼先所斷修所斷五品法。無漏離繫得。何時當得。尊者。僧伽後蘇作。如是說道類。智時。以於爾

時名預流果亦名。一來向故。彼說不然。所以者何。以於爾時得預流果。於一來果向道。乃至未起。剎那現前。如何可說。為一來向。有作是說。起一來果加行道時。以是一來向所攝故。有餘師說。得一來果時得。以住第六無間道時。能引三界見所斷。及欲界修所斷前六品法。無漏離繫得。令起。得一來果故。如是說者。從預流果決定起勝進道。彼現前時得。以從下果起趣上果勝進道時。必修。先所斷上位諸結對治道。若斷第九至總集斷故者。釋。第四句。若斷第九成。不還果。要不還來。生欲界故名。不還果。此不還果。或亦名曰。五下結斷。若超越人先斷貪瞋二結。後斷身見戒取疑三結。若次第八人。先斷身見戒取疑三結。後斷貪瞋二結。雖必先斷或二。或三。然於此時總集斷故。名。五下結斷。

依不還位至住此般涅槃者。此下第二不還差別。就中。一明。七種不還。二明。九種不還。三明。七善不還。四明。非生上界。五明。雜修靜慮。六明。淨居唯五。七明。身證不還。此即第一明。七種不還。依經生起。及舉頌辨。論曰。至名為上流者。此不還者通約三界。總說有七。今且就行色界差別。有共五種。列名可知。五中前四。唯於此身定。般涅槃故。所以偏與般涅槃名。上流容有受多生者。方般涅槃。非諸上流皆定涅槃。以不定故。所以以不言般涅槃也。言釋名者。此於

二趣中間般涅槃故名。中般涅槃。如是應知。此於初生已。此由有行道。此由無行道。般涅槃故名。生般等三人。此二生已上向。上流故名。為上流。言中般者。至便般涅槃者。此下別解。言中般者。謂欲界沒往於色界。住中有位。起應生地聖道。現前斷餘煩惱。成阿羅漢。即便般無餘涅槃。故名。中般。故婆沙百七十四云。從彼命終起。色界中有。即住彼中有得。如是種類無漏道。由此道方進斷餘結。於無餘依涅槃界。而般涅槃。是名。中般涅槃。准婆沙文。約無餘依。釋中般也。又解云。亦通。有餘涅槃。婆沙不說。以相不顯略不言。豈有斷惑已第一剎那即入無餘。故知亦通。有餘。問起何地聖道。解云。起應生彼根本地道。以是樂道起時易故。不起未至中間無色。以是苦道起難辛故。得無學已亦不能起。如婆沙百七十五廣說。言生般者。至謂有餘依者。言生般者。謂欲界沒往於色界。生已不久。能起聖道。斷餘煩惱。成阿羅漢。便般涅槃。以具勤修。速進二道。故生不久。便般涅槃。生已簡異中般。具二道故。簡異有行。無行。此生般中所說般涅槃者。謂有餘依。後壽命盡方入無餘。故約有餘以釋。生般。不據無餘。前中般中所以不別釋。涅槃者。相不顯故。下有行等准生可知。有餘師說。生般不但約有餘依。亦據無餘。以斷惑已即入無餘。故通二種。此師意謂同。

①准十(知)②(一)十人③得二容受④(品)一⑤(戒)一⑥(一)一⑦法及二及法⑧智十(法)⑨起十(時)⑩下十(分)⑪五十(品雜修)⑫(數)一⑬(者)一⑭所二前⑮[故]一⑯已十(身)⑰

於中般。以中般人斷餘惑盡般有餘已。無惑潤生不求。生有即般無餘。例彼生般亦無餘依。此不應理。至無自在故者。論主破。此不應理。彼色界中於捨壽命促入涅槃。無自在故。於初生時斷餘惑盡名為生般。後盡彼壽方般無餘。故釋生般不約。無餘故正理云。約有餘依說為生般。非纔生已便般無餘。彼捨壽中無自在故。有行般者至無速進道故者。有行般者。謂欲界沒往於色界。生已長時加行勤修。由多功用方般有餘涅槃。此唯有勤修行故名有行無速進道故。生已簡異中般。長時簡異生般。有勤修簡異無行。無行般者至速進道故者。無行般者。謂欲界沒往於色界。生已經久加行懈怠。不多功用便般有餘涅槃。以關勤修速進二道故名無行。生已簡異中般。經久簡異生般。關勤修簡異有行。

有說此二至得涅槃故者。彼異說由緣有為聖道斷惑得涅槃者名為有行。由緣無為聖道斷惑得涅槃者名為無行。此說非理太過失故者。論主破。中生般等亦緣有為無為斷惑。亦應名為有行。無行。然契經中至便般涅槃者。述經部解。然契經中先說無行。後說有行般涅槃者。如是次第與理相應。論主意明經部所以印可。無勤修行有速進道。無行之人而成辨故。無速進道有勤修行。有行之人而成辨故。或無行有行而能成辨無學果故。無行之人起速進道不由功用得般涅槃。有行之人起勤修行要由功用得般涅槃。因此

入起勤修行要由功用得般涅槃。因此義便復解生般涅槃。得最上品道隨眠最劣。故生不久便般涅槃名為生般。言上流者至方般涅槃者。謂生色界二生已去般涅槃者總名上流。此唯上流不下流故名。為上流。異生之人雖有上流。亦下流故不名上流。即此上流至為極處故者。明上流別開章略釋。謂若於靜慮至般涅槃者。別釋雜修上流。於中有三。一者全超。初生梵眾次生色究竟。超中間十四天處是名全超。二者半超。於色界中十六天處。從彼梵眾漸漸次第生下淨居或超十三處或十二處。乃至中間能超一處。生色究竟。超非全故名半超。聖必不生大梵天處。是起戒禁僻見處故。自謂究竟一導師故。故不生彼。不生無想理在絕言故不別簡。或可彰顯。此半超人於十六天極少三生。初生梵眾。次十四天中隨生一處。後生色究竟。若極多生十五。於十六天隨其所應中間越一。生餘十五。三者遍沒。從彼梵眾漸次生下十四天處。皆遍受生。最後方能生色究竟。一切處死故名遍沒。一切處謂十六處。無不還者於已生處受第二生。由彼於生容求勝進所以。上生非求等故故不生。非求劣故故不下生。即由此故不還義滿。不復還生會生處故尚不生。本處況有生下。即由此義顯欲生聖不名不還。而於一處有重生義。故婆沙一百七十四云。復次生欲界聖者不

名不還。而名七返有等。故生上下亦一處重生。生上界聖者名曰不還。故唯生上亦不重生。由此義故不還義滿。以尚不生。本處況有生下者。已上復總結言。應知此謂二上流中有雜修靜慮因故。往色究竟般涅槃者。餘於靜慮至方般涅槃者。別釋無雜修上流。有餘上流於諸靜慮無雜修者。能往有頂方般涅槃。謂彼先無雜修靜慮。由於諸四定愛味為生緣。此沒遍生色界十一處。唯不能往五淨居天。復從色界廣果天沒。於下三無色次第生已。後生有頂方般涅槃。應知樂定上流。於十五處。全超受二生。半超極少三生。極多十四生。遍沒十五生也。故婆沙一百七十四云。復次上流有三種。一全超。二半超。三一切處沒。全超者。謂欲界沒生梵眾天。梵眾天沒生色究竟。或生非想非非想處。而般涅槃。半超者。謂欲界沒生梵眾天。梵眾天沒於上一切天處或更生一處。或二或三或四或五。乃至或唯超一處遍生餘處。然後生色究竟。或生非想非非想處而般涅槃。一切處沒者。謂欲界沒生梵眾天。梵眾天沒生梵天。如是次第生上諸處。乃至廣果天。從此以上有二路別。一入淨居。二入無色。入淨居者廣果天沒生無煩天。次第乃至生色究竟而般涅槃。入無色者廣果天沒生空無邊處。次第乃至生非想非非想處而般涅槃。如一切處沒有一路別。應知全超半超亦爾。解云言梵先行天者。梵王欲

名不還。而名七返有等。故生上下亦一處重生。生上界聖者名曰不還。故唯生上亦不重生。由此義故不還義滿。以尚不生。本處況有生下者。已上復總結言。應知此謂二上流中有雜修靜慮因故。往色究竟般涅槃者。餘於靜慮至方般涅槃者。別釋無雜修上流。有餘上流於諸靜慮無雜修者。能往有頂方般涅槃。謂彼先無雜修靜慮。由於諸四定愛味為生緣。此沒遍生色界十一處。唯不能往五淨居天。復從色界廣果天沒。於下三無色次第生已。後生有頂方般涅槃。應知樂定上流。於十五處。全超受二生。半超極少三生。極多十四生。遍沒十五生也。故婆沙一百七十四云。復次上流有三種。一全超。二半超。三一切處沒。全超者。謂欲界沒生梵眾天。梵眾天沒生色究竟。或生非想非非想處。而般涅槃。半超者。謂欲界沒生梵眾天。梵眾天沒於上一切天處或更生一處。或二或三或四或五。乃至或唯超一處遍生餘處。然後生色究竟。或生非想非非想處而般涅槃。一切處沒者。謂欲界沒生梵眾天。梵眾天沒生梵天。如是次第生上諸處。乃至廣果天。從此以上有二路別。一入淨居。二入無色。入淨居者廣果天沒生無煩天。次第乃至生色究竟而般涅槃。入無色者廣果天沒生空無邊處。次第乃至生非想非非想處而般涅槃。如一切處沒有一路別。應知全超半超亦爾。解云言梵先行天者。梵王欲

名不還。而名七返有等。故生上下亦一處重生。生上界聖者名曰不還。故唯生上亦不重生。由此義故不還義滿。以尚不生。本處況有生下者。已上復總結言。應知此謂二上流中有雜修靜慮因故。往色究竟般涅槃者。餘於靜慮至方般涅槃者。別釋無雜修上流。有餘上流於諸靜慮無雜修者。能往有頂方般涅槃。謂彼先無雜修靜慮。由於諸四定愛味為生緣。此沒遍生色界十一處。唯不能往五淨居天。復從色界廣果天沒。於下三無色次第生已。後生有頂方般涅槃。應知樂定上流。於十五處。全超受二生。半超極少三生。極多十四生。遍沒十五生也。故婆沙一百七十四云。復次上流有三種。一全超。二半超。三一切處沒。全超者。謂欲界沒生梵眾天。梵眾天沒生色究竟。或生非想非非想處。而般涅槃。半超者。謂欲界沒生梵眾天。梵眾天沒於上一切天處或更生一處。或二或三或四或五。乃至或唯超一處遍生餘處。然後生色究竟。或生非想非非想處而般涅槃。一切處沒者。謂欲界沒生梵眾天。梵眾天沒生梵天。如是次第生上諸處。乃至廣果天。從此以上有二路別。一入淨居。二入無色。入淨居者廣果天沒生無煩天。次第乃至生色究竟而般涅槃。入無色者廣果天沒生空無邊處。次第乃至生非想非非想處而般涅槃。如一切處沒有一路別。應知全超半超亦爾。解云言梵先行天者。梵王欲

種且立爲一。又婆沙一百七十五云。問如
生不生各有三種。上流亦爾。謂全超半超
一切處沒。何故說。一耶。答。生不生各是一有
相續。於中分位差別難知。欲令知故各說
三種。上流三種生數自辨。差別易知。是故但
隨上行義勝。合說一種。復次生與不生
一期時促。於差別義唯有爾所易可建立。
是故分三。上流時長差別多種。分齊難辨。故
合立一。復次生不生亦有等義。上流亦
有別義。欲以一文互相顯故作如是說。
復次生與不生。善士趣相現前易了。以
彼速趣般涅槃。故各分爲三。其上流者。善
士趣相微隱難知。以彼尙經多生死故。
但合說一。解云。生者。生有。不生者。中有。何獨依此至
無差別故者。釋下兩句問。何獨依此立善
士趣。不依所餘預流。一來有學聖者立善
士趣。趣是行義。所餘有學預流。一來皆行善
業。與不還人無差別故。唯此七種
至立善士趣者。答。唯此七種皆行善業不
行惡業。餘預流等即不爾故。彼雖行善亦
行惡故。又唯七種行往上界。不復還來欲
界受生。餘預流等。則不爾故。不往。上界
但生欲故。故獨依此立善士趣。若爾
何故至乃至廣說者。難。若爾何故契經中言。
云何善士。謂若成就有學正見。乃至廣說。具
成八正。是則有學皆名善士。何故言餘非
善士趣。諸餘有學至往上界故者。通諸
餘有學預流等人。若就異門成就八正。亦
可說爲有善士性。以諸有學由成八正。

於五種惡殺盜邪淫誑語飲酒皆獲得畢
竟不作律儀故。不善煩惱多已斷故。應名
善士。今者所立七善士趣。不就異門。約唯
行善不行惡故。唯託勝因往上界故。立
善士趣。又婆沙云。問行無色界不還於行
色界不還。有五事勝。謂界勝地勝斷煩惱
勝損滅蘊勝三摩鉢底勝。何故不立爲善
士趣。有說若龜顯易了立善士趣。彼不顯
了是故不說。廣如彼說。又云。問何故阿
羅漢非善士趣。答。復次趣。上生者立善士
趣。阿羅漢無生。是故不立。復次趣。上果
者立善士趣。阿羅漢即是上果。更無上果
可趣。是故不立。廣如彼說。
諸在聖位至無練根并退者。此即第四明非
生上界。上兩句明非生上。下兩句明無
練根退。論曰。至極有頂者。欲聖經生。
若能勵力起得聖道。斷諸煩惱。必不生上。
厭欲界生多苦惱故。惡生上界有長時苦
同欲界故。故欲界經生不生上界。色界
無苦厭心劣故。故於色界經生聖者。容生
無色。問欲聖經生不生上界。欲聖經生
亦應不更生欲。解云。雖於欲界經生聖
者極生厭離。惑難斷故。道未熟故。所以更
受欲界多生。若經生聖能起聖道。於此身
中必斷惑盡故。不往。彼上界受生。
然天帝釋至佛亦不還者。會釋經文。然天帝
釋。五衰相現來歸世尊。佛爲說法得預流
果。雖復得果。然作是言。曾聞有。天名。色。究
竟。願我命終後退落人中。爲佛弟子。若不

獲得阿羅漢果。當生彼天。毘婆沙師作
如是釋。彼天帝釋雖得預流。由不能
了對法相故作斯謬說。若謬說者。佛何不
遮。爲令帝釋一時喜。故佛亦不遮。故正理
六十五釋云。我後者。三十三天自在異熟最
後邊際。言退落者。謂於後時若不獲得阿
羅漢果。當生彼者。謂願當生色究竟天。勿
生欲界。以天帝釋緣五死相極生憂苦。來
歸世尊。死相纔除。便作是說。爲令喜故。又
觀遮彼無多益故。佛不遮止。即此已
經至并退者。釋下兩句。明經生聖無練根
退。何緣不許至并退者。問。以必無
故者。答。何緣必無者。徵。經生習根
至所依止故者。釋。經生習根極成熟故。及得
殊勝所依身故。昔是凡身未名殊勝。經生
聖者。唯是聖身方名殊勝。或上界身亦名殊
勝。由此彼無練根退理。又解。經生習根
極成熟故。顯無練根。及得殊勝所依止故。
顯無退也。應知欲界唯人趣退。三惡趣中
無聖道退。天趣雖有。彼無退具功德堅牢。
設不經生亦不退也。何緣有學至般涅
槃者。問意可知。以彼聖道至無如是
能者。答。一聖道未熟。二難令現起。三隨
眠非劣。故住彼中有無有般涅槃。又毘
婆沙者作如是釋。一諸欲界法極難越故。
二彼尙有餘多所作故。多所作者。謂應進
斷欲界不善上界無記二煩惱故。及應進
得若二沙門果。謂從一來進得不還。阿羅
漢果。若三沙門果。謂從預流進得一來不

①(彼)一②(但)一③(謂)十④(生)⑤(者)二⑥(與)一⑦(七)十⑧(此)十七⑨(則)二⑩(往)二
二⑪(此)十⑫(誠)⑬(答)一⑭(界)一⑮(如)一⑯(流)十⑰(果)⑱(眼)二
進十(斷)⑳

還阿羅漢果。并應總越三界生死有漏法。故。又解及應進得若第二一來果。若第三不還果。并應總越三界法。故得阿羅漢果。住中有位無如是能。色界不爾。故住中有能般涅槃。又婆沙一百七十四云。問如欲界沒受色界中有得般涅槃。如是從色界沒受色界中有。亦般涅槃不。答不爾。所以者何。彼於欲界多苦多障多諸災橫可厭之身。極生厭逆。既捨離已。起色界中有現在前時。於當所受長時異熱亦生厭患。便般涅槃。色界無有如是災橫極可厭事。令生厭逆。如於本有有緣礙故。不般涅槃。今中有亦爾。故從彼沒所起中有不般涅槃。

前說上流至及遮煩惱退者。此即第五明難修靜慮。初句答初問。第二句答。第二問。下兩句答第三問。論曰至彼最勝故者。釋初句。等持堪能樂行最勝故。先難修第四靜慮。後方難修下三靜慮。如是難修至難修靜慮者。釋第二句。不還無學方能難修。起多念心是遠加行。至二念心加行成滿。次後唯從一念無漏如無間道。即入有漏不染無知定障成就得俱滅。引起一念有漏現前亦如無間道。則入無漏不染無知定障成就得俱滅。望前應是解脫道。與從無漏入有漏不染無知定障不成就得俱生故。今但望後從有漏入無漏不染無知定障成就得俱滅故。如無間道。第三利那無漏心起。與從有漏入無漏不染無知

定障不成就得俱生故。如解脫道。如是有漏中間利那前後利那無漏難故。名難修。定根本圓成。前二利那似斷惑無間道。與不染無知成就得俱滅。第三利那似解脫道。與不染無知不成就得俱生。如是難修第四定已。乘此勢力隨其所應亦能難修下三靜慮。又顯宗三十一云。難修靜慮五蘊為體。然於此中諸世俗智是四法四類八智所難修。已上。此難修定。說力起故。先於欲界人趣三洲。難修定已後若退失生色界中。亦能如前欲界難修靜慮。三洲厭強。又慧勝故能初難修。不通餘處。故顯宗三十一云。誰於靜慮能難熏修。唯諸聖者通學無學。學位唯通。信解見至。於無學位通時。非時必先三洲難修靜慮。退生色界。亦能難修。退已練根成。見至姓。從欲界沒生色界中。乘前復能難修靜慮。故六種姓皆有上流。難修靜慮至起煩惱退者。釋下兩句。如文可知。

難修靜慮至生有五淨居者。此即第六明淨居唯五。論曰至淨居唯五者。略釋可知。何謂五品者。問。謂下中上至令威淨居者。答。一下二中三上四上勝五上極品差別故。此中初品據成滿時三心現前便得成滿。第二品成滿更有三心加前為六。第三品成滿更有三心加前為九。第四品成滿更有三心加前為十二。第五品成滿更有三心加前為十五。故婆沙一百七十五云。此一一品。於成滿位皆有。三心。一

心有漏。二心無漏。如是總有十五心。五心有漏。十心無漏。已上。又解初品最劣修至三心即得成滿。第二品漸勝至起三心。猶為加行。更起三心。方始成滿。并說近加行。故言第二有六心也。後三品心准釋可知。故正理六十五云。此中初品三心現前便得成滿。謂初無漏次起有漏後起無漏。第二品六心現前方得成滿。謂二有漏為四無漏之所難修。如是所餘隨其次第有九十二十五念心。如應現前方得成滿。已上。雖有兩解。前解為勝。真諦亦同。前解。又正理云。如是十五有漏無漏心。皆是先來未曾得。今得有餘師說。初五無漏是從先來未曾得。今得。餘十皆是會所得心。前五現前時已未曾得。餘十皆未曾得。非正義。故婆沙一百七十五。有說五是未曾得十是會得。謂前五現在前時。餘十未來修故。有說十是未曾得五是會得。謂前十現在前時。後五未來修故。如是說者此則不定。或有十五皆未曾得。或有十五皆是會得。或有少分會得。少分未曾得。又云如是說者。此即不定。或有不起定能十五心相續而轉。或復起定。於中或有起三心已而便起定。或有起六心已而便起定。或有起九心已而便起定。或有起十二心已而便起定。是故於彼五品中間或起不起難修成滿。又婆沙云。如是說者。能難修作十六行相。所難修或作十六行相。或作餘行相。謂無量解脫勝處。已上。如是五品難修靜慮。如其次第感五淨居。應

知此中前後無漏勢力。熏修中間有漏令
感淨居。非無漏感。棄背有故。以因有五
品故淨居唯五。故婆沙一百七十五云。有說
難修靜慮有五品故。所感淨居亦唯有五。
問。則難修靜慮何故唯五不增不減。答。難
修勢力唯爾所故。如見道十五心勢力。唯爾
所不增不減。如是難修靜慮勢力。亦十五
心而無增減。廣如彼說。有餘師言
至感五淨居者。有餘師言。由信等五次第增
上感五淨居。謂或有時信根增上難修靜
慮。或有乃至慧根增上難修靜慮。隨此差
別感五淨居。故唯有五。又婆沙云。問。難修
下三靜慮有幾品。有說但有五。謂下中
上。下地無有五淨居。果故。如是說者。亦有
五品。問。彼無五果何故有五品。因答。雖無
五果。而其彼定法有五品。復次下地雖無
五淨居。而有五品根故。問。因論生論
下三靜慮既有五品難修。何緣無有五淨居
果。答。如非其。因非其。乃至廣說。復
次聖者厭患異生共處。故求淨居。若
下地有淨居者。便於異生共處所不能
厭離。於上處所未離染故。復次聖者厭患
患處。故求淨居。下三地中皆有災患。故
無淨居。廣如問。聖生淨居造引業不。解云
此論既云。熏修有漏令感淨居。明知聖人
造牽引業。又婆沙異熟因難修靜慮業引
五淨居衆同分。
經說不還至轉名爲身證者。此即第七明。身
證不還。論曰。至故名身證者。有滅定得

起名得滅定。即不還者。若於身中有滅定
得。轉名身證。謂不還者。由此色身而能證
得滅定。定似涅槃法。故名身證。如何
說彼但名身證者。問。以心無故。依身生
故者。答。入滅盡定。以心無故。依身生故。名
身證。後出定已。猶名得彼。得依身生故。亦
名爲身證。理實應言。至身寂靜故者。論
主述經部解。理實應言。非正入彼滅盡定
時名爲身證。彼從滅定起。得先未得有
識身寂靜。色身有識名。有識身。簡無識位。
初從定出此身寂靜。返緣前定。便作是思。
此滅盡定最爲寂靜。極似涅槃。如是證得
出定位中身之寂靜。故名身證。由滅定得及
出定後。緣滅定。智現前。證得身之寂靜。
又解。由得身寂靜。及出定智現前。證得身
之寂靜。契經說有至不說身證者。依經
起。問。言十八者。於二十七賢聖中。除九
無學。故正理六十五云。何緣佛說有學。福田
身證不還不預其數。謂世尊告。給孤獨言。
長者當知。福田有二。一者有學。二者無學。
有學十八。無學唯九。何等名爲十八。有學。謂
預流向。預流果。一來向。一來果。不還向。不
還果。阿羅漢向。隨信行。隨法行。信解。見至。
家家。一間。中。生。有行。無行。上流。是名十
八。何等名爲九種無學。謂退法。思法。護法。
安住法。塙達法。不動法。不退法。慧解脫。俱解
脫。是名爲九種。解云。俱舍二十五云。非練根得
名爲不退。練根所得名爲不退。
依因無故者。答。何謂依因者。徵。
謂諸無漏至說有學差別者釋。謂諸無漏

戒定慧三學。及擇滅果法。依彼差別立有
學故。故名依因。因彼立故。故名爲因。此滅
盡定。非是三學。以有漏故。亦非學果。以有
爲故。故不約成。彼說有學差別。不還
差別至數成多者。結前生後。共義云
何者。問。且如中般至九十二者。答。且
如中般約根成三。約地成四。約姓成六。
約處成十六。約地離染成三十六。色界具
縛乃至已離第四靜慮八品染故。離第九
品即是空處具縛。故不說之。若約處。種姓
離染。根建立總成二千五百九十二。
云何如是者。問。且於一處至九百六十
者。答。諸離下地九品染者。即說名爲上地具
縛。爲成四靜慮。一一地離染九數皆等故。
以斷下地第九品染。不生下故。故斷第九
爲上具縛。斷下地第九并上地前八品。即
成九品。故名離染九數等也。餘文例釋。總
結可知。
已辨第三至成無學應果者。此下第四明阿
羅漢向果。就中。一明向果差別。二因論
明治道三。明盡智。後智。四便通明。道果。五
明六種種姓。此即第一明向果差別。一結
前。二生下。三頌釋。就頌中前一頌半明
向。後兩句明果。又婆沙六十五云。問。何故
離欲界染立二沙門果。謂一來不還果。離
色界無色界染立一沙門果。謂阿羅漢
果。復次以欲界難斷。離欲界可越度。故離
彼染立二果。色界無色界易斷。易破。易
可越度。故離彼染唯立一果。廣如彼釋。又云。

①(五)十淨②③(果)一④⑤(因)二⑥⑦(聖)十(者)⑧⑨(說)二⑩⑪(言)一⑫⑬(滅)十(盡)⑭⑮(智)十(現)⑯⑰(中
十(般)⑱⑲(生)十(般)⑳㉑(種)一㉒㉓(成)十九㉔㉕(一)一㉖㉗(沙門)十果㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺

問何故離見所斷染立一沙門果。離修所斷染立後三沙門果耶。答見所斷染易可遠離故。離彼時立初一沙門果。修所斷染難可遠離故。離彼時立後三沙門果。

即此所說至最為勝故者。釋第五第六句。此定從喻為名故名金剛喻定。如世金剛能破一切。此定亦爾。能破一切惑。故正理云。此定堅銳喻若金剛。金剛喻定至互為因故者。總有三說。此即初師。金剛喻定說有多種。謂斷有頂第九品惑。無間道生通依九地。故說此定約諸智別。約行相別。約所緣諦別。未至定攝有五十。如文可知。如未至定攝有五十。靜慮中間及四靜慮應知亦爾。空處二十八。謂於前五十二內除緣滅道二法智。及除緣下四靜慮滅類智。總除六智各四行相四六二十四。餘有二十八。識處二十四。於前二十八。又除緣空處滅類智四行。無所有處二十。於前二十四。又除緣識處滅類智四行。以依無色。無有法智及緣下滅滅類智。故所以除法智及緣下滅類智。然緣下地對治道者。以同道互互相因。故三無色道類智能緣九地道。有說此定至二十四者。第二師解。有說此定約智約行約緣別故。未至定攝有八十種。謂道類智緣八地道。亦各別有四行相應四八三十二。於中除四已入前五十二中故。由此於前五十二上增二十八成八十種。如未至定攝有八十種。靜

慮中間及四靜慮。應知亦爾。空處四十。除緣滅道法智及緣四靜慮。四滅類智。四道類智。總除十智各別有四行。總除四十。故八十中唯有四十。識處三十二。於前四十。又除緣空處滅道類智八行。但有三十二。無所有處二十四。於前三十二。又除緣識處滅道類智八行。但有二十四。復有欲令至二十四者。第三師解。復有欲令金剛喻定。約智約行約緣別故。未至地攝總有一百六十四種。謂滅類智緣八地滅。有別有總。各四行相應八地別緣有八。如初師說。言總緣者。以二合緣有七。以三合緣有六。足前成十三。以四合緣有五。足前成十八。以五合緣有四。足前成二十二。以六合緣有三。足前成二十五。以七合緣有二。足前成二十七。以八合緣有一。足前成二十八。凡此合緣隣次合緣。不得超間而緣。以四行相乘二十八智各有四行。成一百一十二。故言由此於初師五十二上增一百一十二。總成一百六十四種。如未至定攝有六十四。靜慮中間及四靜慮應知亦爾。空處五十二。但加合緣滅。餘皆如初師。言合緣者。以二合緣有三。以三合緣有二。足前成五。以四合緣有一。足前成六。以四行乘。前六智四六二十四。於初師二十八上增二十四。故成五十二。識處三十六。但加合緣滅。餘皆如初師。言合緣者。以二合緣有二。以三合緣有一。足前成三。以四行乘三智三四十二。於初師二十

四上。加十二。即成三十六也。無所有處二十四。但加合緣滅。餘皆如初師。以二合緣唯一種。以四行乘二智成四。於初師二十上加四。成二十四也。於三說中第三為正。故婆沙二十八評家云。如是說者。依未至定有百六十四金剛喻定。若就種姓至如理應思者。此金剛喻定若就六種種姓三根等分別。更成多種。如理應思。

此定既能至皆名有學者。釋後兩句。此定既能斷有頂。地第九品惑。能引此第九品惑盡得俱行盡智令起至生相中。又解能引此惑盡得令起。能引此惑盡得俱行盡智令起。金剛喻定是最後無間道。盡智是最後解脫道。由此解脫道與諸漏盡得最初俱生。從俱生得為名故名盡智。餘無生等雖盡得俱而非初故。又正理云。或此盡言顯一切盡。謂第九品及所餘惑。皆得擇滅。故名為盡。金剛喻定能引諸惑盡得俱行盡智令起。此與一切煩惱盡得最初俱生故名盡智。有餘師說。惑盡身中。此最初生故名盡智。已如是盡智至現已生。便成無學阿羅漢果。阿羅漢此云應。已得無學應果法故。為得別果所應修學。此無有故得無學名。即此無學唯應作他利益事。故諸有染者所應供故。依應義立阿羅漢名。又婆沙九十四釋云。復次阿羅漢者。謂一切煩惱漢名能害。用利慧力。害煩惱賊。令無餘故名阿羅漢。復次羅漢名生。阿是無義。以無生故名阿羅漢。彼於諸界諸趣諸生

問何故離見所斷染立一沙門果。離修所斷染立後三沙門果耶。答見所斷染易可遠離故。離彼時立初一沙門果。修所斷染難可遠離故。離彼時立後三沙門果。

即此所說至最為勝故者。釋第五第六句。此定從喻為名故名金剛喻定。如世金剛能破一切。此定亦爾。能破一切惑。故正理云。此定堅銳喻若金剛。金剛喻定至互為因故者。總有三說。此即初師。金剛喻定說有多種。謂斷有頂第九品惑。無間道生通依九地。故說此定約諸智別。約行相別。約所緣諦別。未至定攝有五十。如文可知。如未至定攝有五十。靜慮中間及四靜慮應知亦爾。空處二十八。謂於前五十二內除緣滅道二法智。及除緣下四靜慮滅類智。總除六智各四行相四六二十四。餘有二十八。識處二十四。於前二十八。又除緣空處滅類智四行。無所有處二十。於前二十四。又除緣識處滅類智四行。以依無色。無有法智及緣下滅滅類智。故所以除法智及緣下滅類智。然緣下地對治道者。以同道互互相因。故三無色道類智能緣九地道。有說此定至二十四者。第二師解。有說此定約智約行約緣別故。未至定攝有八十種。謂道類智緣八地道。亦各別有四行相應四八三十二。於中除四已入前五十二中故。由此於前五十二上增二十八成八十種。如未至定攝有八十種。靜

四上。加十二。即成三十六也。無所有處二十四。但加合緣滅。餘皆如初師。以二合緣唯一種。以四行乘二智成四。於初師二十上加四。成二十四也。於三說中第三為正。故婆沙二十八評家云。如是說者。依未至定有百六十四金剛喻定。若就種姓至如理應思者。此金剛喻定若就六種種姓三根等分別。更成多種。如理應思。

此定既能至皆名有學者。釋後兩句。此定既能斷有頂。地第九品惑。能引此第九品惑盡得俱行盡智令起至生相中。又解能引此惑盡得令起。能引此惑盡得俱行盡智令起。金剛喻定是最後無間道。盡智是最後解脫道。由此解脫道與諸漏盡得最初俱生。從俱生得為名故名盡智。餘無生等雖盡得俱而非初故。又正理云。或此盡言顯一切盡。謂第九品及所餘惑。皆得擇滅。故名為盡。金剛喻定能引諸惑盡得俱行盡智令起。此與一切煩惱盡得最初俱生故名盡智。有餘師說。惑盡身中。此最初生故名盡智。已如是盡智至現已生。便成無學阿羅漢果。阿羅漢此云應。已得無學應果法故。為得別果所應修學。此無有故得無學名。即此無學唯應作他利益事。故諸有染者所應供故。依應義立阿羅漢名。又婆沙九十四釋云。復次阿羅漢者。謂一切煩惱漢名能害。用利慧力。害煩惱賊。令無餘故名阿羅漢。復次羅漢名生。阿是無義。以無生故名阿羅漢。彼於諸界諸趣諸生

①[別]—②③ ②[前]—③④ ③[地]—④⑤ ④[此]—⑤⑥

死法中不復生故。復次漢名一切惡不善法。言阿羅漢者是遠離義。遠離諸惡不善法故名阿羅漢。已上義准已成。四向三果皆名有學。何緣前七得有學名者。問。為得漏盡至為三自體者。答。為得漏盡常樂學故。學體有三。謂戒定慧。言定是心。從所依為名。若爾異生應名有學者。難。

若爾異生應名有學。亦為得漏盡常樂學。彼戒定慧故。不爾未如實至重說學言者釋。不爾異生雖學戒等。未得無漏。如實見知四諦理故。彼容後時退失正學。入諸外道作邪學故。故不於彼立有學名。諸有學已能如實見諦。正學無退得有學名。由此善逝為顯。定義。於有學者再說學言。如契經中佛告憍怕。學所應學無漏正法。學所應學無漏正法。我唯說此名有學者。論主釋經為令了知。學正所學無漏戒等。無有退失名有學者。故薄伽梵重說學言。聖雖有退。必無退盡作邪學理故名不退。

聖者住本性如何名有學者。問。聖者住本性如何名有學。言住本性。或不退轉。或不進修。故婆沙一百七十六云。謂學住本性有二。因緣名住本性。一守賢善性。而無退轉。二守自分位而不進修。廣如彼釋。學意未滿至常隨。遂故者。答。雖住本性學意未滿。如路行者暫止息時行意不息。亦名為行。又解云。雖住本性或學法得常隨。遂故亦名為學。學法云何至無漏有為法者。問。答。明學無學法可知。

云何涅槃至亦成就故者。此明涅槃非學。無學。如文可知。如有學至非前果攝者。此總結也。如有學及無學者。四向四果。總成八聖。補特伽羅。名雖有八事。唯有五。謂住四果及初果向。以後三果向不離前三果故。以帶前果行後向故。初向以無前果可攝。故別立一。此依漸次得果者說。若倍離欲前六品染。及全離欲九品染者。住見道中名為一來。不還果向復名。二事。非前預流。一來果攝。或非前果攝以前無果故。

如前所說至餘由二離染者。此下第二因論明治道。就中一地由道離染。二道引離繫得。三道離地通局。四近分攝道別。五世俗道緣行。此即第一地由道離染。論曰。至俱能離故者。唯無漏道離有頂染。此於無漏勢力增強。自土地等。皆能治故。非有漏道。所以者何。唯於次上近分地中。起世俗道治下地惑。此有頂上更無世俗近分道。故非上斷下。雖有自地有漏治道。自地不能治自地故。所以者何。自地治道。自地煩惱所隨增故。如人被縛不能自解。復正理云。若彼煩惱於此道隨增。此道必不能治彼煩惱。若此道力能對治彼。則彼惑於此道必不隨增。故自地不自治。自地雖下地。道非上地惑之所隨增。勢力劣故。下非斷上。釋下一句。如文可知。

既通由二至同所作故者。此即第二道引離繫得。如文可知。又顯宗三十二云。由此有學離八修斷。世出世道隨一現前。各未來修世出世道。此總相說。以無漏道離上七地前八品時。不修上邊世俗道故。唯有無漏一離繫得。離第九品方可具二。或應許得離繫道而修。或應斷染時許。依下修上。有餘師釋至成彼煩惱者。述異釋。此師意。證以無漏道離染。必能引起有漏離繫得。有捨無漏得煩惱不成故。謂有學聖以無漏道離彼地染時。若不引生同治有漏離繫得者。則以聖道具離八地染得九地勝果道。後依靜慮得轉根時。頓捨先來九地所有果。向諸鈍聖道。唯得靜慮利果聖道。於八地中下五離繫可言。有無漏得。上三無色煩惱離繫應皆不成。以無漏得隨鈍道。捨於彼離繫得。既不成。是則還應成彼煩惱。此證非理。至故不成證者。論主破。此證非理。所以者何。彼聖設無有漏斷得。亦不成就地上地煩惱。如聖分離有頂一品乃至八品得轉根時。及異生生上不成惑故。謂如聖者分離有頂一品乃至八品染已。後依靜慮得轉根時。無漏斷得既已頓捨。彼地離繫無有漏得。而後地惑亦不成就。又如異生生二定等。雖捨欲界等煩惱斷得。而不成就欲界等煩惱。故正理云。以欲界等有漏離繫得初定等攝。唯彼能治故。若生上地。此得必捨。生上地必捨。下有漏善故。問。此二離繫既無有得。惑事不成。答。如正理云。此二離無煩惱斷得。而勝進故。惑得生。已上此亦應然。

學離八修斷。世出世道隨一現前。各未來修世出世道。此總相說。以無漏道離上七地前八品時。不修上邊世俗道故。唯有無漏一離繫得。離第九品方可具二。或應許得離繫道而修。或應斷染時許。依下修上。有餘師釋至成彼煩惱者。述異釋。此師意。證以無漏道離染。必能引起有漏離繫得。有捨無漏得煩惱不成故。謂有學聖以無漏道離彼地染時。若不引生同治有漏離繫得者。則以聖道具離八地染得九地勝果道。後依靜慮得轉根時。頓捨先來九地所有果。向諸鈍聖道。唯得靜慮利果聖道。於八地中下五離繫可言。有無漏得。上三無色煩惱離繫應皆不成。以無漏得隨鈍道。捨於彼離繫得。既不成。是則還應成彼煩惱。此證非理。至故不成證者。論主破。此證非理。所以者何。彼聖設無有漏斷得。亦不成就地上地煩惱。如聖分離有頂一品乃至八品得轉根時。及異生生上不成惑故。謂如聖者分離有頂一品乃至八品染已。後依靜慮得轉根時。無漏斷得既已頓捨。彼地離繫無有漏得。而後地惑亦不成就。又如異生生二定等。雖捨欲界等煩惱斷得。而不成就欲界等煩惱。故正理云。以欲界等有漏離繫得初定等攝。唯彼能治故。若生上地。此得必捨。生上地必捨。下有漏善故。問。此二離繫既無有得。惑事不成。答。如正理云。此二離無煩惱斷得。而勝進故。惑得生。已上此亦應然。

學離八修斷。世出世道隨一現前。各未來修世出世道。此總相說。以無漏道離上七地前八品時。不修上邊世俗道故。唯有無漏一離繫得。離第九品方可具二。或應許得離繫道而修。或應斷染時許。依下修上。有餘師釋至成彼煩惱者。述異釋。此師意。證以無漏道離染。必能引起有漏離繫得。有捨無漏得煩惱不成故。謂有學聖以無漏道離彼地染時。若不引生同治有漏離繫得者。則以聖道具離八地染得九地勝果道。後依靜慮得轉根時。頓捨先來九地所有果。向諸鈍聖道。唯得靜慮利果聖道。於八地中下五離繫可言。有無漏得。上三無色煩惱離繫應皆不成。以無漏得隨鈍道。捨於彼離繫得。既不成。是則還應成彼煩惱。此證非理。至故不成證者。論主破。此證非理。所以者何。彼聖設無有漏斷得。亦不成就地上地煩惱。如聖分離有頂一品乃至八品得轉根時。及異生生上不成惑故。謂如聖者分離有頂一品乃至八品染已。後依靜慮得轉根時。無漏斷得既已頓捨。彼地離繫無有漏得。而後地惑亦不成就。又如異生生二定等。雖捨欲界等煩惱斷得。而不成就欲界等煩惱。故正理云。以欲界等有漏離繫得初定等攝。唯彼能治故。若生上地。此得必捨。生上地必捨。下有漏善故。問。此二離繫既無有得。惑事不成。答。如正理云。此二離無煩惱斷得。而勝進故。惑得生。已上此亦應然。

學離八修斷。世出世道隨一現前。各未來修世出世道。此總相說。以無漏道離上七地前八品時。不修上邊世俗道故。唯有無漏一離繫得。離第九品方可具二。或應許得離繫道而修。或應斷染時許。依下修上。有餘師釋至成彼煩惱者。述異釋。此師意。證以無漏道離染。必能引起有漏離繫得。有捨無漏得煩惱不成故。謂有學聖以無漏道離彼地染時。若不引生同治有漏離繫得者。則以聖道具離八地染得九地勝果道。後依靜慮得轉根時。頓捨先來九地所有果。向諸鈍聖道。唯得靜慮利果聖道。於八地中下五離繫可言。有無漏得。上三無色煩惱離繫應皆不成。以無漏得隨鈍道。捨於彼離繫得。既不成。是則還應成彼煩惱。此證非理。至故不成證者。論主破。此證非理。所以者何。彼聖設無有漏斷得。亦不成就地上地煩惱。如聖分離有頂一品乃至八品得轉根時。及異生生上不成惑故。謂如聖者分離有頂一品乃至八品染已。後依靜慮得轉根時。無漏斷得既已頓捨。彼地離繫無有漏得。而後地惑亦不成就。又如異生生二定等。雖捨欲界等煩惱斷得。而不成就欲界等煩惱。故正理云。以欲界等有漏離繫得初定等攝。唯彼能治故。若生上地。此得必捨。生上地必捨。下有漏善故。問。此二離繫既無有得。惑事不成。答。如正理云。此二離無煩惱斷得。而勝進故。惑得生。已上此亦應然。

學離八修斷。世出世道隨一現前。各未來修世出世道。此總相說。以無漏道離上七地前八品時。不修上邊世俗道故。唯有無漏一離繫得。離第九品方可具二。或應許得離繫道而修。或應斷染時許。依下修上。有餘師釋至成彼煩惱者。述異釋。此師意。證以無漏道離染。必能引起有漏離繫得。有捨無漏得煩惱不成故。謂有學聖以無漏道離彼地染時。若不引生同治有漏離繫得者。則以聖道具離八地染得九地勝果道。後依靜慮得轉根時。頓捨先來九地所有果。向諸鈍聖道。唯得靜慮利果聖道。於八地中下五離繫可言。有無漏得。上三無色煩惱離繫應皆不成。以無漏得隨鈍道。捨於彼離繫得。既不成。是則還應成彼煩惱。此證非理。至故不成證者。論主破。此證非理。所以者何。彼聖設無有漏斷得。亦不成就地上地煩惱。如聖分離有頂一品乃至八品得轉根時。及異生生上不成惑故。謂如聖者分離有頂一品乃至八品染已。後依靜慮得轉根時。無漏斷得既已頓捨。彼地離繫無有漏得。而後地惑亦不成就。又如異生生二定等。雖捨欲界等煩惱斷得。而不成就欲界等煩惱。故正理云。以欲界等有漏離繫得初定等攝。唯彼能治故。若生上地。此得必捨。生上地必捨。下有漏善故。問。此二離繫既無有得。惑事不成。答。如正理云。此二離無煩惱斷得。而勝進故。惑得生。已上此亦應然。

學離八修斷。世出世道隨一現前。各未來修世出世道。此總相說。以無漏道離上七地前八品時。不修上邊世俗道故。唯有無漏一離繫得。離第九品方可具二。或應許得離繫道而修。或應斷染時許。依下修上。有餘師釋至成彼煩惱者。述異釋。此師意。證以無漏道離染。必能引起有漏離繫得。有捨無漏得煩惱不成故。謂有學聖以無漏道離彼地染時。若不引生同治有漏離繫得者。則以聖道具離八地染得九地勝果道。後依靜慮得轉根時。頓捨先來九地所有果。向諸鈍聖道。唯得靜慮利果聖道。於八地中下五離繫可言。有無漏得。上三無色煩惱離繫應皆不成。以無漏得隨鈍道。捨於彼離繫得。既不成。是則還應成彼煩惱。此證非理。至故不成證者。論主破。此證非理。所以者何。彼聖設無有漏斷得。亦不成就地上地煩惱。如聖分離有頂一品乃至八品得轉根時。及異生生上不成惑故。謂如聖者分離有頂一品乃至八品染已。後依靜慮得轉根時。無漏斷得既已頓捨。彼地離繫無有漏得。而後地惑亦不成就。又如異生生二定等。雖捨欲界等煩惱斷得。而不成就欲界等煩惱。故正理云。以欲界等有漏離繫得初定等攝。唯彼能治故。若生上地。此得必捨。生上地必捨。下有漏善故。問。此二離繫既無有得。惑事不成。答。如正理云。此二離無煩惱斷得。而勝進故。惑得生。已上此亦應然。

學離八修斷。世出世道隨一現前。各未來修世出世道。此總相說。以無漏道離上七地前八品時。不修上邊世俗道故。唯有無漏一離繫得。離第九品方可具二。或應許得離繫道而修。或應斷染時許。依下修上。有餘師釋至成彼煩惱者。述異釋。此師意。證以無漏道離染。必能引起有漏離繫得。有捨無漏得煩惱不成故。謂有學聖以無漏道離彼地染時。若不引生同治有漏離繫得者。則以聖道具離八地染得九地勝果道。後依靜慮得轉根時。頓捨先來九地所有果。向諸鈍聖道。唯得靜慮利果聖道。於八地中下五離繫可言。有無漏得。上三無色煩惱離繫應皆不成。以無漏得隨鈍道。捨於彼離繫得。既不成。是則還應成彼煩惱。此證非理。至故不成證者。論主破。此證非理。所以者何。彼聖設無有漏斷得。亦不成就地上地煩惱。如聖分離有頂一品乃至八品得轉根時。及異生生上不成惑故。謂如聖者分離有頂一品乃至八品染已。後依靜慮得轉根時。無漏斷得既已頓捨。彼地離繫無有漏得。而後地惑亦不成就。又如異生生二定等。雖捨欲界等煩惱斷得。而不成就欲界等煩惱。故正理云。以欲界等有漏離繫得初定等攝。唯彼能治故。若生上地。此得必捨。生上地必捨。下有漏善故。問。此二離繫既無有得。惑事不成。答。如正理云。此二離無煩惱斷得。而勝進故。惑得生。已上此亦應然。

學離八修斷。世出世道隨一現前。各未來修世出世道。此總相說。以無漏道離上七地前八品時。不修上邊世俗道故。唯有無漏一離繫得。離第九品方可具二。或應許得離繫道而修。或應斷染時許。依下修上。有餘師釋至成彼煩惱者。述異釋。此師意。證以無漏道離染。必能引起有漏離繫得。有捨無漏得煩惱不成故。謂有學聖以無漏道離彼地染時。若不引生同治有漏離繫得者。則以聖道具離八地染得九地勝果道。後依靜慮得轉根時。頓捨先來九地所有果。向諸鈍聖道。唯得靜慮利果聖道。於八地中下五離繫可言。有無漏得。上三無色煩惱離繫應皆不成。以無漏得隨鈍道。捨於彼離繫得。既不成。是則還應成彼煩惱。此證非理。至故不成證者。論主破。此證非理。所以者何。彼聖設無有漏斷得。亦不成就地上地煩惱。如聖分離有頂一品乃至八品得轉根時。及異生生上不成惑故。謂如聖者分離有頂一品乃至八品染已。後依靜慮得轉根時。無漏斷得既已頓捨。彼地離繫無有漏得。而後地惑亦不成就。又如異生生二定等。雖捨欲界等煩惱斷得。而不成就欲界等煩惱。故正理云。以欲界等有漏離繫得初定等攝。唯彼能治故。若生上地。此得必捨。生上地必捨。下有漏善故。問。此二離繫既無有得。惑事不成。答。如正理云。此二離無煩惱斷得。而勝進故。惑得生。已上此亦應然。

學離八修斷。世出世道隨一現前。各未來修世出世道。此總相說。以無漏道離上七地前八品時。不修上邊世俗道故。唯有無漏一離繫得。離第九品方可具二。或應許得離繫道而修。或應斷染時許。依下修上。有餘師釋至成彼煩惱者。述異釋。此師意。證以無漏道離染。必能引起有漏離繫得。有捨無漏得煩惱不成故。謂有學聖以無漏道離彼地染時。若不引生同治有漏離繫得者。則以聖道具離八地染得九地勝果道。後依靜慮得轉根時。頓捨先來九地所有果。向諸鈍聖道。唯得靜慮利果聖道。於八地中下五離繫可言。有無漏得。上三無色煩惱離繫應皆不成。以無漏得隨鈍道。捨於彼離繫得。既不成。是則還應成彼煩惱。此證非理。至故不成證者。論主破。此證非理。所以者何。彼聖設無有漏斷得。亦不成就地上地煩惱。如聖分離有頂一品乃至八品得轉根時。及異生生上不成惑故。謂如聖者分離有頂一品乃至八品染已。後依靜慮得轉根時。無漏斷得既已頓捨。彼地離繫無有漏得。而後地惑亦不成就。又如異生生二定等。雖捨欲界等煩惱斷得。而不成就欲界等煩惱。故正理云。以欲界等有漏離繫得初定等攝。唯彼能治故。若生上地。此得必捨。生上地必捨。下有漏善故。問。此二離繫既無有得。惑事不成。答。如正理云。此二離無煩惱斷得。而勝進故。惑得生。已上此亦應然。

故不成證。既說聖者至無漏斷得者，此

即類釋。義准異生用有漏道離下八地，唯

能引起有漏斷得不修無漏，未入聖故，

并諸聖者用無漏道，離見斷惑及有頂修，

唯能引生無漏斷得不修世俗，與世俗

道不同事故，雖世俗道亦能斷下八地見

惑，見道不能斷彼修惑，故言不同。

由何地道至已離故者，此即第三道離地通

局，諸無漏道通依九地，謂四靜慮未至中

間及三無色。若未至攝能離九地，餘八地

攝隨其所應各能離自及上地，初定中

間能離自地及上七地，乃至無所有處能離

自地及上有頂，不能離下，上道現前下已

離故。諸有漏道一切唯能離次下地，非自

地，非上地，非更下地，如依第二靜慮近分

起，世俗道唯能離次下初靜慮染，自地煩惱

所隨增故，不能離自地，勢力劣故不能

離上，欲已離故不能離下。

諸依近分至必入根本者，此即第四近分攝

道別，近分但能離下八地，此文應言所離

有八，謂除非想而言九者，此通舉也。又

解初定近分是無漏者，亦能道離有頂地染，

故云九也，以實而言，初定近分亦能離上

前句中言近分離下，從多分說，初定二定

根本喜受，第三靜慮根本樂受，近分皆捨故

言受異，上五近分根本皆是捨受，餘文可

知。

諸出世道至及靜妙離三者，此即第五世俗

道緣行，上兩句答初問，下兩句答後問。

論曰至翻此應釋者，謂諸無間道緣自次

下地諸有漏法，作龜，苦等三行相中隨一

行相，若諸解脫道緣次上地諸有漏法，作

靜妙等三行相中隨一行相，故正理云，約容

有說二道各三，非諸有情於離染位無間，

解脫皆各具三，^{三已上}文下地有漏法，非同上地

寂靜，故說名為龜，由大勤勞方能越故，下

地有漏法，非同上地美妙，故說名為苦，下

地有漏法，由多煩惱龜重不調柔性能違

害故，下地有漏法，非同上地出離，故說名

為障，由此能礙越自地故，如獄厚壁能

障出離，解脫道中靜妙離三，如其次第，翻

此無間龜苦障三應知准釋，問何無間後

起何解脫，解云隨一一後皆容起三，故

婆沙六十四云，評曰此事不定，從龜行相無

間道後容起靜等三種行相為解脫道，從

苦行相無間道，後容起妙等三種行相為

解脫道，從障行相無間道，後容起離等三

種行相為解脫道，以此六種有漏行相隨

離染者所樂起故，問世俗無間緣次下地，

世俗解脫緣次上地，為約行修為約得修，

解云但據行修若據得修及與所緣，此即

不定，故正理六十六云，此中異生離欲界

染九無間道，龜等三行隨一現前，各未來修

龜等三行，八解脫道，靜等三行隨一現前，各

未來修，龜等六行，後解脫道現在，未來所修

如前八解脫道，與前別者，復修未來初靜

慮攝無邊行相，如是乃至離無所有染無

間解脫道所修應知，若諸聖者，以世俗

道離欲界染九無間道，龜等三行隨一現

前，各於未來修十九行，謂龜等三有漏無

漏十六聖行，八解脫道，靜等三行相隨一現

前，各未來修二十二行，謂前十九加靜等

三，後解脫道現在，未來所修如前八解脫道，

與前別者，復修未來初靜慮攝無邊行相，

離初定染九無間道，龜等三行隨一現前，各

於未來修十九行，謂龜等三及唯無漏十

六聖行，此十六行是下地攝，以上地邊無聖

行故，後修聖行准此應知，八解脫道，靜

等三行隨一現前，各未來修二十二行，謂前

十九加靜等三，後解脫道現在，未來所修如

前八解脫道，與前別者，復修未來二靜慮攝

無邊行相，如是乃至離無所有處染無間，

解脫道所修應知，有餘師言，異生聖者離

欲無間，解脫道中，亦修不淨、息念、慈等，離

餘上地所修如前，初靜慮邊善根廣故修如

是行，上諸定邊善根少故所修如前，又欲界

中有多煩惱，為欲斷彼修多對治，上地不

然，故修治少，離欲界染九無間道，未來

所修龜等三行唯緣欲界，八解脫道，未來所

修龜等三行通緣欲界及初靜慮，靜等三行

緣初靜慮，後解脫道，未來所修龜等三行通

緣三界，靜等三行緣初靜慮乃至有頂，

離初定染九無間道，未來所修龜等三行緣

初靜慮，八解脫道，未來所修龜等三行緣

二定，靜等三行緣第二定，後解脫道，未來所

修龜等三行通緣三界，靜等三行緣第二

定乃至有頂，離二靜慮三靜慮染隨其

所應皆准。前說離四定染九無間道未來所修龜等三行緣第四定八解脫道未來所修龜等三行緣第四定及緣空處然非一念以界別故靜等三行唯緣空處後解脫道未來所修龜等三行靜等三行皆緣空處乃至有頂離空處染九無間道未來所修龜等三行唯緣空處八解脫道未來所修龜等三行緣空處識處靜等三行唯緣識處後解脫道未來所修龜等三行靜等三行俱緣識處乃至有頂離識處染無所有染隨其所應皆准前說何緣最後解脫道中未來所修龜等三行靜慮攝者通緣三界無色攝者唯自上緣諸靜慮中有遍緣智無色根本必不下緣故二所修所緣有別傍論已了至此應果皆有者此即第三明盡智後智結問頌答論曰至後容退故者不動種姓諸羅漢盡智無間後必起無生智非盡智後更有盡智無學正見無間而生除不動法餘五阿羅漢盡智無間後或有盡智生或即引生無學正見非無生智後容退故前不動種姓無正見生耶者

有正見生至或無學正見者答有正見生而不說者一切應果皆有此見故故前不動不別說之謂不動法無生智後或有無生智起或無學正見生故正理六十六云於此位中總略義者若不動法初起盡智唯一剎那大無生智亦一剎那或有相續若時解脫初起盡智或一剎那或有相續此二所起無學正見皆無決定剎那相

續如前說彼非正求故問若言時解脫盡智或一剎那不動無生智或一剎那彼二智後但起無學正見不起世俗心者何故婆沙一百二云此中時愛心解脫阿羅漢金剛喻定唯一剎那盡智流注長時相續從盡智出或起無學正見或起世俗心不動心解脫阿羅漢金剛喻定及盡智唯一剎那無生智流注長時相續從無生智出或起無學正見或起世俗心一切羅漢皆修無學正見圓滿而非一切皆現在前解云正理通據剎那唯據無漏心婆沙通據有漏心唯據相續各據一相並不相違

前說四果是誰果耶者此下第四便通明道果就中一沙門性果數二立四果因緣三別明中二果四明沙門果異名五沙門果依身此下第一明沙門性果數此問也此四應知是沙門果者答何謂沙門性至總有幾種者復為三問頌曰至解脫道及滅者初句答初問第二句答第二問下兩句答第三問論曰至非真沙門者釋初句沙門此云勤息以能勤勞息煩惱故諸異生類雖欲斷惑有計無想能趣涅槃此名異趣涅槃故言異生不能無異趣涅槃非真沙門設求涅槃亦非究竟故言異生不能究竟趣涅槃非真沙門餘文可知有為無為是沙門果者釋第二句有為無漏五蘊及擇滅無為是沙門果體契經說此至八十九種者釋下兩句經依別意說此果體差別有四

論依法相理實就位分有八十九皆解脫道擇滅為性謂為永斷見所斷惑有八忍無間道八智解脫道及為永斷九地修惑各有九品九九八十一無間道八十一解脫道見修位中諸無間道唯沙門性非沙門果以能斷障引後起故諸解脫道是沙門性亦是沙門有為果體是彼無間所引等流士用果故雖解脫道亦引無間非遍引故非斷障故不說無間為解脫果一一擇滅唯是沙門無為果體是彼無間道離繫士用果即是正理不生士用如是總說合成八十九種沙門果也

若爾世尊何不具說者此即第二立四果因緣問有八十九世尊何故不具說耶果雖有多至故佛不說者答若於斷位若於道位具足五因佛於經中建立為果言五因者一捨會道謂捨先曾得果道向道故若預流果但捨向道若後三果捨前果道及前向道二得勝道謂得果位攝殊勝道故三總集斷謂總能起一類勝得諸斷故非唯一得得諸斷也得智得行如文可知問何故於此四位具五因建立四果非餘位耶解曰一切煩惱總有二類所謂見修見惑易斷總立一果修惑難斷別立三果所以斷見煩惱最初盡故立預流果就修位中欲惑難斷別立二果上界易斷總立一果就斷欲界九品之中已斷六品三分斷二立一來果次斷後三雖非斷強惑不善煩惱初斷盡故出欲界故立不

①〔謂〕—②③ ④〔者〕—⑤⑥ ⑦〔阿〕+羅漢 ⑧〔明〕—⑨⑩* ⑪此十〔明〕⑫⑬〔分〕—⑭⑮ ⑯後二彼⑰⑱〔是〕—⑲⑳ ㉑〔斷〕

還果後復斷上界修惑總盡無記惑初故
立阿羅漢故於此四具足五因建立四
果非餘位也又正理六十七云或有本有
二謂欲界有頂二越有頂二越欲界故
唯立四為沙門果已上論文

若唯淨道至亦名沙門果者此即第三別明
中二果一來不還問及頌答論曰至謂

斷五下結者釋上兩句以世俗道斷六品
惑得一來果斷九品惑得不還果時此果

非唯以世俗道所得擇滅為斷果性兼以
見道所得擇滅於中相雜總成一果同起

一類果道勝得彼所得諸擇滅故由此
契經言云何一來果謂斷見道三結及斷

修所斷六品名薄貪瞋癡云何不還果謂
斷五下分結於五結中三是見斷二是修

斷引經意證二果相雜故世俗道所得擇
滅與無漏道所得擇滅以少從多名沙

門果故婆沙六十六云應作是說從多立
名多是聖道所得果故謂世俗道得二果

時三界一切見所斷斷皆是聖道力所得故
名沙門果雖有欲界六品九品修所斷斷

非聖道得然從多分亦得建立沙門果名
一無漏得總所得故又世俗道至沙門果

體者釋下兩句又世俗道所得擇滅亦有現
起無漏斷所得任持故由此無漏得力所

持退不命終還得果故無漏斷得即所印
故亦得名為沙門果體約得說也

此沙門性有異名耶者此下第四沙門果異
名牒前起問亦有者答云何者

微頌曰至或具輻等故者答初頌辨異
名後頌明法輪論曰至亦名清涼者

釋初頌依世俗理則諸沙門異婆羅門依
勝義理即前所說異沙門性經亦說名婆羅

門以能遣除諸煩惱故與能勤勞息諸
煩惱義相似故故沙門體即婆羅門即此

婆羅門則亦名為梵輪是眞梵王力所轉
故梵所轉輪故名梵輪佛與無上梵德相

應是故世尊獨應名梵由契經說佛名梵
等梵此云淨即於此中至故名法輪

者釋第五第六句即於此梵輪中唯依見
道世尊有處說名法輪以法為輪故名法

輪猶如世間聖王輪故有速等五相見道
似彼故名法輪見道如何與彼相似

者釋第七句此即問也由速行等至似
世間輪者答如正理六十七云如聖王輪

行用速疾見道亦爾各一念故如聖王輪
前捨後見道亦爾捨苦等境取集等故

此即顯示見四聖諦必不俱時如聖王輪
降伏未伏鎮壓已伏見道亦爾能見未見

能斷未斷已見斷者無退退故如聖王輪
上下迴轉見道亦爾觀上苦等已觀下

苦等故由此見道獨名法輪尊者妙
音至故名法輪者釋後一句尊者妙音作如

是說如世間輪有輻輳輞八支聖道似彼
名輪正見等四依戒緣境似世間輪輞正

語等三以戒為體戒是衆行所依處故似
世輪輞正定能攝正見等四令不散故

見道者問橋陳那等至正法輪故者答
橋陳那等五苾芻衆見道生時地空天神即傳

唱言世尊既轉正法輪故故知見道名為
法輪雖佛自身先時已轉佛意益他據他

說故復言佛轉授能說手轉彼輪故推
世在世尊令所化者生尊重故橋陳那是

婆羅門中之一姓也從姓為名若云阿若
多橋陳那阿若多此云已解橋陳那如前

說云何三轉十二行相者因斯義便復
問三轉十二行相此苦聖諦至所說

如是者答此苦聖諦為說見道此應遍知
為說修道此已遍知為說無學道是名三

轉即於如是一轉時別別發生眼智明
覺說此名曰十二行相於三位中各觀苦

諦有四行相三四即成十二行相言眼智
明覺者婆沙七十九云眼者謂法智忍智者

謂諸法智明者謂諸法智忍覺者謂諸類智
復次眼是觀見義智是決斷義明是照了

義覺是警察義明是解了義如是三轉十
二行相諦諦皆有應言十二轉四十八行

相然一一諦皆數等故但說三轉十二行
相如說二法二謂眼色乃至意法應

言十二而言二者以數等故如七處善
五蘊各七應言三十五而實言七者以數

等故三轉十二行相應知亦爾由此三轉
如其次第初轉顯示見道第二轉顯示修

道第三轉顯示無學道毘婆沙師所說如
是若爾三轉至立法輪名者經部難或

①[復]一②③[立]一②③④[六十七]一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①世十(問)②* ③在二有④ ⑤說二論⑥ ⑦諸二上⑧ ⑨類十(智)⑩ ⑪[言]一⑫ ⑬(行相)一⑭

行相。非唯見道亦通修。道無學道二。如何可說唯於見道立法輪名。是故唯應至可應正理者。述經部解。或論主。申正解。是故唯應。則此三轉十二行相所有言。教四諦法門名。法輪體。可應正理。如何三轉者。問。三周轉故者。經部答。或論主答。三周轉四諦故名爲三轉。如何具足十二行相者。問。三周循歷至此已修習者。經部答。或論主答。三周循歷四聖諦故三十四十二。言。十二者。謂佛爲說此是苦。此是集。此是滅。此是道。此說見道所證四諦。橋陳那等依佛所說能入見道。是名初轉四行相也。又佛爲說此苦應遍知。此集應永斷。此滅應作證。此道應修習。此說修道所證四諦。橋陳那等依佛所說進入修道。是第二轉四行相也。又佛爲說此苦已遍知。此集已永斷。此滅已作證。此道已修習。橋陳那等依佛所說入無學道。是第三轉四行相也。於十二中初四示相轉。中四勸學轉。後四引證轉。云何名轉者。問。由此法門至名已轉者。經部答。或論主答。由此三轉十二行相所有法門。往他相續身中令解義故。故名爲轉。約教法輪名爲轉也。或諸見修無學聖道皆是法輪。於所化生身中轉故。故名爲轉。約聖道。法轉名爲輪也。於橋陳那他相續身見道生時。已至轉初故名已轉。理實三道皆名法輪。經云見道名法輪者。法輪初故從初立名不依餘二。故正理云。依他相續見道生時。已

至轉初故名已轉。然唯見道是法輪初。故說法輪唯是見道。諸天神類即就最初言轉法輪不依二道。論上何沙門果至無厭及經故者。此即第五沙門果依身問。何沙門果依何界身得。上句正答。下三句釋所以。論曰至依三界身者。釋第一句。於四果中前三但依欲界身得。得阿羅漢通依三界身也。前之二果至非依上得者。此下釋後三句問。前之二果預流一來未離欲故。非依上界身得。理且可然。第三不還云何非依上界身得。已離欲者亦可得故。由理教故者。答。且理云何者。問。依上界身至不還果義者。答。依上二界身無見道故。非離見道已離欲者。可有超證不還果義。所以不還非依上得。何緣上界必無見道者。問。且無色中至能得見道者。答。且無色中無正聞故。離聞正教必定無容入見道故。此釋無聞又身生彼無色界中不緣下故。見道先緣欲界苦故。此釋無緣下。由此無色非見道依。色界異生著勝定樂。又無苦受不生勝厭。故非無有勝厭。能得見道。此釋無厭。故依色界身不起見道。教復云何者。問。由經說故至上界定無者。答。由經說故經言有五補特伽羅此欲界處通達四諦彼上界處究竟漏盡。所謂中般乃至上流。此通達言唯目見道。是證涅槃初加行故。經既不言彼處通達。由此見道上界定無。

長承四年四月十二日於大道寺切會了
病中相扶舉功 覺樹
俱舍論記卷第二十五
沙門釋光述
分別賢聖品第六之四
如前所說至有差別不者。此下第五明六種種姓就中。一明六阿羅漢。二明六姓先後。三明從姓果退。四明學凡種姓。五明三退不同。六明退果時相。七明練根不同。八明無學九人。此即第一明六阿羅漢。牒前問起。亦有者答。云何者徵。頌曰至從前見至生者。頌答。論曰至六不動法者。釋初兩句。舉數列名。又正理六十七云。然餘經說。無學有九。謂初退法。後俱解脫彼不退法。此不動攝。彼二解脫通。此六攝。故阿毘達磨唯說有六種。論上於此六中至方入定故者。釋第三第四句。於此六種姓中前五種。從先學位鈍根種姓信解姓生。即此五種總說名爲時愛心解脫。恒時愛護所證得法故名時愛及心解脫。煩惱縛故名心解脫。具斯二義。名時愛心解脫。有學鈍根雖恒時愛護。而心不解脫。無學利根雖心解脫。而非恒時愛護。各闕一義。不名時愛心解脫也。此時愛心解脫。亦說名爲時解脫者。以要待時方能入

①(道)一②③ ④(自)十⑤⑥ ⑦(十二)一⑧⑨ ⑩(名)一⑪ ⑫法十(輪)⑬⑭ ⑮論二轉⑯⑰ ⑱(新)十俱 ⑲二十四二十三 ⑳長承...覺樹二十四字一㉑㉒, 甲本與舊曰建仁二季歲次壬戌五月二十三日於大谷寺寫了執筆開慶四年平安時代寫長承四年覺樹校石山寺藏本, ⑳東大寺藏古寫本, ㉑元祿十五年版本 ㉒(卷)一⑳二十五二十三 ㉓釋光二光, 釋普光 ㉔(分別...四)九字一㉕ ㉖(要)一㉗ ㉘四十(論本第二十五)㉙ ㉚亦二二

定。及能解脫煩惱縛故。具。此二義名時解脫。有學鈍根雖要待時。而非解脫。無學利根雖復解脫。非要待時。各闕一義不名時解脫者。具足應言待時解脫。略初待言。但說時解脫。如言。蘇瓶。具足應言。盛。蘇瓶。略初盛字。但言蘇瓶。由此鈍根要待勝時方能入定。言勝時者。謂待資具。資具有三。一好衣。二好食。三好臥具。無病。處即是好處。等。謂等取得好說法。及得好人。如是六種勝緣合時方能入定故。故婆沙一百一云。時雖有多略有六種。一得好衣。二得好食。三得好臥具。四得好處。五得好說法。六得好補特伽羅時。如彼不動法。姓至見至姓生者。釋後兩句。六種姓中不動法。姓說名為後。即此名為不動心解脫。不為煩惱所退動。故。及心解脫煩惱縛故。具。斯二義名不動心解脫。有學利根雖無退動。而心不解脫。無學鈍根雖心解脫。而有退動。各闕一義不名不動心解脫。亦說名為不待時解脫。以不待時能入定故。及能解脫煩惱縛故。具。斯二義名不待時解脫。有學利根雖不待時。而非解脫。無學鈍根雖復解脫。非不待時。各闕一義不名不待時解脫。言不待時者。謂三摩地隨欲現前。不待前說六種勝緣和合時故。又更釋云。或依暫時解脫故建立時解脫名。容有退墮時故。依畢竟解脫故建立不待時解脫名。無退墮時故。此不動姓從先學位見至姓生。若依婆沙釋。心解脫

心解脫以勝解為體。故婆沙一百一云。云何時愛心解脫。答時解脫阿羅漢盡智或無學正見相應心。勝解已勝解當勝解。云何不名心解脫。答不動法阿羅漢盡智無生智或無學正見相應心。勝解已勝解當勝解。此中盡無生智。無學正見相應心者。簡別有學及有漏心。勝解者。謂現在已勝解者。謂過去當勝解者。謂未來。此即簡真無為解脫。顯二解脫唯以無學無漏心相應勝解為自性。如是所明至為後方得者。此下第二明種姓先後間。無學六姓為是學位先有。為後無學方得。不定者。答。云何者微。頌曰。至有後緣根得者。頌答。論曰。至隨應當說者。正釋頌文。無學位中。退法種姓。必是學位先有。思法等五亦有至後無學方得。謂有先來學位是思法姓。後至無學亦是思法種姓。或有先學位是退法姓。後至無學位練根成思。如思既爾。乃至不動隨應當說。言退法者。至彼必無退者。別釋六姓差別不同。言退法者。謂遇少緣便退。所得非思法等。遇少緣退。言思法者。謂遇退。失所獲功德。以刀扣頭恒思自害。言護法者。謂於所得恐退失故。喜自防護。安住法者。離勝退緣。雖不自防。亦能不退。離勝加行亦不增進。多住自位故名安住。堪達法者。彼性堪能好修練根速達不動。不動法者。不退動故。彼必無退。此六種姓至具二加行者。又釋六姓差別不同。恒時。謂長時修。尊重。謂起時猛

利尊勝感重。初二闕。後二具。由根異故。餘文可知。退法種姓至通三界皆有者。別釋立名。六種姓中前之五種。但約容有建立此名。故六阿羅漢通三界皆有。若執退者至故唯有二者。叙異執破。若執前五必退等者。於欲界中可具六種。於上二界應唯有二安住。不動無餘四種。彼無退失故無退種姓。彼無自害故無思種姓。彼無自防故無護種姓。彼無練根故無堪達種姓。故唯有二。如是六種至五從果非先者。此即第三明從姓果退問。如是六種阿羅漢中。誰從何退。為從姓退為從果退。問及頌答。論曰。至然並非先者。總釋頌。六種姓中不動種姓。必無退姓及退果理。前之五種皆有退義。於前五中後思等四。皆有可從種姓退義。如從堪達等退至安住等。退法一種無退姓理。由此種姓最居下故更無退處。五種皆有從果退義。雖思等四俱有退姓及退果義。然並非先。所以不言先退法者。以先退法有退果義故。此文中云並非先。不攝退法。或可。此文言並非先從。多分說。理實退法先亦退果。謂諸無學至容有退理者。此即別明姓退不退。謂諸無學先學位中所住思等四種種姓。彼從此姓必無退理。以學無學二道所成極堅牢故。若諸有學先凡位中所住思等四種種姓。彼從此姓亦無退理。以世出世二道所成極堅牢故。文中正明無學。有學義便兼明。若

此二斯 名十(時解脫) 蘇二蘇 等謂 故云云 姓二性 故 斯二此 心 云云 必二如 失二先 多十(而) 二十(種) 云二實

住無學及住學位從退種姓後修練根所得思等四種種姓。彼從此姓容有退理。以此種姓非二道成不堅牢故。二先位中至有退果義者。此即別明果退不退。

言二先者。一學位先二凡位先。謂諸無學先學位中。住思等四。必亦無退。此無學果。此姓二道所成堅故。若諸有學先凡位中住思等四。必亦無退。此有學果。此姓二道所成堅故。唯先學位退法種姓。至無學位有退果義。唯先凡位退法種姓。至後學位有退果義。退雖先得亦二道成。姓最劣故。是退法故。容有退果。或至無學及學位中。從退種姓後能修練根。得思等四。亦容退果。以此種姓非二道成不堅牢故。雖於無學及學退果五姓不同。皆可說言。唯先退法有退果義。准上退姓及退果義。應知定有二。先位中住思等姓。至後無學及學位中。從思等三修練根行得護等三皆容退姓。所轉護等進得學果。亦有退果。故正理六十八云。彼從思等修練根行。轉得護等唯可退姓。轉所得姓進得學果。亦有退義。由此種姓非二道成不堅牢故。又亦無退至應是進非退者。就四果中明。退果義雖五種姓皆可退果。又亦無退先所得果。四果之中但先得者必定不退。若預流果得必先得。一來不還超越證者亦是先得。後所得果容有退義。若以第一果為先。即以二三四果為後。若以第二果為先。即以

以三四果為後。若以第三果為先。即以第四果為後。是故定無退預流果。以預流果必先得故。此中偏說。一來不還以不定故。故不別舉。應知預流唯先非後。羅漢唯後非先。一來不還俱通先後。由此無退先得果義。退後果義。所以應果退法有三。一增進根三退住學。三住自位而般涅槃。但言退住學位。不言退住異生。以此明知。非退初果。思法有四。三如前說。更加一種退住。退姓餘三如大。護法有五。四如前說。更加一種退住。思姓安住法有六。五如前說。更加一種退住。護法姓。堪達法有七。六如前說。更加一種退住。安住姓。思法等四退住學位時。退住。先退姓非餘思等四。若異此者。先時學位是退種姓。今退住學思等四姓得勝種姓故。應是進非退。何緣定無退先果者。此下明諸部詳論四果。退不退。若依說一切有部。初果不退。後三果容退。如前具說。問何緣定無退。先果者。以見所斷依無事故。必無退理。若爾應說此惑緣無者。難既無。我事應說緣無。非此緣無至不如實緣者通。非此我見緣於無法。諦為境故。然於諦境不如實緣。諸煩惱中誰不如是者。微。雖皆如是。至依有事惑者。釋有事無事差別不同。作者謂能作世間。受者謂能受用世間。於此造作受用之中得自在故。於可愛境起貪染着。於不可愛境起瞋憎

背。於劣等勝境起慢高舉。於事不了故起無明。餘文可了。又見斷惑至依有事惑者。又解有無事差別不同。又見斷惑於諦理中。身見執我。我所邊見執斷。執常。邪見執無。等等等見。取戒禁取。無明。疑。此七皆迷諦理而起。非諦中有少我等事。見所斷中貪瞋慢三。緣七而生。是故皆名。依無事惑。相應無明如貪等說。修所斷惑於色等中。謂好醜等。非無少分好醜等別。是故可名。依有事惑。又見斷惑至有失念退者。又解斷迷理惑。所以不退。斷迷事惑。所以容退。或修斷惑至定無退義者。又解修惑非審慮生。聖容退起。見惑由審慮生。故聖不退。上來說一切有部明。初得果不退義也。經部師說至彼說應理者。此下經部明四果退不退。論主意。經部故言彼說應理。經部意說。預流阿羅漢唯聖慧斷必無有退。一來不還世俗道得亦容有退。無漏道斷亦不退也。故正理六十八云。然經主意作如是言。阿羅漢果亦無有退。一來不還世俗道得容有退義。引經證言。聖慧斷惑名為實斷。初後二果但由聖慧斷惑而證故無退理。云何知然者。問。由教理故者。經部答。如何由教者。徵問。經言慈芻至非阿羅漢者。答。經云。無漏聖慧斷惑名為實斷。阿羅漢果唯聖慧斷。既言實斷。明知不退。經誠有學應不放逸。恐學退故。非說阿羅漢應不放逸。明知不退。雖有經言至現法樂住者。

①等十(姓) ②(後)十(轉) ③(即)一 ④(有)十(退) ⑤(姓)一 ⑥先二前 ⑦退十(所) ⑧先二失 ⑨(姓)一 ⑩(執)一 ⑪緣二非 ⑫意二答一 ⑬(聖)十(依) ⑭說二說

經證應果。體性非是時解脫。言增上者。從二法門增至十種名。增十經。又阿笈摩中增十經作如是說。一法應起。謂有漏定時愛心解脫。一法應證。謂諸無漏不動心解脫。依經呵_○噴_○如文可知。故時解脫唯有漏非應果性。或名時解脫。或名時愛解脫。或名時愛心解脫。廣略異耳。義皆相似。待時數希。心_○脫_○定障_○名時愛心解脫。不時解脫。准此應知。若言不動心解脫。無漏應果。無有退動。心解脫惑。若爾何故說時解脫應果者。說一切有部難。若時解脫非應果體。何故說時解脫應果。謂有應果至名不時解脫者。經部答。謂有應果根性鈍。故要待時故。諸有漏定方現在前名時解脫。非言時解脫是應果性。若與彼相違名爲不時解脫應果。准釋可知。阿毘達磨至是名由教者。經部復引論教。證無學人不退果也。論具三因_○惑方得起。應果起惑不具三因。明知不退。若謂彼據具足三因。生煩惱說。復有何惑法因不具足生。若謂無學退起煩惱因不具生。惑既已斷。如何得起。此卽以理徵責。必須具因。又解若謂彼據具三因生說。復更有何法因不具足生。如染心。心所法。必具五因生。無不具五而得生者。三因起惑應知亦爾。此卽責例。是名由教。如何由理者。問。若阿羅漢至是名由理者。經部答。若阿羅漢有令煩惱畢竟不起。無漏治道已生實斷。是則不應退起煩惱。若阿羅漢治道未

①減十(寔定)②③性一姓④* ⑤退十 然皆容退現法樂住⑥ ⑦然皆容退現法樂住⑧一⑨(但)十三⑩⑪[後]一⑫⑬返
=反⑭⑮* ⑯性三十二⑰⑱諸三法 ⑲噴一實⑳㉑(解)十脫㉒㉓官一定㉔㉕磨三摩㉖㉗恣二或* ㉘

生。未能永拔煩惱種子。應非漏盡。若非漏盡。寧說爲應果。進退徵責。阿羅漢人必無有退。是名由理。若爾應釋至是阿羅漢者。說一切有部復引經難。若說應果定不退者。應釋炭喻契經中文。此經既言諸聖弟子有時失念生不善覺。明知應果亦容有退。如何得知彼是應果。此經唯說阿羅漢故。復以何文證知應果。由此炭喻契經中言彼聖弟子。心於長夜隨順遠離等。既言隨順遠離。明知即是阿羅漢果。復如何知。隨順遠離是阿羅漢。餘契經中有。即說此。順遠離等名。應果力。又此炭喻經說。彼聖弟子。於一切順漏已能永吐。顯能永斷。一切有漏已得清涼。顯彼已得清涼。涅槃。由此定知炭喻經說是阿羅漢。實後所說至故說無失者。經部通經。實後所說或炭喻經中後文所說。已能永吐已得清涼是阿羅漢。然彼所引炭喻前文諸聖弟子。於行住時未善通達四聖諦理。有時失念生不善覺。容有此事。謂有學者一來不退。以世俗道得彼二果。於行住時由失念故容起煩惱。後以聖慧斷除修惑。成無學果。善達諦理。則無起義。前引經文依有學位說。退無失。或炭喻經中前文所說。毘婆沙師至亦有退義者。廣證既訖。結歸本宗。若依宗輪論。大眾部等預流者有退義。阿羅漢無退義。

生亦有六種姓耶。設有皆能修練根不。頌曰。至如無學位者答。由先凡位有六種故。有學有六。由前有學有六種故。應果有六。見道速疾無起。加行。餘位得起。能修練根。唯於信解異生位中能修練根。如無學位婆沙第七云。順解脫分亦有六種。謂退種姓乃至不動種姓。轉退法種姓順解脫分。起思法種姓順解脫分。乃至轉捨。達起不動。法轉聲聞。起獨覺及佛。轉獨覺起聲聞。及佛。若起佛種姓順解脫分已。即不可轉。極猛利故。又說順決擇分。亦有六性。問。若言凡位順解脫分亦有六種。姓。何故婆沙六十。八但說決擇分有六種。姓。不說前位。故彼論云。如見道位有六種。姓。相應行地亦有此六種。姓。謂相應行退法種姓。乃至相應行不動法種姓。此地中有六種。姓。者。謂煖頂忍世第一法。此是聖道近加行故。緣諦行相似。聖道故。依身及定同見道故。前位不爾。故不立六種。姓。解云。後文且據一相前文具說學位。轉根加行道等如後當說。

如契經說至退現法樂住者。此即第五明三退不同。依經起問。如契經說。我說由斯所證四種根本靜慮增上心所。住現前法樂。隨一現行餘名有退。所得不動而言無退。如何不動法退。現法樂住。心所謂定。或勝解心所。故婆沙八十一云。如契經說。有四種增上心所現法樂住。問何故名爲增上心所。答此心所即三摩地。無三摩地具大勢力。有大功用能成大事。能如根本四靜慮者。故此獨名增上心所。復次四靜慮四。有無量種增上心所殊勝功德如無量等。廣如彼釋。頌曰。至利中後鈍三者。上二句舉三退。下二句約人明。論曰。至不現在前者。釋上二句。如文可知。正理論云。三前二非得爲體。第三唯彼不現在前。於此三退中至已得德故者。釋下兩句。於三退中。世尊唯有最後一種受用退也。以具衆德無容一時頓現前故。隨一現前餘不現前名受用退。餘利不動阿羅漢獨覺。於三退內有後受用。中未得退。亦於勝已不共佛法殊勝功德猶未得故。釋利中後已得功德必不退故。無已得退。餘五種姓容具有三以鈍根故。亦容退失已得德故。釋鈍三。約受用退至無相違過者。正通前難。經言退者。於三退中約受用退。說不動法皆退現法樂住。無相違過。無退論者至不應爲難者。述經部宗。無退論者作如是說。無學身中諸無漏解脫皆名不動。無退動故。伏難云。若無學身中諸無漏法皆無退動。應六種姓皆名不動。如何別建立第六不動法。爲通此伏難。故作如是言。然六姓中別立第六不動法者。約有漏定現法樂住明六種姓。前五有退。第六不退名爲不動。不據無漏。如前通釋。不應爲難。諸阿羅漢至退時作不者。此下第六明退果時相。牒前問起。不爾者。答。何緣

●(隨)十順● ●涅槃二樂● ●(種)一● ●(性)十● ●法十 順解脫分● ●亦二且● ●(姓)一● ●八十(云)● ●斯二此● ●(四)一● ●後二彼● ●有二在● ●(功)十德● ●(皆)一● ●(住)一● ●云二難●

者微。頌曰至慚增故不作者。頌答。論曰至可委信處者。釋上兩句。此明退果必不命終。如文可知。問退果不命終。何故退向即有命終。答如婆沙六十一云。復次根本果位具五因緣。一捨會得道。二得未曾得道。三證結斷一味得四頓得八智。五一時修十六行相。故退果時。若未還得無命終理。向中不爾。故退彼時。雖未還得有命終義。廣如彼釋。又住果位至難斷不。住者釋下兩句。如文可知。又正理七十云。又誰有退。誰無退耶。修不淨觀入聖道者。容有退失。修持息念入聖道者。必無退失。尊重止觀無貪癡增。如次應知有退無退。

如上所言至唯得果道故者。此即第七明練根不同。初三句答初問。無漏答第二問。依人三下答第三問。論曰至諸位各一者。釋初三句。無學練根轉一一姓。各九無問九解脫道。如得應果以九無問九解脫道斷有頂惑。鈍根久習學無學道所成堅故。有學練根轉一一姓。各一無問一解脫道。如得初預流果以一無問一解脫道斷。上界見惑非久串習易可轉故。故正理云。然無學位修練根時道數所修。如斷有頂若有學位修練根時道數所修。如斷上界見道所斷。由彼但與隣得果時道相似。故已上彼加行道學無學位。轉一一姓各一加行。若無學位。一加行九無問九解脫。若學位一加行。一無問一解脫。問無學鈍根

學無學道所成堅故。用九無問九解脫道。有學鈍根世出世道。亦成堅故應還用九解云無學練根皆於應果。有學練根皆於初果。又於無學二聖所成。學乃一凡不可為例。問二道所成俱可昇進。亦二道所成皆可退耶。解云求勝心猛二持亦轉趣劣心漫二成不退。問凡位練根加行。無問解脫如何。答如婆沙六十八云。評曰相應行地諸轉根者。雖不捨劣得勝品根。而得勝時劣品種姓不現行。故亦名為捨。故轉退法種姓等起。思法種姓等時。用多加行引一無問一解脫道。而得轉根。亦不違理。修習煖等。非久遠故。有漏加行難成辨故。若轉趣餘乘。無無問解脫。時經久遠乃成辨故。煖等四善根。又正理七十云。我所承稟諸大論師咸云。練根皆為遮遣見修斷惑力所引發。無覆無記無知現行。故學位中修練根者。正為遮遣見惑所發。無學位中修練根者。正為遮遣修惑所發。如如斷彼能發惑時。所起無問解脫多少。如是如是斷彼所發無知現行道數亦爾。是故無學修練根時。用九無問九解脫道。學位練根二道各一。然見修惑所發無知。隨所障殊有多品類。故轉退等成思等時。諸道現前各有所遣。由此無有超得勝姓。已上解云學位練根雖亦能遣修惑所發。正為遮遣見惑所發。故一無問一解脫道。無學練根雖亦能遣見惑所發。正為遮遣修惑所發。故九無問九解脫道。如是無問至非增上故者。釋頌無上

漏此據無問及解脫道言。唯無漏。若依加行通有漏無漏。故婆沙六十八云。彼加行道或有漏。或無漏。正理亦云。一切加行皆通二種。依謂身地至但依六地者。釋依人三及後一頌。唯於三洲怖畏退故。故修練根。北洲惡趣無聖道故。餘天趣中雖有聖道。而無退故不修練根。無學依九有學依六。若住果轉根。即捨果得果。若住勝果道。轉根捨果。及向所得唯果。由此不定故說。容言心唯欣果。所以所得唯果。意總棄劣。所以捨通果向。又正理七十云。又諸聖位修練根時。與本得果地或同或異。謂初二果依地必同。彼此俱依未至地故。不還應果依地不定。或依本地。或上或下。有差別者。若諸不還依下練根不得上果。阿羅漢不爾。如本得果故。問正理若言諸不還果依下練根不得上果者。何故婆沙六十七評家云。應作是說。若於上地已得自在。而依下地學轉根等。亦得上地無漏果道。然轉根時不得無色。彼定無有不還果故。解云正理但據於上地中不自在者。婆沙通據於上地中得自在者。各據一義。並不相違。問諸依上地得不還果。後依下地修轉根者。於彼上地皆應自在。如何乃言正理論中據不自在言。不修上。解云非依上地而得果者。於彼上地皆得自在。為欲得果勵力抑起而非自在故。有依下地而轉根者。有不得

漏此據無問及解脫道言。唯無漏。若依加行通有漏無漏。故婆沙六十八云。彼加行道或有漏。或無漏。正理亦云。一切加行皆通二種。依謂身地至但依六地者。釋依人三及後一頌。唯於三洲怖畏退故。故修練根。北洲惡趣無聖道故。餘天趣中雖有聖道。而無退故不修練根。無學依九有學依六。若住果轉根。即捨果得果。若住勝果道。轉根捨果。及向所得唯果。由此不定故說。容言心唯欣果。所以所得唯果。意總棄劣。所以捨通果向。又正理七十云。又諸聖位修練根時。與本得果地或同或異。謂初二果依地必同。彼此俱依未至地故。不還應果依地不定。或依本地。或上或下。有差別者。若諸不還依下練根不得上果。阿羅漢不爾。如本得果故。問正理若言諸不還果依下練根不得上果者。何故婆沙六十七評家云。應作是說。若於上地已得自在。而依下地學轉根等。亦得上地無漏果道。然轉根時不得無色。彼定無有不還果故。解云正理但據於上地中不自在者。婆沙通據於上地中得自在者。各據一義。並不相違。問諸依上地得不還果。後依下地修轉根者。於彼上地皆應自在。如何乃言正理論中據不自在言。不修上。解云非依上地而得果者。於彼上地皆得自在。為欲得果勵力抑起而非自在故。有依下地而轉根者。有不得

①[釋]一②③ ④住一作⑤ ⑥十(七)⑦⑧ ⑨亦二所⑩⑪二亦⑫ ⑬如⑭一⑮ ⑯依二據⑰ ⑱北十(俱盧)⑲ ⑳轉二練㉑
㉒此二斯㉓ ㉔根十(若於上地)㉕ ㉖還二足㉗ ㉘轉十(練)㉙ ㉚修二得?

諸無學位至成九差別者。此即第八明。九無學。不動有二。後練根得。先來本得。餘文可知。

學無學位至三道各二故者。此下大文第二

明七種聖人。就中。一明建立七人。二明

慧俱解脫。此即第一明。建立七人。依彼

七名而為二問。上兩句答初問。下兩句答

後問。論曰。至立俱解脫者。釋上兩句。

滅盡定名。解脫。八解脫中第八解脫。據不染

無知是障體性障。他解脫故名。解脫障。得

滅定時能離解脫障故名。離解脫障。故言

依兼得。滅定離解脫障者立俱解脫。餘

文可知。此名雖七至如理應思者。釋下

兩句。七中身證即是六中信解見至二種所

攝有名無事。七中慧俱。皆通六中時不時

攝。具縛為一離八地染八九七十二。總成

七十三。欲天。謂六欲天。隨法行等。等餘

四人餘文可知。

何等名俱至得解脫故者。此即第二明。慧俱

解脫。前來未釋故更別明。諸阿羅漢得滅

定者名俱解脫。謂由慧力解脫煩惱障故。

由滅定力解脫彼解脫障故名。解脫障。所

餘阿羅漢未得滅定者名慧解脫。但由慧

力於煩惱障得解脫故。即此煩惱能障慧

生名煩惱障。又正理七十云。何等名為解

脫障體。諸阿羅漢心已解脫。而更求解脫。為

解脫彼障。謂於所障諸解脫中有劣無知

無覆無記性能障。解脫是解脫障體。於彼彼

界得離染時。雖已無餘斷而起解脫彼

不行時方名解脫。復有餘師說。此解脫障

即於諸定不自在。為體。有餘師說。此解

脫障即諸定不得為體。有餘師說。於彼

加行不勤求。故不聽聞。故不數習。故解

脫不生。即此名為解脫障體。初說應理。所

以者何。必有。少法力能為障。令彼於定

不自在。轉若不爾者。彼有何緣於諸定中

不得自在。不得定者必有所因。不可說

言即因不得。自體不應還因自故。或煩惱

障亦應可說。即以應果不得為性。彼既不

然。此云何爾。阿羅漢果亦由於加行不勤

求等故。體不得生。豈便無別煩惱障體。故

後三說皆不應理。何。必有不染無知。少法

令彼於定不自在。轉若不爾者。彼有何緣於諸定中不得自

在此破第二師。不得定者至此云何。爾此破第三師。阿羅

漢果下破第四師。故

後三說皆不應理也。

如世尊說至獨稱為滿者。此下大文第三明。

學無學滿。問。如世尊說。五下分煩惱永斷

是不還果。不可更為欲界惑業之所牽引。

於欲界受生。雖根果滿。由彼未得滅盡定。

故未名滿學。依經起問。學無學位各由幾

因。於是學位等是無學位中。獨稱為滿。

頌曰。至但由根定二者。就。答中。上兩

句明。學滿。下兩句明。無學滿。論曰。至

亦得滿名者。釋上兩句。明有學滿。根謂利

根。勝。鈍根。故果謂不還勝前二故。定謂滅

破俱舍云。此不可依。如何有學於諸有學

勝功德中。猶未具證而許名滿。俱舍師

救云。滿有二種。一者具滿。謂具三因。獨稱

為滿。二者分滿。謂於三因得二。或一。約分

名滿。於義無違。正理不說翻成。義滅。

諸無學者至已得滅盡定者。釋下兩句。明

無學滿。於無學位若具根定。獨得滿名。若

於二因隨有所闕。雖名分滿。不名為獨

於有學位有三果。故得言果滿。無學唯一

不約果論。正理論意。要具二因。方稱為滿。

隨有所闕。皆不名滿。正理破意。准前應說。

俱舍救意。亦准前說。

廣說諸道至謂三餘道者。此下大文第三明。

諸道差別。就中。一明。四道差別。二明。四

種通行。三明。善提分法。四明。四種證淨。五

明。正智解脫。六明。厭離通局。此即第一明。

四道差別。舉廣問略及釋可知。道義

云何者。問。謂涅槃路至涅槃果故者。答。

謂涅槃路。三乘聖眾乘。此能往涅槃城。故

謂故名為道。或復道者。是求所依。依此尋

求涅槃果故。故名為道。解脫勝進如

何名道者。問。加行無間趣。求涅槃。可名為

道。解脫勝進既非趣求。如何名道。與

道類同至無餘依故者。答。解脫勝進與加

行無間。道類同故名道。又解脫勝進漸

漸轉。向後上品故。與後為道故名道。又

解脫道與加行無間。道類故名道。若勝

①(離)+解② ③滅+(盡)④ ⑤(俱)+十解⑥ ⑦復=彼⑧ ⑨於彼=彼於⑩ ⑪少=小⑫ ⑬(須)+答⑭ ⑮(有)+十學⑯

⑰ ⑱義=彼⑲ ⑳(故)=⑲⑳

道。或此二種俱能趣入無餘依。故亦名為道。

道於餘處至依何建立者。此下第二明四通行問。道於餘處立通行名。通謂通達行謂行。述能正通達名通。趣向涅槃名行。

此有幾種。依何建立。頌曰至遲速鈍利根者。上句答初問。下三句答第二問。

論曰至速此相達者。依地明苦樂。依根或人明遲速。依本靜慮止觀均平。所有聖道起時。任運名樂通行。非是樂受。若依餘地止觀不等。所有聖道起時。艱辛名苦通行。非是苦受。支謂靜慮支。餘文可知。又正理七十一云。此行五蘊四蘊為性。由依色定無色定別。而名通者。顯慧勝故。如見道位雖具五蘊。以慧勝故偏立見名。

道亦名為至菩提分法者。此即第三明菩提分法。就中。一舉數總釋。二正出體性。三明念等三。四明覺分增。五明漏無漏。六約地分別。此即第一舉數總釋。無明睡眠皆永斷故。及如實知四聖諦境。已作已事。是盡智。不復作故。是無生智。此二名覺。梵謂菩提。此云覺也。餘文可知。

此三十七至餘九同前者。此即第二正出體性。名雖三十七。實體唯有十。是婆沙師說。有十一。身語二業不相雜故。戒分為二。正命即是正語業故不別說也。餘九同前。婆沙九十五有三說。兩說同此論。復有一說。正語業外有正命故。若說有三。即有十二。然無許家。雖復開合不同。並戒為體。總

而言之。名雖三十七。實體唯十。謂慧勤定信念喜捨輕安及戒。尋為體。問何故七十五法中。立此十法為覺分。餘不立耶。解云若順淨偏強立為覺分。餘非順淨故皆非立。如婆沙云。問何故一切色等法中。唯無表色有立覺分。非餘法耶。答正語業命隨順聖道。勢用偏增故立覺分。餘皆不爾是故不立。又解戒能為體。餘色不爾。又正理云。何故表業不立覺分。覺分唯是順定善法。心俱無表有勝順能。表業不然。是故不立。婆沙九十六云。問。何不立心為菩提分法。答心無菩提分法相故。復次心於雜染清淨品中勢用均等。菩提分法於清淨品勢用偏增。是故不立。復次菩提分法輔佐菩提。心王不應輔佐於覺。如王無有輔佐臣義。廣如彼釋。問於四十六心所法中。何故但立念定慧受信勤捨輕安。尋不立餘法。答如婆沙云。問大地法中何故但立念定慧受為菩提分法。答念定慧三順清淨品。中勢用增上。菩提分法亦復如是。故攝此三。受於雜染清淨品中勢用俱勝。故亦立為菩提分法。有餘師說。受於雜染勢用雖勝。而於淨品作饒益事。如旃荼羅姓雖鄙劣。而與豪族作饒益事。故亦立為菩提分法。想思觸欲。於雜染品勢用偏增。故不立為菩提分法。於假想觀勝解偏增。菩提分法順真實觀。是故勝解非彼所攝。有餘師說。菩提分法學位偏增。至無學位勝解力勝。故不立為菩提分法。

作意於境令心發覺易脫不定。菩提分法令心住境。義不相應。故亦不立有餘師說。初取境時作意力勝。至境相續彼力漸微。菩提分法要取境已多時方有。義不相應。故亦不立。問何故三受皆通。無漏唯立喜為菩提分法。答樂捨二受無彼相故。復次菩提分法行相猛利。樂捨遲鈍故俱不立。復次無漏樂受為輕安樂所覆損故。捨為行捨所覆損故。相不明了。故不立為菩提分法。問大善地法中。何故但立信精進輕安捨四種為菩提分法耶。答由此四種順菩提勝。故偏立為菩提分法。謂趣菩提信為上首。將起衆行信為初基。故立信為菩提分法。精進遍策趣菩提行。令速趣向三乘菩提。故亦立為菩提分法。輕安調適對治憊沈助觀品勝。行捨平等對治掉舉助止品勝。菩提分中止觀為主。故俱立為菩提分法。慚愧等六散善品中勢用雖勝。而於定善勢用微劣。故不立為菩提分法。以菩提分法定善攝故。有餘師說。大善法中。若所治強自性勝者立為覺分。餘則不爾。所治弱者謂與一切染心相應。自性勝者謂衆行本策發衆行助止觀勝。信精進輕安捨皆具二義。慚愧等六無具二者。謂慚等五二義並無。不放逸一種唯闕自性勝。故不立為菩提分法。問何故欣厭亦體是善。而不立為菩提分法。答欣厭二法不能遍緣一心品中無容俱起。助覺非勝是故不立。問何故尋伺俱通。無漏。唯立尋為菩提分法。

◎迹二道◎◎地十(差別)◎◎戒二戒◎◎非二不淨◎◎[如]一◎◎[云]一◎◎何十(故)◎◎◎甲乙兩本廣如彼等四牛作義註◎◎[中]一◎◎◎皆二能◎◎◎立二定◎◎◎分十(法)◎◎◎善十(地)◎

答伺無彼相是故不立。復次菩提分法行相
猛利。伺用微劣是故不立。復次伺爲尋所覆
損。故於策正見。尋用偏增。故伺不立。菩提
分法已上婆沙文。正理意亦同婆沙。餘大不善地法二。大煩惱
地法六。少煩惱地法十。及不定地中貪瞋
慢疑。並順雜染。故皆不立。睡眠惡作雖亦
通善。唯是生得。菩提分法是加行善。又正理
七十一云。何緣不立不相應行以爲覺分。
彼於助覺無別勝能。不相應故。非如無
表雖不相應。而於道輪有爲。故用。故於覺
分不立。別建立。有餘師說。一無心定能滅心
故與覺相違。四相及得於所相成。有還成
用。此於染淨起用平等。菩提分法順淨用
增故不別立。解云。餘七是無記。在總言。故彼餘而不別釋也。問三無爲
何故不立。解云。夫順菩提。必須起用。無
爲無用是故不立。由斯廣立。故唯十種是
菩提分法。餘皆不立。又正理云。何緣不立
信爲覺。及道支。初發趣時信用增上。已入
聖位立覺道支。信於爾時勢用微劣。故不
立。在覺道支中。何緣於覺支立喜輕安。
捨非亦立。彼在道支中。彼偏順覺不順道
故。云何順覺。且修道中地地各修九品勝
覺。如。如於諸數數覺悟。如是如是。發生
勝喜。由生勝喜復樂觀諦。如人掘地獲
寶生喜。由生喜故復樂更掘。故喜於覺隨
順力增。要由輕安息諸事務。及由捨力令
心平等。方能於境審諦觀察。故立安捨在
覺支中。云何此三不順於道。速疾運轉是聖
道義。此於速運少有相違。並能令心安隱。

住故。何緣於道立尋戒支。於覺支中非
亦立。彼彼偏順道不順覺故。云何順道。且
見道中尋策正見。令於上下八誦境中速
疾觀察。戒能爲戒成見道輪。令於誦中
速疾迴轉。故尋及戒俱立道支。此復云何
不順於覺。且尋於諦不寂靜轉。於聖諦理
尋求相故。覺已見諦安靜而轉。故尋於覺
少有相違。覺是相應有所緣境所依行相。
戒此相違。故於覺支不建立彼。通運名
道不可爲例。
念住等三至爲慧動定者。此下第三明念住
等三問。念住神足正斷三種名中更無別
有屬當。如何念住獨說爲慧。如何正斷獨說
爲勤。如何神足獨說爲定。願曰。至及
定者。答。四念住。四正斷。四神足。三品善根。
若據相應及俱有法以出體性。體實遍攝
諸加行善。然隨同品增上善根。以出體性。
如次應說。念住爲慧。正斷爲勤。神足爲
定。何緣於慧立念住名者。問。毘婆
沙師至持令住故者。答。慧名念住。從因爲
慧名。理實由慧至已廣成立者。論主正解。
慧名念住。從果爲名。指同前意。何
故說勤名爲正斷者。問。於正修習至此
最勝故者。答。於正修習勤斷二惡。勤修二
善位中。此勤力能斷懈怠故。是故四種通
名正斷。言四種者。一已生惡法方便令
斷。二未生惡法遮令不生。三未生善法方
便令生。四已生善法修令增廣。故婆沙云。
一正勤體有四作用。如燈一時有四作用。

又婆沙一百四十一云。四正斷者。一於已生
惡不善法爲令斷故。生欲發動攝心持心。
二於未生惡不善法爲令不生故。餘如
前說。三於未生善法爲令生故。餘說如前。
四於已生善法爲令安住不忘。倍修增廣
故。餘說如前。問此四何緣說爲正斷。答
由此四種能正斷故。問前二可爾。後二
云何。答以初爲名。故無有失。或此四
種皆有斷義。謂前二斷煩惱障。後二斷所
知障。修善法時斷無知故。暫斷永斷俱名
斷故。又雜心第八云。阿羅漢雖無不善法
及斷對治。而有壞對治持對治。遠分對治
故亦說四正斷。色無色界亦如是。已上論文。或
名已下。叙異名釋。如文可知。何緣於
定立神足名者。問。諸靈妙德所依止故
者。答。謂諸神靈勝妙功德故名爲神。定
是彼神所依止故名之爲足。神之足故名
爲神足。有餘師說至足謂欲等者。叙
餘師說。神即是定。有神用故。足謂欲動
心觀四種。彼應覺分至等持名足者。論主破
餘師。若言足謂欲等。彼應覺分事有十三。
於前毘婆沙師十一事上。增欲心二故有
十三。以勤觀二種。十一已有故。不增。增
欲心非有故別言增。古來諸德言。心是定。
此義不然。若心是定。應但增欲。定先有故。
今增欲心。知心非定。若神即定。又違經說。
契經既言。神謂受用種種神境分。一爲多
等。故知神者神靈妙德。足謂欲等四三摩地。
故知是神所依止定名之爲足。論主釋經。

●四(得)●(清)●十(淨)●●皆二(斷)●●覺十(道)●●如十(是)●●戒二(成)●●道二(遠)●●室二(立)●●忘二
可●●四(十)●(種)●●(厭)●十(壞)●●定十(神)●●言二(入)●●(此)●十(是)●●言二(說)●●

此中佛說定果名神。欲等四因所生等持名之爲足。故知此神非即是定。以實而論定爲體性。而言四神足者。從因說四。就果名神。就用稱足。故婆沙云。一三摩地由四因生。故從所因立四名稱。問從四因生爲據同時爲據前後。解云此據同時立名。與定同時雖有多法。此四資益等持勝故。欲謂希求。動謂動策。心謂所依。觀謂觀察。故從同時四因爲名。故婆沙云。謂於俱有相應法中。資益等持。此四勝故。已上論文。又解。此據加行立名。欲者欲起此定。謂加行位由欲力故引發定起。動者動修此定。謂加行位由動力故引發定起。心者心所所依。謂加行位由心力故引發定起。觀者慧觀察境。謂加行位由觀力故引發定起。加行位中雖有多法。此四資勝從四爲名。故婆沙云。謂加行位或由欲力引發等持。令其現起。廣說乃至或由觀力引令現起。已上所言四者。一欲神足。二動神足。三心神足。四觀神足。何緣信等至後名爲力者。問何緣信等五法體俱根力。先說爲根。後說爲力。由此五法至不可屈伏故者。答。由此五法依下品先說根。依上品後說力。又依可屈伏名根。不可屈伏名力。信等何緣次第如是者。問。謂於因果至如是次第者。答。如文可知。當言何位至應知次第增者。此即第四明覺分增。問及頌答。論曰至所說如是者。初業位中。能審照了身等四境自相共相慧用

勝放說念住增。煖法位中。能證異品決擇分善殊勝功德說。正斷增。頂法位中。能持勝善趣忍無退位。故說神足增。忍法位中。必不却退。必不墮。惡善根堅固得增上義。故說根增。第一位中。非諸惑法及餘世法所。能屈伏。故說力增。修道位中。近善提位。助覺勝放說。覺支增。見道位中。十五剎那速疾而轉。通行勝放說。道支增。然契經中隨數增說。先七後八。非修次第。若據修次第。先八後七。八中已下。義便兼明。毘婆沙師所說如是。有餘於此至說爲第五者。叙餘師說。言四事者。勤斷二惡。勤修二善。列名如前。力是不可屈伏義。能正伏除所治煩惱。令不現行。牽生聖法。由此五力說爲第五。餘文可知。於見道位至四聖諦故者。於見道位建立七覺支。如實覺知四聖諦故。通於二位至涅槃城故者。通於見修二位。建立八聖道支。俱通直往。無餘涅槃城故。或此涅槃亦通有餘。如契經說至亦修圓滿者。餘師引經證八聖道支亦通修位。經文既言於八道支修圓滿者。乃至七覺亦修圓滿。故知八道亦通修道。若言七覺修道。八在見道。寧修八時七亦圓滿。以此明知。據修道位修八滿時名修圓滿。又契經說至八聖道支者。復引經證八道通修。宜如實言者。喻佛世尊說四聖諦。此顯見道。以四聖諦皆如實故。令依本路速行出者。喻令修習八聖道支。此顯修道。以八道支皆是過去佛本遊路

故。如契經中說有商侶乘船入海至一海。有羅刹女現可愛形。誘諸商侶。漸入己城。各配一女。時經多日。空中天神告商侶曰。今此城內非人類。皆是羅刹幻惑。故爾不久之間皆被食噉。卽爲宣說如實之言。於是城中皆悉受苦。此喻苦諦。汝勿貪染。此喻集諦。忽求出城。此喻滅諦。急覺出道。此喻道諦。故宜如實言者。此喻四聖諦。顯見道也。空中天神復告商侶。可依本路速行出去。卽此本路。喻令修習八聖道支。是顯修道。過去諸佛皆悉依此修道本路而出。生死若欲求出生死海者。可依過去諸佛本路速行出之。求速出者。當勤修習八聖道支。以此故知。亦通修道。又解。本路之言通喻見修。若作此解。卽證八道通見修二。故知八道支通依二位說者。引二證。餘師總結。隨覺增位說至有漏無漏者。此卽第五明有漏無漏。如文可知。又正理云。謂修道位七覺支增隣近菩提。謂治有頂故覺支體一向無漏。一切覺分皆助菩提。唯此獨標覺支名者。以最隣近菩提果故。由此理趣證七覺支。應知但依治有頂說。此爲上首類治下地。唯於無漏立覺支名。若不許然。寧不通二。或於一切菩提分中。依近菩提立覺支號。道中修道位近菩提性近菩提。唯是無漏故無漏修道方立覺支名。見道位中八道支勝。故此一向無漏性攝。此三十七至無無漏故者。此卽第六約地分

①十(益) ②(云)一 ③十(經) ④十(經) ⑤二(幾) ⑥(斷)十能 ⑦覺十(支) ⑧覺二支 ⑨二(清) ⑩二(清) ⑪二(清) ⑫二(清) ⑬二(清) ⑭二(清) ⑮二(清) ⑯二(清) ⑰二(清) ⑱二(清) ⑲二(清) ⑳二(清) ㉑二(清) ㉒二(清) ㉓二(清) ㉔二(清) ㉕二(清) ㉖二(清) ㉗二(清) ㉘二(清) ㉙二(清) ㉚二(清) ㉛二(清) ㉜二(清) ㉝二(清) ㉞二(清) ㉟二(清) ㊱二(清) ㊲二(清) ㊳二(清) ㊴二(清) ㊵二(清) ㊶二(清) ㊷二(清) ㊸二(清) ㊹二(清) ㊺二(清) ㊻二(清) ㊼二(清) ㊽二(清) ㊾二(清) ㊿二(清)

別勵力轉故。猶疑慮故。所以無害。餘文可知。此文但約諸地總說。若約現行。四念住中唯取一種。餘容並起。故婆沙九十六云。問何處有幾菩提分法。俱時現前。答未至定中有三十六菩提分法。唯三十三俱時現前。除三念住。所以者何。以四念住所緣各別。尚無有二俱時現前。況有三四。初靜慮中有三十七。唯二十四俱時現前。除三念住。靜慮中間及第三。第四靜慮各三十五。唯三十二俱時現前。除三念住。第二靜慮有三十六。唯三十三俱時現前。除三念住。前三無色欲界有頂有二十二。唯十九俱時現前。除三念住。餘隨義說。非要別體。

覺分轉時至四皆唯無漏者。此即大文第四明四種證淨總有四問。初兩句答初問。次四句答第二問。第七句答第三問。第八句答第四問。論曰。至戒證淨者。釋初兩句。由證淨理於佛起信名佛證淨。法僧准釋。聖人所愛慕。戒故名聖戒。其戒體淨。依證起故亦名證淨。前三信所緣故置於言。第四依證故無於字。故婆沙一百三云。此中佛者謂佛身中諸無學法。緣彼無漏信名佛證淨。此中法者。謂獨覺身中三無漏根等學無學法。菩薩身中二無漏根等諸學。及苦集滅三諦。緣彼無漏信名法證淨。此中僧者。謂聲聞身中學無學法。緣彼無漏信名僧證淨。諸無漏戒名戒證淨。自性淨故。依證起故。亦名證淨。且見道位至無不亦得

者。釋次四句。且見道位見前三諦時。一一唯得法戒證淨。所證三諦是理法實。緣彼信故名法證淨。道起之時必有俱戒名戒證淨。見道諸位不但得法戒。二兼得佛僧。以佛僧體有為無漏道諸攝故。不通餘三。謂於爾時兼於成佛諸無學法。成聲聞僧學。無學法亦得證淨。行修雖是法證淨。得修別緣三寶故。更別得佛僧二證淨。兼言為顯見道諸時亦得於法及戒證淨。然所信法略有二種。一別二總。總通四諦皆是法故。別唯苦集滅三諦全。道諸少分。謂菩薩道即菩薩身中學法。及獨覺道即獨覺身中學。無學法。皆是法攝。夫言僧者。四人已上和合名僧。菩薩獨覺各獨出世故不名僧。菩薩據三十四念也。獨覺據麟角喻。問菩薩獨覺獨一出世不成。僧衆身中無漏法中所攝。天中聖人。在家聖等。不成僧衆。何實所攝。有古德解。法實所攝。此解不然。論不簡故。今解云。僧有二種。一者事和。二者理和。聖人據理故皆名僧。又解通四諦法皆是理法。證淨理故。或滅諦。亦理法。證淨理法故。或苦集亦有教法行法。道諸中菩薩獨覺道亦是行法。證行法故。故見四諦時皆得法證淨。聖所愛戒與現觀俱故。一切時無不亦得。於四諦中。行修雖但法戒證淨。得修別緣故具四種。故正理七十二云。若無漏信緣別法生。名不雜緣。於法證淨。若無漏信兼緣佛僧。名為雜緣。於法證淨。故見三諦唯得二種。見道諸時具

足得四。見道諸位為於現前得佛法僧三證淨。不非皆現得。見道諸時現行總緣諸道諸故。應知現在唯有雜緣一法證淨。乘此勢力修。得未來多剎那信。於中有別緣佛法僧。或有總緣二三寶者。諸別緣者名三證淨。諸總緣者法證淨攝。道類智時修八智故。亦得三諦法。戒二種。道法忍等三剎那中。未來唯修道諸四種。婆沙一百三評家意同。正理。由所信別至非證淨故者。釋後兩句。所信不同故。名有四實事唯二。信戒為體。四唯無漏。以有漏法非證淨故。為依何義立證淨名者。問。如實覺知至立證淨名者。答。謂無漏慧。如實覺知四聖諦理故名為證。正信三寶及妙尸羅皆名為淨。離不信垢故名信淨。離破戒垢故名戒淨。由證四諦得信戒淨。立證淨名。如出觀時至次第如是者。明四次第。如何出時現起次第者。問。謂出觀位至及所乘乘者。答。此中兩解。前解可知。後解云。或此四種。佛如導師。法如道路。僧如商侶。戒如所乘乘。經言學位至其體是何者。此下第五明正智解脫。就中。一正明。二支。二明。解脫時三。明。斷障時。四明。滅離斷。此即第一正明。二支。依經兩問。頌曰。至謂盡無生智者。初兩句答初問。後六句答第二問。論曰。至故唯成八者。釋上兩句。有學位中。尚有餘煩惱繫縛。未解脫故無解脫支。非離。少縛可名脫者。非無解脫體可立有彼

◎家二宗◎ ◎解十(云)◎ ◎[又解]一? ◎亦十(是)◎ ◎切十(攝)◎ ◎得十(等)◎ ◎戒二或◎

了解脫智故有學位不立二支。無學已脫諸煩惱轉立解脫支。復能起彼盡無生二了解脫智立正智支。由無學位正脫正智二顯了故可立二支。有學不然。故唯成八。解脫體有二至即解脫蘊者。釋次四句。總明解脫有其二種。如文可知。於二解脫中有為解脫名無學支。以立支名。依有為故。無為解脫無支用故不依彼立。就有為中支攝解脫復有二種。即餘經言。一心解脫。二慧解脫。即是心慧相應勝解。應知此二五分法身中即解脫蘊攝。若爾不應至非唯勝解者。經部難。若解脫蘊體唯勝解。不應經說云何解脫清淨最勝。答謂心從貪離染解脫。及從瞋癡離染解脫。若有學人於解脫蘊未滿。為滿修欲勤等勝行令滿。若無學人於解脫蘊已滿。為攝令不退失修欲勤等勝行功德。經中既言心從貪等離染解脫。故知解脫蘊非唯是勝解。言欲勤等者。等取信安念智思捨。故正理第二云。又如經說。彼有如是信欲勤安念智思捨名為勝行。舊云。八滅。若爾是何者。問。有餘師說至名解脫蘊者。經部答。有餘經部師說。由真智力遣貪瞋癡。即心遠離煩惱垢。義名解脫蘊。如是已說至盡無生智者。釋第七第八句。結前如是已說正解脫體。正智體者。如前三十七覺分中說。謂即前說盡智。無生智名為正智。即是五分法身中解脫知見蘊。心於何世至心解脫耶者。此下第二明正解

脫。問三世之中心於何世正得解脫。而言無學心解脫耶。頌曰至從障解脫者。答。如本論說。初言簡後。無學簡有學等。心言亦攝心所等。以心所等必定隨心故未來簡過現生時簡餘未來。正在生時從障解脫。何謂為障者。問。謂煩惱得至行身世故者。答。謂煩惱得由彼惑得能遮無學初心生。故說名為障。金剛喻定於現在世正滅位中。彼煩惱得不至生相者名為正斷。由正斷故不能為障。初無學心復至生相。於正生位正得解脫。非惑得俱名正解脫。金剛喻定流至過去已滅位中。彼煩惱得名為已斷。初無學心流至現在已生位中名為已解脫。未生無學心及世俗心。當於無學初心生相時亦名解脫。然今且說決定生者。以於爾時無學初心定行現身及現世故。餘心或生不生以不定故不說。諸世俗心從何解脫者。問。諸無學未來世俗心從何障得解脫。亦即從彼遮心生障者。答。亦即從彼諸煩惱得遮心生障。未解脫位此豈不生者。問。未解脫位此俗善心豈不生耶。雖有已生不似今者者。答。未解脫位雖有已生世俗善心。不似今者無學身中世俗善心。彼何所以者。問。與惑得俱至無俱惑得者。答。未解脫位俗善心生與惑得俱。此初心後俗善心若生。無俱惑得故名解脫。道於何位至離障同故者。此即第三明道斷障。正滅位言。顯居現在與滅相俱。正生

言。顯未來世故與生相俱。正滅正生同時別世。此明正滅兼顯正生以同時故。道能斷障唯居現在正滅相時。表現惑得令無。勢力引後惑得至其生相。爾時名斷。餘位定無斷障用故。非如解脫通未生者以生相時未至生相時。離障同故。通於兩位俱名解脫。斷障不爾。經說三界至滅界滅彼事者。此即第四明斷離滅。依經起二問。上一句答初問。後三句答後問。論曰至即無為解脫者。斷等三界即分前說無為解脫以為自體。言離界者。謂但離貪。言斷界者。謂斷餘八結。言滅界者。謂滅所餘貪等隨眠所隨增事。即是所餘諸有漏法。三界皆以擇滅為體。故經說三界。即無為解脫。且據世俗說三界異。若約實義體無差別。一一擇滅皆悉名為斷離滅。故正理云。然三界體約假有異。若就實事則無差別。若事能厭必能離耶者。此下大文第六明厭離通局。此即問也。不爾者。答。云何者。徵。頌曰至故成四句者。但緣苦集皆名為厭緣。厭境故但緣四諦能斷惑者皆名為離。能離染故。寬狹不同。便成四句。有厭非離。謂緣苦集不令惑斷。所有忍智。緣厭境故有厭。非離染故非離。正理七十二釋云。應知此中先離欲染後見諦者苦集法忍。及見道中苦智集智但名為厭緣。厭境故。忍不名離。惑先斷故。智不名離。

●復二彼●●就二然●●八滅二以滅資糧●●故十(者)●●(者)一? ●(而)十即●●(故)一●●

非斷治故。并修道中加行解脫勝進道攝。苦智集智但名為厭緣。厭境故。不名為離。非斷治故。有離非厭至能離染故者。第二句。有離非厭。謂緣滅道能令惑斷。所有忍智。緣欣境故非厭。能離染故有離。正理釋云。應知此中未離。欲染入見諦者滅。道法忍。及諸所有滅道類忍。并修道中無間道攝滅智。道智但名為離。是斷治故。不名為厭緣欣境故。有厭亦離至所有忍智。第三句。有厭亦離。謂緣苦集能令惑斷。所有忍智。緣厭境故有厭。能離染故有離。正理釋云。應知此中未離。欲染入見諦者苦集法忍。及諸所有苦集類忍。并修道中無間道攝苦集智。有非厭離至所有忍智者。第四句。有非厭離。謂緣滅道不令惑斷。所有忍智。緣欣境故非厭。非離染故非離。正理釋云。應知此中先離。欲染後。見諦者滅道法忍。及見道中滅智道智。并修道中加行解脫勝進道攝滅智。道智。應知此中至非斷治故者。重釋前文。應知。此四句中。若先離。欲染後入見諦者所有法忍。若緣苦集者有厭非離。緣厭境故。惑已斷故。第一句攝若緣滅道非厭非離。緣欣境故。惑已斷故。第四句攝。及諸智中若見道位解脫道攝。若修道位加行解脫勝進道攝。若緣苦集有厭非離。緣厭境故。非斷治故。第一句攝。若緣滅道非厭非離。緣欣境故。非斷治故。第四句攝。俱舍論記卷第二十五

長承四年四月二十四日
於田原里大道寺指點了
病後暗眼爲之如何
覺樹記

俱舍論記卷第二十六

分別智品第七之一
沙門釋光述

分別智品者。決斷重知故名爲智。此品廣明故名分別。所以次明智品者。前品明果。此品明因。因望果親故次辨智。前品初說至智非見耶者。就此品中。大文有二。一明諸智差別。二明智所成德。就明智差別中。一明忍智見別。二明十智相殊。三明十智行相。四諸門分別智。此即第一明忍智見別。據前問起。前賢聖品初於見道位說諸八忍說諸八智。於彼品後八聖道中復說正見。十無學中復說正智。爲有忍非智耶。爲有智非見耶。頌曰。至皆智六見性者。就頌答中。上兩句及餘二。約無漏以明。有漏慧及後下一句。約有漏以辨。忍通凡聖。聖言簡凡。此忍雖慧而非是智。泛言諸忍略有四種。若忍辱名爲忍。即無瞋名爲忍。若安受苦忍名爲忍。即精進名爲忍。若忍許名爲忍。即信名爲忍。若觀察法忍名爲忍。即慧名爲忍。此中言忍。以慧爲性。泛言諸見略有

二種。一推度名見。以慧爲性。二照曜名見。即以眼根及十智。性皆有照曜。曜前境用。故。此中言見推度名見。故證無生言非見也。餘如長行。論曰。至推度性故者。釋初句。總而言之。慧有二種。一者有漏。二者無漏。唯無漏慧立以聖名。以能如實正觀四諦故名爲聖。有漏之慧雖亦觀諦。不分明。故不名爲聖。就聖慧中。八忍非智性。決斷名智。疑是猶預自性相違。八忍起時與自所斷疑得正俱。爾時正斷敵對相違。未已斷故而非決斷。非決斷故不名智。可見性攝推度性故。雖先離欲四法忍位自疑已斷。是疑得俱忍流類故。故亦非智。異生斷惑諸無間道。雖疑得俱非真對治。非極相違後容退故。而得名智。故婆沙四十四云。復次。忍與所斷疑得俱故非智所攝。設不與俱而是彼類。有漏無間道非真對治。故。雖疑得俱而亦是智。已上。問疑障決斷。忍與疑得俱忍即不名智。無明障推度。忍與癡得俱忍應不名見。解云。疑有相應無明。助疑得有力能達忍。獨頭無明無助。忍與彼得俱可說名見。若言亦有相應無明。今言助者據別刹那。又解。重觀名智。未已斷言顯未重知。故婆沙云。問諸無漏忍何故非智。答於諸見境未重觀故。謂無始來於四聖諦。未以無漏真慧見。今雖創見而未重觀。故不名智。要同類慧於境重觀方成智故。又婆沙一百九十六云。顯示諸忍與自所斷疑得俱生未重審決

①(入)十見。②(所)十見。③重二既。④此十(中)⑤緣二非。⑥二十五。⑦三十三。⑧(長承...記)三十一半。⑨平安時代寫保元元年覺樹行山寺藏本。⑩長承三年寫東大寺藏本。⑪元祿十五年寫本。⑫後第二十六卷第十四。⑬第十三論本第二十六。⑭沙門釋光二光。沙門釋青光。⑮一十(論本第二十六)⑯(慧)一。⑰以眼根二五根。⑱(癡)一。⑲(非決斷)一。⑳名智二智名。㉑惑二成。

不得智名。 藏與無生至不推度故者。

釋第二句。於聖慧中盡與無生二種是智。決斷性故。或重知故。非是見性。已息求心。不推度故。 所餘皆通至推度性故者。

釋第三句中餘二。除前八忍及盡無生餘。無漏慧。一皆通智見二性。已斷自疑。決斷性故。或重知故名智。推度性故名見。

諸有漏慧。至世正見為六者。釋有漏慧。及下一句。諸有漏慧決斷性故。皆智性攝於中。明六亦是見性。推度性故。謂身見等五染汚見。及意識相應世俗正見為六。 問忍與疑得俱忍即不名智。與疑俱生慧應亦不名智。 解云。與疑俱慧相順。同緣。於境決斷亦名為智。故婆沙一百六云。問何故名智。智是何義。答決斷義是智義。問若爾疑相應慧應不名智。於所緣境不決定故。答彼亦是智。一利那頃於所緣境亦決定故。然此聚中疑勢用勝。令心於境多利那中猶豫不決。說名疑聚。如三摩地一利那中於境恒住。有時若與掉舉相應。令多利那於境轉易說名為亂。又解諸有漏慧以重知故皆智性攝。見如前釋。故婆沙四十四云。無一有情於一切境無始時來非有漏慧數數觀之。故有漏慧皆智所攝。 問五識俱慧念念別緣。既不重知。應不名智。 解云。五識俱慧雖非重緣。約自種類說重緣故。有漏意識於彼五境必定會緣。五識俱慧今時復緣得名。重知故亦名智。 如是所說至並慧性攝者。如是聖慧及有漏慧。皆能簡擇

所緣法。故並慧性攝。

智有幾種。至苦等諸為境者。此下第二明諸智相殊。就中。一明漸增至十。二明盡無生別。三明建立為十。四明法類兼治。就第一明。漸增至十。中。一明二智。三智。二明三智至九。三智九增至十。此即第一明。二智三智。智十答初問。餘答第二問。或此頌中智十。總標名數。餘文別明二智三智。 論曰。至四諸為境者。此中論文。大分可知。又正理七十三云。前有漏智總名。世俗。瓶。衣等物性可毀壞。顯世俗情。故名世俗。此智多取世俗境。故多順世間俗事轉故。從多建立世俗智名。非無取勝義順勝義事轉。然是愛。境。無勝功能。息內衆惑。故非無漏。或覆出世引發世間得世俗名。體即無智。智隨處彼得彼智名。意顯此名目有漏智。 廣如彼說。

即於如是至初唯苦集類者。此即第二明三增至九。 論曰。至滅道四智者。釋上二句。於前三智法類境別。復分四種。正理七十三云。何緣俗智亦緣苦等作苦等行相。而非苦等智。由彼先以苦等行相觀苦等已。後時復容觀苦等境為樂等故。又得如是世俗智已。後緣諸疑容現行。故。

如是六智至為境界故者。釋下兩句。如是法類及與四諦。若無學攝非見性者。名盡。無生此盡。無生。若在後時通緣四諦作十四四行。然此二智最初生時唯苦集類。以緣苦集六種行相觀有頂蘊為境界故。

問何緣初位唯緣有頂苦集為境。 解云。有頂苦集。從無始來不能得斷。今時創斷。故先緣彼自生慶慰。 問何故不作空。非我行相。 解云。以此二智涉於世俗。謂出觀後作我生等解。故前觀內不作空。非我行。此即因涉於果。彼前觀內作空。非我。後出觀心。亦不能作我生等解。 金剛喻定境同此耶者。問。 緣苦集同緣滅道異者。答。金剛喻定。若緣非想苦集即同。若緣九地滅道即異。以緣三界滅道皆能斷彼惑故。

於前所說至二三念一切者。此即第三明九增至十。 論曰。至餘則不然者。釋上兩句。於前所說九智之中。有法類道及世俗智成他心智。若知他無漏心。以法類道他心智知。若知他有漏心。以世俗他心智知。餘五不然。無漏他心智。不知有漏心。故非苦集智。滅是無為故非滅智。他心智是見性。盡無生智非見性。故非盡無生智。

此智於境至謂地根位者。釋第三第四句。此即開章。 地謂下地智不知上地心者。別釋。既下地智不知上地心。義准能知自地下地。一切下地智不知上地心。若知自下地。有差別。故婆沙九十九云。曾得有漏心。心所有十五種。是他心智所應取境。謂欲界及四靜慮。各有下中上三品。心心所法。曾得有漏他心智有十二。謂四靜慮各有下中上三品他心智。此中初靜慮曾得有漏他心智下品者。能知欲界三品。及初靜慮下品

●同二因四 ●決十(定) ●俱十(生) ●生十(智) ●大十(文) ●世二在 ●故一 ●句十(問) ●名二多 ●四二六 ●行十(相) ●非二無 ●相一 ●以一 ●後二復 ●上十(地)

曾得有漏心心所法。中品者能知欲界三品。及初靜慮下中二品。曾得有漏心心所法。上品者能知欲界。及初靜慮各三品。曾得有漏心心所法。如是展轉乃至第四靜慮。曾得有漏上品他心智。能知欲界。及四靜慮各三品。曾得有漏心心所法。如曾得有漏十二種他心智。知十五種未曾得有漏心心所法。亦爾。無漏心心所法有十二種。是他心智所應取境。無漏他心智亦有十二種。謂四靜慮各有三品。此中第二靜慮無漏他心智下品者。能知初靜慮。及第二靜慮各唯下品無漏心心所法。中品者能知初靜慮。及第二靜慮各下中二品無漏心心所法。上品者能知初靜慮。及第二靜慮各三品無漏心心所法。如是展轉乃至第四靜慮上品無漏他心智。能知四靜慮各三品無漏心心所法。問何故上地下中品有漏他心智。俱能知下地三品有漏心心所法。上地下中品無漏他心智。不知下地中上品無漏心心所法耶。答有漏無漏心心所法建立各異。謂有漏心心所法依相續建立。有一身相續中成就三品有漏心心所法。無漏心心所法依根品建立。無一身相續中成就二品無漏心心所法。況有成就三者。建立既別。故知有異。又正理七十三云。如何說。一補特伽羅成就九品道斷。九品惑此道差別非根有異。由因漸長後道轉增。如大能令多品惑斷。或諸種姓各有九品。成一

九品必不成餘。故前後言無相違。過。又婆沙云。問初靜慮他心智。於欲界四靜慮通果心。心所法能知幾種。有作是說。能知四種。所以者何。一切皆是欲界攝故。復有說者。唯能知初靜慮通果。不知餘三。所以者何。如不知因。果亦爾故。又婆沙云。問靜慮中間心。心所法。何地智能知耶。有作是說。初靜慮上品智能知。復有說者。第二靜慮下品智能知。評曰。應作是說。初靜慮三品智能知。所以者何。一地攝故。解云。且說初定。以婆沙云。如來曾得有漏心心所法。佛欲令他知者。即知。廣如彼說。根謂信解至勝位者心者。既不能知上根上位。義准能知自根下根。自位下位。此智不知至為。所緣境者。於三世中唯知現在他心等用。去來無用。故不能知。又法類品至為所緣故者。釋第五句。由法智以欲界全分對治為所緣。故。由類智以上界全分對治為所緣。故。所以法類不互相緣。雖欲滅道法智亦能治上修惑。而非全治。苦集法智。見道法智。不治上故。此他心智至此智所緣者。此下釋後三句。此他心智知他別相是容預修道。見道中無。總觀諸理極速轉故。雖無行得二修。然皆容作。此智所緣。或總觀諸理。故無行修。極速轉故。無得二修。若諸有情至非知見道者。聲聞或由上加行。或由中加行。至加行滿。能知見道初二念心。且據初說。但言二念。後十三念。皆亦容作他心智所緣。問。知前初二念心。已

何故不即知第三念類分心等。解云。法類不同。所緣境別。故不能知。若為更知類分心故。別修加行。經十三念。至加行滿。彼已度至第十六心。雖知此心。而非見道。麟喻法分至第十五心者。獨覺能知見道三念心。知初二念已。更以五心修加行。知第八心。以此但由下加行故。且據一相知此三念。餘十二念皆亦容作他心所緣。問知第八心已。何故不更以五心為加行。知第十四心。解云。欲知亦得。而不知者。見道位心總有二分。一法分。二類分。知初二念是法分。知第八分是類分。既具知二其心。委歇故不更知。又解欲知亦不得。初修加行知初二念。第二復以五心為加行。知第八心。至第三更修加行。其力微劣。以五六心為加行。不能成也。又解前心稍劣。五心加行即能得知。後心漸勝。以五六心為其加行。不能知也。又解知初二念已。意欲知彼第三苦類忍心。五心加行。至加行滿。乘知第八集類智心。以彼第三第八所緣苦集一物因果義分。知時即易。雖不能知第三。能知第八。知第八已。更欲知彼第九滅法忍心。用五心為加行。不知第十四道法智心。以彼二心所緣各別。一緣有為。一緣無為。非是一物。知時即難。故不能知。設用六心為其加行。亦不能知第十五心。有說獨覺知初二念。更十二念為加行。知第十五心。又正理七十三。獨覺有四說。初兩說同此論。後二說言有說

①品二心②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
境界故？④雖二唯⑤修十故⑥知一⑦三二⑧分二⑨委二⑩後二⑪乘二我⑫三
十云⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

顯喻知四剎那。謂初二心第八十四。此言應理。所以者何。許從知初二念心已。唯隔五念知第八心。若復更修法分加行。經五念頃。加行應成。何不許知第十四念。有餘亦說。知四剎那。謂初二念第十一二正理。故說此。又婆沙九十九。亦有四說。同正理。然無評家。世尊欲知至一切能知者。世尊欲知。不由加行具知見道十五念心。

盡無生智至名無生智者。此即第二明盡。無生別引。本論文顯二智別。智謂決斷。或謂重知。見謂推求。或謂現照。明謂照明。覺謂覺悟。解謂達解。慧謂簡擇。光謂慧光。觀謂觀察。智等八種並慧異名。正理七十三云。何緣論說無生智中復作是言。我已知苦等。理但應說不復更知等。二行不應俱時轉故。若次第轉。前與盡智無差別故。不應重說。應知此說意為遣疑。恐有生疑。如時解脫先起盡智。後得無生。如是應許。不時解脫先起無生。後得盡智。為顯一切盡智先起。故復先說已知等言。或先但言我已知等。顯時解脫唯有盡智。後復重言我已知等。顯不時解脫。盡後起無生。故雖重言而無有失。無生智者。何謂無生。正理師言。謂非擇滅。有無生故。此智得生。智託無生名。無生智。滅雖常有而得非常。得彼滅時此智方轉。要由得起方。名有滅。於有滅位此智方生。或無生言目彼滅得。如涅槃得亦名涅槃。經說以涅槃置在心中故。

有彼得位此智方生。智託無生名。無生智。有餘於此作是難言。若託無生名。無生智。則無生智緣非諦法。是則所說違害自宗。無漏慧生唯緣四諦。彼不審察設此難詞。我上已言。於出觀後方起。如是分別智故。或此託解是有第七。非境第七。如盡智故。或許此智緣無生得。此苦諦攝。非非諦故。已上。如何無漏智可作如是。知者問。如何無漏智可作如是。知。我已知苦等解。迦濕彌羅至二智差別者。答。說一切有部正義。從盡無生二智觀出後得有漏智中。作如是知。我已知苦等。非無漏觀作如是知。故無有失。由此後得二智果別故。表前觀中二智因差別。由二因引是彼士用果。此即以果別因。若無餘心隔。應盡智無間即有。我已知苦等解。無生智無間即有不應更知等解。然為無學正見等隔。故後方起。有說無漏智亦作如是知者。西方沙門經部等計。說有無漏智不作十六行。亦作如是知。我已知苦等。然說見言至亦是見者。通本論文。以實而言。盡無生智。息求非見。以本論中解其十智。一皆言智見等八。至盡無生猶說見者。乘言便故。又解盡無生智。若據息求。即不名見。於諸諦理現照轉故亦名為見。由此本論亦作是言。且諸智亦是見。如是十智相攝云何者。問。謂世俗智至六少分者。答。謂世俗智攝自一全。他心智一少分。法智類智各攝自一全。苦集滅道。

盡無生他心智七少分。苦集滅智各攝自一全。法類盡無生四少分。道智攝自一全。法類盡無生他心五少分。他心智攝自一全。法類道俗四少分。盡無生智各攝自一全。苦集滅道法類六少分。何緣二智建立為十者。此下第三明建立十智。問。何緣有漏無漏二智建立為十。顯曰。至為因生故者。答。由七緣故。立二為十。一自性故。立世俗智。體是有漏世俗智故。此世俗智非以無漏勝義智為自性故。若據前文。亦從境立名。故前文言。前有漏智總名世俗。多取瓶等世俗境故。二對治故。立法類智。法智全能對治欲界。類智全能對治上界。滅道法智雖亦能治上界修惑。而非全故。三行相故。立苦集智。此二智體雖無別故。但由能緣行相不同。由無常等四行相故。立苦智。由因集等四行相故。立集智。又解行相在境。此二智體雖無別。約行不同。分成苦集。又解行相通在能緣及所緣境。由彼境上有無常等八種行相。能緣之上。似彼八行。說名能緣。此二智體雖無別。約行分二。四行相境故。立滅道智。此二行相有差別故。一作滅等四種行相。一作道等四種行相。行相三解。前應知。此二境界有差別故。一緣無為。一緣有為。由行不同。及境差別。立滅道智。五加行故。立他心智。從加行立名。以心是主故。初唯知心。六事辨故。建立盡智。謂阿羅漢事辨身中最初生故。七因圓故。立無

有彼得位此智方生。智託無生名。無生智。有餘於此作是難言。若託無生名。無生智。則無生智緣非諦法。是則所說違害自宗。無漏慧生唯緣四諦。彼不審察設此難詞。我上已言。於出觀後方起。如是分別智故。或此託解是有第七。非境第七。如盡智故。或許此智緣無生得。此苦諦攝。非非諦故。已上。如何無漏智可作如是。知者問。如何無漏智可作如是。知。我已知苦等解。迦濕彌羅至二智差別者。答。說一切有部正義。從盡無生二智觀出後得有漏智中。作如是知。我已知苦等。非無漏觀作如是知。故無有失。由此後得二智果別故。表前觀中二智因差別。由二因引是彼士用果。此即以果別因。若無餘心隔。應盡智無間即有。我已知苦等解。無生智無間即有不應更知等解。然為無學正見等隔。故後方起。有說無漏智亦作如是知者。西方沙門經部等計。說有無漏智不作十六行。亦作如是知。我已知苦等。然說見言至亦是見者。通本論文。以實而言。盡無生智。息求非見。以本論中解其十智。一皆言智見等八。至盡無生猶說見者。乘言便故。又解盡無生智。若據息求。即不名見。於諸諦理現照轉故亦名為見。由此本論亦作是言。且諸智亦是見。如是十智相攝云何者。問。謂世俗智至六少分者。答。謂世俗智攝自一全。他心智一少分。法智類智各攝自一全。苦集滅道。

盡無生他心智七少分。苦集滅智各攝自一全。法類盡無生四少分。道智攝自一全。法類盡無生他心五少分。他心智攝自一全。法類道俗四少分。盡無生智各攝自一全。苦集滅道法類六少分。何緣二智建立為十者。此下第三明建立十智。問。何緣有漏無漏二智建立為十。顯曰。至為因生故者。答。由七緣故。立二為十。一自性故。立世俗智。體是有漏世俗智故。此世俗智非以無漏勝義智為自性故。若據前文。亦從境立名。故前文言。前有漏智總名世俗。多取瓶等世俗境故。二對治故。立法類智。法智全能對治欲界。類智全能對治上界。滅道法智雖亦能治上界修惑。而非全故。三行相故。立苦集智。此二智體雖無別故。但由能緣行相不同。由無常等四行相故。立苦智。由因集等四行相故。立集智。又解行相在境。此二智體雖無別。約行不同。分成苦集。又解行相通在能緣及所緣境。由彼境上有無常等八種行相。能緣之上。似彼八行。說名能緣。此二智體雖無別。約行分二。四行相境故。立滅道智。此二行相有差別故。一作滅等四種行相。一作道等四種行相。行相三解。前應知。此二境界有差別故。一緣無為。一緣有為。由行不同。及境差別。立滅道智。五加行故。立他心智。從加行立名。以心是主故。初唯知心。六事辨故。建立盡智。謂阿羅漢事辨身中最初生故。七因圓故。立無

①(謂)一②(十)十五③印二即④知十(者)⑤悟二語⑥生十(智)⑦盡十(智)⑧(名)一⑨知二智⑩* 經二還⑪等二苦⑫(苦)一⑬息二見⑭智二知⑮乘二據⑯息二思⑰少二小⑱(法)一⑳(亦)一㉑二以㉒

生智。具以見修及。與無學一切聖道。爲同類。因生故名。因圓。初盡智生。雖以見修聖道。爲因。未以無學聖道。爲因。不名。因圓。後相續位。雖亦無學聖道。爲因。應名。因圓。據初說故。或彼盡智非無生智。爲因。故生。不名。因圓。

如土所言。至治上。欲耶者。此即第四明法。類兼治。應前問起。如土所言。法智全能。對治欲法。類智全能。對治上法。爲有少分法智治上界耶。爲有少分類智治欲界耶。

頌曰。至無能治欲者。答。修道所攝滅道法智。兼能對治上界修斷。欲界滅道。勝於上界苦集法故。故緣下勝。能治上劣。欲苦集。上苦集細。緣龜不能。治細。故苦集法智。不治上修惑。又復已除。自界怨已。能兼對治他界怨故。由此類智無能治欲。故正理云。要於自界所作已圓。方可兼爲他界所作。非諸類智已事成時。他事未成。有須助義。故無類智治欲界法。

論文。又婆沙一百五十八云。問。若以滅道法智。離色無色界修所斷染時。彼色無色界修所斷法。無漏離繫得。爲法智品攝。爲類智品攝耶。若法智品攝。此不應理。彼法及斷。類智所知故。若類智品攝。亦不應理。彼斷及得。法智所證故。有作是說。彼離繫得。類智品攝。問。豈不彼斷及得。法智所證耶。答。雖法智所證。而類智所知故。有餘師說。彼無漏離繫得。法智品攝。問。豈不彼法及斷。類智所知耶。答。雖類智所知。而法智攝。法智所證故。評曰。此中初

說爲善。以類智品是彼不共決定對治故。於此十智中。至謂離空非我者。此即第三明。十智行相。就中。一明。十智行相。二明。行攝淨盡。三。明。實體能所。此即明。十智行相。論曰。至四種行相者。釋初行頌。等謂等。取假想觀等。餘文可知。他心智中。至不緣想等者。釋第二頌。無漏他心智。雖作共相。是欣行故。而能別觀。餘文可知。問。知他無漏心。作道下四行相。知他有漏心。何故不作苦集八行相。解云。將答此問。略作三門分別。一。叙古解。二。出過非。三。述正義。

叙古解者。第一遠法師云。知他無漏心。道智爲加行。故作道四行。知他有漏心。不以苦集智爲加行。所以不作苦集八行相。第二魏念法師云。若知他無漏心。作道下四行相。即知他心用盡。若知他有漏心。不作苦等八行相。即知他心用不盡。知苦不知集。知集不知苦。所以不作苦集八行相。

第三彭城高法師云。能緣所緣理事須等。所緣無漏心。既是理觀。能緣他心智。還須作理觀。知故。知他無漏心。作道下四行相。所緣有漏心。既是事觀。能緣他心智。還須事觀。知故。知他有漏心。不作苦集八行相。第二出過非者。一。破遠法師云。本論既言。有學八智展轉相望皆容作等。無間緣。而言。道智他心加行。豈不相違。二。破魏念法師云。無漏心上。亦有四行。知一非餘。還不知盡。應當不作道下行相。三。破高法師云。有漏煖等。既作理觀。能緣他心智。應亦作理

觀。若言。非。真理觀。是似理觀。亦應他心智作似理觀。知。非。事觀。知。第三述正義者。一。解云。無漏心勝。難可知。故。有漏他心智。不能知彼。要起無漏方能知彼。所以知他無漏心。作道下四行相。有漏心劣。易可知。故。有漏他心智。是能知彼。故。不起彼無漏他心智。知。所以者何。有漏他心智。從無始來。多數修習。起時即易。無漏他心智。從無始來。不多修習。起時即難。有漏起易。故。知他有漏心。還起有漏他心智。無漏起難。故。知他有漏心。不作苦集八行相。觀。起易足知。誰復捨易從難。問。但應初定他心智。知欲界心。起時易。故。二定已上他心智。應難。解云。欲知欲界心。必不。故起二定已上他心智。知。但爲餘事。入二定等。因入彼定。便起彼他心智。知欲界心也。難云。亦可。因爲餘事。起無漏心。便起無漏他心智。知他有漏心。解云。從無漏心起。有漏他心智。易起。無漏他心智。難起。起易足知。故不起難。問。入二定等。知欲界心時。何故不還起初定他心智。知欲界心。而起二定等。知欲心耶。解云。當地起易。故起當地。異地起難。不起初定。第二解云。欣觀容可別知。故。知他無漏心。作道下四行相。厭觀必欲總遣。故。知他有漏心。不作苦集八行相。故。正理七十三云。他身無漏心。心所法細故。勝。故。非已有漏他心智。其理可然。何緣己身無漏他心智。不能知他有漏心。

①[與]—①② ②欲—界③ ③[對]—①②* ④治—緣⑤ ⑤因—周⑥ ⑥諸—(地)⑦ ⑦[品]—①② ⑧[斷]—①② ⑨[出]—十第⑩
⑪是—足⑫ ⑫行—(和)⑬ ⑬故—能⑭ ⑭足—定⑮ ⑮不—(能)⑯ ⑯[起]—①② ⑰總—相⑱ ⑱[故]—①②*

心所。於有漏境無漏智生。行相所緣異。此智故。謂無漏智緣有漏時。必是總緣厭背行相。是故決定不能別緣他心。心所成他心智。以諸聖智緣有漏時。必於所緣深生厭背。樂總棄捨。不樂別觀。緣無漏時生欣樂故。既總觀已亦樂別觀。如有見聞非所愛事。總緣便捨。不樂別緣。於所愛中則不如是。總見聞已亦樂別緣。是故於他有漏心等。必無聖智一一別觀。成緣有漏心無漏他心智。以他心智決定。於他心。心所法別別知故。豈不亦有三念住攝苦集忍智。雖有而非但緣一法緣多體故。^{已上}若爾何故至有貪心等者。難。若他心智心所法一一別緣。何故佛說如實了知有貪心等。准此經文。貪等與心俱時取也。非俱時取至及垢者答。如取衣不取垢。取垢不取衣。取貪等心前後別取。非俱時取也。有貪心者至唯貪所繫者。因解經中有貪心等。總明十一對心。此下第一釋有貪心。離貪心。泛明有貪心者。二義有貪。一貪相應名。有貪心。二貪所繫名。有貪心。貪相應心具由二義。餘有漏心唯貪所繫。有說經言至應得離貪名者。此下諸師解他心智經有貪心等。說一切有部有一師說。此經中言有貪心者。於前二種唯說第一貪相應心。離貪心者。謂治貪心。即是有漏無漏善心。但能對治貪者名離貪心。若異。我說有餘師言。貪不相應。名離貪心者。餘瞋等。惑相應者。應得離貪名。然不可說名離

貪心。以染污故。若爾有心至離貪心等者。論主難。若爾有心非貪對治不染污性。即是無覆無記一分善心。應許此心非名有貪心。貪不相應故。非名離貪心。不治貪故。然彼亦是有貪心。貪所繫故。等者等。取有瞋心等。若非攝者。即有十一對攝心不盡。是故應許至名有貪心者。論主難。訖復作是言。是故應許說一切有部餘師所說。為貪所繫名有貪心。對治貪心名離貪心。其離貪心同。第一師。故不別說。故婆沙云。如是說者好。謂貪所繫故名有貪心。貪對治故名離貪心。又解後師既說。為貪所繫名有貪心。明知貪對治故名離貪心。唯取無漏若作。此解可攝心盡。論主此文。權難第一師立第二師。至後文中第二師亦破。乃至有礙離礙亦爾者。此即類釋。第二對有瞋離瞋。第三對有礙離礙。應知亦爾。毘婆沙師至相應知故者。第四對聚散心。散動即是散亂異名。體即是定。約相續位。數散動故立散動名。問散動定能除。散動定為體。智慧道無明。無明慧為體。解云約相續位。說定散動。若約利那定亦不散。無明不爾。相續利那皆無智故。故體非慧。餘文可知。婆沙說聚心為略心。名異義同。西方諸師至說名為散者。西方諸師即是健駄羅國諸師也。婆沙云外國師。此不應理至道智者。毘婆沙師破。此不應理。諸染污心若與瞋相應。應通聚散故。眠故名聚。染故名散。又應違害發智

本論所言。如實知。聚心。具足有四智。謂法智。類智。世俗智。道智。又婆沙一百九十二云。略心如實知略心。此四智謂法智。類智。世俗智。道智。散心如實知散心。此一智謂世俗智。此隨所應。如前。婆沙前卷釋云。問何故此中不說他心智。答他心智知他相續心。心所法。此中如實智知自相續心。心所法。是故不說。復次他心智知現在心心所法。此中如實智知過去心心所法。廣如彼釋。又云。問此中復何故不說苦集智耶。有說此中亦應說苦集智而不說者。當知此義有餘。有說。苦集智是厭行相智。此中如實智是欣行相智。是故不說。有說。苦集智緣所厭事。此中如實智緣所欣事。廣如彼釋。又云。不說盡無生智者。此是見蘊但說諸見性智。非彼見性智是故不說。婆沙論文不簡滅智。不知心故。此在絕言若說睡眠名為聚心。准婆沙文。但應說一世俗智知。如何乃言四智知也。婆沙評家同。此論破。沈心者至相應起故者。第五對沈心策心。婆沙云。下心舉心。名異義同。少心者至得少大名者。第六對少心大心。少心者謂染心。少淨品人所好智故。大心者謂善心。多淨品人所好智故。故染名少。善名為大。或由三根少。多。或由價數少。多。或由眷屬少。多。或由隨轉少。多。或由力用少。多。故名少。大。染心根少。若與獨頭無明俱起。即一根相應。若與貪瞋俱起。即二根相應。以貪瞋起必有相應無明

①〔等〕一②③ ④貪一念⑤離二離⑥名二各⑦惑二成⑧此二斯⑨權二推⑩至二意⑪〔初〕十相⑫〔散〕一⑬智二知⑭〔可〕一⑮有二即⑯〔智〕一⑰集十〔智〕⑱所二可⑲〔所〕一⑳若十〔謂〕㉑ ㉒〔實〕一⑳〔用〕一㉓ ㉔少二小㉕

故故言極二相應。理實現染亦不名修。現在善法亦名為修。且望未來以明眷屬。染心隨轉少。唯受。想行三蘊故。善心隨轉多。散心雖復受想行三蘊隨轉。若在定心。通色受想行四蘊隨轉。餘文可知。掉心者至能治彼故者。第七對掉心。不掉心。能治彼故即是定心。故婆沙云。不掉心者。謂善心。奢摩他相應故。或能治彼即是行捨。故婆沙云。不掉心者。謂善心行捨相應故。不靜靜心應知亦爾者。第八對不靜心。靜心。准掉不掉釋。又婆沙云。不靜心者。謂染污心。不寂靜相應故。一切煩惱皆不寂靜性。靜心者謂善心。寂靜相應故。一切善法皆寂靜性。不定心者至能治彼故者。第九對不定定心。謂能治彼散動之心。即是定心。故婆沙云。不定心者。謂染污心。散亂相應故。定心者。謂善心。等持相應故。不修心者至容有二修故者。第十對不修。修心。不修心者。謂染心。得習二修俱不攝故。修心者。謂善心。容有得習二種修故。從。來未得今時創得名。得修。此通法俱及法前得體現在前。即名習修。此通初後皆名習修。於善法中。或有得修非習修。如未來善今時創修。或有習修非得修。如會修善體現在前。或有得修亦習修。如未來會修善今創現前。或有非得修非習修。除前三相。非皆具有故置容言。故婆沙云。修心者。謂於得修習修。隨一或俱修心。不解脫心至容解脫故者。第十一對不解。脫解脫心。不解脫心

者。謂染心。體是染故。自性不解脫於有惑身中起故。名相續不解脫。故婆沙云。不解脫心者。謂於自性解脫相續解脫。不解脫。解脫心者。謂善心。自性容解脫。相續容解脫。一切善心略有二種。一有漏。二無漏。若無漏者。名自性解脫。體離縛故。通學無學。非諸善心法皆名解脫。故置容言。善心依身略有二種。一有惑身。二無惑身。若依無惑身。名相續解脫。此據出障名解脫身。非諸依身皆名解脫。故置容言。謂善心中若自性解脫名解脫心。若依相續解脫身亦名解脫心。應作四句。或有善心自性解脫非相續解脫。謂學無漏心。或有善心相續解脫非自性解脫。謂無學有漏善心。或有善心自性解脫亦相續解脫。謂無學無漏心。或有善心非自性解脫亦非相續解脫。謂學有漏及異生善心。於四句中前三名解脫心。故婆沙云。解脫心者。謂於自性解脫相續解脫。隨一或俱解脫心。如是所釋至諸句別義者。經部師問。如是所釋一即不順契經。二不能辨諸句別義。如何此釋不順契經者。毘婆沙師問。如何我釋不順契經。經言此。心至有觀無止者。經部師答。經言此。心何內聚。謂心若與。悟沈俱行。睡眠俱行。或內相應有止無觀。謂無色定。或言內者。謂內心中非要在定。經部定慧不俱起故。故言有止無觀。如是等類皆名內聚。云何外散。謂心遊涉色等五境隨散隨流。或內相應有觀無止。謂未至中間。

或言內者。謂內心中非要在定。經部定慧不俱起故。故言有觀無止。如是等類皆名外散。豈不前說至通聚散過者。毘婆沙師責。豈不前難西方諸師染心眠俱便有一心通聚散過。雖說非理至是散心故者。經部師釋。雖說非理。我宗不許與睡眠俱諸染污心是散心。故眠俱染心唯聚心故。故無一心通聚散過。豈不又說本論相違者。毘婆沙師難。豈不又說本論相違者。經部師答。如何不辨諸句別義者。毘婆沙師問。謂依此釋至八異相故者。經部師答。十一對中初三對食等不立。分明別說理且可然。不能辨了散等聚等八對異相。謂一利那染心。即是散等八。一利那善心。即是聚等八。依我所釋至別立八名者。毘婆沙師救。依我所釋非不能辨此契經中八句別義。謂雖散等同是染心。而為顯其過失差別。故依八義別立八名。欲令有情生厭離故。及雖聚等同是善心。而為顯其功德差別。故依八義別立八名。欲令有情生欣樂故。既不能通至名非時修者。經部師破。既不能通所違經說。所辨八義。不依經故理亦不成。又若沈相應心即掉相應心者。經不應說。若於爾時心沈。恐沈修安。定捨三覺支者。名非時修。修擇進喜名。依時修。若於爾時心掉。恐掉修進喜名。非時修。修安。定捨名。依時修。此經意說。心沈須策。心掉須

①想行二行想②(謂)一③④者二謂⑤來未二未來⑥(對)一⑦⑧脫十(心)⑨⑩心二問⑪與十(而)⑫不又二又不⑬(別)一⑭(八)一⑮情二性⑯所二何⑰若十(說)⑱

抑沈心。掉心經既別說。明知沈掉起不俱時。如何可言沈心即掉心。豈修覺支有散別理者。毘婆沙師難。七覺在定支必具有。豈修覺支有散心中別修道理。如何乃言時非特別。此據作意至故無有失者。經部師釋。此據作意將入定時欲修覺支名修。非現前修無漏覺支。故無有失。

豈不我說至我說體一者。毘婆沙師釋經。若據偏增。別說沈掉。若據恒與沈掉相應。我說染心其體一也。隨自意語至意不如是者。經部師非。前說一切至名有貪心者。論主前難權許第二師解。今還微破。前說一切貪所繫心皆名有貪心。貪繫是何義。牒計微問。若貪得隨故名貪所繫。有學無漏心應名有貪心。貪得隨故。若貪所緣故名貪所繫。無學有漏心應名有貪心。亦為他人貪所緣故。若不許彼無學有漏心為貪所緣。云何彼心可成有漏。汝若轉計。言謂無學有漏心。由為見等共相惑緣故名有漏心。不為貪等自相惑緣故。不名有貪心。不為貪緣可非有貪。既為無明共相惑緣。應名有癡。癡所緣故。復以理破。然他心智不緣貪得。亦不可說緣彼緣心之貪。既不得緣。寧知他心是有貪等。故非貪繫名有貪心。以彼釋經亦不得意。故今論主復叙微破。若爾云何者。前第二師問。今詳經意至名離貪等者。論主第三正解。今詳經意。貪相應故名有貪心。貪不相應名離貪心。即諸善心及

諸無覆等者等。取有瞋心等。准釋可知。若爾何故至不還。墮三有者。第二師難。若言離貪瞋癡心亦通有漏。何故經言離貪瞋癡心不還。墮三有。既言不墮三有。明知離貪心等唯是無漏。依離得說故無有過者。論主通經。依離三界煩惱得說。言不還。墮三有受生。非唯無漏體不通。彼三有所攝。彼據離得不墮三有。名離貪等。我據貪不相應名離貪等。各據一義。故無有失。豈不於前至不相應故者。第二師指同前破。豈不於前第一師已破此說。若貪不相應名離貪心者。餘惑相應者應得離貪名。彼亦與貪不相應故。如何乃立所破義耶。若依此意至有癡等故者。論主救。我以理為正。豈以前破即是非耶。若依此意。餘惑相應亦名離貪。許亦無違。然不說為離貪心者。以屬有癡有癡等故。准此故知。有漏無漏善心及無覆心皆名離貪心。泛由二義。心名有貪。一貪相應。二貪所繫。泛由二義。心名離貪。一貪不相應。二是貪對治。上來總有三解。第一師依貪相應故名有貪心。對治貪故名離貪心。第二師依貪所繫故名有貪心。對治貪故名離貪心。第三論主依貪相應故名有貪心。貪不相應名離貪心。問准婆沙一百九十。亦有此三說。破初後兩說。取此第二為正。如何論主取婆沙不正義。解云。論主以理為正。非以婆沙評家為量。初師釋經攝心不盡。第二師說不得經意。故今論

主以此為正。且止傍論至能緣行相不者。止譯述宗問。此所明他心智既知他心。為亦能取他心所緣色等境不。及亦取他心家能緣行相不。如有餘人緣彼他心。此餘人心名他心家能緣行相。俱不能取至能自緣失者。答。俱不能取。知彼心時不觀彼心所緣。不觀彼心家能緣行相。故謂他心智但知彼心有染等心。不知彼心家所染色等。亦不知彼心家能緣行相。若知他心所緣境者。即有他心智應亦緣色等名他心色智過。若知他心家能緣行相者。又亦應有能自緣失。以他心智是彼他心能緣行相故。此宗不許許心自緣也。又解他心智起為他心緣邊是他心所緣。復緣他心是他心能緣行相。若他心智知他心所緣能緣行相者。又亦應有能自緣失。非他心智。此即雙破。故婆沙九十九云。他心智但緣他心不緣他心所緣行相。若緣他心所緣行相。應緣自心。非他心智。自心是彼所緣及能緣行相故。諸德皆云能緣行相者。即是他心上能緣行相。但知他心體。不知他心上能緣行相者。不然。婆沙論文極分明。故諸他心智至如應容有者。述已宗也。又解此文亦答前問。顯他心智不知他心所緣能緣。諸他心智有決定相。謂唯能取欲色界繫。及非所繫。欲界等言。簡異無色。不知上故。他相續。簡自身。不知自故。現在。簡過去。以彼過去無作用故。同類。謂法分知。法分。類分知。類分。有漏

①抑一折②③修一明④⑤乃一可⑥⑦師一⑧⑨能一十解⑩⑪墮一隨⑫⑬同二用⑭⑮貪一餘⑯⑰許一⑱⑲知一⑳㉑色二心㉒㉓許一㉔㉕心十智㉖㉗復二後㉘㉙非他心智自心一㉚

諸無覆等者等。取有瞋心等。准釋可知。若爾何故至不還。墮三有者。第二師難。若言離貪瞋癡心亦通有漏。何故經言離貪瞋癡心不還。墮三有。既言不墮三有。明知離貪心等唯是無漏。依離得說故無有過者。論主通經。依離三界煩惱得說。言不還。墮三有受生。非唯無漏體不通。彼三有所攝。彼據離得不墮三有。名離貪等。我據貪不相應名離貪等。各據一義。故無有失。豈不於前至不相應故者。第二師指同前破。豈不於前第一師已破此說。若貪不相應名離貪心者。餘惑相應者應得離貪名。彼亦與貪不相應故。如何乃立所破義耶。若依此意至有癡等故者。論主救。我以理為正。豈以前破即是非耶。若依此意。餘惑相應亦名離貪。許亦無違。然不說為離貪心者。以屬有癡有癡等故。准此故知。有漏無漏善心及無覆心皆名離貪心。泛由二義。心名有貪。一貪相應。二貪所繫。泛由二義。心名離貪。一貪不相應。二是貪對治。上來總有三解。第一師依貪相應故名有貪心。對治貪故名離貪心。第二師依貪所繫故名有貪心。對治貪故名離貪心。第三論主依貪相應故名有貪心。貪不相應名離貪心。問准婆沙一百九十。亦有此三說。破初後兩說。取此第二為正。如何論主取婆沙不正義。解云。論主以理為正。非以婆沙評家為量。初師釋經攝心不盡。第二師說不得經意。故今論

主以此為正。且止傍論至能緣行相不者。止譯述宗問。此所明他心智既知他心。為亦能取他心所緣色等境不。及亦取他心家能緣行相不。如有餘人緣彼他心。此餘人心名他心家能緣行相。俱不能取至能自緣失者。答。俱不能取。知彼心時不觀彼心所緣。不觀彼心家能緣行相。故謂他心智但知彼心有染等心。不知彼心家所染色等。亦不知彼心家能緣行相。若知他心所緣境者。即有他心智應亦緣色等名他心色智過。若知他心家能緣行相者。又亦應有能自緣失。以他心智是彼他心能緣行相故。此宗不許許心自緣也。又解他心智起為他心緣邊是他心所緣。復緣他心是他心能緣行相。若他心智知他心所緣能緣行相者。又亦應有能自緣失。非他心智。此即雙破。故婆沙九十九云。他心智但緣他心不緣他心所緣行相。若緣他心所緣行相。應緣自心。非他心智。自心是彼所緣及能緣行相故。諸德皆云能緣行相者。即是他心上能緣行相。但知他心體。不知他心上能緣行相者。不然。婆沙論文極分明。故諸他心智至如應容有者。述已宗也。又解此文亦答前問。顯他心智不知他心所緣能緣。諸他心智有決定相。謂唯能取欲色界繫。及非所繫。欲界等言。簡異無色。不知上故。他相續。簡自身。不知自故。現在。簡過去。以彼過去無作用故。同類。謂法分知。法分。類分知。類分。有漏

①抑一折②③修一明④⑤乃一可⑥⑦師一⑧⑨能一十解⑩⑪墮一隨⑫⑬同二用⑭⑮貪一餘⑯⑰許一⑱⑲知一⑳㉑色二心㉒㉓許一㉔㉕心十智㉖㉗復二後㉘㉙非他心智自心一㉚

知有漏。無漏。知無漏等。此即簡異類。心
心所法簡色等。以不能知色等境故。一
簡二等。謂但知一非二等故。實簡於假
以他心智不知假故。自相簡共相。以不
知共相故。如識了別。名自相等。無漏他
心智雖作共相。別觀一法。不觀多法。故亦
名自相。以此等法為所緣境。作道四行
故。與無願三摩地相應。不作餘行相。空。無
相三摩地不相應。盡無生所不攝。他心智
是見性。此是息求非見性。故苦集滅智如
前已簡。為盡無生亦通。道諦故復重簡。不
在見道。以速疾故。非容預故。不在無聞
道。以斷障故。非容預故。餘修道中加行
解脫勝進道中。如其所應容可有故。
盡無生智至不受後有者。釋後兩句。盡無生
智初起唯緣有頂苦集。作六行相。若在後
時通緣四諦。十六。行中除空非我。各具
餘十四行相。所以不作空非我者。由此
二智雖勝義攝。而涉於世俗我生已盡等。故
在觀內離空非我。此即前因涉於後果。謂
由觀內盡無生力。於出觀時後得智中。作
如是言。我生已盡等。故在觀內離空非我。
以空非我違於我故。故婆沙二十九云。我
生已盡者。是緣集四行相。梵行已立者。
是緣道四行相。所作已辦者。是緣滅四行
相。不受後有者。是緣苦二行相。謂苦非
常。又婆沙一百二云。如契經說。諸阿羅漢。
如實自知。我生已盡。梵行已立。所作已辦。
不受後有。此中我生已盡者。然諸生名顯。

多種義。謂或有生名顯。入母胎。或有生名
顯出。母胎。或有生名顯分位五蘊。或有生
名顯不相應行蘊少分。或有生名顯非想非
非想處四蘊。前四種生如婆沙
彼釋不難具引或有生名顯非想
非非想處四蘊者。如此中說。我生已盡。問
此盡何生。過去耶。未來耶。現在耶。若盡過
去生。過去生已滅何須盡。若盡未來生。
未來生未至何所盡。若盡現在生。現在生
不往。何須盡。答應作是說。盡三世生。所
以者何。此中生名既顯。非想非非想處四蘊。
諸瑜伽師總觀。非想非非想處三世四蘊。離
彼染故。令生因果皆不得成。廣如彼釋。
梵行已立者。謂無漏行已立。問為學梵行已
立。為無學梵行已立。耶。答學梵行已立。非
無學梵行。所以者何。無學梵行今始立故。
所作已辦者。一切煩惱皆已斷故。一切所
作已究竟故。一切道路已遮塞故。廣如彼
釋。不受後有者。尊者妙音作如是說。諸
阿羅漢皆無後有故。通說為不受後有。廣
如彼釋。又云。問我生已盡。乃至不受後
有。一一當言是何智耶。有說此中我生已盡
是集智。梵行已立是道智。所作已辦是滅智。
不受後有是苦智。廣如彼釋。
為有無漏至餘說有論故者。此即第二明行
攝淨盡。上句述正宗。下句叙異說。論
曰。至越此十六者。釋上句。正理七十三云。豈
不有說。盡無生智必自了知我生盡等。此
不相違。前已說故。謂前已說。無漏觀後。世
俗智中作。此行相。非無漏智此行相轉由。

盡無生引起俗智。推功於本言。彼了知故
許此智離空非我。又云。若爾既有無漏
他心智。應越十六有。無漏行相。謂他心智
皆以一實自相為境。道等行相皆以聚集
共相為境。彼此既殊。知離十六決定別有
無漏行相。非定許故所難不然。謂我所宗
非決定許共相行相但緣聚集。許有受心
二念住故。如觀一受體是非常。此智生時
以共相行相觀一實自相為境極成。如是
寧不許無漏他心智。以其相行相緣一實
自相。謂知他心是真道等。即緣一實是道
等相。若謂應如受心念住總緣三世所有
受心。為非常等共相行相。無漏他心智亦總
緣三世他無漏心等。為道等行相。便違自
宗他心智起唯緣現在一實自相。此亦不然。
加行異故。此智加行為欲知他現能緣心有
實等別。修非常等念住加行為總緣諸
有漏法。由前加行勢力有殊。至成滿時現
總緣緣別。是故無有應相例過。若謂非常
非受自體故。應觀受為非常時。非緣一
實自相為境。寧可引此喻他心智。則彼應
許受非非常。不應於受起非常觀。如受
與心其體各別。必定無有觀受為心。雖即
觀受以為非常。而無一物有多體過。領納
非常體無別故。如損益等。非離領納所餘
行相餘法亦然。論文外國師說至越於十
六者。此下釋下句。外國師即是西方沙門。此
叙異說。云何知然者。迦濕彌羅問。
由本論故至故釋非理者。外國師答。由本

①名二各②② ②以二不②② ③(道)一② ④作十(苦等)② ⑤時二內② ⑥行十(相)② ⑦各二若② ⑧(有)十餘② ⑨[作]一②②
⑩[生]一②② ⑪能二故② ⑫須二復② ⑬(生)一②②* ⑭(亦)十為② ⑮已十(辨)② ⑯二二三② ⑰盡十(智)
⑱ ⑲知二如② ⑳(總)一② ㉑緣別一別緣② ㉒應相例一相應例②

論故。即是識身足論。如本論說。頗有無漏不繫心能了別欲界繫法耶。答曰。能了別。謂非常等八種行相。及有是處。處是稱合道理相受義。及有是事。事謂事用。此十皆名。如理所引了別。本論既離八行相。外別說有是處。有是事。是不繫心。故知離十六行相。外別有無漏心。汝迦濕彌羅。若謂彼文不爲顯。示不繫心了別欲界繫法時。除前所明八行相。外別有是處。有是事。行相。但爲顯。示不繫之心。作八行相。緣欲界繫法。斯有是處。斯有是事。前八別說。後二總結。無別體性。此釋不然。本論餘文無此說。故謂若本論依此意說。應於本論餘處文中。亦說此言。有是處。有是事。總結前文。然彼餘文但作是說。頗有見斷心。能了別欲界繫法耶。答能了別。謂我故。我所故。是有身見。斷故。常故。是邊執見。無因故。無作故。損滅故。是邪見。或無因故。集下邪見。無作故。道下邪見。損滅故。苦滅下邪見。或無因故。謗因邪見。無作故。謗果邪見。損滅故。謗因果邪見。尊故。勝故。上故。第一故。是見取。或尊故。苦下見取。勝故。集下見取。上故。滅下見取。第一故。道下見取。或尊故。計勝。預流。勝故。計勝。一來。上故。計勝。不還。第一故。計勝。應果。能清淨故。能解脫故。能出離故。是戒禁取。能清淨欲界。能解脫色界。能出離無色界。或能清淨煩惱障。能解脫業障。能出離異熟障。惑故。疑故。猶豫故。是疑。又解惑是欲界。疑是色界。猶豫是無色界。又解惑佛。疑

法。猶預信。及貪瞋。慢。并癡。隨眠不如理所引了別。此等亦應說。有是處。有是事。言見斷心後既無。結言。故迦濕彌羅前解非理。

十六行相至所行諸有法者。此即第三明實體能所。一問。十六行相實事有幾。二問。何謂行相。三問。能行。四問。所行。頌中四句。如其次第。答前四問。論曰。至名四實一者。此下釋第一句。此叙異說是不正義。有餘師說。十六行相。名雖十六實事唯七。謂緣苦諦四種行相。治四倒故名實俱四。緣餘三諦四種行相。非治倒故名實俱四。實事唯一。故婆沙七十九云。問何故緣苦有四行相。名有四種實體亦四。緣餘三諦而不爾耶。答緣苦諦行相是四顯倒近對治故。如四顯倒名體各四。緣餘三諦所起行相。非四顯倒近對治故。名雖有四實體唯一。

如是說者。至永超故出者。此是正義。如是說者。實亦十六。總有四番釋十六。相。此即初番。苦諦有四相。待衆緣生故非常。遷流逼迫性故苦。達我所見故空。達我見故非我。集諦有四相。猶如種子生芽道理故因。能等現果理故集。令果相續理故生。能成辨果理故緣。喻況可知。滅諦有四相。諸有漏蘊斷盡故滅。貪瞋癡三火息故靜。體無衆患故妙。解脫衆災橫故離。道諦有四相。通衆聖。行義故道。契合正理故如。正趣向涅槃故行。能永超生死故出。又非究竟故至有故出者。第二番釋。非是究竟

涅槃常故非常。有漏行法如入荷重擔故苦。五蘊內離士夫我故空。體非自在故非我。牽引果義故因。能出現果義故集。滋產果義故生。能與果爲依義故緣。滅性不相續。令諸三有相續斷故滅。故婆沙云。性。不相續盡諸相續故名爲滅。離生異滅三有爲相故靜。涅槃善常。四種善中勝義善故妙。至此涅槃得極安穩故離。治外道邪道故道。治不如理故如。趣入涅槃宮故行。棄捨一切三有故出。問四諦各有四行相。何故各一行標名。解云。婆沙七十九云。復次苦相不共。唯有漏法是苦非餘故名。苦諦非常等三是餘共相。謂非常相三諦皆有。空非我相遍一切法。故此不名非常等。諸復次集相但於有漏法有。招集生死非無漏故。因生緣相無漏亦有。聖道亦名。因生緣故集不共故立以諦名。是故世尊但名集諦。復次滅名不共故立以諦名。滅名唯顯究竟滅故。靜名濫定。妙離濫道。故不名爲靜妙離諦。復次道名唯顯趣涅槃路。故立諦名。如濫正理。行通有漏。出通涅槃。故此不名如行出諦。廣如彼說。

如是古釋至非我者。論主言。如是古釋既非一門。故隨所樂。又作後兩解。此即第三番釋。體生滅故非常。有漏之法違聖心故苦。於此蘊中無我故空如舍中無人。即蘊自體非我故非我。如言即舍非人。因集生緣至與論爲異者。論主述經部解。集諦四行相。因集生緣。如經所釋。諸五取蘊以貪

論故。即是識身足論。如本論說。頗有無漏不繫心能了別欲界繫法耶。答曰。能了別。謂非常等八種行相。及有是處。處是稱合道理相受義。及有是事。事謂事用。此十皆名。如理所引了別。本論既離八行相。外別說有是處。有是事。是不繫心。故知離十六行相。外別有無漏心。汝迦濕彌羅。若謂彼文不爲顯。示不繫心了別欲界繫法時。除前所明八行相。外別有是處。有是事。行相。但爲顯。示不繫之心。作八行相。緣欲界繫法。斯有是處。斯有是事。前八別說。後二總結。無別體性。此釋不然。本論餘文無此說。故謂若本論依此意說。應於本論餘處文中。亦說此言。有是處。有是事。總結前文。然彼餘文但作是說。頗有見斷心。能了別欲界繫法耶。答能了別。謂我故。我所故。是有身見。斷故。常故。是邊執見。無因故。無作故。損滅故。是邪見。或無因故。集下邪見。無作故。道下邪見。損滅故。苦滅下邪見。或無因故。謗因邪見。無作故。謗果邪見。損滅故。謗因果邪見。尊故。勝故。上故。第一故。是見取。或尊故。苦下見取。勝故。集下見取。上故。滅下見取。第一故。道下見取。或尊故。計勝。預流。勝故。計勝。一來。上故。計勝。不還。第一故。計勝。應果。能清淨故。能解脫故。能出離故。是戒禁取。能清淨欲界。能解脫色界。能出離無色界。或能清淨煩惱障。能解脫業障。能出離異熟障。惑故。疑故。猶豫故。是疑。又解惑是欲界。疑是色界。猶豫是無色界。又解惑佛。疑

法。猶預信。及貪瞋。慢。并癡。隨眠不如理所引了別。此等亦應說。有是處。有是事。言見斷心後既無。結言。故迦濕彌羅前解非理。

涅槃常故非常。有漏行法如入荷重擔故苦。五蘊內離士夫我故空。體非自在故非我。牽引果義故因。能出現果義故集。滋產果義故生。能與果爲依義故緣。滅性不相續。令諸三有相續斷故滅。故婆沙云。性。不相續盡諸相續故名爲滅。離生異滅三有爲相故靜。涅槃善常。四種善中勝義善故妙。至此涅槃得極安穩故離。治外道邪道故道。治不如理故如。趣入涅槃宮故行。棄捨一切三有故出。問四諦各有四行相。何故各一行標名。解云。婆沙七十九云。復次苦相不共。唯有漏法是苦非餘故名。苦諦非常等三是餘共相。謂非常相三諦皆有。空非我相遍一切法。故此不名非常等。諸復次集相但於有漏法有。招集生死非無漏故。因生緣相無漏亦有。聖道亦名。因生緣故集不共故立以諦名。是故世尊但名集諦。復次滅名不共故立以諦名。滅名唯顯究竟滅故。靜名濫定。妙離濫道。故不名爲靜妙離諦。復次道名唯顯趣涅槃路。故立諦名。如濫正理。行通有漏。出通涅槃。故此不名如行出諦。廣如彼說。

①〔十〕一②③ ④能二欲⑤⑥ ⑦〔或〕十能⑧⑨ ⑩慢十〔我〕⑪⑫ ⑬結二此⑭⑮ ⑯〔行〕十相⑰⑱ ⑲行二門⑳㉑ ㉒不二而㉓ ㉔涅槃二於㉕ ㉖〔涅槃〕一㉗ ㉘〔相〕一㉙ ㉚〔因〕一㉛ ㉜涅槃二無漏㉝ ㉞作二非㉟

欲爲根。根能生長即因義也。以食欲爲集。集能集起果也。以食欲爲類。類謂種類即衆緣也。以食欲爲生。生即能生果也。於此四中唯說生聲。應知在緣後說。與論爲異。以論說生爲第三故。因集生緣皆貪欲爲體。此四體相差別云何者。問。

由隨位別至如華藥於果者。經部答。由隨分位差別不同。四貪欲異。一執現總我起總自體欲。謂諸有情於最初位。執現五蘊總計爲我。起總自體貪欲。二執當總我起總後有欲。謂諸有情次於後位。執當來五蘊總計爲我。起總後有貪欲。三執當別我起別後有欲。謂諸有情次於後位。執當來五蘊別計爲我。起別後有貪欲。或計四天王天。或計三十三天等名。當別我。四執續生我起續生時欲。謂諸有情次於後位。執彼當來中有五蘊爲續生我起續生時貪欲。又解執彼當來生有初位續生時我起續生時貪欲。又解中生二種俱名續生我。於當中生起續生時貪欲。或執造業我起造業時欲。謂諸有情執此現在造業業我起造業時貪欲以爲第四。次別配釋云。第一執現總我起欲。望於苦果是初因故。說名爲因。猶如種子遠望於果。即是經中以欲爲根。第二執當總我起欲。望於苦果漸近等招集故。說名爲集。如芽莖等於果漸近。即是經中以欲爲集。第三執當別我起欲。望於苦果爲別緣故。說名爲緣。猶如田等於所生果。謂由田水養等力故。

令所生果味有甘等。勢力差別。熟變不同。德用別生。除飢渴等名爲德也。即是經中以欲爲類。第四執續生我起欲。或執造業我起欲。望於苦果能近生故說名爲生。猶如華藥近生於果。即是經中以欲爲生。問何故現起貪欲。總非別當來即於總別起。愛。解云現體已起。即於此體但可總貪。當體未生。生不定故。或於總相起貪。或於別生起貪。又解執造業我起造業時欲。亦名於現別我起貪。或如契經至亦當反異有者。又解四欲。或如經說。有二種五。二種四愛行。爲四種欲。執現總我有五種異。一執總我現在決定有其自性。二執總我現如是有。或是婆羅門。或是刹帝利等。三執總我現變異有。謂嬰孩童子少年。盛老年。變異不同。四執總我於三世中是現在世有。五執總我於現在世必滅歸無。執當總我亦有五異。准現應釋。執當別我即有四種異。一執別我於三世中是當來世別有。二執別我當來決定別有自性。三執別我當來如是別有。如婆羅門等。四執別我當來變異別有。如嬰孩等。於當總我五種之中但闕當無。餘四同前。唯迴第四爲今第一。次第不同。別執堅固故不言無。總執稍寬容。計無也。不但執當別我有四種異。執續生我等亦有四種異。等者等取執造業我。釋此四種准前應知。准此中文造業時我。亦望當來說。四種異。又解所言亦者。不但造業時我。於

現在世有四種異。續生時我。於當來世亦有四種異。又解前一總亦。顯續生造業四數同。前執當別我。後四別亦復顯續生四數同。後造業時我。但當現不同。餘皆相似。流轉斷故至永離有故出者。生死流轉法斷故滅。至此涅槃衆苦息故靜。如契經說。苾芻當知。諸有漏法皆是苦。唯有涅槃最爲寂靜。涅槃最勝更無上故妙。一證永證不退轉故離。猶如世間正道路故道。如實諦理轉故如。定能趣向涅槃故行。如契經說。此無漏道至清淨。涅槃餘外道見必無。能至清淨理也。永離三有故出。又爲治常樂樂至行。出行相者。此即第四番釋。爲治常見。故修非常行相。爲治樂見。故修苦行相。爲治我所見。故修空行相。爲治我見。故修非我行相。爲治外道無因見。故修因行相。爲治梵王自在天等一因見。故修集行相。多法聚集爲因生果。爲治數論轉變常因等見。故修生行相。彼宗體常前後轉變能生諸法。如金轉變成環玢等。爲治以知爲先能生因見。故修緣行相。遇緣即起。何須以知爲先。言知先因者。如自在天將變境時。先起欲知彼境。起欲知已然後方變。大自在天以知爲先。故名知先因也。或數論自性名知先因。欲變境時。要我先思欲知境界。起欲知已自性方變。此之自性以知爲先。方能變境故名知先因也。爲治解脫是無見。修滅行相。謂諸外道起大邪見。發無解脫。爲對治彼修滅

①出二故②③ ④力二加⑤ ⑥(味)十果⑦ ⑧熟一就⑨ ⑩德二位⑪* ⑫(於)十應⑬ ⑭愛一受⑮ ⑯涅槃二位⑰ ⑱涅槃二故⑲ ⑳樂二樂⑳ ㉑(行)出⑳ ㉒欲十(者)㉓ ㉔(要)一㉕ ㉖對治二治對㉗

行相。生緣滅故明知有滅。爲治解脫是苦見故。修靜行相。謂諸外道作如是執。我見世間。無一眼者尙以爲苦。況復涅槃。諸根總滅。而不苦哉。爲治此見修靜行相。以涅槃中。苦皆寂靜。爲治外道執四靜慮及四無色等至樂是妙見故。修妙行相。此有漏定非真妙法。唯有涅槃是眞妙法。爲治解脫是數退墮非永見故。修離行相。謂諸外道執無想天等。爲眞解脫。後時觀見數退墮落。便作是執。解脫涅槃是數退墮。非永出離。爲治彼見修離行相。以證涅槃。必不退故。爲治撥無聖道邪見故。修道行相。以道行相緣實道故。爲治外道執苦行等邪道見故。修如行相。契正理故名之爲如。爲治計餘法爲道是眞見故。修行行相。故正理云。爲治世間離染是眞道故。修行行相。爲治退道數見故。修出行相。故正理云。爲治嘗遭不永離染道所誑惑。於眞聖道亦不敬故。修出行相。如是行相以慧爲體者。釋第二句。此即標宗。若爾慧應至不相應故者。論主難。若此行相唯慧爲體。不通餘心心所是即慧應非有行相。若兩慧俱起。可言彼此相有。以慧與慧不相應故。不可說言慧有行相。由此應言至皆名行相者。論主難。殺自爲一解。由此應言。諸心心所取境之時。有影像相類各別故皆名行相。或於境中實類差別青非黃等。取境類別皆名行相。可得言有問

如婆沙七十九一說行相通心心所。一說行相以一切法爲性。評家行相以慧爲性。論主何故以不正義爲難。解云論主意樂即立。非以婆沙評家爲量。慧及諸餘至皆是所行者。釋後兩句。心心所法由有所緣故皆是能行於境。一切有法皆是所行境界。由此三門至唯是所行者。對辨差別。由此行相能行所行體有寬狹。慧是簡擇名爲行相。能取境故名能行。爲他緣故是所行。餘心心所能取境故名能行。爲他緣故是所行。非簡擇故不名行相。諸餘有法爲他緣故名所行。不能取境故非能行。不能簡擇故非行相。若據通名行相。諸心心所皆名行相。此據簡擇唯慧非餘。又解論主前雖難殺今還約宗明義。已辨十智至餘八通三界者。此下第四諸門分別智。就中。一明性。地依身。二明念。住攝智。三明十智相緣。四明十智緣境。五明人成就智。六約位辨修智。此即第一明性。地依身。結前生起。已辨十智差別行相差別。或已辨十智家行相差別。前解總結。後解別結。初句明性。地三句明依地。後一頌明依身。論曰至唯是善者。釋初句。可知。依地別者至三無色者。釋次三句。世俗智通依一切地。他心智唯依四根本靜慮。不依餘地。故正理七十四云。他心智唯依四根本靜慮。不依近分靜慮。中間。此智所緣極微細故。謂依彼地道力微劣。不能了達他相續中現在微細心心所

法亦不依無色。無此加行故。又通性故。餘地非依。五通所依止觀等故。法智依此四靜慮。及未至中間六地。故正理云。法智通以六地爲依。謂未至中間四根本靜慮。不依餘近分。彼唯有漏故。亦不依無色。此緣欲界故。餘七依此六地及下三無色。故正理云。所餘七智九地爲依。謂下三無色及前說六地。總說如是。然有差別。謂此所說七種智中。類智決定依九地起。苦集滅道盡無生智。若法智攝六地爲依。類智攝者通依九地。依身別者至通依三界身者。釋後一頌。正理云。謂他心智依欲色界俱可現前。不依無色。彼自無故。不起下地他心智者。此智隨轉色彼無容起故。法智但依欲界身起非依上界。以緣欲界四諦境故。生上二果不起法智緣欲四諦。又婆沙二十八云。謂生上二界必不起法智。以彼厭下苦集諦故。不欲重觀。既不觀下苦集。亦不觀下滅道。以滅道智用苦集智爲上首故。論文。問若不欲觀者。如何生色天眼耳等亦緣欲法。解云事觀起易得緣欲界。理觀起難故不緣欲。問身生色界得起無漏他心智緣欲心不。解云既言法智不緣欲道。明知不緣。又正理云。法智但依欲界身起非上二界。入出此智諸有漏心唯欲有故。又法智隨轉色所依大種。唯欲界繫故。又此能治起破戒惑。破戒唯欲非上界故。除前他心及與法智。餘八智現起通依三界身。

①生二由②③(涅槃)一④⑤(總)一⑥⑦永十(出離)⑧⑨(爲)一⑩⑪涅槃二⑫⑬必三心⑭⑮(故)一⑯⑰殺二破⑱實二言⑲慧二兩⑳(殺)一㉑今二命㉒五根本二根本四㉓(四)十靜㉔(意)一㉕自二身㉖百十(除)?㉗惑二或

智散位聞思故不言色。婆沙俗智亦通修慧。故兼言色。論意不同。無勞會釋。又婆沙

所成慧唯在六地。謂前說七地中除欲界。又准婆沙依地門。聞慧不通未至中間。問

靜慮乃至有頂，四起上三靜慮非我行相，亦
唯能緣四從初靜慮乃至有頂。若生第二靜

三九五

慮起第二靜慮非我行相。不定者能緣一切法。定者唯緣。從第二靜慮乃至有頂起第三第四靜慮非我行相。亦唯能緣。從第二靜慮乃至有頂。若生第三第四靜慮。如理應說。婆沙既言。身生此地起。此地非我觀分。定不定。若起上地非我觀。唯約定心緣。自上地不言不定。以此故知。身生下地不起。上地聞慧非我觀。聞慧非我既不得起。所餘聞慧。唯皆不起。

已辨所緣至定成九成十者。此即第五約入成智。總約四位以辨。論曰至謂增無生者。諸異生位及聖見道第一剎那定成俗智。第二剎那定成三智。加法智及與苦智。

以重知故。第四剎那又增類智。第六剎那又增集智。第十剎那又增滅智。第十四剎那又增道智。於見道中諸未增位。成數多少。如前位說。故至修位中。由未增故亦定成七智。如是異生及十六心位。若已離欲各增他心。於離染位唯除異生。無色者。不成他心。餘皆成就。故正理云。然異生位。及見道中。唯可成就他心。智道。類智時具成二種。爾時初得不還果故。兼得無漏。以成果體。餘修位中皆具成二。生無色者便捨世俗。論文。時解脫者定成九智。又加盡智。不時解脫定成十智。又增無生。

於何位中頓修幾智者。此下第六約位辨修智就中。一約見道辨修。二約修道辨修。三約無學辨修。四約餘位辨修。五約依地辨修。六通明四修義。此即總問。修總

有四。得智治達。此下且約得智二修以辨。又正理云。且應思擇。何謂為修。謂習善有為令圓滿自在。非染無記者。無勝愛果故。非善無為者不在相續故。又無為無果故。且於見道至唯加行所得者。就答中。此即第一約見道辨修。將辨諸修。略依加行無間解脫勝進四道明其十智。得修習修者苦集滅道法類世俗皆容。四道得修習修。以寬通故。若他心智加行道中非斷障故容得修。非容預故無習修。無間道中以斷障故非得習修。解脫勝進非斷障故容得修。容預道故容習修。若盡智四道之中。相繫屬故皆容得修。加行無間是見性故非習修。解脫勝進容息求。故容習修。若無生智如盡智說。差別者。解脫道中無習修。無容起故。應知略依一切四道。隨其所應各有二修。作此判釋其

中差別如下論文。論曰至念住者。釋初兩句。見道位中隨起八忍。七智。皆即彼類於未來修。忍自修忍。智自修智。然能具修自諦下四行相念住。得忍未得智得智忍已得互不相修。所修忍智通四行相及四念住故。各具修四。何緣見道唯同類修者。問。先未曾得至俱決定故者。答。先未曾得此種姓故。今時創得。勢力未廣。故修同類不能傍修。又諸忍智對治決定。所緣決定。唯修同類不能傍修。如苦忍苦智決定對治苦下煩惱。決定以苦為所緣境。如是乃至道忍道智應知亦爾。故婆沙

有。四。得智治達。此下且約得智二修以辨。又正理云。且應思擇。何謂為修。謂習善有為令圓滿自在。非染無記者。無勝愛果故。非善無為者不在相續故。又無為無果故。且於見道至唯加行所得者。就答中。此即第一約見道辨修。將辨諸修。略依加行無間解脫勝進四道明其十智。得修習修者苦集滅道法類世俗皆容。四道得修習修。以寬通故。若他心智加行道中非斷障故容得修。非容預故無習修。無間道中以斷障故非得習修。解脫勝進非斷障故容得修。容預道故容習修。若盡智四道之中。相繫屬故皆容得修。加行無間是見性故非習修。解脫勝進容息求。故容習修。若無生智如盡智說。差別者。解脫道中無習修。無容起故。應知略依一切四道。隨其所應各有二修。作此判釋其

一百七云。復次以見道所緣定對治定故。唯修同分。修道所緣不定對治不定。故能修同分不同分。唯苦集滅至未能兼修者。釋第三第四句唯苦集滅三類智時。能兼修未來現觀邊俗智。於一一諦現觀後邊方能兼修此世俗智。故立現觀邊世俗智號。由此名故。見道餘位不能兼修。以世俗智從無始來。數曾知苦。斷集證滅三現觀邊亦復知苦。斷集證滅。同為一事。又此俗智從無始來。不斷非想。今斷非想。俗智欣慶起得隨喜。道類智時何不修此者。問。

道類智時亦現觀邊。何不修此世俗智耶。俗智曾於至種姓多故者。答。俗智數曾於三諦中知斷證故。現觀邊修俗智。曾於道無事現觀故不名修。道非為一事。故道類智不修世俗。又必無於道通事現觀故。謂於三界苦集滅三。可遍知苦。可遍斷集。可遍證滅。故現觀邊能修俗智。必無於道可遍修。故現觀邊不修俗智。雖集諦邊未斷一切集盡。而於當集位斷集已周。雖滅諦邊未能證一切滅盡。而於當滅位證滅已周。道則不然。種姓多故。異種姓道不能修故。於自根姓雖容得修。百千分中不起一故。苦現觀邊苦必遍知。故不別釋。有言此是至故不能修者。有言此世俗智是見道容屬。彼道類智是修道攝故不能修。理非極成不應為證者。論主難。諸部大有說第十六心亦見道攝。言非見道理非極成不應為證。此世俗智至

一百七云。復次以見道所緣定對治定故。唯修同分。修道所緣不定對治不定。故能修同分不同分。唯苦集滅至未能兼修者。釋第三第四句唯苦集滅三類智時。能兼修未來現觀邊俗智。於一一諦現觀後邊方能兼修此世俗智。故立現觀邊世俗智號。由此名故。見道餘位不能兼修。以世俗智從無始來。數曾知苦。斷集證滅三現觀邊亦復知苦。斷集證滅。同為一事。又此俗智從無始來。不斷非想。今斷非想。俗智欣慶起得隨喜。道類智時何不修此者。問。道類智時亦現觀邊。何不修此世俗智耶。俗智曾於至種姓多故者。答。俗智數曾於三諦中知斷證故。現觀邊修俗智。曾於道無事現觀故不名修。道非為一事。故道類智不修世俗。又必無於道通事現觀故。謂於三界苦集滅三。可遍知苦。可遍斷集。可遍證滅。故現觀邊能修俗智。必無於道可遍修。故現觀邊不修俗智。雖集諦邊未斷一切集盡。而於當集位斷集已周。雖滅諦邊未能證一切滅盡。而於當滅位證滅已周。道則不然。種姓多故。異種姓道不能修故。於自根姓雖容得修。百千分中不起一故。苦現觀邊苦必遍知。故不別釋。有言此是至故不能修者。有言此世俗智是見道容屬。彼道類智是修道攝故不能修。理非極成不應為證者。論主難。諸部大有說第十六心亦見道攝。言非見道理非極成不應為證。此世俗智至

①〔此地〕一②②〔地一起〕②③〔此一定地〕②④〔唯二准〕②⑤〔位〕一②⑥〔數一故〕②⑦〔類〕一②⑧〔智〕一②⑨〔寬十通〕②⑩〔若〕一⑪〔得〕一②⑫〔道〕一②⑬〔然〕十差別②⑭〔中〕一②⑮〔苦十以〕②⑯〔修〕一②⑰〔諸二訪〕②⑱〔立〕一②⑲起二修②

無容。起故者。釋第五句中不生。故正理云。此智依身定不生。故謂隨信行隨法行身。容有爲依引此智起。在見道位此無容生。故此依身住不生法。依不生故此必不生。問何時得非擇滅。解云三現觀邊得非擇滅。故正理云。謂於爾時起得自在。餘緣障故體不現前。若爾何故說名爲修者。經部問。起時自在可說名修。此既不生何名爲修。先未曾得今方得故者。說一切有部答。今方得故說名爲修。既不能起得義何依者。經部難。彼世俗智既不能起得義何依。以經部宗得是假故。但由得故說名爲得者。說一切有部答。但由現在起得得故說名爲得。非要現起。由得故得至理不成立者。經部復徵。我問不起得義何依。應以餘義來釋。不以餘釋。而今乃言。由得故。名得。此乃以得釋得。如是所釋曾所未聞。故所辨修理不成立。如古師說修義可成者。難訖述。經部義。如經部古師說。修義可成。彼說云何者。說一切有部問。由聖道。力至不樂此義者。經部答。由此觀內聖道力故。聖修俗智種子。增勝於出觀後有勝緣。諸俗智現前勝於往日。正在觀內由聖道力得。此出觀俗智起。依即種子故。名得。此出觀俗智。此即得因說名得果。如得金礦因名爲得金果。或得此俗智起。依身。故名得。此世俗智果。應言種子。爲毘婆沙師不信種子。故言依身。以彼種子不離身故

或得此起俗智所依聖道因。故名得此。後俗智果。雖作是說。毘婆沙師不樂此義。隨依何地至七地俗智者。釋自下地俗智別緣雖是有漏。能修自下。餘有漏法無別緣故。多分修自。又婆沙第四云。問何故六地見道上能修下。下不修上。答。上地法勝。現在前時則能修下。下地法劣。現在前時不能修上。如劣朝勝非勝朝劣。此亦如是。廣如彼釋。又婆沙一百六十八云。見道依下必不修上。以是初得道故。無漏依上必修下地。以自在不繫故。苦集邊修至唯法念住者。釋第六句可知。隨於何諦至此諦爲境者。釋第七句。又正理云。隨於何諦現觀邊修。即以此行相緣。此諦爲境。謂若苦諦現觀邊修。即以緣苦四種行相若欲界繫緣。欲界苦。色界繫者緣。上苦諦若於集諦現觀邊修。即以緣集四種行相若欲界繫緣。欲界集。色界繫者緣。上集諦若於滅諦現觀邊修。即以緣滅四種行相若欲界繫緣。欲界滅。色界繫者緣。上滅諦。見道力得故唯加行所得者。釋第八句。見道力得故。唯加行所得。非是生得。離染得。智增故至爲其自性者。出體。於見道中以智增故立智名。若并眷屬。以欲界四蘊色界五蘊爲其自性。又正理云。欲界攝者是思所成。色界攝者是修所成。非聞所成彼微劣故。次於修道至如次修六八者。此即第二約修道辨修。論曰至有頂治故者。修道初

念道類智時現修二智。謂道及類。未離欲者未來修六。謂法及類苦集滅道。離欲修七。謂加他心。正理云。先已離欲入聖道者。何緣見道中不修他心智。以他心智遊觀位攝。依容預道方有修義。見道位中爲觀諸理。加行極速故不能修。無間道中義亦同此。今第十六道類智時。容預道收。故修此智。不修世俗。以道類智有頂治故。雖三諦邊是有頂治。修俗智者別緣故修。此無別緣故不修也。斷欲修斷至苦集滅道者。釋第三第四句。斷欲修斷九無間道八解脫道。世俗智四諦智法智隨應現修。斷上七地諸無間道。四諦智類智世俗智滅道法智。隨應現修。斷欲界加行道。有欲勝進道。有欲言。顯斷惑未盡。即前八勝進道。俗智四諦智法智類智。隨應現修。解脫加行勝進。是無間餘道。此上未來皆修七智。謂俗智法智類智苦集滅道智。現修不同故前別舉。未來修同所以合說。斷有頂地至加他心智者。釋第五六句。現修可知。未來亦七。於前未來修中。然除世俗有頂治故。加他心智容預道故。斷有頂地至四諦他心者。釋第七第八句。斷欲修斷第九勝進。所以他不現修者。初離欲染猶未容預故非現修。上地勝進是容預故。所以現修。諸加行道非容預故。亦非現修他心智也。非斷障故得修他心。餘文可知。又正理云。四類不能斷欲界染。苦集二法非

①起二智②* ③(由)一④ ⑤餘十(義)⑥ ⑦名二不⑧ ⑨(得)一⑩ ⑪(斷)一⑫ ⑬力二修⑭ ⑮內十(內)⑯ ⑰黑二重⑱ ⑲(勝)一⑳ ㉑(金)一㉒ ㉓(依)一㉔ ㉕(此世)一㉖ ㉗後二復㉘ ㉙智二起㉚ ㉛(皆)十能㉜ ㉝分二修㉞ ㉟自十(地)㊱ ㊲答二若㊳ ㊴勝朝二朝勝㊵ ㊶(若)一㊷ ㊸上十(之)㊹ ㊺(所)十得㊻ ㊼離二緣㊽ ㊾道十(等)㊿ ㊽(心)一㊾ ㊿今二即㊿ ㊿滅十(智)㊿ ㊿是二道㊿ ㊿別二列㊿ ㊿合二同㊿ ㊿(然)一㊿ ㊿初二約㊿

上對治。何緣起彼治。此智未來修。若許彙修。非對治者。離有頂染等。應彙修世俗。此難非理。唯同對治。於未來修。非所許故。謂亦許有相屬故。如見道中修。世俗智或由因力相資故。修。如斷欲時彙修。四類斷上染位修。苦集法。若斷欲染不修。類智。斷上不修。苦集二法。則漸次得不還果者。應無容起。類智現前。阿羅漢應無起。苦集法智。先所得者。皆已捨故。先未得者。非所修。故。由約種類。若先已得。為同類因力。引等流智生。此智。由先彼智引故。於彼智類。復能為因。故此智生。因力。資彼雖非同治。亦未來修。

大辨離染至勝進道亦然者。此即第三約無學辨修。論曰。至緣有頂故者。釋初句。無學初念。謂斷有頂。第九解脫苦類盡智。或集類盡智。隨應現修。緣有頂故。勝進九十隨應現修者。釋第四句。第二念後諸勝進道。九智十智隨應現修。現修與前解脫道。得修數同。故言亦然。

未來隨應至無生智故者。釋第二、第三句。解脫勝。進未來隨應修。九修。十

大辨餘位至皆。如理。應思者。此即第四約餘位辨修。初頌約練根明修。第二頌約

難通明修。後頌約聖凡明修。論曰。至不修他心者。釋初句及第二句中。學六學位練根前五種姓諸無間道。四法智四類智

隨應現修。以學練根斷障根無知。正是見惑所引發。故。如斷見惑。四法類智隨應現

修。故學練根如彼現起。未來修六。四諦法。類。似見道中。八忍無間道。不別標。故。或似見道斷非想地。四無間道。彼地見惑非俗斷故。或似見道斷非想地。道諸所斷。一無間故。以學練根如得。初果。一無間故。雖三解異。皆不修俗。以無間道能斷障故。不修他心。他心是通。彼正斷障。故不能修。諸解脫道至謂加他心者。此下釋第三句。學位練根前五種姓諸解脫道。四法智四類智隨應現修。釋所以如前解。未離欲者。未來修六。謂四諦智法智類智。已離欲者。未來修七。謂加他心。非斷障。故修未來他心。斷障解脫。非容預故。他心非現修。問如見道中。三現觀邊三解脫道。亦修世俗。練根解脫何故不修。解云。見道解脫總有七種。三雖修俗。四不能修。從多分似故。不修俗。以非全似故。論不言。似見。又解見惑解脫總有八種。三修世俗智。五不能修。從多分似故。不修俗。又解解脫不修世俗智者。如第十六解脫道。故。以學練根如得。初果。一解脫。故。雖三解異。皆不修俗。有餘師言。至亦修世俗者。此師意說。以見道中。三現觀邊解脫道。修世俗智。故。說練根解脫亦修世俗。此非正義。俗智不能斷有頂見惑。諸加行道至謂加他心者。學位練根前五種姓諸加行道。俗四法類隨應現修。俗智亦容。為加行。故故得現修。非容預。故他心非現修。未離欲者。未來修七。已離欲。八謂加他心。非斷障。故

得修他心。諸勝進道至未來亦八者。學位練根前五種姓諸勝進道。如文可知。容預道故。非斷障。故。容可行。修得修他心。無學練根至如治有頂故者。重釋第一句及第二句中。無學七。無學練根前五種姓九無間道。四類智滅道。二法智。隨應現修。以彼無學練根所斷。障根無知。正是有頂修惑所引發。故。如斷有頂修惑。四類二法隨應現修。故今練根如彼現起。未來修七。四諦法。類盡。無間。是見道非。息求。故盡智非現修。種類相屬。故未來修盡智。不修世俗。如治有頂修道惑。故不修世俗。練根亦爾。能斷障。故不修他心。五前八解脫。至未來修十者。此下釋第四句。無學練根前五種姓中。各前八解脫。四類。二法隨應現修。未來修八。四諦法。類他心及盡。非通解脫。故。他心無現修。非斷障。故。他心有得修。前八解脫。未是息求。猶是見惑。盡非現修。種類相屬。故得修盡智。此釋應八。就前五種姓中。前四種姓。各第九解脫。苦集類盡隨應現修。如斷有頂第九解脫。得應果時。初起盡智。未來修九。除無生智。此釋應九。前五種姓中。第五種姓。第九最後解脫道。苦集類盡隨應現修。未來修十。加無生智。此釋應一切。諸加行道至未來修九者。重釋應九。無學練根前五種姓諸加行道。現修如學。俗四法類隨應現修。加行道非容預。故他心非現修。未息求。故盡智非現修。未來修九。謂除無生。諸勝進道至未來

①〔此〕一② ③修十〔已上論文〕④⑤〔異〕十得？⑥〔進〕一⑦⑧如正⑨⑩應一⑪⑫雜二修⑬⑭八忍二⑮⑯〔彼〕一⑰⑱〔諸〕一⑲⑳三二⑳㉑〔論〕一㉒㉓〔解脫道故〕一㉔㉕亦二且㉖㉗〔句〕一㉘㉙彼二得㉚㉛〔是見〕一㉜㉝修十〔七〕㉞〔故〕一㉟㊱道二盡㊲〔獲〕一㊳中二等㊴〔五〕一㊵

亦十者。重釋應一切。無學練根諸勝進道。於無學位第二念已後。是勝進道。隨其所應。盡無生智可得現修。容預道故他心亦得現修。學位難修至未來修七者。此下釋第二頌。釋難修及通。此釋難修無間學七學位難修諸無間道通。有漏無漏。於二無間道中。初無間道。四法。四類隨應現修。第二無間道。俗智隨應現修。未來修七。能斷緣故不修他心。諸解脫道至未來皆八者。釋第三句。學位難修諸解脫道唯無漏故。唯四法類隨應現修。無漏故世俗智非現修。非是他心解脫道故他心非現修。若加行道於前六上。增世俗智隨應現修。以世俗智能為加行故。加行非容預故他心非現修。諸勝進道於前七上。又加他心隨應現修。勝進容預他心現修。此上三道未來皆修。八智。皆非斷障得修他心。無學難修至鈍八利九者。釋難修無間應八九。無學難修諸無間道現修如學。四法類俗無間見性非息求故。盡無生智非是現修。未來所修鈍八利九。各除他心以斷障故。諸解脫道至與練根同者。釋餘道應九或一切。無學難修諸解脫道。唯四法類隨應現修。無漏故。現不修俗非他心通解脫道故非現修他心。此解脫道是見非息求。故盡無生智非現修。若加行道於前六上。又增世俗隨應現修。俗作加行故得現修。非容預故他心非現修。加行是見非息求。故盡無生智非是現修。此上二道未來所

修鈍九利十。諸勝進道與練根同。鈍者九智隨應現修。未來亦九。利者十智隨應現修。未來亦十。學位修通至未來修七者。此下明修通。此釋修通無間學七。學位修通五無間道。是事觀故現修俗智。他心解脫雖通無漏及三念住。無間事觀唯是有漏。唯心念住。未來修七。能斷障故不修他心。宿住神境至皆修八智者。釋第三句。宿住神境二解脫道。是事觀故現修俗智。五加行道皆是事觀現修俗智。為五無間皆是俗智。不可加行有勝無漏。為劣加行。故加行道唯俗現修。他心解脫通有漏無漏。若無漏者。法類道他心智隨應現修。若有漏者。俗他心智隨應現修。一切五通諸勝進道。即前法類道俗他心。并苦集滅隨應現修。五通勝進既容起他心。唯知五通勝進亦容起餘四通。此上三道未來皆修八智。除盡無生。以未得故。無學修通至利九者。釋修通無間應八九。無學修通五無間道現修如學唯世俗智。未來所修鈍八利九。能斷障故不修他心。解脫加行至餘練根同者。釋餘道應九或一切。解脫加行現修如學准前可知。未來所修鈍九利十。諸勝進道與練根同准前可知。天眼天耳至不名為修者。簡二不修。於六通中不言漏盡者。即是前說斷惑盡故。聖起所餘至唯修俗故者。此下釋第三頌。此下即釋第一句及下兩句。此明聖者起餘有漏功德。不別除障。所以不約四道以明。

臨入滅定心名微微心。此心羸劣現未唯俗。不修無漏。故婆沙一百五十五云。若起微微心時。若起聞思慧等時。於無漏根非捨非得非滅非起。准彼婆沙微微心及聞思慧等不修無漏。餘文可知。若起所餘至同前有漏者。明起餘無漏功德。此亦無別除障。所以不約四道以明。問盡無生智。此中何故不言現修。解云此明遊觀無漏功德。皆是見性。盡無生智息。求非見故此不說。又解盡無生智前已說。故今者所明。明起餘德。或四法類即攝盡無生智。前二解為勝。異生離染至唯修世俗者。此下釋第二句及後兩句。此後兩句通上兩處。異生離染現修世俗。問何故聖人離欲染勝進容起他心。異生勝進不言現修。解云聖人於離欲染勝進位中。唯起無漏他心智。以作四行似斷道故。又順斷道於道有力。異生他心唯是有漏。與能斷道六行不同。理事別故不相順。故不得現修。或異生位離染勝進容起他心。此文但言世俗智者。據加行無間解脫從多分說。或亦應說。而不說者略而不論。若斷欲界第九解脫。及斷色界前三定。第九解脫得上根本他心。前八未得。復不修下。故不別標。及依根本四靜慮定。起離染勝進離染加行道。此等未來皆修二智。謂於前俗。又加他心。除前所說所餘一切加行無間解脫勝進。未來皆唯修世俗智。修五通時至現未唯俗者。明異生修五

①(道)一②(應)一③(釋)一④(現)不⑤(不)現⑥(見)一⑦(前)一⑧(二)三⑨(能)一⑩(為)劣加
行...若無漏二十四字一⑪准二唯⑫(或)一⑬(即)一⑭(彼)一⑮見二釋⑯世俗二俗智⑰
⑱(染)一⑲* ⑳於二者㉑染二欲㉒復二後㉓道十(道)⑳

通修五通時。五加行道。宿住神境二解脫。道現修俗智。他心一解脫道。現修俗他心。五勝進道。俗他心二隨。應現修。此上未來一切皆修。俗他心二五無間道。現在未來唯修。俗智。天眼天耳二解脫道。無記性故。不名為修。依本靜慮至現未來修者。明異生修餘功德。若依根本四靜慮地修餘功德。四無量等皆現修。未來修二謂加他心。唯順決擇分必不修他心。以是見道近眷屬故。除依本靜慮。若依餘地定修餘功德。不淨觀等皆唯世俗智。現在未來修。頌文窄故但說修未來。長行文寬兼說修現世。

諸未來修至曾所得非修者。此即第五約地辨修。一問諸未來修。為修幾地。二問諸所起得皆是修耶。前七句答初問後一句答第二問。論曰至此地有漏者。釋初兩句。此明修有漏也。諸有漏道及無漏道。修有漏法。總有二類。一依此地現起之時。能修未來此地有漏。二得此地時。能修未來此地有漏。故顯宗三十六云。諸道依此地及得此地時。能修未來此地有漏。謂依此地世俗聖道現在前時。未來唯修此地有漏。以有漏法繫地堅牢難修。餘故。隨依何地離下地染。第九解脫現在前時。亦修未來所得上地根本近分有漏功德。離下地縛必得上故。正理七十四。問修有漏中何故不言為離此地時。修此地有漏。解云用有漏道及無漏道離染之時。修諸有漏不異依。

此地及得此地時。修此地有漏。依下地道漸離上染。復不能修上地有漏。不同修無漏故不別說。問如無漏道依。此下地離下地染。九無間道八解脫道。修上近分有漏道不。若言修者。此文何故不說。又與正理七十四相違。如彼論云。雖下聖道斷煩惱時。諸上地邊有能同治。然由有漏繫地堅牢。未離下時未能修彼。若不修者。雖順此文。依此修此。即與前說賢聖品相違。如彼頌云。聖二離八修各二離繫得。長行解云。諸有學聖用有漏道。離下八地修斷染時。能引生二離繫得。用無漏道離彼亦然。由二種道同所作故。解云無漏道離下染時。九無間道八解脫道。不能修上近分有漏。問若作此解。雖順論文。亦符正理。賢聖品文云何釋通。解云若以無漏道離下八地染。亦能引生二離繫得者。此據第九解脫道離下染盡。方修上地近分有漏。若別而言。前九無間八解脫道離下染時。未修上地近分有漏。爾時唯有二無漏得。故不相違。又解云。以無漏道離下染時。九無間道八解脫道。亦修上地近分有漏。同治修故。問若作此解。雖順賢聖品文。何故此云不說。依此修上。又正理論云。何釋通。解云從多分說。依此修此。故偏說之。上地近分或修。不修。若無漏道離下染即修。若餘無漏依下地起。即不修上近分有漏。以不定故是不說。正理論說自是彼計。非所許故無勞會。

釋顯宗亦有兩說云。雖下聖道斷煩惱時。諸上地邊有能同治。然由有漏繫地堅牢。未離下時未能修彼。有說亦修彼。起彼斷得故。前解同顯宗前說。後解同顯宗後師。又顯宗三十二云。由此有學離八修斷。世出世道隨。一現前。各未來修。世出世道。此總相說。以無漏道離上七地前八品時。不修上邊世俗道故。唯有二無漏一離繫得。離第九品方可具二。或應許得離繫道而修。或應斷染時許。依下修上。顯宗三解前解同顯宗前師。後解同顯宗後二說。問俱舍為同何說。解云或同前解。或同後解。皆無妨矣。問依此地起無漏皆修。此地有漏法耶。解云亦有。不修者如婆沙百六十三。解初定淨無漏四句中。有修無漏初靜慮非淨中云。聖者依初靜慮離初靜慮乃至無所有處染。九無間九解脫道時。及離非非想處染。九無間道八解脫道時。婆沙既言。依初定離初定染。不修初定淨。明知有無漏依此地。不修此地有漏。又准此文。依初定起無漏解脫道等。不修當地有漏他心智。前言修者。據無漏他心智說。聖為離此地至通二四道者。釋第三第四句。此明修無漏也。修無漏中總有三類。一為離此地時。能修此地及下無漏。望離染地言。修此地。不望依地。若望依地。亦名修上。二得此地時。能修此地及下無漏。三依此地中諸道現起。能修此地及下無漏。故顯宗三十六云。聖為離此

①在二世②* ③(除)一④⑤ ⑥為二及⑦⑧ ⑨正理七十四文同顯宗九字不為夾註⑩文二又⑪ ⑫復二後⑬⑭ ⑮此一⑯⑰ ⑱(即)一⑲⑳ ㉑品十(前)㉒㉓ ㉔云二日㉕ ㉖(二)一⑷* ㉗染二地㉘㉙ ㉚(此)十論㉛㉜ ㉝此據二據此㉞㉟ ㊱(一)一㊲㊳ ㊴(文)一㊵㊶ ㊷(之)一㊸㊹ ㊺(論)一㊻㊼ ㊽是十(故)㊾㊿ ㋀許二許㋁㋂ ㋃[下]一㋄㋅ ㋆一二無㋇㋈ ㋉(道)一㋊㋋ ㋌[無]一㋍㋎ ㋏[具]一㋐㋑ ㋒(繫)一㋓㋔ ㋕(舍)一㋖㋗ ㋘皆十(此)㋙㋚ ㋛皆二法㋜㋝ ㋞[不]一㋟㋠ ㋡(有漏)十無漏㋢㋣ ㋤(慮)一㋥㋦ ㋧(非想)十非㋨㋩ ㋪[第]一㋫㋬ ㋭時二特㋮㋯ ㋰望二聖㋱㋲ ㋳中十(法)㋴㋵ ㋶起二前㋷㋸

地及得此地時。并此地中諸道現起。皆能修此及下無漏。謂。隨何地有漏無漏加行等道。正現在前爲欲斷除此地煩惱。未來修此及下無漏。下於上染。同能治故。雖下聖道斷煩惱時。諸上地邊有能同治。然由有漏繫地堅牢。未離下時未能修彼。有說亦修彼。起彼斷得故。隨依何地離下地染。第九解脫現在前時。亦修未來所得上地。及諸下地無漏功德。隨起此地世俗聖道。現在前時。未來皆修此及下地無漏功德。唯無有說。問若言離此能修此。及下無漏法者。見道能離三界見惑。隨依何地但修自下。不修上地無漏見道。答婆沙云。見道依下必不修上。以是初得道故。無漏依上必修下地。以自在不繫故。解云。見道初得不自在。故勢力未強。隨依何地。但修自下。不能修上。已離見惑。無漏見道雖上地中有。同對治下。勢力劣不能修上。修道無漏非是初得。勢力增強隨依何地離上染時。能修上地同對治道。修道無漏。問若第三類云。依此地能修此地及下無漏。不修上者。即與婆沙定蘊相違。如彼說云。離上地染。依下地轉根。亦能修上已離染地。解云。俱舍且依漸次得地言。修自下。不修上者。以未得故。或可。俱舍言。修自下。據決定說。修上不定。故不別說。或可。俱舍言。不修上。據不自在。婆沙定蘊言。修上者。據自在。說以實而言。若於上地得自在者。能修上地。若於上地不自

在者不能修上。故婆沙六十七云。應作是說。若於上地已得自在。而依下地學轉根等。亦得上地無漏果道。又婆沙九十解樂根中云。問若已離第三靜慮染。依第二靜慮及下三地。信勝解練根作見至。彼不起後。向命終。往生第四靜慮以上諸地。彼成就何樂根。答。彼於上地若得自在。當練根時。亦能修上無漏樂根。設於上地不得自在。彼得果已。亦必起勝果道。修上無漏。然後命終。是故聖者生第四靜慮以上。決定成就無漏樂根。唯初盡智至第九解脫道者。釋第五第六第七句。此顯別緣修。諸有漏唯初盡智隨依何地。現在前時。力能遍修九地有漏意地所攝。聞思修所成。不淨觀等無量功德。所以者何。三界九地能縛衆惑斷無餘故。所縛善法通暢。故。如能縛繩斷所縛人氣通。又彼自心殺惡。已今登王位。一切善法起得來朝。譬如大王登祚之日。西國風俗。以水灑頂。是故經言。灌頂大王。一切境土皆來朝貢。隨方所尚種種珍奇。然此生上必不修下。如生初定得阿羅漢。不修欲界諸有漏善。乃至生有頂得阿羅漢。不修下地諸有漏善。以身生上定。不成下有漏善故。所以生上不能修下。初盡智言。顯離有頂第九解脫道。及前五種姓練根時。位第九解脫道。皆捨前道。創得果故。並能通修九地有漏。問三類智邊亦是別緣。能修自下有漏俗智。何故此中唯言盡智。答如正理云。於見道位三類智

邊。雖亦能修自下俗智。先已說故此不復論。諸所言修至勢力劣故者。釋第八句。諸所言修。唯先未得現在今起。此是能修。未來今得。此是所修。謂下別釋。一明是所修。非所修。二明是能修。非能修。問若言。未得今得。方是所修。曾得棄捨。還得非修。何故婆沙一百五十云。問若退上果住下果時。所得下果名得修耶。答。名得非修。問彼還進得。所退果時。所得上果名得修不。答。若過去者名得非修。若未來者名爲得修。問何故過去者名得非修。未來者名得修耶。答。若現在道與彼爲因者。可說彼爲得修。現在道與過去道無因義。故名得非修。問諸退上果住下果時。所得未來下無漏果。既有現在無漏得因。何不名修。答。若現在因由勝進。故得未來者。彼可名修。退住下果時。現在無漏得雖是彼因。而非勝進。故不名修。不由現在得修。彼未來故。但由退故。彼得現前。准婆沙文。退上果得下果。下果不名修。復從下果還得上果。上果名修。此既曾得。如何名修。豈不與此俱舍相違。解云。未曾得有二。一從來未曾得。二得勝曾得名。未曾得。如退上果後重得時。雖有昔曾得。由勝進位得勝。曾得名。亦名未曾得。未曾得言。含斯二義。故非此文曾得所攝。又解。曾得有三。一得劣。曾得。如退上果得下果時。二得等。曾得。如退第二念已去得自類法。三得勝。曾得。如退上果後重得時。此論據前一曾得。從多分

①隨二離②③彼一④第二下⑤及一⑥(上)十下⑦(同)一⑧(能)一⑨(此)一⑩下十(者)⑪向二問⑫彼二後⑬在十(地)⑭第四靜慮以一過淨⑮顯二明⑯意一定⑰故十(修)⑱惑二成⑲謂二位⑳得十(修)㉑(道)一㉒故十(過去道)㉓從二位㉔

說。故言「會得非所修也」。若據「少分得勝」會得。亦是所修。婆沙據此第三說也。各據一義。並不相違。又解論意各別。無勞會釋。餘文可知。

爲唯約得說名爲修者。此下第六通明四修義。此即問也。不爾者。答云何者。徵。

修有四種至四除遣修者。釋。如是四修依何法立者。問。頌曰至立治修遣修者。就頌答中。上兩句明得習二修。下兩句明治遣二修。

論曰至現具二修者。釋。上兩句。若現若未創得彼法。名爲得修。此唯初念不通後也。但至現在體現在前名爲習修。或名「行修」。此通初後。故正理云。諸未曾得功德現前。及得未來所餘功德。新修得故皆名得修。會得未會功德現起。現修習故皆名習修。

論文。難心。擇品云。習修者謂會得善法相續生。論文。彼說不然。豈有未曾得。法體初現前不名習修。應是譯家誤耳。此二俱依有爲善立。有爲簡異無爲。善言簡染無記。故婆沙一百六云。如契經說。善有爲法應修非餘。所以者何。若諸智者爲愛果故。精勤修習令漸增長。說名爲修。善有爲法能得愛果。謂得世間可愛異熟增上果故。亦得出世離繫果故。諸有智者精勤修習。從下至中從中至上。令速能獲得所求愛果。染無記法及善無爲無。如是用。故不名修。

論文。問色不相應亦名修不。解云。皆名爲修。若生得善等。起者是生得善攝。若加行善等。起者是加行善攝。諸論既言

諸有爲善皆名爲修。是修何幾。故品類足論十五千問品修不修分別十二處云。幾應修等者。八不應修。四應分別。謂色處或應修或不應修。云何應修。謂善色處。云何不應修。謂不善無記色處。聲處。意處。亦爾。法處或應修或不應修。云何應修。謂善有爲法處。云何不應修。謂不善無記法處。及擇滅等定是。

約世分別。未來唯得。起得得故有得修。體未現前無習修。現具二修有法俱得。故有得修。體現前故有習修。問。思二慧能修修未來不。解云。不能修。故婆沙一百八十八云。問此三念住誰現前修幾。答。聞所成現在前時。唯修聞非思修。思所成現在前時。唯修思非聞修。此中聞思利那現前時。以習修故名修。非修未來以勢劣故。則以此故唯修自不修他。修所成現前時。能修三種。聞思自力雖不能修未來。而由他力有未來修義。

論文。治遣二修依有漏法者。釋。下兩句明對治修除遣修。此之治遣有能治故名對治修。對治即是四種對治。故難心擇品云。對治修者。謂修四種對治名爲對治修。是有漏法敵對治。故已上若望離縛義邊。除遣惑縛名除遣修。故正理七十四云。於身等法得能治故。所治身等名對治修。故於身等得對治時。即說名爲修於身等。餘有漏法類亦應然。緣身等境煩惱斷。故說身等法名除遣修。故緣身等煩惱斷時。亦說名爲修於身等。餘有

漏法例亦應然。此二但依有漏法立。又婆沙一百五十五云。問眼等根云何不修。復云何修。答。乃至眼等諸根。對治道未生名不修根。此依對治修說。又乃至緣眼等所有煩惱。未斷未知名不修根。此依除遣修說。若眼等諸根對治道已生名爲修根。此依對治修說。又緣眼等所有煩惱。已斷已知名爲修根。此依除遣修說。故有漏善至前後二修者。對辨寬狹。故有漏善具足四修。若望善義邊有得習二修。若望有漏義邊有治遣二修。故具四種。無漏有爲具前得習二種修也。餘有漏染及無記法。具後治遣二種修也。故婆沙一百五云。然四種修歷法分別。應作四句。有法是前二修非後二修。謂無漏有爲法。有法是後二修非前二修。謂染污及無覆無記有爲法。有法是前二修亦是後二修。謂善有漏法。有法非前二修亦非後二修。謂無爲法。外國諸師至乃至廣說者。叙異說。此論名外國諸師。婆沙云。西方諸師。在迦濕彌羅國外故名外國。在迦濕彌羅國內故名西方。說修有六。於前四上加防觀二修。防護諸根名防護修。觀察身故名觀察修。婆沙名分別修。名異義同。前經證防護修。後經證觀察修。

迦濕彌羅國至即治遣修攝者。正義通經。迦濕彌羅國諸論師云。所言防護觀察二修。應知即是前四修中。對治除遣二修所攝。於根及身。若望能防能護能觀能察。邊名對治修。若望所防所觀所護所察。邊名

漏法例亦應然。此二但依有漏法立。又婆沙一百五十五云。問眼等根云何不修。復云何修。答。乃至眼等諸根。對治道未生名不修根。此依對治修說。又乃至緣眼等所有煩惱。未斷未知名不修根。此依除遣修說。若眼等諸根對治道已生名爲修根。此依對治修說。又緣眼等所有煩惱。已斷已知名爲修根。此依除遣修說。故有漏善至前後二修者。對辨寬狹。故有漏善具足四修。若望善義邊有得習二修。若望有漏義邊有治遣二修。故具四種。無漏有爲具前得習二種修也。餘有漏染及無記法。具後治遣二種修也。故婆沙一百五云。然四種修歷法分別。應作四句。有法是前二修非後二修。謂無漏有爲法。有法是後二修非前二修。謂染污及無覆無記有爲法。有法是前二修亦是後二修。謂善有漏法。有法非前二修亦非後二修。謂無爲法。外國諸師至乃至廣說者。叙異說。此論名外國諸師。婆沙云。西方諸師。在迦濕彌羅國外故名外國。在迦濕彌羅國內故名西方。說修有六。於前四上加防觀二修。防護諸根名防護修。觀察身故名觀察修。婆沙名分別修。名異義同。前經證防護修。後經證觀察修。

迦濕彌羅國至即治遣修攝者。正義通經。迦濕彌羅國諸論師云。所言防護觀察二修。應知即是前四修中。對治除遣二修所攝。於根及身。若望能防能護能觀能察。邊名對治修。若望所防所觀所護所察。邊名

漏法例亦應然。此二但依有漏法立。又婆沙一百五十五云。問眼等根云何不修。復云何修。答。乃至眼等諸根。對治道未生名不修根。此依對治修說。又乃至緣眼等所有煩惱。未斷未知名不修根。此依除遣修說。若眼等諸根對治道已生名爲修根。此依對治修說。又緣眼等所有煩惱。已斷已知名爲修根。此依除遣修說。故有漏善至前後二修者。對辨寬狹。故有漏善具足四修。若望善義邊有得習二修。若望有漏義邊有治遣二修。故具四種。無漏有爲具前得習二種修也。餘有漏染及無記法。具後治遣二種修也。故婆沙一百五云。然四種修歷法分別。應作四句。有法是前二修非後二修。謂無漏有爲法。有法是後二修非前二修。謂染污及無覆無記有爲法。有法是前二修亦是後二修。謂善有漏法。有法非前二修亦非後二修。謂無爲法。外國諸師至乃至廣說者。叙異說。此論名外國諸師。婆沙云。西方諸師。在迦濕彌羅國外故名外國。在迦濕彌羅國內故名西方。說修有六。於前四上加防觀二修。防護諸根名防護修。觀察身故名觀察修。婆沙名分別修。名異義同。前經證防護修。後經證觀察修。

①少二劣等 ②此十(下) ③也十(餘文可知) ④(何)一 ⑤會十(得) ⑥攝二釋 ⑦豈二或 ⑧(會得)十法 ⑨熟二熟 ⑩(遠)一 ⑪(著)十法 ⑫八二以 ⑬不十(修) ⑭修十(也) ⑮(修)一 ⑯則二即 ⑰之二云 ⑱邊二道 ⑲攝二釋 ⑳故二道 ㉑等十(名對治修故於身等) ㉒(名)一 ㉓(故說身)一 ㉔眼十(俱) ㉕(無記法)一 ㉖(俱)十善 ㉗乃二及 ㉘(證)一 ㉙(即)一 ㉚云二皆 ㉛(察)一

除遣修。上來明四修皆據正修。若據當修與前差別。故正理七十四云。有於此中約當修義分別諸法具修多少。有法具四名爲當修。有法具三。有法具二。有法具一。有法全無。謂善有漏未永斷時。可得可生具足四種。此未永斷故當具治遣修。以可得故當具得修。是可生故當具習修。已得可生具三除得。可得不生具三除習。已得不生及不可得已生具二。謂治遣修。及染無記未斷亦爾。若善有漏已永斷時。可得可生具得習二。可得不生具一。謂得已得可生具一。謂習。有爲無漏應知亦爾。除前所說皆是全無。謂無漏法中已得不生等。若不生法不住身中。但由得故即名修者。應許擇滅亦名爲修。無差別故。此難非理。彼同類法住身中故。謂不生法雖不住身。同類住身名修無失。又彼由得爲果住故。謂未來世不生善法。由今得生表爲果住。義言我等闕緣不生。非謂今時不蒙招引。擇滅異此不可爲例。又未來世不生善法。亦有因力攝益現身。擇滅不然。故無修義。又由擇滅唯是果故。謂修本爲獲得勝果。滅非有果故不應修。又由擇滅無增減故。謂可修法依下至中。依中至上。擇滅不爾。於修無用故。

俱舍論記卷第二十六

●保延元年七月十九日於大道寺點了

●俱舍論記卷第二十七

分別智品第七之三

沙門釋光述

如是已辨至今當顯示者。此下當品大文第二明智所成德。就中一結前生起。二別明此即結前生起。於中先辨至有十八種者。此下第二別明。就中一明不共法。二明其功德。就明不共法中。一舉數標名。二依名別解。此下第一舉數標名。就中一生起。二問。三釋。此即生起。何謂十八者。此即問也。頌曰至故名不共者。此即釋也。

且佛十力相別云何者。此下第二依名別解。就中一明佛十力。二明四無畏。三三念住。四明佛大悲。五明佛同異。就明佛十力中。一明佛心力。二明佛身力。此下第一明佛心力。此即問也。頌曰至於境無礙故者。就頌答中。初六句出體。次兩句依地。次一句依處。依身。後一句釋力義。論曰至十智爲性者。釋初句。處謂是處。稱合道理。相容受義名爲是處。如說善因感愛果等。定有是處。非合道理不相容受義名爲非處。如說善因感非愛果等。必無是處。此處非處通一切法。以一切法皆有是處。非處義故。智能知此處非處故名處非處。智力具以如來十智爲性。以佛十智隨應

皆知處非處故。故顯宗三十六云。知一切法自性功能理定是有名爲處智。知一切法自性功能理定非有。名非處智。此智通緣情非情境。與一切智皆不相違。恐於略說少功難悟。故復此中折出餘九。二業異熟至謂除滅道者。釋第二句。知是類業感是異熟。名業異熟。智力頌但言業。影顯異熟。此業異熟。若遠相望說。業爲因。異熟是果。若細分別。剎那前後自類相望。皆有因果。並通苦集。故十智中八智爲性。除滅道智不緣苦集業異熟故。故顯宗云。謂善分別如是類業感如是類諸異熟果。無量礙智名業異熟智力。或說名爲自業智力。謂善分別如是類果。是自所造業力所招。非妻子等所能與。如是類業必招自果。不可貿易。無量礙智名自業智力。婆沙三十名業法集智力。業是因。法是果。集通因果。業是能集。法是所集。與此俱舍名異義同。

三靜慮至等至智力者。此下釋第三句。靜慮。謂四靜慮。解脫。謂八解脫。等持。謂三摩地。等至。謂八等至。此等並是定之異名。智能如實知靜慮等。名靜慮等智力。四根上下智力者。知信根等上下差別。名根上下智力。故顯宗云。若如實知諸有情類能速勝德根品差別。無量礙智名根上下智力。雖有中根。而待勝劣是劣勝攝故。不別顯。此中根名爲目何法。謂目信等。斷善根者總相續中亦有去來信等善法。或目意等。五種種勝解智力者。知有情

○(明)一○ ○(具十(修)○ ○及染無記二染及無記○ ○卷二本○ ○二十六二十三○ ○(保延一了)十五字一○ ○甲本與舊曰長承三年十二月二十二日書寫了以此功德力生生開眼眼世世得總持必證大菩提一安了 ○(平安時代寫保延元年覺樹院石山寺藏本。建曆二年寫東大寺藏本。○元錄十五年版本 ○(記)一○ ○(卷第二十七)一○ ○二十七二十四○ ○(普)十光○ ○二十(論本第二十七)○ ○數十(方)○ ○性二體○ ○(處)十合○ ○此二是○ ○遠二道○ ○德二法○ ○下十(可)○ ○

類種種勝解。意樂差別。名種種勝解智力。勝解即是心所法也。故顯宗云。若如實知諸有情類。意樂差別無量礙智。名種種勝解智力。意樂勝解名差別故。六種種界智力者。知有情類種種界性名種種界智力。故顯宗云。若如實知諸有情類前際無始數習所成志性。隨眠及諸法。姓種種差別。無量礙智名種種界智力。應知此中界。與志性。隨眠法。姓名之差別。如是四力至謂除滅智者。如上所明四力所緣定根。解界皆通苦集道諦所攝。故此四力皆九智性。不緣無為。故除滅智。七遍趣行智力至十智為性者。釋第四句。一切諸行隨其所應皆能趣果名遍趣行。佛於一切遍趣行中。皆如實知名遍趣行智力。前解九智除滅。准此所趣果唯是滅。後解十智通知因果。故顯宗云。謂如實知生死因果。及知盡道。無量礙智。名遍趣行智力。八宿住至皆俗智性者。釋第五句。知昔過去宿住會事。故名宿住隨念智力。以念強故此中別標。隨。更事念故名隨念。於未來世死此生彼名為死生。智如實知名死生智如是二力並是事觀。皆俗智性故顯宗云。謂如實知自他過去宿住差別。無量礙智名第八力。若如實知諸有情類於未來世諸有續生。無量礙智名第九力。其死生智若據根本。是天眼通唯緣現在。言緣未來。據通所引眷屬說也。如下六通當更別釋。十漏盡智力至十智為性者。釋第六句。漏盡是滅。

餘文可知。又顯宗云。此後三力即是三通。以六通中此三殊勝。在無學位立為三。明。在如來身亦名為力。神境天耳設在佛身。亦無大用。故不名力。且如天眼能見有情善惡趣中異熟差別。由此能引殊勝智生。亦正了知能感彼業。由此建立死生智名。神境天耳無此大用。是故彼亦不立為力。然不別說他心力者。義已攝在根等力中。以他根等中有心心所故。已辨自性至男子佛身者。釋第七第八第九句。第八宿住隨念智力。第九死生智力。五通性故。依四本定。餘八通依十一地。俗智寬故。依身可知。又約念住分別者。如婆沙三十四云。念住者種種勝解智力。宿住隨念智力。唯法念住。死生智力。唯身念住。漏盡智力。若緣漏盡境故則法念住。若依漏盡身故則四念住。餘力皆四念住。解云勝解智力。別緣心所勝解法故唯法念住。宿住隨念智力。通緣過去五蘊為境。亦唯法念住。死生智力。緣色法故唯身念住。漏盡智力。兩說如文。餘六種力皆四念住。於六種中處非處業異熟遍趣行智力。此三通四。相顯可知。定力通四者。定言總攝相應俱有。若知隨轉色。是身念住。若知受心。是受心念住。若知餘法。名法念住。根力通四者。根謂信等善根。或意根等故通四念住。界力通四者。界者即是志性隨眠。及諸法。姓故亦通四。已辨依身何故名力者。釋後一句。此即問也。以於一切至生多少等者答。以

於一切所知境中。智無礙轉。故名為力。由此十力唯依佛身。所以者何。唯佛已除諸惑習氣。於一切境隨欲能知。餘二乘等與此相遠。雖亦有智於境有礙。故不名力。如舍利子捨求度人。昔佛在世時有一人。賢多門首求度出家。舍利子等觀知此人。八萬劫來未種解脫分善。以無出家因緣故捨而不度。其人歎恨求度不捨。後佛來見。度令出家。說法獲果。舍利子等怪而請問。佛告彼曰。我昔過去於那伽羅國。共此國人掃灑街衢。嚴諸供具。欲請定光如來供養。時求度人入城買柴。因知此事遂即發願。我更取柴得錢供養。至彼山中。遂被虫食。臨欲命終。欲稱彼佛名號。忘而不憶。乃云。南無城中欲所迎者。即名種種解脫分善。雖昔起善。由時遠故。舍利子等而不能知。問聲聞極疾三生。極遲六十劫。如何八萬不入聖耶。解云。三生六十劫相續修。若有間斷無妨多劫。問昔未曾起順決擇分。今生如何能入聖耶。解云。彼昔亦曾起順決擇分善。故於今生入聖獲果。又如舍利子不能觀知應所逐。前前後後二際生多少等。如大智度論云。佛在祇桓住。哺時經行。是時有鷹逐鵲。鵲飛來佛邊。住佛經行過之影覆。鵲上鵲身安隱。怖畏即除。不復作聲。後舍利子影到鵲。便作聲戰怖如初。舍利弗白佛言。佛及我身俱無三毒。以何因緣佛影覆鵲。鵲便無聲不復怖畏。我影覆上鵲。便作聲戰怖如初。佛言。汝

①意一喜②③ ④姓一性⑤⑥ ⑦更一會⑧⑨ ⑩亦一二⑪⑫ ⑬三十四二四十四⑭⑮ ⑯三十? ⑰而一⑱⑲ ⑳種二為㉑㉒ ㉓(住)一㉔㉕ ㉖隱二隱㉗㉘ ㉙汝一如㉚㉛

三毒習氣未盡。以是故汝影覆之怖畏不除。汝觀此鵠宿世因緣幾世作鵠。舍利弗。即時入宿命智三昧。觀見此鵠從鵠中來。如是一二三世乃至八萬大劫。常作鵠身。過是已往不復能見。舍利弗從三昧起。白佛言。是鵠八萬大劫中常作鵠身。過是已前不能復知。佛言。汝若不能盡知。過去世試觀未來世。此鵠何時當脫。舍利弗即入願智三昧。觀見此鵠。一三三三乃至八萬大劫。未脫鵠身。過是已往亦不能知。從三昧起。白佛言。我見此鵠從一世二世乃至八萬大劫未脫鵠身。過此已往不復能知。我不知過去未來齊限。不審此鵠何時當脫。佛告舍利弗。此鵠非諸聲聞獨覺所知。齊限。後於恒河沙等大劫中。常作鵠身。罪訖得出。輪轉五道後得為人。經五百世中乃得利根。是時有佛度無量阿僧祇衆生。然後入無餘涅槃。遺法在世。是人作五戒優婆塞。從比丘聞讚佛功德。於是初發心。願欲作佛。然後於三阿僧祇行六波羅蜜。十地具足。得作佛。度無量衆生。已入無餘涅槃。是時舍利弗向佛懺悔。白佛言。我於一鵠。尚不能知其本末。何況諸法。亦由時遠而不

連對顯差別。大覺支節相連似龍蟠結。獨覺支節相連似連鎖。輪王支節相連似相鉤。故三相望力有勝劣。准婆沙三十支節相鉤。是銅輪王。若據金輪骨節連鎖。那羅延力其量云何者。釋第三句。此即問也。十倍增至成那羅延者。答。於凡象等十倍增故。說後後力增前前十倍。一凡象。謂西國凡愛用象。二香象。西國別有一類好象名爲香象。擬戰時用。三摩訶諾健那。此神名。形鉢羅塞建提。亦是神名。鉢羅此云勝。塞建提此云健。此云大露形。此云六遮努羅。亦是神名。七那羅延。如前。有說可知。於所說中唯多應理者。上來總有三說。如來身力。論主評取法救所說。故言於三說中唯多應理。正理顯宗亦同。此說如是身力至離七外別有者。釋第四句。此中兩說。一說力是所觸中大種差別。若大種勝即名爲力。異餘大種故名差別。有說。力是所造觸。離七外別有力觸。此非正義。又婆沙三十辨身力身劣中總有五說。一說四大無偏增。強勝名身力。羸弱名身劣。第二說地增名身力。水增名身劣。此說大種增。第三說重增名身力。輕增名身劣。第四說離七所造觸。外別有所造觸。名身力身劣。第五評曰應作是說。即四大種及所造觸。俱是身力身劣自性。謂若調和俱名身力。若不調和俱名身劣。正理意同婆沙。俱舍初說當婆沙初說。第二說當婆沙第四說。俱舍既無評家。即以婆沙第五評家爲正。又解

俱舍非以婆沙評家爲量。若作此解。以初師爲正。又解俱舍言力是所觸中大種差別者。是經部義。彼宗觸中大種是實。餘皆是假。依大種立故。今說力是大種差別。論主意。明經部故。叙彼宗此解似勝。佛四無畏至初十二七力者。此即第二明四無畏。論曰。至如第七力者。佛四無畏如經廣說。一我於諸法皆正等覺。若外難言。非正等覺。如理爲釋。無怖畏。故十智爲性。如前第一處非處力。二我於諸漏皆得永盡。若外難言。非漏永盡。如理爲釋。無怖畏。故或以六智爲性。或以十智爲性。如前第十漏盡力說。三我爲弟子說能障法藥必爲障。若外難言。染非能障。如理爲釋。無怖畏。故八智爲性。如前第二業異熟力。四我爲弟子說能出道。修必出苦。若外難言。道非出苦。如理爲釋。無怖畏。故或以九智爲性。或以十智爲性。如前第七遍趣行力。故婆沙三十一云。一正等覺無畏。如契經說。我是諸法正等覺者。若有世間沙門。梵志。天魔梵等。依法立難。或令憶念於如是法。非正等覺。無有是處。設當有者。我於是事正見無由。故得安隱無怖無畏。自稱我處。大仙尊位。於大衆中正師子吼轉。大梵輪。一切世間沙門。梵志。天魔梵等。所不能轉。二漏永盡無畏。如契經說。我於諸漏已得永盡。若有世間沙門。梵志。天魔梵等。依法立難。或令憶念有如是漏。未得永盡。無有是處。設當有者。乃至廣說。三說障

法無畏。如契經說。我爲弟子說。能障法藥必爲障。若有世間沙門。梵志。天魔梵等。依法立難。或令憶念有此障法藥。不爲障。無有是處。設當有者。乃至廣說。四說出苦道無畏。如契經說。我爲弟子說。能出苦道必出苦。若有世間沙門。梵志。天魔梵等。依法立難。或令憶念修如是道。不能出苦。無有是處。設當有者。我於是事。正見無由。故得安隱無怖無畏。自稱我處。大仙尊位。於大眾中。正師子吼轉。大梵輪。一切世間沙門。梵志。天魔梵等。所不能轉。又婆沙三十一云。如是所說十力。四無所畏。一一。力攝。四無畏。一一。四無畏攝。十力故。則有四。十力。四十無畏。然前說初無畏即初力。第二無畏即第十力。第三無畏即第二力。第四無畏即第七力者。依相顯說。理實世尊成就四十力。四十無畏。依根本說。但言成就十力。四無所畏。如何於智立無畏名者。問。此無畏名。至目諸智體者。答。文可知。理實無畏至體即是智者。論主解。理實無畏是智所成。智即是因。無畏是果。不應說言體。即是智。故正理七十。五云。如何可說無畏即智。應言無畏是智所成。理實應然。但爲顯示無畏以智爲親近因。是故就智出無畏體。夫無畏者。謂不怯懼。由有智故。不怯懼他。故智得爲無畏因性。又解論主叙經部解。離智別有無畏體性。正理若言。離智別有其體。是何佛三念住至緣順違俱境者。此即第三明三

念住。問及頌答。論曰。至第三念住者。釋上句三念住及下一句。初指經說。二別釋三。一緣順境不生。歡喜住。正念。知。二緣違境不生。憂戚住。正念。知。三緣順違不生。歡喜住。正念。知。正理論云。如前說。四今復說三。可總說言。念住有七。今三攝在前四中故。謂在緣外法念住攝。又婆沙三十云。如是三種不共念住。應知亦攝在處非處智力。廣分別義。如理應思。此三皆用念惠爲體者。釋上一句中念惠。此即出體。諸大聲聞。至不共佛法者。問。此三念住聲聞亦能具。如何唯佛名不共法。唯佛於此。至得不共名者。答。唯佛於此。弟子歡戚。不但感除并習亦斷。故名不共。聲聞猶有歡戚習故。或諸一切出家弟子。皆隨屬佛。有順有違。及有順違。應盡歡戚。佛能不起。可謂希奇。非屬諸聲聞不起。歡戚。非奇特故。諸聲聞等雖有弟子。但相依住。非真隨屬。若真隨屬。唯佛大師。故唯在佛得不共名。

諸佛大悲至異悲由八因者。此即第四明佛大悲。論曰。至如共有悲者。釋初句。如來大悲俗智爲性。若異此俗智者。則不能緣一切有情。亦不能作三苦行相。如其有悲無嗔爲性。唯緣欲界有情。作苦苦行相。此大悲名依何義立者。釋第二第三句。此即問也。依五義故。至能齊此故者。答。文可知。此與悲異至哀感異故者。釋第四句。明大悲異悲。大悲無癡爲性。悲無嗔

爲性。大悲三苦行相。悲苦苦行相。大悲緣三界有情。悲緣欲界有情。大悲依第四靜慮。悲通依餘靜慮。大悲唯依佛身。悲通依餘身。大悲離有頂證得。悲離欲界證得。大悲事成。悲但希望。大悲於一切有情平等拔苦。悲不平等。但拔欲界有情苦故。問。此大悲何力攝。答。處非處智力攝。以佛世尊不共功德多分。攝在處非處智力中故。已辨佛德至諸佛有差別者。此即第五明佛同異。結問頌答。論曰。至等究竟故者。釋上兩句。由三事等。一由三無數劫福德智慧。二種資糧等圓滿故。二由五分法身等成辦。故三由利他所化有情等究竟故。由壽種姓至機宜別故者。釋下兩句。顯佛差別。或有諸佛壽年一百。或有諸佛壽二萬等。種謂種類。此據總說。姓即種中差別姓也。應知種中各有多姓。需答摩是利帝利中之一姓。需中所。生名需答摩也。舊云。羅雲說也。曾聞往昔利帝利種被賊篡位。父死子逃。有仙人慈收其子。養意念其種不絕。後嗣後漸長大。有瞻星者曰。彼怨王。利帝利種還有星。玉。怨王出。賞募人令捉。仙行去。後遂被捉獲。將送怨王。怨王遂令縛身。令罪仙還所止。不見小兒。觀知所在。來至其所。知不可活。遙勸小兒令起。世情冀留遺體。小兒苦惱有志不從。仙化雲雲爲其掩障。細雨沾灑。暫息苦飢。現一女人以動其想。小兒緣此。泄精於地。仙以牛糞承裹而歸。致甘蔗園。因日光觸

爲性。大悲三苦行相。悲苦苦行相。大悲緣三界有情。悲緣欲界有情。大悲依第四靜慮。悲通依餘靜慮。大悲唯依佛身。悲通依餘身。大悲離有頂證得。悲離欲界證得。大悲事成。悲但希望。大悲於一切有情平等拔苦。悲不平等。但拔欲界有情苦故。問。此大悲何力攝。答。處非處智力攝。以佛世尊不共功德多分。攝在處非處智力中故。已辨佛德至諸佛有差別者。此即第五明佛同異。結問頌答。論曰。至等究竟故者。釋上兩句。由三事等。一由三無數劫福德智慧。二種資糧等圓滿故。二由五分法身等成辦。故三由利他所化有情等究竟故。由壽種姓至機宜別故者。釋下兩句。顯佛差別。或有諸佛壽年一百。或有諸佛壽二萬等。種謂種類。此據總說。姓即種中差別姓也。應知種中各有多姓。需答摩是利帝利中之一姓。需中所。生名需答摩也。舊云。羅雲說也。曾聞往昔利帝利種被賊篡位。父死子逃。有仙人慈收其子。養意念其種不絕。後嗣後漸長大。有瞻星者曰。彼怨王。利帝利種還有星。玉。怨王出。賞募人令捉。仙行去。後遂被捉獲。將送怨王。怨王遂令縛身。令罪仙還所止。不見小兒。觀知所在。來至其所。知不可活。遙勸小兒令起。世情冀留遺體。小兒苦惱有志不從。仙化雲雲爲其掩障。細雨沾灑。暫息苦飢。現一女人以動其想。小兒緣此。泄精於地。仙以牛糞承裹而歸。致甘蔗園。因日光觸

①力二爲②③④(四)一⑤⑥(即)一⑦⑧五二三⑨(正)十知⑩(非)十如? ⑪慈除二斷惑⑫生二出⑬五二出⑭生⑮二慕⑯人令二令人⑰捉二投⑱(衆)十仙⑲(欲)十想⑳致二置

糞團開割。生一男子。形容殊妙。後長爲王。因以相傳爲牛糞種。或名地種。或名日種。迦葉波。此云飲光。即婆羅門種中之一姓也。或有諸佛身長丈六。或有諸佛復過於此。或有諸佛般涅槃後法住千年。或有諸佛般涅槃後法住七日等。餘文可知。諸有智者至深生愛敬者。此下因前義便略明佛德勸人修學標名舉數。其三者何者。問。一因圓德至三恩圓德者。答。列三德名。初因圓德至修無慢故者。此下別釋此釋。因圓德復有四種。如文可知。次果圓德至踰百千日者。釋第二果圓德亦有四種。一智二斷三威勢。四色身。就智圓德復有四種。一無師智。由自悟故。二一切智。知諸法體。三一切種智。知諸法用別。或一切智知諸法自相。一切種智知諸法共相。或一切智證真理。一切種智達俗事。四無功用智。不作加行任運起故。二斷圓德復有四種。一切煩惱障斷得擇滅。二一切定障不染無知斷得非擇滅。三即前二障斷已不退名畢竟斷。簡異鈍根。四不但斷煩惱。并習氣亦斷。簡異二乘惑之習氣。無有別體。但習無時說名爲斷。斷無別體。此中亦應別說斷根障等。言斷定障。影顯可知。以類同故。或略不說。又准此中所明。斷得通於二滅。或正斷德唯是擇滅。若據兼說通非擇滅。此文斷德據正及兼。故通二滅。前明斷德。據正以論故。唯擇滅第三威勢圓德亦有四種。一於外境或

時先無。今忽化有。或時先有。變轉異本。化變。住持自在威勢。二於壽量或促至八十。或劫延三月。自在威勢。三於空際。障於極遠中皆能速行。或偃臥空中。或極障能度。或極遠速行。或小芥子。大妙高山展轉相入。自在威勢。四佛所至處能令世間華菓等物。種種本性法爾轉變殊勝於前。希奇威勢。又威勢圓德復有四種。如文可知。第四色身圓德亦有四種。一具三十二衆相。二具八十隨好。三具大力。力如前說。第四可知。後恩圓德至善趣三乘者。於前三中後恩圓德亦有四種。謂令永解脫三惡趣爲三。令永解脫善趣生死爲一。故名爲四。或能安置善趣爲一。復能安置三乘爲三。故名爲四。總說如來至如大寶山者。總說如上。別說難窮。此則顯佛三德寶山。有諸愚夫至不能信重者。傷愚不信。諸有智者至後必得滅者。讚智獲福。依佛引生五種果故。一得不空果。以見佛時必得果故。二得可愛果。三得殊勝果。四得速疾果。五得究竟涅槃果。故引頌可知。正理。顯宗釋佛因果恩德三種。又同此論。已說如來至今當辨者。此下大文第二明其功德。就中。一總標名二別解釋。此即總標結前生起。頌曰至亦共異生者。明佛共德。謂無諍願智四無礙解六神通四靜慮。四無色八等至三三摩地。此云等至。四無量八解脫八勝處十遍處等。隨其所應。謂前三門唯共二乘。通靜慮等亦共異生。

正理論云。雖佛身中一切功德行相清淨殊勝自在。與聲聞等功德有殊。然依類同說名爲共。前三門中至欲界有事惑者。此下第二別解。就中。一明共聖德。二明共凡德。就明共聖德中。一明無諍行。二明修願智。三明無礙解。四依邊定得此即第一明無諍行。論曰至俗智爲性者。釋第一句。釋名出體。故正理云。然一切諍總有三種。蘊言煩惱有差別故。蘊諍謂死言諍謂聞煩惱諍謂百八煩惱。由此俗智力能止息煩惱諍。故得無諍名。第四靜慮至他身煩惱者。釋第二句。第四靜慮爲其所依。四樂通行中最高勝故。不動簡前五種姓。應果簡有學。第六種姓不動應果能起。非餘五種姓及有學人能起。餘尚不能自防起惑。況能止息他身煩惱。此唯依止至總緣境故者。釋下兩句。此唯依止三洲人身。性猛利故非依餘處。謂緣欲界未來有事修斷煩惱。勿他煩惱緣已生故。諸見所斷無事煩惱。不可遮防迷諦理生。內起隨應總緣境故。辨無諍已至爲所緣故者。此即第二明願智。釋名可知。此願智自性是世俗智。地是第四定。種姓是不動身是三洲人身。與無諍同。但所緣別。以能遍緣三界三世一切法故。毘婆沙者至如田夫類者。毘婆沙者有作是言。願智不能證知無色。觀彼將入無色。因行寂靜相別。即能比知無色界果。觀彼初出無色界心。等流果別猶寂靜故。

①年一歲②③④并十(煩惱)⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿(釋)①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

與彼無色心相似名爲等流。即能比知前無色因。如田夫類見芽知種。見種知芽。此非正義。應作是說。證知無色。故婆沙一百七十九云。問云何願智知無色界。有說由觀等流及行差別。如觀行路之人。知所從至。有說若爾願智應是比量智非現量智。應作是說。此願智不觀因而知果。不觀果而知因。故此智是現量智非比量智。又婆沙云。問宿住隨念智與緣過去願智何差別。復次宿住隨念智。知有漏五蘊。此願智知有漏無漏諸蘊。復次宿住隨念智。知欲色界五蘊。此願智知三界及不繫諸蘊。復次宿住隨念智。知諸蘊共相。此願智知諸蘊自相及其相。又云。問他心智與緣現在願智何差別。復次他心智緣一物爲境。此願智緣一物或多物爲境。復次他心智緣自相境。此願智緣自共相境。復次他心智緣他相續。此願智緣自他相續。復次他心智緣心。心所法。此願智緣五蘊。又云。問云何願智能知未來。有說以過去現在比知。如田夫下種已比知有如是果生。彼亦如是。有說若爾願智應是比量智非現量智。應作是說。此願智不待觀因而能知果。是故此智是現量智非比量智。諸有欲起至皆如實知者。此明加行。將起願智先發誠願求知彼境。順逆出入八有心定。乃至後時便入邊際第四靜慮以爲加行。從此定無間隨前所入邊際定勢力勝劣。如光顯力引正智起。此名願智。於所求境皆

如實知。已辨願智至餘如無諍說者。此即第三明四無礙解。論曰至兼顯所緣者。此釋初頌。於境領悟決斷無礙名無礙解。是利根故名無退智。謂無退智緣能詮法名句文身立爲第一。正理七十六云。趣所詮義說之爲名。即是表召法自性義。辨所詮義說之爲句。即是辨了法差別義。不待義聲獨能爲覺生所依託說之爲文。即是迴遮吒多波等。理應有覺不待義聲。此覺不應無所緣境。此所緣境說之爲文。文謂不能親目於義。但與名句爲詮義依。此三能持諸所詮義。及軌生解故名爲法。即三自性說之爲身。自性體身名差別故。三與聲義極相隣難。爲境生覺別相難知。故說身言顯有別體。除名句文緣所詮義立爲第二。義無礙解。緣諸方域種種言詞立爲第三。詞無礙解。緣應正理無滯礙說。此無滯礙說名之爲辨。及緣自在任運現前定慧二道。由有道故善應物機能無滯礙。道是辨因亦名爲辨。立爲第四。辨無礙解。故正理云。若無退智緣應正理無滯礙說。及緣自在定慧二道立爲第四。即於文義能正宣揚無滯言詞說名爲辨。及諸所有已得功德。不由加行任運現前自在功能亦名爲辨。此能起辨立以辨名。了辨及因智名辨無礙解。廣如彼釋。此則總說無礙解體。兼顯所緣。於中法詞至無尋伺故者。釋第五第六

句。四中法詞二無礙解唯俗智攝。非無漏智緣名身等及世言詞事境界故。此即出體言依地者。法無礙解通依五地。謂依欲界四本靜慮。以於上地無名等故。彼不別緣下名等故。又婆沙一百八十四云。地者法無礙解有說在一地。謂欲界初靜慮。有說在五地。謂欲界四靜慮。有說在七地。謂欲界未至靜慮中間及四靜慮。然無評家解云。初說據名隨語繫故。說法無礙解但依二地。後二說據名隨身繫。說法無礙解通依上地。以緣法難要依自地。緣自地法。此論正理顯宗。竝同婆沙第二說以五地爲正。詞無礙解唯依二地。謂依欲界初本靜慮。以於上地無尋伺故。定無言詞。以緣詞難唯自地故。義無礙解至皆得起故者。釋第七第八句。義無礙解或十智攝。或六智攝。謂若諸法皆名爲義。義無礙解則十智攝。婆沙有說八智爲性除盡無生。以無礙解是見性故。若唯涅槃名爲義者。義無礙解則六智攝。謂俗法類滅盡無生。婆沙有說四智爲性除盡無生。以無礙解是見性故。辨無礙解九智所攝。謂唯除滅。以緣言說定慧道故。婆沙有說七智。除盡無生。以無礙解是見性故。此即出體言依地者。此二通依一切地起。謂依欲界乃至有頂。言說唯在欲初定中。辨無礙解如何通九。辨無礙解於說及道。許隨緣一皆得起故。故通九地。施設足論至四種次第者。述施設論釋此四言。緣名句文無

以得第四邊際定時。四無礙解起自在故。

彼靜慮所收。又依婆沙一百八十二云。此中願智攝。願智邊際智。無諍智。四無礙解。如願

如說四際，謂一頌中四句分齊。或如一界四海分齊，皆是種類相似義也。或顯極義，如

說金剛實際。或如說言諸法實際所謂涅槃。皆是極義。除佛所餘至自在轉故者。

釋第四句。除佛所餘一切聖者所說六種唯加行得非離染得。非皆得故。若別修邊際

定者得。若不修者不得。唯佛於此六種功德亦離染得。後隨現前不由加行。然婆

沙明願智無淨智中皆言。如是說者。若決定可得者彼離染得。盡智時得故。後加行現在前。佛不加行。獨覺下加行。聲聞或中或

上。然有願智無淨。由邊際定加行故得。加行故現在前。解云婆沙。通據少分故。

說二乘亦有離染得。俱含以二乘離染得不定故。但言加行得。

已辨前三至且應辨通者。此下第二明共凡德。即明六通就中。一正明六通。二辨三種

明。三明三示導四別明神境五別釋眼耳六明通種類。此即第一正明六通。結前

起後。頌曰至餘四通唯善者。就頌中。一列名。二出體。三智。四依地。五通境。六二

得。七念住。八三性。論曰至亦共異生者。釋初三句列六通名。神謂等持。境謂所作

智證。境時無擁名通。從定及境能證為名。故名神境智證通。餘通雖亦依定。此通

相顯偏標。神名天眼。天耳是所依根。智是二識相應慧。智緣二境無擁名通。從根及能

證為名。名天眼智證通。天耳智證通。從加行及能證智為名。名他心智證通。從境及

相應并能證智為名。名宿住隨念智證通。若涅槃名漏盡。從所證及能證智為名。名

漏盡智證通。若漏盡身名漏盡。從所依及能證智為名。名漏盡智證通。於六通中第六唯聖。前五通凡。從多據總言。共異生

如是六通至顯出障義者。釋第四句。且言解脫顯出障初。理實亦容勝進道起。故

正理七十六云。解脫道言顯出障義。勝進道中亦容有故。神境等四至緣一切境者。

釋第五第六句。神境天眼天耳宿住四通緣事境。故唯俗智攝。他心通五智攝。名如

文漏盡通如前漏盡智力說。若緣漏盡為境。六智攝。若依漏盡身起。十智攝。以十智

攝故。由此已顯漏盡智通依一切地緣一切境。因明智攝。便明漏盡依地所緣。

前之五通依四靜慮者。釋第七句。此明依地。於六通中前之五通。依四靜慮。不依無色。近分中間。漏盡通依地緣境。前已便明

故不重辨。何緣此五不依無色者。問初三別緣至無如是能者。總答。初三神

境天眼天耳各別緣色為境界。故修他心通。必先觀色為門入故。修宿住通。漸次憶

念前前色相。出胎五位胎內五位及中有位。十一分位差別不同方得成故。成時能緣昔

在某處及種姓等。應知但約分位漸憶不約刹那。若約刹那向前漸憶。憶半生事即

便命終。豈能修至加行成滿。依無色地。無如是能。諸有欲修至能如實知者。此下

別明五通加行。此即明修他心通加行。如文可知。諸有欲修至自相續起者。別明

修宿住通加行。諸有欲修宿住通者。先自

審察次前滅心。漸復逆觀於此生中十時分位前前差別。至結生心。乃至能漸憶知中

有前一念前生命終心。名自身宿住加行已成。婆沙一百云。應作是說。漸審憶念至此

中有前一刹那心。名加行成滿。彼是前生命終心故。能隨念知名善成滿。解云婆沙據

無間道起說加行成滿。俱舍據加行落謝名已成滿。或成滿言顯已成滿。正理顯

宗文同俱舍。或可。論意各別。於已成位名無間道。總緣前生命終五蘊。如婆沙說

宿住無間道是法念住。以中。生二蘊一業感故。所以乃至。知中有位初念心來。猶此生

攝。未得名為知宿住事。乃至知前身命終時心。方名無間道。第二念名解脫道宿

住通成。如是自修加行既然。為憶念他加行亦爾。二乘異生此通初起。唯次第知過去

諸生。串習成時。亦能超憶過去諸生諸所憶事要於過去。曾所領受方能憶念。宿住通

憶淨居天者。雖不生彼。昔聞說今時能憶。故婆沙一百云。問此宿住隨念智。為但

憶知曾所更事。為亦憶知未曾更事。答此但憶知曾所更事。問若爾此智應不憶知

五淨居事。無始時來未生彼故。答曾所更事略有二種。一者曾見。二者曾聞。雖未曾見

五淨居事。而曾聞故亦能憶知。餘欲色界極遠極勝。諸難知事。准此應知。已上

身從無色沒來生欲色者。依自相續修加行滿。依他相續初起此通。若從所餘欲色沒還生欲色界者。亦依自相續初起此

通若依「下地起宿住通」從「上地沒來生」下者類此應知。修神境等至不依無色者。

大明修餘三通加行。修神境等前三通時。神境思輕以爲加行。天眼思光以爲加行。天耳思聲以爲加行。成已自在隨所應爲。無色界中無新色故。故此五通不依無色。

又諸無色至由此已過者。第二解。又諸無色觀滅止增。五通必依止觀均地。未至中間由此已過。觀增止滅故。又正理云。若爾何緣有漏盡通。樂苦遲速地皆能盡漏故。五是別修殊勝功德。要殊勝地方能發起。

如是五通至無數世界者。釋第八第九第十句。一約聲明寬狹。境唯自下。不通上地勢力劣故。二約傍顯作用寬狹。如文可知。如是五通至不由加行者。釋第十

一第十二句。明二得。如是五通。若有殊勝勢用猛利。未曾得者由加行得。若過去世已曾申習無勝勢用。及未來世是彼無勝種類。由離染得。二乘異生。隨其所應。若加行得。若離染得。若起現前皆由加行。佛於一切

皆離染得。隨欲現前不由加行。又正理云。三乘聖者。後有異生。通得未曾得未曾得者所餘異生唯得未曾得。六中前三至天耳緣聲者。此下釋第十三十四句。念住分

別於六通中前三種通。唯身念住。但緣色故。若爾何緣至諸惡行等者。問。若天眼通但緣色處。何緣契經說。死生智。知有情類由現身中成。身語意諸惡行等。當生惡趣。此中難意說。死生智是天眼通。既是天眼

通。只可知色身。如何知語意。非天眼通至死生智名者。答。非天眼通能知語意。以天眼通但知色處。有別勝智是通眷屬。依身起能如是知。此眷屬智是天眼通力所引故。所以與通合立。死生智名。問何

故死生智。是天眼通所引眷屬。解云。謂天眼通於現在世。見有情類死此生彼。其死生智復知有情死此生彼。流類相似故由彼引。是彼眷屬名。天眼通如變化心是神境智證通攝。彼通能作。運身等用。彼變化心能變化事。流類相似故在彼攝。若說天眼通名。死生智從果爲名。若說死生智名。天眼通

就因爲名。問若說死生智名。天眼通何故婆沙七十六云。死生智觀未來事。解云。彼據眷屬對宿住說言觀未來。又問若死生智能緣未來。何故婆沙三十云。死生智力過去緣過去。現在緣現在。未來生法緣未來。若不生法緣三世。解云。彼據根本

不言緣未來。或據眷屬。眷屬有二。一緣未來。二緣現在。此據緣。現。又問若死生智通緣三業。何故婆沙三十云。死生智力緣色處。解云。彼據根本言緣色處。若據眷屬通緣三業。或據眷屬。眷屬有二。一緣色處。二緣三業。彼據緣色處說。又問若

死生智是天眼通應是無記。何故婆沙三十云。十力唯善。解云。彼據眷屬說。死生智力唯是善性。若據根本。天眼通說唯是無記。若據現起緣境寬狹。應知天眼通狹。唯緣現在色處。死生智寬。通緣五蘊。或緣現在。

或緣未來。他心智通至一切境故者。他心通三念住攝。宿住通四念住攝。通緣五蘊故。漏盡通四念住攝。通緣一切故。正理破云。宿住漏盡。經主欲令一一皆通四念住攝。通緣五蘊一切境故。而實宿住法念住攝。雖契經說念會領受苦樂等事。是憶前生苦樂等受所領衆具。即是雜緣。法念住攝。盡如力。或。法或四。不應定言四念住攝。俱舍師救云。我許宿住亦有別緣故通

四念。言漏盡通四念住者。據十智說。六智唯法。類顯可知。故不別說。問若言宿住通四念住。即與婆沙評家相違。如婆沙一百云。念住者。唯是雜緣法念住。尊者妙音作如是說。通四念住。如契經說。我念過去受苦樂。既知樂苦。即是受念住。評曰。應作是說。念過去世諸樂苦具名受樂苦。非但緣受故彼非證。然宿住隨念智。總觀前生分位差別。唯是雜緣法念生攝。解云。我以理爲正。非以婆沙評家爲量。雖同。妙音亦無有過。經分明故不應異釋。此

六通中至相應慧故者。此下釋後兩句。三性分別。眼耳二通是無記性。許是二識相應慧故。言非善者。五識是生得善。不得異地起故。或色界生得善不能生定心。以彼二通唯定相生。問既是無記。四無記中是何無記。解云。是通果無記。問既天眼耳相應慧名通。如何名。果。解云。即通名。果故名。通果。無雜故名。通。從定生故名。果。若爾寧說依四靜慮者。問若爾寧說依四靜

●後二復●●●(通)一●●●現十(在)●●●(眷屬)一●●●法二一●●●受苦樂二受樂苦樂●●●音十(心)●●●兩二三●●●(通)十果●●●

慮二識但是初定散心。不依定故。隨根說故至依四地故者。答。通所依根四靜慮攝。隨根說故說依四言。或此依通無間道說。通無間道依四地故。隨無間道說依四言。正理破云。此解不然。六通皆是解脫道攝。眼耳二識是解脫道。理不成故。應作是說。四靜慮中有定相應勝無記慧。能引自地勝大種果。此慧現前便引自地天眼天耳令現在前。為所依根發眼耳識故。眼耳二識相應慧非通。但可說言是通所引。解云。正理論意。六通解脫皆是意識。眼耳二識是五識攝。非解脫道。應作是說。四靜慮中從淨定起。有勝無記慧。與淨定相隣出入名定相應。淨定為無間道。意地勝無記慧為解脫道。即是二通自性。能引自地勝大種果造天眼耳。為所依根發眼耳識。故眼耳二識相應慧非通。但可說言是通所引。意地勝無記慧。體非根耳。能引天眼天耳。從果為名故名天眼天耳通。眼耳二識相應慧。體非是通。而言通者通所引故。從因為名。言通果者。若天眼耳二識相應慧是果非通。言通果者通之果故。從因為名。依主釋也。若意地勝無記慧。是通非果。或亦是果。定所引故名果。無據故名通。即通名果。持業釋也。俱舍師救云。本起二通為遠見聞。得遠見聞即顯無障。眼耳二識名解脫道。何理能遮。如他心通等解脫道中知他心等。斷惑解脫可唯意識。無據解脫何妨。通五若說意地勝無記慧名為通體。

能見聞耶。若不見聞然名通者。起通何用。若謂引大種及引眼耳。本起二通欲遠見聞。非引大等。又復自有勝善定引。何須無記劣慧引耶。又彼所言有定相應勝無記慧。何處有定是無記耶。而言相應。若謂別有勝無記慧。與定前後出入相應名定相應。應言相順。何謂相應。此即言失。又諸經論皆言天眼天耳二通。不言意識勝無記慧名為通體。非但與理相違。亦無文可證。由斯理教。二識相應慧定是通體。言通果者。定所引故名果。無據故名通。即通名果。持業釋也。問若爾何故。婆沙三十二云。如天眼耳。是通果故亦名為通。解云。是通無間道果故。亦名為通。或是通果所依根故。亦名為通。或同正理。無勞會釋。餘之四通性皆是善者。除天眼耳。餘四皆善。若爾何故至謂善慧者。問。若眼耳通是無記性。何故品類言通是善。彼據多分成就勝說者。答。六中四善。二是無記。彼據多分言通是善。或通有二。一善。二無記。彼就勝說言通是善。又解品類足據善心遠境皆名為通。若據別修勝慧名通。唯六是通。或善或無記。故不相違。故婆沙一百四十一云。問品類足論當云何通。答。彼所說通。與此說異。彼說善慧皆名為通。以說一切法皆是所通達故。此中所說勝慧名通。此通。或善或無記。通與善慧得作四句。有通非善慧。謂天眼天耳通。有善慧非通。謂除通餘善慧。有俱是。謂餘四通。有

俱非。謂除前相。如契經說至學有闕非明者。此即第二辨三種明。依經起問及頌略答。論曰。至為其自性者。釋第一句。言三明者。一宿住智證明。以第五通為性。二死生智證明。以第二通為性。從因出體。據本為言。三漏盡智證明。以第六通為性。六中三種至治中際愚者。釋第二句。六中三種獨名明者。宿住智通治前際愚。死生智通治後際愚。漏盡智通治中際愚。由智現前。令彼現在惑不起故名。治中際。餘三不爾。故不立明。又正理云。宿住智通憶念前際自他苦事。死生智通觀察後際他身苦事。由此厭背生死眾苦。起漏盡通。觀涅槃樂故。唯三種偏立為明。廣如彼說。此三皆名至非無學故者。釋第三句。此三皆名無學明者。俱在無學身中起故。於中最後漏盡智明。或六智性。或十智性。容真無學通無漏故。除二假說名為無學。體唯非學非無學故。故正理云。由此最後得無學名。自性相續皆無學故。前之二種得無學名。但由相續。不由自性。有學身中至故不名明者。釋第四句。有學身中有愚闇故。惑未除盡。於三明中雖有前二。由無後故不立為明。雖有暫時伏滅愚闇。後還被蔽。故不名明。愚闇永無方名明故。契經說有至引利樂果故者。此即第三明三示導。依經起問。及頌略答。論曰。至餘三不爾者。釋上一句。三示導者。如其次

①解二釋②地二識③*④大十(種)⑤⑥類十(足)⑦⑧修二殊⑨說⑩四二三⑪治二除⑫⑬名二可立⑭⑮(一)一⑯⑰

下三句校量勝劣。於三示導教誠最尊。唯此定由通所成故。定能引他人天利益果。及取涅槃安樂果故。由決定故。故名最尊。謂前神變。記心二導。呪術亦能。不但由通故非決定。如有呪術名健駄梨。持此便能騰空自在如神境通。健駄是國名。此國所出名健駄梨。又真諦云。有女天名健駄梨。翻爲持地。此呪是健駄梨所說。從能說女天爲名故稱健駄梨。復有呪術名伊利尼。持此便能知他心念。如他心通。伊利尼此云觀察。又真諦云。伊利尼是論名。是露形外道師所造。翻爲觀察。此呪從彼所造論爲名故。稱伊利尼。教誠示導除漏盡通。餘呪術等必不能爲故是決定。又前神變記心二導。有但令他暫時迴心非引勝果。教誠

速至。又正理七十六云。本無來去。何謂速行。此實不行。但由近解。行極速。故得勝解名。或世尊言。靜慮境界。不思議。故。唯佛能了。三者意勢。至并異生者。意勢極遠。舉心卽至。諸佛境界。不可思議。又正理解意。勢中云。如日舒光。蘊流亦爾。能頓至遠。故說爲行。若謂不然。此沒彼出。中間旣斷。行義應無。或佛威神。不思議。故。舉心卽至。不可測量。故意勢行。唯世尊有。正理論解。一卽舉。喻以顯。二卽讚。不思議。然意不許中間斷。問若非。問斷。如至極遠度。一極微經一刹那。如何舉。心身卽至彼。解云。此讚極速言。舉心緣身卽能至。然於中間。亦經多念。身微妙。故非餘所見。大而不傳。故能速至。又解第一刹那。舉心緣時。第二

刹那隨方遠近現一大身，中間續起第三刹那方至彼處。又解非從此處漸行至彼，專心緣時不離本處，隨方遠近現一大身，故說此身即能至彼，如應持菩薩量佛身時，上過無量無邊世界常見佛身。問如何得知中間不斷？解云：正理既言如日舒光，蘊流亦爾，能頓至遠，故說爲行。又正理二十四解中有云：有餘復言，死生二有雖隔而至，如意勢通，此亦不然，非所許故。以此文證，故知意勢中間不斷。於三種中，故意勢行唯世尊有，勝解兼餘聖，運身并異生，又婆沙一百四十一云：有說聲聞成二，一謂運身，獨覺成二，除意勢。唯佛世尊具成三種，有說異生成一，謂運身，二乘成二，除意勢，然聲聞運身所顯獨覺，意解所顯佛具成三，意勢所顯婆沙雖無評家，此論正理顯宗等，皆同第二說，即以第二師爲「正」。化復二種至無香味故者，釋第五第六句，如文可知。此二界化至故總成八者，釋後兩句，此二界化各有二種，謂欲界中化，屬自身他身別故，謂色界中化，屬自身他身別故，身在欲界化有四種，欲界自身他身化，色界自身他身化，在色界化亦有四，色界自身他身化，欲界自身他身化，故總成八。若生在色至成香味失者，問欲界八微體不相離，生上化下，如何不有成就香味二種失耶？如衣駭具至唯化二處者，答：身生色界化欲香味，而不成就，無生上界成下香味，猶如衣服及莊

嚴具。雖不離身作。而不成就。有說。在色作欲界化。唯化色觸二處不化香味。欲界八微不相離者。據非化者說。又如色界眼根八微不相離。然有身生欲界得色天眼。但得眼根及四大。不得身色觸。即有相離時。何妨欲界香味亦有相離時。問於二說中何者爲正。解云前說爲正。故婆沙一百三十五云。問所化作身幾處所攝。答若生欲界作欲界化自身他身皆四處攝。謂色香味觸作色界化自身他身皆二處攝。謂色觸。若生色界作色界化自身他身皆二處攝。作欲界化自身他身皆四處攝。如前說。有說若化他身則四處攝。若化自身唯二處攝。勿彼成就香味處。故如是說者。雖化香味無成就失。如人衣服嚴具華香。雖復在身而不成就。問異界化色觸皆成就不。解云皆成就。如婆沙一百三十二云。有成就欲界繫大種。亦色界繫大種。謂生欲界色界大種現在前。若生繫大種。謂生欲界色界大種現在前。若生色界作欲界化發欲界語。又云。有成就欲界繫所造色。亦色界繫所造色。謂生欲界得色界善心。若生色界作欲界化發欲界語。又云。有成就欲界繫所造色。亦色界繫所造色。謂生欲界得色界善心。若生色界作欲界化發欲界語。婆沙既言若生色界作欲界化發欲界語。成就欲界大種及所造色。文

不別箇。明知異界化。若化自身。若化他身。色。觸二種皆悉成就。義准應知。若即身化。若離身化。亦皆成就。或可若即身化。即成就。若離身化。即不成就。婆沙言。成就者。據即身化。雖有兩解。前解爲勝。又婆沙云。如是說者。離所化身。不發化語。語者必由龜四大種相。擊起故。

化作化事爲即是通者。此下第二明能所化。問。化作化事爲即是神境通能起化事。不爾者答。云何者徵。是通之果者。答。是神境通之果。諸能化心能起化事。此有幾種。差別云何者。問。此果化心總釋初句中能化心。神境通後起果化心力能化生一切化事。此據同時能起化事。故說化心不言通化。若據前後通亦名化。故婆沙一百二十二。一說言諸所化事由神境通。道化作。一說言諸所化事由化心化作。第三評家云。如是說者。諸所化事由。道化作亦由化心。謂神境通。隨道無間而滅。化心與所化俱時而起。雖俱時起。而能化心唯是道果。諸所化事是前道果及化心果。此有十四至亦得名勝者。釋。十四及第二句。化心有十四。初定有二。二定有三。三定有四。四定有五。謂各自下。如理應思。諸果化心。或依自地。如初定等果化心依初定等。或依上地。如欲界等果化心依初定等。

必無依下地起上果化心。下地定心不生。上果勢力劣故。以第二定等果下地欲界等化心。謂二定等。化作欲界等化。望初定等名下。對初定等果上地初定等化心。謂初定等作初定等化。望欲界等名上。彼二定等欲界等化心。由依第二定等勝故。及由行至第二定等勝故。亦得名勝。如得靜慮至俱時得故者。釋第三句明定及果俱時得故。諸從靜慮至還從門出者。釋第四句。化心從二心生。謂從淨定及化心生。能生二心。謂能生化心及淨定心。餘文可知。諸所化事至起餘地化故者。釋第五句。顯事及心必同地化。化所發言至起表心故者。釋第六句。若依化人所發語言通由自下。謂若身生欲界初定。若身生二定已上。但起欲界初定化所發言。此言必由自地之中通果心起。有尋伺故。若生二定已上。若生欲界初定。但作第二定已上化人起語。由初定中通果心發。上地自無起表之心。無尋伺故。應知通果心寬。變化心狹。離化心外別有一類通果心能發表業。化心但能變化諸事。非能發表。如身在初定作欲界化發。欲界語。還以欲界通果心發。故知身在二定已上。化所發言但起初定通果心發。不起下地威儀心發。如化發言。化身亦爾。故婆沙一百三十五云。答如生初靜慮以發起表心。令化身轉作往來等用。如是生上諸靜慮。亦以初靜慮發起表心。令所化身起。

①色+(界)②③化作=作化④⑤羅=唯⑥⑦若=苦⑧⑨翠=紫⑩⑪(道)¹=⑫道=道⑬(隨)=⑭⑮(化)=
⑯* ⑰第二等⑱⑲第二等⑳㉑[生]=㉒

往來等用。如眼識等。有餘師說。諸所化身無往來等種種作用。但默然住。由化主力令彼似有往來等事。如帝網戲。非有現有前開。若一化主至亦容有別者。釋第七第八句。餘二乘異生定非自在。而不能令一語一默。要語皆同。佛定自在。或時皆同。或復能令一語一默。准婆沙文。乃至諸佛化主。及所化能發語心。前後各別。於中迅速謂語俱時。理實前後言一心發。謂一相續心發。語心起至化如何語者。釋第九第十句。問。發語通果心起。變化通果心既無。應無化身。化如何發語。由先願力至亦得發語者。答。由先願力留所化身。後起餘通果心發語表業故。雖變化通果心發語通果心二心不俱。而依化身亦得發語。應知通果心寬。化心發語心皆名通果。以此故知。發語心非是化心。別有一類通果心。能發語業。以化心不能化聲處故。又空法師云。化心不能發業。然別有發業心。如身生欲界初定。化。作欲界初定身已還却入定。從定出已。起。自地善。無記發業心。令化主語化人方語。若生上三定。雖無發業心。以初定發業心發。自地語。令下欲界及上三定化人言語。此解不然。檢尋諸論未見有文以初定發業心令其欲界化人語言。故說非理。又秦法師云。自古諸師。皆依俱舍。發語心起化心既無。故知化心不能發語。又前論云。若欲界化外四處除聲。故知化心不化聲處者。不然。依舊十四卷

辨婆沙云。欲界化六入。色界化四入。故知化心亦化聲處。又今婆沙一百三十九云。若生初靜慮。成就欲界二。謂法捨意近行。即通果心俱。總緣色等。為境起故。有說。彼成就三。謂色聲法捨意近行。即通果心俱。此心若緣所起身表。即有緣色捨意近行。此心若緣所起語表。即有緣聲捨意近行。此心若緣所。發化事。以總緣故。即有緣法捨意近行。有說。彼成就六。謂六捨意近行。即通果心俱。此心容有總別緣故。又依婆沙。梵王請佛轉法輪時。評家云。以欲界不隱沒無記心語。故作梵王。由此多證。故知。化心亦能發語。然此論云。發語心起化心既無者。此中問意。化心發語名發語心。化心依化身立。化心名欲明二心不並起。如何身語。故化語心別立發語心名。若發語心亦立化心名者。不成。問答。欲彰二心別故。此中別說發語心名。能變化心實能發語。故與前引文不相違。然論云。唯化四處除聲者。聲不常有。四相及得名句。文等。非是色法。故略不論。若通據聲及非色法。即化六處。如前所引。今解不然。別有通果心發語。化心不能發語。寬狹如前說。法師未委。通果心寬。變化心狹。謂諸通果心皆是化心。故作斯釋。檢尋婆沙及諸論文。皆言欲界化四除聲。色界化二。謂色觸。不言化聲處。亦不言化法處。又婆沙上下論文皆言。若生色界作欲界化。發欲界語。但言發不言化。問舊辨婆沙云。欲界化六

入色界化四入者。云何。釋通。解云。未審此論定是何部。引來為證。設是。當部從多分說。如品類足言。通云何謂善慧。或相從說。或非正義。違諸論故。問若語聲非可化者。何故集異門足論第五。解三欲生中。云。謂他化自在天。造作增長如是類業。彼由此業。與諸他化自在天。雖同一類身。同一趣。同一生。同一進趣。而有高下勝劣差別。諸下劣天子化作種種色。聲香味觸。法諸妙欲境。令高勝天子於中受用。解云。彼由業力令他化作。非由化心。不可為例。或可。從多分說。以實而言。聲由聲發。不可言化。以問斷故。或聲不離所化色香味觸四種。相從說故。亦名為化。復有古德云。梵王請佛轉法輪。以欲界威儀工巧心語者。此不成釋。如二十心中色界六心。必不能生欲界威儀工巧心。又欲界通果心。亦不能生欲界威儀工巧心。梵王如何得起欲界威儀工巧語。非唯。化主至持令久住者。釋第十一。第十二句。初解化骨瓊身令久。時住。既言留化身。明非本身骨。第二解可知。迦葉波。此云。飲光。前解為正。故婆沙一百三十五云。有說有留化事。有說無留化事。如是說者。有留化事。是故大迦葉波已入涅槃。初習業者至多少化事者。釋第十三。十四句。可知。又正理云。初習業者。由多化心要附所依起一化事。習成滿者。由一化心能不附所依起衆多化事。謂木石等。如是

【作】一〇二 〇發二變二〇 〇云二首二〇 〇釋通二會釋二〇 〇〔法〕一〇二 〇〔化〕二〇二 〇時一持二〇 〇首二云

十四至亦無有失者。釋第十五十六句。十四修得。無記性攝。餘生得等能變心通三性攝。如天龍等能變化心。彼亦能爲自他身化。於十色處化。九除聲。理實無能化爲根者。然所化境改轉本形。不離根故。言化九處。亦無有失。若修得化。不轉本形。但化四處。以離根故。不說化根。故婆沙一百三十五云。修得化。若欲界繫四處攝。若色界繫二處攝。生得化。若欲界繫七處攝。若色界繫七處攝。問。由如是法。成化身故。化當有心。無心耶。答。當言無心。然化有二種。一修得此無心。二生得此有心。此中說修得化。非心依故。又有二種。一化他身。此無心。二化自身。此有心。此中說他身化。非心依故。若變化他有情身者。如自身說。天眼耳言至取障細遠等者。此即第五別明。眼耳。問及頌答。論曰至名天眼耳者。釋上兩句。如是眼耳何故名天者。問。體即是天至及中有等者。答。生得謂生欲色天中。餘文可知。修得眼耳至能見聞故者。釋恒同分。以天眼耳識必俱故。恒名同分。處所必具至一切有情者。釋無缺。左右二眼處所。必具無翳無缺。如生色界一切有情。能隨所應至天眼見無遺者。釋下一句。天眼。天耳。依四靜慮。能隨所應。取自下地。被障隔等諸方色聲。引證可知。

前說化心至各有異耶者。此下第六明五通種類。問。前說化心修得與餘生得等異。神

境等五各有異耶。亦有者答。云何

者。徵。頌曰至地獄初能知者。就頌答中。初五句明五通類。次一句三性分別。後兩句約趣通局。論曰至是業成攝者。釋初兩句。總以六義明五通異。神境智類總有五種。一修得。由修定得故。二生得。生彼處得故。三呪成。由呪力成故。四藥成。由藥力成故。五業成。由業力成故。曼獸多王及中有等諸神境智是業成攝。隨難別解。不由占相得。飛行等故。無占相。曼獸多。此云我養。如前具說。他心。智類至加占相成者。釋第三第四句。他心智類總有四種。前三如上。謂修。生呪。又加占相。占謂占卜。相謂。觀相能知他心。夫他心智知。他心上。一別相用。行相微細難可知。故。非業業成。餘三各三。謂修。生業者。釋第五句。謂餘

天眼。天耳。宿住三類各三。謂修。生業以難成故。非呪藥占。謂眼耳鈍故。非呪藥成。占相唯意亦非眼耳。身雖是色。以相顯故。神呪塗藥。可以飛行。不同眼耳。知過去難所以宿住非呪藥占。問。知現在。他心如何。非由業耶。解云。他心難知。現在。知一用故。行相微細。難可知。故。非由業成。宿住。知過去多體故。雖緣過去。對彼他心。總易知。故。可由業成。問。他心。知一用。難如何。知他心。不知過去。解云。呪力唯及現在。故在他心。不及過去。故不通宿住。除修所得至不得通名者。釋第六句。三性分別。於六類中。除修所得。餘生得

等皆通善等三性。呪藥據心說故。非定果。故。雖類相似。不得通名。若據修得三善二無記。人中都無至業所成攝者。釋第七句。此約趣通局。於前六類。人中都無生所得者。以占相智所覆損故。有他心智及願智等所映蔽故。餘五皆容有隨其所應。本性生念業所成攝。故正理云。人由先業能憶過去。此文應言。本性生念智。故婆沙一百一釋名云。問何故名。本性生念智。本性生念智是何義耶。答。生謂前生諸有漏法。智謂此生能知彼智。念謂此智俱生勝念。言。本性生念者。簡別修得。即本性智由勝念力。知過去生諸有漏法。故名。本性生念智。復次。住。本性心。由勝念力發起。此智。知過去生諸有漏法。故名。本性生念智。本性心者。謂善染污。無覆無記。不由修得。故名。本性。復次。本性者。謂諸法自性。即過去生諸有漏法。自性。智由念力知。本性生故。名。本性生念智。復次。本性者。謂前際法性。即過去生有漏法性。智由念力知。本性生故。名。本性生念智。問。此智俱生法有多種。何故但說念耶。答。念力增故。如四念住等。此亦如是。雖體是慧而念增故。名。本性生念智。又云。唯欲界人趣中能造殊勝業。引得此智。又云。人趣中。智慧猛利。勝餘趣故。於地獄趣至更無知義者。釋第八句。於地獄趣。初受生時。唯以生得他心。知他心等。唯以生得宿住智。知過去生。苦受逼已。更無知義。若生餘趣。如應當知者。總指餘

●界十(業)●●●[由]一●●●●(皆)十成●●●●(實)十有●●●●(天)一●●●●智二知●●●●觀二眼●●●●心十(智)●●●●●羅十(知)●●●●知二智●●●●

色說也。若通無色不應言色。通第三

出離色故。若彼界中猶有色者。何名出離。

多劫色相續斷。後沒生_二下欲色界時。色從

何生。此從心生至從彼心生者。論主以經部義答。正釋頌文後色起從心。此色從心生。非從色起。謂昔所起感。色果因。熏習在心功能今熟。是故今時欲色界色。從彼無色界心中色種生。彼無色身心依何轉者。大眾部等問。離身何不轉者。說一切有部反責。下曾不見故者。大眾部等答。下欲色界。曾不見有離於色身。心得轉故。色界無段食至心轉所依者。說一切有部反責。色界無段食。身復依何轉。下欲界中。亦不見色身離段食轉故。又先世品說。彼無色心轉所依。謂依命根。衆同分轉。

已釋總名至得別名耶者。釋後四句。結前問起。不爾者。答。云何者。徵。下三無色至建立三名者。釋前三無色從加行立名。故正理七十七云。若由勝解思惟無邊空。加行所成。名空無邊處。謂若有法離與色俱。而其自體不依屬色。諸有於色求出離者。必應最初思惟彼法。謂虛空體離與色俱。而待色無方得顯了。外法所攝其相無邊。思惟彼時易能離色。故加行位思惟虛空成時。隨應亦緣餘法。但從加行建立立此名。若由勝解思惟無邊識。加行所成。名識無邊處。謂於純淨六種識身能了別中。善取相已安住勝解。由假想力。思惟觀察無邊識相。由此加行為先所成。隨其所應亦緣餘法。但從加行建立立此名。若由勝解捨一切所有。加行所成。名無所有處。謂見無邊行相龜動為欲。厭捨起此加行。

是故此處名最勝捨。以於此中不復樂作。無邊行相。心於所緣捨諸所有。寂然住故。立第四名。至是立名正因者。釋後無色。立第四名由想味劣。謂無下七地明勝想。故得非想名。有味劣想故不同。二無心。名非非想。雖加行時亦作是念。前七定諸想如病如箭。如癰。或初二定喜想如病。三定樂想如箭。四五六七地捨想如癰。若全無如二無心。便同愚癡黑闇。相似無所覺知。唯有非想非非想中與上相遠寂靜美妙。於加行中厭想厭無想。應名非想非非想。而不就此加行立名。以若詰言。何緣加行作如是念。必應答言。以於彼有頂根本處。想味劣故。所以加行隨彼根本作如是念。由此根本想味劣故。是立非想非非想名正因。故從根本立名。不從加行立名。又正理云。此四無色皆言處者。以是諸有生長處故。

已辨無色至無漏謂出世者。此下第三明八等至。就中一總明八等至。二別明八等至。此即總明八等至。結問頌答。論曰。至無漏故者。釋初頌。可知。初味等至至此得味名者。釋第五句。初味等至。謂愛相應。愛能味著淨定故名為味。等至與彼相應故。此等至得味名。又婆沙云。問何故但說與愛相應。非餘煩惱。有說此中說相似者。謂愛與定相似。非餘煩惱。所以者何。定於所緣流注相續。愛亦如是。廣如彼說。淨等至名至得名為入者。釋第六第七句。淨等至名。目諸世間有漏善定。與無貪等自性善諸白淨法相應起故。此等至得淨名。即是第一味相應所味著境。此淨定無間滅。彼味定生。緣過去淨定深生味著。不緣現在。以必不觀自性等故。不緣未來。未曾領故。過去曾領故偏說過去。爾時雖名出所味定。於能味定得名為入。無漏定者至非所味著者。釋後一句。如文可知。應知味淨無漏三種名入出者。於五入出中。是異類心入出。故婆沙一百六十一云。此中入出者。入出有五種。一地二行相。三所緣。四異類心。五剎那。地入出者。謂初靜慮等無間。第二靜慮現在前時。名入。第二靜慮出。初靜慮。乃至無所有處等。無間。非想非非想處現在前時。名入。非想非非想處出。無所有處。如順次入出。如是逆次入出。及順逆超入出亦爾。行相入出者。謂無常行。相無間。苦行相現在前時。名入。苦行相出。無常行相。餘行相亦爾。所緣入出者。謂緣色定等無間。緣受定現在前時。名入。緣受定出。緣色定。緣餘定亦爾。異類心入出者。謂欲界心等無間。色界或不繫心現在前時。名入。色界或不繫心出。欲界心。色界心等說亦爾。如欲界等心。學等心亦如是。餘善等心隨應亦爾。剎那入出者。謂剎那等無間。第二剎那現在前時。名入。第二剎那出。初剎那。餘剎那亦爾。

如是所說至非諸無色者。此下第二別明八

等至。就中。一別明靜慮。二明三等至。

就第一別明靜慮中。一明靜慮支。二明靜慮支體性。三明樂無支。四明名不動。

五明生受異。六明起下心。此即第一明靜慮支。故先標宗。如是所說八等至中靜慮攝支。支觀等故。非諸無色止增觀減。由此未至及中間定。亦不立支。觀增止減。

於四靜慮各有幾支者。問。頌曰至捨念中受定者。頌答。就此頌中。略作二門分別。一明諸地通局。二明支數不等。言諸地通局者。四靜慮支總有十八。大例有三。

一是所依定。此有四種。即四定體。此與諸支爲所依故。故通諸地無勢問答。二地法應有。此有六種。謂初定尋伺喜。二定喜。三定樂。四定中受。此之六種地法應有。故於諸地或有。或無。無勢問答。三別緣建立。此有八種。謂初定樂。二定內淨樂。三定捨念慧。四定捨念。略依第三問答分別。

婆沙八十意解云。問輕安行捨一切地有。何故初二立輕安非行捨。三四立行捨非輕安。復次初二輕安用勝。性學治性沈。三四行捨用勝。沈靜治掉舉。復次爲治五識及所引身龜重故。初定立輕安。爲治初定三識及所引身龜重故。第二定立輕安。二

三定中無龜識身及所引身龜重可。對治故。三四不立輕安爲支。既無輕安故立行捨。復次三定捨極喜。四定捨極樂。故立行捨。初二定不立行捨。故立輕安。問信通諸地何故唯於二定立支。婆沙意云。復

大初定尋伺如火。身識如泥。令心相續熱惱濁亂。信不明淨。如熱泥中面像不現。二定無如是事。信相明淨。如清冷水面像得現。第三靜慮有極悅受。第四靜慮有勝捨受。覆心相續信相不現。復次諸瑜伽師。得第二定初生勝信。既於界地俱能分離。乃至有頂後必當離。初定未生定信。後二而非是初起。復次起增上信。必依大喜。因喜信者信必堅固。第二靜慮有極勝喜。故唯此立內等淨支。問慧通諸地。何故唯於第三定立。婆沙意云。順三定故。復次第三定有極適悅受。爲耽此樂。不欣上地勝法。能爲自地留難。對治此故立正慧支。故世尊說。應以正慧覺了此樂。上下地中無有自地極樂留難如此地者。復次初定有龜尋伺。二定有極喜躍。四定有勝捨受。以勝捨受是無明。正慧是明。明無明分互相違害。由尋伺等覆障正慧。不於彼立。第三定中無有如彼覆障正慧。問念通諸地。何故唯於三四立支。婆沙意云。念順後二。復次第三定爲第二定勝喜所漂溺。第四定爲第三定勝樂留礙。由爲下地所留難故。於自地染不能出離。是故世尊勸住正念。復次初定有龜尋伺。猶如暴風。二定有極喜躍。如水濤波。覆障正念。後二即無此過。二明支數不等者。問何故初三等五。二四齊四。婆沙解云。復次欲界諸惡難斷。難破難可。越度故。初靜慮建立五支。爲半強對治。第二靜慮重地極喜。難斷難

破難可。越度第三靜慮建立五支。爲半強對治。初及第三俱無。是事故。二四唯四。復次爲對治欲界增上五欲境貪。故初立五爲治。二定五部重地喜受。故三定五。初及第三俱無。是事故。二四各四。復次爲欲隨順超定法。故謂從五支定超入五支定。復從四支定超入四支定。以支等者易可超故。問若從第三靜慮超入空無邊處。復從第四靜慮超入識無邊處。彼俱無支云何隨順。答諸外內事初作時難後成辨時不假隨順。且外事者。如遮諸迦與。臣壞月。十二年中學造金法。初成一粒如。擗麥量。便師子吼。我等今者能造金山。言內事者。如瑜伽師修神境通。初學離地如半。巨勝。後離地如一。巨勝。如是漸漸半麥一麥乃至一尋。彼後成時。隨心欲往。色究竟天。自在能往。超定亦爾。初時難故假支著等。後時易故說不立支。亦能超入。

論文。論曰至義如前釋者。釋初兩句。此中等持頌說爲定。等持與定名異體同。故契經說。心定及平等定名。正等持。經既以定釋。正等持。明知等持與定名異體同。此等持亦名一心一境性。義如前釋。傳說唯定至非靜慮者。毘婆沙師傳說。唯定是靜慮亦靜慮支。餘四支是靜慮支非靜慮。如實義者如四支軍者。論主述經部義。如實義者象馬車步名四支軍。別即是支。總即是軍。攬別成總。軍即是假。靜慮五支。應知亦爾。別即是支。靜慮是總。以別成總。靜慮是假。餘靜慮支應知亦

俱舍論記卷第二十八

破難可。越度第三靜慮建立五支。爲半強對治。初及第三俱無。是事故。二四唯四。復次爲對治欲界增上五欲境貪。故初立五爲治。二定五部重地喜受。故三定五。初及第三俱無。是事故。二四各四。復次爲欲隨順超定法。故謂從五支定超入五支定。復從四支定超入四支定。以支等者易可超故。問若從第三靜慮超入空無邊處。復從第四靜慮超入識無邊處。彼俱無支云何隨順。答諸外內事初作時難後成辨時不假隨順。且外事者。如遮諸迦與。臣壞月。十二年中學造金法。初成一粒如。擗麥量。便師子吼。我等今者能造金山。言內事者。如瑜伽師修神境通。初學離地如半。巨勝。後離地如一。巨勝。如是漸漸半麥一麥乃至一尋。彼後成時。隨心欲往。色究竟天。自在能往。超定亦爾。初時難故假支著等。後時易故說不立支。亦能超入。

論文。論曰至義如前釋者。釋初兩句。此中等持頌說爲定。等持與定名異體同。故契經說。心定及平等定名。正等持。經既以定釋。正等持。明知等持與定名異體同。此等持亦名一心一境性。義如前釋。傳說唯定至非靜慮者。毘婆沙師傳說。唯定是靜慮亦靜慮支。餘四支是靜慮支非靜慮。如實義者如四支軍者。論主述經部義。如實義者象馬車步名四支軍。別即是支。總即是軍。攬別成總。軍即是假。靜慮五支。應知亦爾。別即是支。靜慮是總。以別成總。靜慮是假。餘靜慮支應知亦

【靜慮】一〇二 〇性學二能優學〇二 〇悅十(樂)〇二 〇極勝二勝極〇二 〇明十(分)〇二 〇是二此〇二 〇巨環二巨懷? 〇廣二 〇〇〇 〇巨勝二萬勝〇〇* 〇後二復〇〇* 〇尋十(等)〇〇

爾者。餘三靜慮各作兩釋。應知亦爾。
第二靜慮至四等持者。釋後六句。如文可知。又婆沙八十一云。問下地亦有無漏捨念。何故但說第四靜慮捨念清淨。答第四靜慮捨念俱離八擾亂事。故名清淨。苦樂憂喜入息出息尋伺名為八擾亂事。此中皆無獨名清淨。廣如彼說。

靜慮支名至總有幾種者。此即第二明支體性。據前問起。頌曰至喜即是喜受者。就頌答中。初句總顯體數。下三句顯異外宗。論曰至足前為十一者。釋初句。此支實事唯有十一。謂初五支尋伺喜樂定。即五實事。第二靜慮喜樂等持三支。如前增內淨支足前為六。第三靜慮等持。如前增餘捨念慧樂四支。足前為十。第四靜慮捨念定三支如前增。非苦樂支。足前為十一。此中別說喜樂捨三故言十一。若據種類。唯有九種。喜樂捨三同是受故。所言九者。謂念定慧受信輕安行捨尋伺。今於此中略作二門分別。一廢立。二問答。言廢立者。問七十五法中何故唯九立靜慮支。餘不立耶。解云若順淨偏勝與定同緣立靜慮支。不爾不立。第一色法十一不立支者。非與定同緣故不立支。無表雖定俱有。非定同緣故不立支。故正理云。何緣無表非靜慮支。諸靜慮支助定住境。彼不緣境故不立支。第二心法不立支者。婆沙八十云。心順流轉定順還滅。故心不立為靜慮支。復次心勝如王。諸心所法皆如臣

佐。定是心所故。不立為靜慮支。如諸國王不事臣佐。第三四十六心所法中。唯九立支。餘不立者。大不善地法二。大煩惱地法六。小煩惱地法十。及不定地中貪瞋慢疑。體皆是染非順。定故并不立支。大地法十中雖并通善。唯四立支。餘不立者。念定慧三。順淨偏勝故立為支。受於雜染清淨分中。勢用俱勝是故俱立。由此流轉緣起分中立為受支。及於還滅清淨分中立為受支。據順淨邊立為支也。又正理七十一云。有餘師說。受於雜染雖是增上。而為淨品作饒益事亦有功能。如旃荼羅性雖卑劣。能與豪族作饒益事。故於靜慮為饒益事。菩提分中立覺支號。問何故五受唯三非二。解云與定同緣立靜慮支。受苦唯欲故三非二。想思觸欲作意勝解不立支者。婆沙云。想思觸欲皆順流轉作用偏勝。定順還滅故。不立為靜慮支。作意唯在欲界散地對境用勝。非諸定地故亦不立為靜慮支。勝解唯於無學位勝。靜慮遍於一切位勝。故彼不立為靜慮支。大善地法十雖并是善。唯三立支。餘不立者。信捨輕安順淨偏勝故立為支。信是一切衆行初基。或如清水珠。置心品中。令心澄淨。故立為支。無始時來悞掉亂心不能得定。輕安治悞沈。行捨治掉舉。由此得定。或掉舉定障。行捨能治。悞沈是慧障。輕安能治。此二能治定慧重障。是故別立。餘七雖善順淨非偏勝。婆沙云。問何故精進非靜慮支。答諸靜慮支順

自地勝。精進於順他地為勝。謂初靜慮精進。順第二靜慮為勝。乃至無所有處精進。順悲想非非想處為勝。故彼不立為靜慮支。復次精進損害三摩地因。三摩地因即是勝樂。如契經說樂故心定。動精進者。身心多苦。修三摩地身心多樂。是故精進非靜慮支。又云。問何故慚愧無貪無瞋不放逸不害等非靜慮支耶。答非極隨順諸靜慮故。此諸善法。多於欲界散地惡法為近對治。勢力增強。非於定地。是故不立為靜慮支。問何故放散不別立耶。解云精進等七。恒與心俱。尚不別立。何況放散。定不俱起而立為支。不定地法中尋伺惡作睡眠。雖并通善。二立。二不立者。尋伺二法順淨偏勝。能助等持制策於心。令離麤細。對治欲惡故并立支。惡作睡眠不立支者。支唯加行唯在定地。此二生得唯在欲界。是故不立。第四十四不相應行非靜慮支者。助定同緣立靜慮支。此非相應故不立支。第五三無為不立靜慮支者。夫立靜慮支要須起用與定同緣。此非起用故不立支。言問答者。婆沙云。問何故伺樂受捨受。不立善提分法耶。答彼覆損故。謂伺被正思惟之所覆損。樂受被輕安樂之所覆損。捨受被行捨之所覆損。故不立為善提分法。問若爾何故立靜慮支。答善提分中為策正見。立正思惟為善提分。同行相細策正見中為尋覆損。立靜慮支為遮下地惡不善法。不相覆損。善提分中輕安樂

①(心)十不②③ ④邊二偏勝⑤⑥ ⑦舉二顯⑧⑨ (彼)十不⑩⑪ ⑫濟水二水精⑬⑭ ⑮地十(者)⑯⑰

受。同一剎那有相覆損。靜慮支中地別建立無覆損義。菩提分中行捨捨受。同一剎那有相覆損。靜慮支中。對治利益支用各別不相覆損。精進非靜慮支。問答如前。問何故正語正業正命非靜慮支。答靜慮支者。謂與靜慮相應住境。必有所依。所緣行相及有警覺乃名相應。正語業命無如是義。是故不立為靜慮支。由此四相及諸得等不相應法。皆不應立為靜慮支。非助等持往一境故。^{已上論文}問何故精進等四是菩提分。解云菩提是慧其性動勇精進亦動勇性相隨順策精進馬而趣菩提。正語業命以戒為體。為成八正法輪轂故。此四皆順菩提強勝。故皆立為菩提分法。由此故說至如理應思者。初對第二、四句可知。以初對三、四。以二對三、四。以三對四。思之可知。故言餘支相對如理應思。何故第三說增樂受者。釋第二句。此即問也。由初二樂輕安攝故者。說一切有部答。由初二定樂輕安攝故。所以第三說增樂受。何理為證知是輕安者。問。初二定中至及四支故者。說一切有部答。雖初定有三識樂。正在定中無樂根故。非初二定有身受樂。正在定中無五識故亦無心受樂。以說有喜故。喜即喜受無一心中心喜樂二受俱行故無樂受。不可喜樂受更互現前說初靜慮具五支故。第二靜慮具四支故。有說無有至所攝樂根者。述經部解。有說無有心受樂根。前三靜慮中說樂支

者皆是身受所攝樂根。此即標宗。若爾何故至身心樂受者。說一切有部難。經既說心。明知亦有心受樂根。有餘於此至為有何德者。經部師通。有餘說一切有部師。於此經中增益心言。諸部經中唯說身故。又第三定所立樂支。契經自說為身受樂故。汝說一切有部師。若謂於此經中說意為身。說意名身。為有何功德。又第四定至勝前二故者。經部復難。又第四定輕安倍增初二靜慮。而不說彼有樂支故。汝若謂初二定中輕安。要順樂受方名為樂。約三受說言。初二喜名樂受也。破云第三靜慮輕安既順樂受。應是樂支。汝若謂彼三四輕安。或彼三定輕安。為行捨所損故立行捨不立輕安。破云不爾。行捨同是善法增輕安故。非損輕安。又彼三四輕安。或彼三定輕安。勝前初二定輕安。故何不立支。又契經說至非即輕安者。經部又引經證。初二樂非是輕安。又契經說。若於爾時諸聖弟子。於離欲染生喜身中。證得此定具足成就。就安住彼定。彼於爾時已斷五順下分法。或已斷五蓋法。修習五法。皆得圓滿究竟。廣說乃至問答可知。此經輕安與樂別說故。初二定樂非即是輕安。若言定中至許生無過者。經部又難說一切有部難破。汝若言定中寧有身識起身受樂者。破云有亦無失。我經部宗許在定中有輕安風觸。從勝定所起。順生身識相應樂受。遍觸身根故。汝若謂起身識是外。

散故應失壞定者。破云無如是失。此輕安風觸從勝定生。引內身識相應樂受。還龍順起意識相應三摩地故。不失壞定。汝若謂起身識應名出定者。破云此難不然。由前因故。前因即是此輕安風。從勝定生引內身樂。還龍順起三摩地故。不名出定。或可。因是所。以由前相順所以不名出定。汝若謂依止欲界身根。不應得生色界觸。色界識。以彼身觸即自地故。破云若從散心依欲身根。不發身識緣色界觸。若在定內順起輕安。許依欲身生彼定內緣輕安身識。故無有過。若爾正在至成遠理失者。說一切有部難。若爾正在無漏定中。輕安風觸及與身識。應成無漏。勿所立輕安支少分輕安風觸是有漏。少分意識相應輕安心所是無漏。成違理失。或勿所立支輕安風觸。少分是有漏。意識相應少分是無漏。成違理失。或勿所立支輕安風觸及身識樂。少分是有漏。意識相應少分是無漏。成違理失。無違理失者。經部答。所以者何者。說一切有部徵。許說身輕安至。實意說故者。經部答言。汝說一切有部亦同許經說。身輕安是覺支攝故。何須難我。雖復意說身識相應輕安心所。然身輕安名同經故。汝若謂身輕安實非覺支。順彼覺支名覺支。無漏亦應許。如是說觸及身識順。無漏故名為無漏。無少分有漏少分無漏失。又解經部師云。我宗許說身輕安觸是覺支攝故。汝若謂身輕安實非覺支。順

●復二又●● ●經二性●● ●以十(續)●● ●少分二小少●● ●實二密●●*

彼覺支故說覺支無漏亦應許如是說實非無漏。順無漏故名爲無漏。有何達理。汝若謂許說觸及身識是無漏者。便違契經。此經意說十五界全皆有漏故。通云無達經過。此經意約餘散位觸及餘散位身識。蜜意說彼十五界全皆有漏不約定位。非盡理說故言「蜜意」。如何無漏至少支無漏者。說一切有部難。如何無漏靜慮現前。觸及身識樂少支有漏。意識相應少支無漏。此約體難。起不俱時至不能說過故者。經部答。於前後位起不俱時或說有漏。或說無漏。斯有何失。汝若謂意喜及身識樂不俱起故。初定應無五支理。二定應無四支理者。此亦無過。一地前後約。容有說有喜樂支。如有尋伺雖一地有二不俱起。汝若謂尋伺亦許俱起。於彼喜樂不俱起法。爲喻不成。經部救云。此非不成。心之龜細互相違故。不應俱起。又於尋伺不俱起法。汝說一切有部不能說過故。既不能出過。爲喻還成。由此可說至不說想等者。經部依宗自釋。由此可說依初五支減尋伺二立第二定。減尋伺喜三立第三定。減尋伺喜樂四立第四定。即由此道理初定說五支。擬漸離前支建立後定故。無漸減故。所以不說想等爲支。或應說何故至勝尋伺故者。經部又難。或應說何故初唯立五支。汝若謂此五資初定勝立爲支者。此不應理。念慧能資初定勝尋伺故。應立念慧爲支。

雖有一類至共施設故者。經部師言。雖有一類毘婆沙師作如是說。初定等支。然非古昔經部諸軌範師共施設故。又解說一切有部師言。雖有一類經部作如是說。初定等支。然非古昔說一切有部諸軌範師共施設故。應審思擇至名內等淨者。釋第三句此即問也。此定遠離至如。河有浪者。經部師答。此第二定能遠離彼尋伺鼓動。定體相續清淨寂靜轉。名爲內等淨。若有尋伺鼓動。此定相續不清淨。不寂靜轉。如河有浪。不名內等淨。若爾此應至內等淨名者。說一切有部以已宗難。若此定體遠離尋伺即名內等淨者。此內等淨應無別體。如何許有十一實事。難訖述宗。是故應說此內等淨即是信根。謂若證得第二靜慮。於定地染亦可離中。有深信生名。內等淨得初定時。離散地染復離。生信離定地染猶未生信。故於初定不立信支。後離初定染。復於定地信。故於二定立以信支。信是淨相故立淨名。離外鼓動定內等流故名內等淨。而內等故立內等淨名。有餘師言至皆無別體者。有餘經部師言。此內等淨等持尋伺皆無別體。若無別體心所應不成者。說一切有部難。心分位殊亦得名心所者。經部答。於心分位殊假建立。故亦得名心所。雖有此理非我所宗者。說一切有部言。汝經部師雖有此理。非我所宗。如上所言至知決定然者。釋第四句。外人徵問。如上。頌言喜即喜受。

以何爲證知決定然。汝等豈言喜非喜受者。說一切有部反責。如餘部許。我亦許然者。外人答。餘部云何許非喜受者。說一切有部徵。謂別有喜至其體各異者。外人引餘部答。或餘部言顯上。坐部。謂別有喜。是心所法非是喜受。前三定樂皆是喜受。故喜喜受其體各異。非三定樂至是喜非樂者。說一切有部破。非前三定樂皆可名喜受。二阿笈摩分明證故。阿笈摩。此云傳。謂三世諸佛所傳說故。舊云阿含訛也。第一經云。漸無餘滅憂等五根。於初定中無餘滅。憂第二定中無餘滅。苦第三定中無餘滅。喜。於第四定中無餘滅。樂。既喜樂別滅。明知第三定樂非是喜受。婆沙八十一釋云。如契經說初靜慮憂根滅。第二靜慮苦根滅。問離欲染時斷憂及苦契經何故作是說耶。答依過對治故作是說。謂離欲染位雖斷苦根。而未名爲過對治。於初靜慮得離染時。過苦對治故說苦滅。苦對治者謂初靜慮復次依過對治姓及苦所依故作是說。謂離欲染位雖斷苦根。而未過苦所依族姓。於初靜慮得離染時。過苦所依及苦族姓故說苦滅。所依族姓。謂諸識身。問離欲染位雖斷憂根。而未過對治所依及彼族姓。不應說憂初靜慮滅。答憂根對治所依族姓皆在意識。既與憂根同在意識。故正斷時即說彼滅。苦根所依及苦族姓。不與對治同在一識。故過對治所依族姓方說苦滅。有作是說。

●容二客● ●(非)一● ●部十(師)● ●河二何● ●復一生● ●領二所● ●我十(我)● ●名一名● ●坐一座●

第二靜慮苦根滅者。謂尋伺滅。以諸賢聖於尋伺中發生苦想。過諸異生厭地獄苦能生苦想故名苦根。已上論文 第二經云。第四靜慮斷樂斷苦。先離第二靜慮染時喜沒。先離欲染時憂沒。此經既說樂後斷喜先沒。故知第三靜慮必無喜根。但是其樂由此二經證知。喜受是喜非樂。婆沙八十一釋第二經云。斷樂者。問得第四靜慮時。總離第三靜慮諸有漏法。何故但說斷樂耶。答以樂爲上首。總離第三靜慮諸有漏法。故偏說樂。復次以樂難斷難破難可越度。故偏說之。復次以樂多諸過患熾盛堅牢。是故偏說。復次以樂離第三靜慮染時。極爲障礙繫縛留難如暴獄卒。故偏說之。復次諸瑜伽師。專爲對治樂故修第四靜慮。是故偏說。復次諸瑜伽師。憎厭樂故總離第三靜慮。故偏說之。復次樂上地無餘法。容有故偏說樂。由如是等種種因緣唯說斷樂。斷苦者。問離欲染時修觀行者已斷苦根。何故今離第三靜慮染時乃說斷苦。答此於已斷說名爲斷。謂於遠事而說近聲。如已來者亦說今來。如說大王從何處來。復次依雙法盡俱說斷聲。言雙法者。謂苦與樂。離欲染時雖苦已盡而樂未盡。今離第三靜慮。染已苦樂俱盡俱說斷聲。復次斷樂者。謂斷第三靜慮樂根。斷苦者。謂斷彼相應心心所法。復次斷樂者。謂斷第三靜慮樂根。斷苦者。謂斷第三靜慮入出息。謂賢聖者於入出息生於苦想。

過諸異生於無間獄所起苦想。復次斷樂者。謂斷第三靜慮樂根。斷苦者。謂即斷彼樂根。如說無常故苦。先喜憂沒者。離欲染時憂根已沒。離第二靜慮染時喜根已沒。是故說今先喜憂沒。如是所說至爲皆有不者。此下第三明染無支。據前問起。如是所說諸淨無漏靜慮十八種支。染靜慮中爲皆有不。不爾者。答云何者。微。頌曰至餘說無安捨者。頌答。論曰至非皆具有者。此即總標。如上所說諸淨無漏靜慮支。染靜慮中非皆具有。且有一類至而得生故者。有二師釋。此下初師解。此明初染無喜樂支有尋伺定支。故正理七十八云。且有一類隨相說言。初染中無離生喜樂。非離煩惱而得生故。雖染汚定亦喜相應。非因離生故非支攝。此不唯說離欲生喜。亦說因離自地染生。以契經中先作是說。離諸欲惡不善法已。復作是言。離生喜樂。此中重說離生言者。爲顯亦有喜離自地惡生。爲顯喜支唯是善性。故薄伽梵與樂合說。輕安相應必是善性故。由此染定必無喜支。故初染支唯有三種。已上論文 第二染中至所擾濁故者。此明二定染無內等淨。樂同初定故不別簡。有喜定二。故正理云。第二染中無內等淨。彼爲煩惱所擾濁故。雖諸世間說有染信。而不信攝故不立支。樂是輕安唯善性攝。例同初定故不重遮。故此染支唯有二種。第二染定許有喜支。初染中無。以

何爲證。以初定喜說從離生。第二中無離生言故。第三染中至所迷亂故者。此明三定染無念慧二。行捨理無。同第四簡故不別說。但有樂定。故正理云。第三染中無正念。慧。彼爲染樂所迷亂故。染汚定中雖有念慧。而得失念。不正慧名。故此二支染中非有。行捨唯是大善法攝。例同第四。故此不遮。故此染支唯有二種。第四染中至所染汚故者。此明第染定無捨念二。有中受定。故正理云。第四染中無捨念淨。彼爲煩惱所染汚故。由此第四染唯二支。有餘師說至大善攝故者。此是第二師解。有餘師說。初二染中但無輕安。初染有四支。第二染有三支。後二染中但無行捨。第三染有四支。第四染有三支。以輕安行捨大善地攝故。內等淨是信。信通染不染。故第二染說有三支。正理云。有餘師說。初二染定但無輕安。後二染中但無行捨。大善攝故。彼說染中喜信念慧皆是支攝皆通染故。婆沙一百六十亦有此論兩解。又云。此中有作是說。諸染靜慮皆不立支。而唯說無喜樂等者。隨明了義說。謂初靜慮離生喜樂有離生言故。第二靜慮內等淨。有淨言故。第三靜慮正念正知。有正言故。第四靜慮捨念清淨。有清淨言故。此皆於染明了相違故偏說無。而實染中一切支皆非有。有說隨勝者說。謂初靜慮出欲界重苦利益支勝。上三靜慮於勝妙離染對治支勝。是故於染靜慮隨勝者說無。然其餘支於染靜

過諸異生於無間獄所起苦想。復次斷樂者。謂斷第三靜慮樂根。斷苦者。謂即斷彼樂根。如說無常故苦。先喜憂沒者。離欲染時憂根已沒。離第二靜慮染時喜根已沒。是故說今先喜憂沒。如是所說至爲皆有不者。此下第三明染無支。據前問起。如是所說諸淨無漏靜慮十八種支。染靜慮中爲皆有不。不爾者。答云何者。微。頌曰至餘說無安捨者。頌答。論曰至非皆具有者。此即總標。如上所說諸淨無漏靜慮支。染靜慮中非皆具有。且有一類至而得生故者。有二師釋。此下初師解。此明初染無喜樂支有尋伺定支。故正理七十八云。且有一類隨相說言。初染中無離生喜樂。非離煩惱而得生故。雖染汚定亦喜相應。非因離生故非支攝。此不唯說離欲生喜。亦說因離自地染生。以契經中先作是說。離諸欲惡不善法已。復作是言。離生喜樂。此中重說離生言者。爲顯亦有喜離自地惡生。爲顯喜支唯是善性。故薄伽梵與樂合說。輕安相應必是善性故。由此染定必無喜支。故初染支唯有三種。已上論文 第二染中至所擾濁故者。此明二定染無內等淨。樂同初定故不別簡。有喜定二。故正理云。第二染中無內等淨。彼爲煩惱所擾濁故。雖諸世間說有染信。而不信攝故不立支。樂是輕安唯善性攝。例同初定故不重遮。故此染支唯有二種。第二染定許有喜支。初染中無。以

何爲證。以初定喜說從離生。第二中無離生言故。第三染中至所迷亂故者。此明三定染無念慧二。行捨理無。同第四簡故不別說。但有樂定。故正理云。第三染中無正念。慧。彼爲染樂所迷亂故。染汚定中雖有念慧。而得失念。不正慧名。故此二支染中非有。行捨唯是大善法攝。例同第四。故此不遮。故此染支唯有二種。第四染中至所染汚故者。此明第染定無捨念二。有中受定。故正理云。第四染中無捨念淨。彼爲煩惱所染汚故。由此第四染唯二支。有餘師說至大善攝故者。此是第二師解。有餘師說。初二染中但無輕安。初染有四支。第二染有三支。後二染中但無行捨。第三染有四支。第四染有三支。以輕安行捨大善地攝故。內等淨是信。信通染不染。故第二染說有三支。正理云。有餘師說。初二染定但無輕安。後二染中但無行捨。大善攝故。彼說染中喜信念慧皆是支攝皆通染故。婆沙一百六十亦有此論兩解。又云。此中有作是說。諸染靜慮皆不立支。而唯說無喜樂等者。隨明了義說。謂初靜慮離生喜樂有離生言故。第二靜慮內等淨。有淨言故。第三靜慮正念正知。有正言故。第四靜慮捨念清淨。有清淨言故。此皆於染明了相違故偏說無。而實染中一切支皆非有。有說隨勝者說。謂初靜慮出欲界重苦利益支勝。上三靜慮於勝妙離染對治支勝。是故於染靜慮隨勝者說無。然其餘支於染靜

何爲證。以初定喜說從離生。第二中無離生言故。第三染中至所迷亂故者。此明三定染無念慧二。行捨理無。同第四簡故不別說。但有樂定。故正理云。第三染中無正念。慧。彼爲染樂所迷亂故。染汚定中雖有念慧。而得失念。不正慧名。故此二支染中非有。行捨唯是大善法攝。例同第四。故此不遮。故此染支唯有二種。第四染中至所染汚故者。此明第染定無捨念二。有中受定。故正理云。第四染中無捨念淨。彼爲煩惱所染汚故。由此第四染唯二支。有餘師說至大善攝故者。此是第二師解。有餘師說。初二染中但無輕安。初染有四支。第二染有三支。後二染中但無行捨。第三染有四支。第四染有三支。以輕安行捨大善地攝故。內等淨是信。信通染不染。故第二染說有三支。正理云。有餘師說。初二染定但無輕安。後二染中但無行捨。大善攝故。彼說染中喜信念慧皆是支攝皆通染故。婆沙一百六十亦有此論兩解。又云。此中有作是說。諸染靜慮皆不立支。而唯說無喜樂等者。隨明了義說。謂初靜慮離生喜樂有離生言故。第二靜慮內等淨。有淨言故。第三靜慮正念正知。有正言故。第四靜慮捨念清淨。有清淨言故。此皆於染明了相違故偏說無。而實染中一切支皆非有。有說隨勝者說。謂初靜慮出欲界重苦利益支勝。上三靜慮於勝妙離染對治支勝。是故於染靜慮隨勝者說無。然其餘支於染靜

慮亦不建立已上 問何故名離生喜樂等

解云離欲惡不善法，生喜樂故名離生喜樂。離尋伺故信名為淨，由離喜故念慧名正。離八災故捨念名清淨，故隨四地相顯別標

契經中說至四受入出息者，此即第四釋經不動，依經問答。論曰至災患有八者釋上兩句。其八者何者。釋下兩句。此即問也。尋伺四受至說為不動者，答可知。然契經說至喜樂所動者，此依經釋。然契經中蜜作是說，第四靜慮不為尋伺喜樂所動。但約支說不言非支。又解經非盡理，論盡理說。故正理云。然經唯說第四靜慮，不為尋伺喜樂動者。經蜜意說，論依法相以薄伽梵有處說言斷樂斷苦，先喜憂沒，具足安住第四靜慮，又說彼定身行俱滅，入息出息名為身行，故知此定非唯獨免尋伺喜樂四動災患。有餘師說至照而無動者，有餘師說，第四靜慮如蜜室燈照而無動故名不動，喻經說故如。定靜慮至生亦爾不者，此即第五明生受異問。如定靜慮所有諸受，初二有喜，第三有樂，第四有捨，生靜慮亦爾不。不爾者答。云何者徵。頌曰至受有差別者釋第二靜慮無有樂受，無餘三識故心悅龜故。但名為喜不名為樂，餘文可知。

上三靜慮至及起表業者，此即第六明起下心間，生上三定無三識身及無尋伺，如何生彼能見聞觸及起表業。非生彼地至但非彼繫者，答非生彼地無有三識及與尋伺但非彼繫。所以者何者徵。頌曰至以下劣故者，釋生上三地起下三識及發表心，皆初定繫。生上起下，如起下地化心，故能見聞觸及發表。此四皆是無覆無記，不起下染已離染故，不起下善以下劣故，無記雖劣非是正厭，中庸故起。問生上起下無覆無記，四無記中是何無記。泰法師解云，然眼耳身識雖非化心無記，是化心類，定他繫故，總名禪果心，故難心定品云，不起欲界非禪果，故難變心亦名禪果，故難心擇品廣心中，解無色界有四心，無變化心無威儀心云，離禪果威儀餘四在無色。以此文證，起三識身，是化心種類，故禪果無記攝。若起語業唯變化心，故前論云，若化若所化人，在三定上則以初定心語，色界無工巧心，不可以工巧心語以聲無行住坐臥相，不可以威儀心語以前論云四識緣威儀故，以此理推，身生三定但以化心語，若起身表業通威儀變化。問何故得知。化心起身語表。答如婆沙一百三十九云，若生初靜慮成就欲界一，謂法捨意近行，即通果心俱總緣色等為境起故，有說彼成就三，謂色聲法捨意近行，即通果心俱。此心若緣所起身表，即有緣聲捨意近行，此心若緣所起語表，即有緣聲捨意近行，此心若緣所變化事以總緣故，即有緣法捨意近行，即通果心俱。此心容有總別緣故，今解不然。生上三定起下諸識，若起下身識，唯是威儀心，或是緣威儀心，或是似威儀心。若起下眼識，修得者通果攝，泛爾起者是威儀心，或是緣威儀心，或是似威儀心。若起下耳識，修得者通果攝，泛爾起者是威儀心，若起下發業心，若泛爾發身語業者是威儀心，威儀心尚得通緣十二處，能發語業理亦應得。又空法師章解威儀五蘊中云，色聚有五謂五塵，問若說威儀具有五塵，何故婆沙俱舍并說唯有四塵除聲。解云行住坐臥名威儀聲非威儀正體，所以二論說無。今據威儀心發聲義，所以說有。若上地化人發非身語業，即起下通果心發非變化心，泰法師。若將修得天眼天耳二識是化心類，同名通果，容有此理。若將泛爾起眼耳身識名通果心，良謂不然。准諸論，二十心中通果心唯與定心相生，豈有泛爾起下三識皆入定耶。難心云，不起欲界非禪果故者，今更委檢難心定品，身生上地起初定三識不起欲界中。云非欲界非修果故，不言禪果，此即誤引證。言修果者，定地繫故，總名修果，若言修果即禪果者，定地繫故總名禪果，不同化心名為禪果通果心攝，又引婆沙證化心發身語業者，還是未達通果心寬變化心狹，謂諸通果皆是化心處處文中作斯異解。於先已破，義便復

①定二靜②③靜二④⑤故二以⑥⑦(有說彼成就六謂六捨意近行)十即⑧⑨⑩空十(法解)⑪(解)一⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

來 又空法師云。生上三定起。初定威儀。三識及威儀發業心者。亦非盡理。若據泛爾起者。無有妨。若據二通及化人發業皆名威儀。此即不然。准前應破。

如是別釋至初得云何者。此下第二明三等至。就中。一明初得等至。二明等至相生。三明順四分定。四明修超等至。五明等至依身。六明等至緣境。七明等至斷惑。八明近分差別。九明中定不同。此即第一明初得等至結前問起。頌曰至染由生及退者。頌答。

論曰至無由生故者。釋上兩句。八本等至隨其所應。若全不成而獲得者。諸淨等至由二因緣。一由離染。二由受生。言離染者。謂在下地離下地染得。上地淨。言受生者。謂從上地生自地時得。自地淨。八等至中下七皆然。有頂不爾。唯由離染有離染得。由無從上生下地故。無受生得。正理論云。此中但說本等至者。以諸近分未離染時。有全不成由加行得。遮何故說全不成言者。問。為遮

已成至應如理思者。答。為遮已成更得少分。如由加行得順決擇分等。等。謂等取順勝進分。所以不等。住退分者。以先得故。謂先得退分住分。後由加行得勝進分。或得決擇分。此不名得。以此四分同淨定故。及由退離自染時得退分。以先得住分勝進分。或決擇分。今雖更得退分。不名為得。以此四分同淨定故。即依此義毘婆沙論作是問言。頗有淨定由離染得。由離

染捨。由退得。由退捨。由生得。由生捨。為問亦爾。答曰有謂順退分。且初靜慮順退分。

攝。離欲界染時得。離自地染時捨。退離自地染時得。退離欲界染時捨。從上生自初定時得。從自生下欲界時捨。餘地所攝應如理思。無漏但由至如理應思者。釋第三句。無漏但由離染故得。謂離離下地染得。上地無漏。此亦但據根本靜慮。全不成者。今時創得。若先已成。餘時亦得。謂盡智位更得。無學道。於練根時更得。學無學道。或由加行修得。當當地勝無漏法。或由有退得。當當地無漏法。皆如理應思。如是等法。皆悉非是先時不成。今時創得。是故不說。以此中約根本地。說先全不成。今時創成。方名為得。先成少分。今雖更得。皆不名得。豈不由入至無漏等至者。問。豈不

由入正性離生。亦名初得。無漏等至。何故但言無漏由離染得。不言入正性離生時得。此非決定至決定得者。答。入見道得此非決定。離超越人依根本地。入見道者。亦得根本無漏等至。以次第者入見道時。爾時未得根本定。故即非決定。此中但論決定得者。故正理云。聖離下染必定獲得上地根本無漏定故。染由受生至得

此地染者。釋第四句。染由受生及退故得。謂上地沒生。下地時得。下地染。及於此地離染退時。得此地染。必非離染及加行得。故正理云。無由離染及加行得。如是二時能捨染故。

何等至。後至染生自下染者。此即第二明等至相生。問及頌答。論曰至并自地二者。釋上兩句。無漏等至次第生。自地。上地。下地。善。善言具攝淨及無漏。極相違故。必不生染。然於上下各至第三。遠故無能超至第四。故於無漏四靜慮。三無色。七等至中。從初靜慮無間生六。謂自地。二地。三地。各淨無漏。無所有處無間生七。謂自地。二。下地。四合有六。上地唯淨總有七。謂第二靜慮無間生八。謂自地。二。上地。四合有六。并下地。二總有八。誠無邊處無間生九。謂自地。二。下地。四合有六。并上地。三。謂無所有。二。非想。一總有九。第三靜慮。第四靜慮。空無邊處。各無間生十。謂上地。四。下地。四合有八。并自地。二。總有十。類智無間至依緣下故者。簡差別。於靜慮中。類智無間能生無色。法智不然。依下欲界身故。緣下欲境故。超有二種。一者超定。二者超緣。此二種超俱至第三。不至第四。以法智緣欲界境。無色等至緣無色境。不可頓超。色界四地故。法智無間不生無色。故婆沙一百六十五云。問云何觀行者於所緣超答彼由不念作意。以初靜慮於九地。一一別緣。於中唯能超緣。一地。謂緣欲界無間。能上緣初靜慮。或第二靜慮非餘。緣初靜慮無間。能下緣欲界。上緣第二靜慮。或第三靜慮非餘。緣第二靜慮無間。能下緣欲界。或初靜慮。上緣第三靜慮。或第四靜慮非餘。緣第三靜慮無間。能下緣初靜慮。或第二

何等至。後至染生自下染者。此即第二明等至相生。問及頌答。論曰至并自地二者。釋上兩句。無漏等至次第生。自地。上地。下地。善。善言具攝淨及無漏。極相違故。必不生染。然於上下各至第三。遠故無能超至第四。故於無漏四靜慮。三無色。七等至中。從初靜慮無間生六。謂自地。二地。三地。各淨無漏。無所有處無間生七。謂自地。二。下地。四合有六。上地唯淨總有七。謂第二靜慮無間生八。謂自地。二。上地。四合有六。并下地。二總有八。誠無邊處無間生九。謂自地。二。下地。四合有六。并上地。三。謂無所有。二。非想。一總有九。第三靜慮。第四靜慮。空無邊處。各無間生十。謂上地。四。下地。四合有八。并自地。二。總有十。類智無間至依緣下故者。簡差別。於靜慮中。類智無間能生無色。法智不然。依下欲界身故。緣下欲境故。超有二種。一者超定。二者超緣。此二種超俱至第三。不至第四。以法智緣欲界境。無色等至緣無色境。不可頓超。色界四地故。法智無間不生無色。故婆沙一百六十五云。問云何觀行者於所緣超答彼由不念作意。以初靜慮於九地。一一別緣。於中唯能超緣。一地。謂緣欲界無間。能上緣初靜慮。或第二靜慮非餘。緣初靜慮無間。能下緣欲界。上緣第二靜慮。或第三靜慮非餘。緣第二靜慮無間。能下緣欲界。或初靜慮。上緣第三靜慮。或第四靜慮非餘。緣第三靜慮無間。能下緣初靜慮。或第二

①供二義 ②下十(即) ③住十(分) ④離更一更 ⑤八十(種) ⑥(緣)十下 ⑦地十(獲) ⑧(一地)一 ⑨界十(一地) ⑩(界)一 ⑪(第三下緣)二十一字一

靜慮上緣第四靜慮。或空無邊處非餘。如是乃至緣非想非非想處無間。能下緣識無邊處。或無所有處非餘。如依初定如是依餘定隨其所應於所緣緣皆應廣說。如不能越二地所緣。超定亦爾。故不入第四。問若爾何故說淨解脫次起五心。淨解脫心緣於欲界。第四靜慮遍行隨眠。能緣自上乃至有頂。豈非能越二地所緣。答說不染心不能超二。彼心是染故不相達。問如苦法智緣欲界無間。起苦類忍。乃至緣有頂。云何說不染汚心不能超二。答彼但是總緣不名為超。亦俱緣餘地。故是故非難解云五心謂五部心。從淨等至至餘生十一者。釋第三第四句。從淨等至所生亦。然而各兼生自地染汚。以淨等至上參無漏。下接染汚故。有頂淨無間生六。謂自淨染二下無所有處識處淨。無漏四。從初靜慮無間生七。謂自地三上地四無所有處八。謂自地三上地一下地四。第二定九。謂自地三上地四一下地二。識處生十。謂自地三上地三下地四。餘第三定第四定空處。皆生十一。謂自地三上地一下地各有四種。從染等至至生次下淨者。釋第五第六句。如文可知。正理。論云。極相違故不生無漏。若於染淨至從染生淨者。問意可知。先願力故至便能覺悟者。答亦可知。無漏與染至故三有別者。簡差別。無漏與染必不相生。極相違故。淨俱相生。在中間故故三有別。如是所說至

未離下故者。釋後兩句。如上所說。淨染生染。但約在定淨及染說。生彼地得名。生淨生染。生淨謂生得善。生染謂彼地散惑。若生淨生染能生染者。其理不然。謂命終時從生得善淨。一一無間。生自上下一切地染。若從生染。一一無間。能生自地一切下地染。不生上者未離下故。所言從淨至皆能生耶者。此即第三明順四分定。牒前問起。不爾者。答。云何者徵。頌曰至生二三三。一者。頌答。論曰至順勝進分攝者。釋初頌。舉數列名。於前七地各有四分。有頂唯三。除勝進分。無上地故。婆沙十一同此論說。有頂地但有三分。除勝進分。問若爾何故。婆沙業蘊說有頂地有四分耶。解云此論及婆沙十一。據有頂地更無上地可欣趣故。故說彼地無勝進分。婆沙業蘊。據當地中更有勝德可欣趣故。言有勝進。故正理七十八云。就勝進分總有二種。一者自地殊勝功德。二者上地殊勝功德。若能牽引彼名順勝進分。故說有頂或有或無。各據一義。於此四中至唯從此生者。釋第五第六句。如文可知。若依婆沙一百六十五淨生無漏中云。此但從順決擇分。有說亦從順勝進分。雖無評家以前解為正。故正理七十八云。應知此中決定義者。謂諸聖道必此無間生。非此無間必能生聖道。若異此者是則應說。唯世第一法名順決擇分。已上。又諸論皆言順決擇分能生聖道。問

無漏復能生幾分耶。解云生後二分。故正理七十八云。無漏無間何分現前有說通。三除順退分。理實唯二謂後二種。又婆沙一百六十五無漏生淨中云。如是說者。漸次入時亦與勝進分。為等無間。超越入時唯與順決擇分。為等無間。問何故超越入時。唯順決擇分與無漏道互為等無間緣。餘時不爾。答於超越時。唯有猛盛堅固善根。能相引發順決擇分猛盛堅固。餘分不爾。問若順退分能順煩惱。如已離此地染退起。此地染。退分既捨從何生惑。解云從住分生。故正理七十八云。若順煩惱名順退分。諸阿羅漢寧有退理。非彼猶有順退分定可令現行。離染捨故。雖有此難。而實無違。謂順住中有順退者。亦得建立順退分名。從彼有退。如前已說。又婆沙一百六十五云。淨定等。無間煩惱現在前者。當知此從順退分或順住分起。由已離未離自地染者。起自地煩惱有差別故。以此文證故知。有從住分亦生煩惱。此四相望至謂自非餘者。釋後兩句。此四相望互相生者。初能生二。謂順退分及順住分。不生後二。以隔遠故。諸論皆同。第二生三。除順決擇分。亦隔遠故。諸論皆同。第三生三。除順退分。以隔遠故。婆沙十一。正理。顯宗皆同。此論若依婆沙一百六十五。即有異說。故彼論云。順勝進分與順退分。有說。但為所緣。增上。順勝進分無間順退分不現前故。如是說者。亦現在前。是故與順退分為三緣。除

因緣以彼劣故。與順住分亦爾。婆沙兩說後說評家俱舍等前師不正義。但生三種評家生四種。既有評文。即以後師為正。或論意各別。俱舍以理為正。非以婆沙評家為量。夫淨相生理應隣次。何容超越。第四生一謂自非餘。以欣無漏不生。餘故問順住勝進能次生前。何故決擇非生勝進。解云決擇欣無漏不生。次前住與勝進非欣無漏容次生前。或勝進相欣求上法。性非止息。故決擇分不生。勝進住退二分性有止息。可從勝進生住住生退分。正理顯宗皆有兩說。一說同此論。又一說云。有說亦生順勝進分。然無評家。後家意說。如住勝進能生前。一順決擇分亦生前。一若依婆沙十一。同正理後師。若依婆沙一百六十五云。順決擇分與順住分有說。但為所緣增上。以順決擇分無間。順住分不現前故。如是說者。亦現在前。是故與彼為三緣除。因緣與順勝進分亦爾。前說同正理後師。能生二分。後正義家能生三分。問何故婆沙後唯生一。前有超一。解云起勝生難故。唯生一。起劣生易有能超。一問諸論不同何者為正。解云婆沙既有評家。生三為正。餘論并是述異師義。或論意別。俱舍以理為正。非以婆沙評家為量。問味定生淨定。定四分之中生何分耶。解云若味生自淨。婆沙云。有說。味相應等至無間。唯起順退分現在前。有說。亦起順住分。然無評家。若味生下淨。婆沙云。有

說。起順住分。以易起故。有說。起順勝進分。防護上地故。然無評家如上前言至三洲利無學者。此即第四明修超等至。騰問頌答。論曰至越一名超者。釋初兩句可知。謂觀行者至超入第四者。釋第三句。總有六種。前五加行。後一超成。如文可了。修超等至至修超等至者。釋第四句。正理云。修超等至唯欲三洲。除北俱盧。然通男女。不時解脫諸阿羅漢。要得無諍妙願智等邊際定者。能超非餘。定自在故。無煩惱故。又云勝解作意。不能無間修超等至。勢力劣故。此諸等至至起下盡餘惑者。此即第五明等至。依身。騰問頌答。論曰至可厭毀故者。釋上兩句。諸等至起依自下。依上地身無容起下。一上地起下。無所用故。二上地自有勝定故。三下地勢力劣故。此上三種通淨。無漏等至。四已棄捨故。五可厭毀故。後二唯淨等至。以無漏定非是棄捨可厭毀故。總相雖然至盡餘煩惱者。釋下兩句。此簡差別總相雖然若委細說。聖生有頂從自淨定。必起無漏無所有處。為盡自地所餘煩惱。自地無聖道。欣樂起下故。就起下中唯無所有。有最隣近故。起彼現前盡餘煩惱。故正理云。離無漏道。必無有能斷彼餘惑成阿羅漢。是故有頂。無漏無所有處依九地身。有漏無所有處依八地身。有漏無漏無邊處依七地身。空無邊處依六地身。乃至初定依二地身謂自及欲

此諸等至至不緣下有漏者。此即第六明等至緣境。騰問頌答。論曰至應成善故者。釋初句。味定緣自。不緣下上及無漏法。淨。及無漏至非無漏境者。釋第二句。無記無為非無漏境。非諸攝故。餘文可知。根本地攝至必緣下故者。釋下兩句。根本地攝善無色定。不緣下地諸有漏法。已厭離故。定狹劣故。准義應知。隨其所應。緣下無漏自及上地有漏。無漏一切諸法。無不能緣。雖亦能緣下地無漏。緣類智品道。不緣法智品。故正理云。以但能緣自全治故。法非全治。如先已說。又法。品道於無色界雖能對治。是客非主。既不能緣下地有漏。亦不能緣下地有漏法上擇滅。非擇滅。問既緣下地類智品道。亦緣彼道非擇滅耶。解云亦緣下地類智品上非擇滅。故婆沙第十解。非我行相中云。四無色地亦有此行相。而不能緣一切法。謂空無邊處非我行相。緣四無色彼因彼滅。一切類智品道。及四無色非擇滅。一切類智品道非擇滅。并一切虛空無為或欲令是一物。或欲令是多物。此行相盡能緣。如是乃至非。想非非想處非。我行相。緣非想非非想處彼因彼滅。一切類智品道。及非想非非想處非擇滅。一切類智品道非擇滅。并一切虛空無為。或欲令是一物。或欲令是多物。此行相盡能緣。此當婆沙評家義。以此准知。四無色定亦緣下地類智品上非擇滅也。無色近分亦緣下地彼無間道必緣下故。

①舍十(論)②③(各)十別④乙本然無評家作夾註⑤(順)一⑥有十(處)⑦無二有⑧及二反⑨品二智⑩想二相⑪

味淨無漏至斷諸煩惱者。此即第七明等至斷惑。此即問也。頌曰至亦不能斷者。諸無漏定皆能斷惑。本淨尚無能況諸染能斷。以勝況劣。謂本淨定不能斷下地。已離染故。不能斷自地惑。以自地惑所縛故。不能斷上地。以勝已故。若淨近分亦能斷惑。以皆能斷次下地故。又婆沙一百六十二云。問何故有漏道不能斷自地及上地。無漏道則能斷耶。答以無漏道是不繫法。於有漏法無非是勝。是故能斷。又有漏道作六行相。厭下地。欣自地。故唯斷下。無漏道作十六行相。厭背一切地。故能遍斷。問有漏道亦作十六行相。何故不能遍斷。答彼雖學作。樂道行相。不明了。故不斷煩惱。如師子子未。能害獸。已上論文。若中間攝淨亦不能斷。如根本說。

近分有幾至初亦聖或三者。此即第八明。近分差別。一問近分有幾。二問何受相應。三問於味等三為皆具不。頌答可知。論曰至為入門故者。釋近分八。可知。一切唯一至未離下怖故者。釋捨。一切近分唯捨受相應。此近分定起時。艱辛作功用轉故。未離下染情懷怖故。非喜樂相應。此八近分至具有三種者。釋淨及下。句。此八近分皆淨定攝。唯初近分亦通無漏。未離欲者。依近分定起聖道故。故正理云。上七近分無無漏者。於自地法不厭背故。唯初近分通無漏者。於自地法能厭背故。此地極隣近多災患界故。已上論文。皆無有味是

離染道故。起艱辛故。不生貪愛。以彼味定非離染道生故。是容預道生故。近分地中雖亦有道非。正離染。助離染故。離染類故。非容預故。不生貪愛。雖近分心有結生染。以受生命終捨受相應故。必起近分。而遮定染故作是說。近分無味唯在根本。有說未至定亦有味相應。以未起根本亦貪此定故。由此未至具有三種。上七近分由已曾得下根本故。於彼近分不生貪愛。故不說有此即叙異說也。中間靜慮至為。亦有殊者。此下第九明中定不同。此即問也。義亦有殊至具三唯捨受者。答義亦有殊。謂諸近分為離下染。是入初因。中定不然。非離下染非入初因。是初果故。復有別義。論曰至無如此故者。釋初句。初定根本及初定近分。尋伺相應。上七定中。根本近分皆無尋伺。唯中間靜慮有伺無尋。故與近分差別不同。由無尋故勝初靜慮。由有伺故未及第二。依此義故立中間名。由此上地無中間靜慮。一地昇降無如此故。此定具有至可愛味故者。釋具三。此中間定具有味等三種相應。以有大梵殊勝功德可愛味故。有味相應。同諸近分至苦通行攝者。釋捨受。此中間定同諸近分。唯捨相應非喜相應。由自勉勵功用轉故。由此說是苦通行攝。亦無有樂無三識故。故正理云。無三識身故無樂受。准正理文。中定無三識。問何故無耶。解云五識定與尋伺相應。彼

無尋故。此定能招至為大梵故者。別顯中定能招勝果。若多修習為大梵王。不多修習便為梵輔。同一處故。已說等至云何等持者。此下第四明諸等持。就中。一明尋伺等三。二明單空等三。三明明重空等三。四明修四等持。此下第一明尋伺等三。就頌前中。一總。二別。此即總結前問起。經說等持至其相云何者。此即別依經問起。頌曰至非非想攝者。答文可知。平等持。心至境故名等持。契經復說至無漏三脫門者。此即第二明單空等三。依經起問。及與頌答。論曰至相應等持者。釋初句。此空對治有身見故。故婆沙一百四云。對治故者。謂空三摩地是有身見近對治故。問空三摩地有空。非我二行相。有身見有我。我所二行相。此中以何等行相。對治何等行相耶。答以非我行相。對治我行相。以空行相對治我所行相。廣如後釋。無相三摩地至三有為相者。釋第二句。住無為故不說住。餘文可知。無願三摩地至相相似故者。釋第三。第四句。無願三摩地。謂緣餘苦集道諦十種行相相應等持。十行即是非常及苦。因集生緣。道如行出。非常及苦此是苦諦。苦中四行。二非是故別標。因顯集諦。即是因集生緣。或舉初顯後。苦集二諦皆是有漏可厭患故。道雖無漏。加行位中並作是念。道如船筏。必應捨放。能緣彼定得無願名。皆為超過現前所對。苦集道境可厭捨故。空

●(一)十句● ●亦 二五● ●超二起●

非我。相非是所厭。非是所捨。以與涅槃相似故。故此二行相不得無願名。由前期心不願此故立無願名。故婆沙云。期心故者謂無願三摩地諸修行者。期心不願三有法故問彼於聖道亦不願耶。答雖於聖道非全不願。而彼期心不願三有。聖道依有故亦不願。問若爾何故修聖道耶。答爲趣涅槃故修聖道。謂修行者作是思惟。究竟涅槃由何趣證。思已定知必由聖道。故雖不願而要修之。如越暴流要憑船筏。此三各二種至爲入門故者。釋後兩句。正理論云。世間攝者通十一地。出世攝者唯通九地。上七定邊無勝德故。於中無漏者名三解脫門。能與涅槃爲入門故。非諸有漏法是眞解脫門。性住世間達解脫故。三三摩地緣境別者。若有漏空緣一切法。若無漏空唯緣苦諦。無願能緣苦集道諦。無相唯緣滅諦爲境。契經復說至離上七近分者。此即第三明重空等三。依經起問。及與頌答。重謂二也。論曰至。空空等名者。釋名。空空等持至勝非我故者。明空空等持。又顯宗三十九云。空空等持緣前無學空三摩地取彼空相。空相順厭勝非我故。謂彼先起無學等持。於五取蘊思惟空相。從此後起殊勝善根相應等持。緣前無學空三摩地思惟空相。於空取空故名空空。如燒死屍以杖迴轉。屍既盡已杖亦應燒。如是由空燒煩惱已。復起空定厭捨前空。重空等持空行

相後起。即復還與空行相相應。唯此最能順厭捨故。非我行相則不如是。見非我者。於諸有爲法起厭背心。不如見空故。諸有已見諸法非我。而於諸有猶生樂着。以於諸行中不審見空故。由此空定雖二行相俱。而但名空不說爲非我。空於厭捨極隨順故。又婆沙一百五云。如人在道獨行遇逢一伴。雖知非屬於己而不太愁。後若別時便極愁惱。故空行相於厭生死勝於非我。由是此定不作非我行相。無願無願至爲厭捨故者。明無願無願等持。無願無願。緣前無學無願等持取非常相。不取苦因集生緣非無漏相故。聖道非苦不取苦相聖道不能招三有故。不取因集生緣四相。不取道如行出爲厭捨故。以彼道等是欣觀故。若緣道等應欣聖道。不應厭背故十相中但取非常。又顯宗云。無願無願緣前無學無願等持取非常相。謂彼先起無學等持。於五取蘊中思惟非常相。從此後起殊勝善根相應等持。緣前無學無願三摩地思惟非常相。於無願不願名無願無願。舉喻顯示如前應知。重無願等持。非常行相後起。即復還與非常行相相應。唯此可緣緣厭道故。非苦行相能緣聖道。聖道非苦趣苦滅故。苦法不能趣苦寂滅。亦非因等四能緣聖道。以聖道不能令苦續故。非道等四者此厭捨道故。非欣行相能爲厭捨。豈不如無願不願聖道。而作道等四。此亦應然。此例不然。

無願正厭有兼於聖道起。不願心故。謂前無願正厭於有。聖道依有故兼不願。雖望意樂說不願道。而於聖道非正憎厭。故亦能作道等四種。無願無願正憎厭道。故以非常觀道過失。道等行相無容厭道。是故於此不作彼四。無相無相至非離繫果故者。明無相無相三摩地。無相無相即緣無學無相三摩地。非擇滅爲境。所以不即緣前無學無相三摩地者。言無相者。無十種相。彼三摩地。雖無色等五相及男女二相。是有爲故有三有爲相。是故不緣。以無漏法無擇滅故。唯觀非擇滅不緣擇滅。於非擇滅但取靜相。非滅妙離惡。非常滅故不作滅行相。故婆沙一百五云。問何故此定不作滅行相耶。答滅有二種。一非擇滅。二無常滅。若作滅行相則不知緣何滅。問若爾亦應非靜行相。謂靜亦有二種。一非擇滅。二擇滅。若作靜行相。則亦不知緣何靜。答有處說二滅。無處說二靜。故不應例。復次滅義濫多。靜義濫少。謂滅有三。靜唯二。故若復不作靜行相者。此更作何行相。已上問緣擇滅時。亦應不作彼滅行相。濫無常滅故。解云擇滅諦收聖心現證。雖作滅行。而無有濫。不同非擇滅是無記性故。不作妙行相。非離繫果故。不作離行相。又顯宗云。無相無相。即緣無學無相三摩地非擇滅爲境。以無漏法無擇滅故。但取靜相。非滅妙離。謂彼先起無學等持。於擇滅中思惟靜相。從此後起

○(行)+相○ ○樂+(相)○ ○經一超○ ○說一解○ ○(立)+空○ ○(能)+見○ ○唯二准○ ○(相)+願○ ○滅妙二擇滅○ ○(問)一○ ○於二非○

殊勝善根相應等持。即緣無學無相三摩地。非擇滅為境。思惟靜相。於無相滅復觀為無相。名無相無相。舉喻。亦如前應知。重無相等持。靜行相後起。即復還與靜行相相應。唯此能觀非擇滅。故非妙行相。境無記故非離行相。以雖證得彼非擇滅。猶縛隨故。非滅行相。以非擇非永解脫一切苦故。又若觀滅。證得非擇滅。所言靜者。唯顯止息。故非擇滅得有靜相。以修聖道經久劬勞。於彼息中便生樂相。故重無相取靜非餘。此三等持至無漏。不然者。釋有漏此。三摩地唯是有漏。厭聖道故。無漏不然。若緣聖道是欣非厭。又顯宗云。重三等持。唯是有漏。以於聖道生厭捨故。非無漏定厭捨聖道。亦緣聖道。取空。非常理。可名為厭捨聖道。無相無相。但緣無為。作靜行相。何名厭道。此欣無學無相等持不轉之因。故名厭道。謂彼定起而作是言。無相等持不生為善。此既欣讚聖道不生。如何不名厭捨聖道。前無相定非。此所緣。如何此名無相無相。或應許此定不緣非擇滅。但緣無學無相不生。此亦不然。准前釋故。謂緣無相之非擇滅。此非擇滅亦離諸相。緣無相無相。故得無相無相。緣無相境作靜行相。是故此定從境立名。唯三洲人至重三摩地者。釋人不時。顯宗云。唯三洲人能起此定。通依男女。以依女身亦能自在延促壽故。唯無學位。以有學者但欣聖道。未能厭故。此亦非一切唯

不時解脫。以時解脫愛聖道故。又婆沙一百五云。答學者能起非異生。無學能起非有學。不時解脫起非時解脫。所以者何。若於定得自在。及無煩惱身。方能起此三摩地。故一切異生及信勝解二事俱無。見至雖於定得自在。而身中猶有煩惱。時解脫雖身中無煩惱。而於定不得自在。故皆不能起此定。唯有不時解脫具二事故。能起此定。論云。依十一地至中間者。釋後句。顯宗云。依十一地除上七邊。以上七邊無勝德故。若在欲界。從未至攝聖道後起。若在有頂。無所有攝聖道後起。餘皆自地聖道後起。就總類說。此從法類苦滅四智無間而生。若就別說。欲界攝者非。類後生上界攝者非。法後起。前二非。滅後起。第三非。苦後生。餘行相後起。此定故應得此者。皆盡智時由離染得。後由加行方起現前。唯我世尊。不由加行。順趣解脫起。此現前。於道尙厭。豈欣諸有。此後亦起。聖道現前。然厭道故非無間起。欲界攝者是思所成。餘修所成依定起故。論云。契經復說至修金剛喻定者。此即第四明修四等持。依經問起及與頌答。論曰。至乃至廣說者。此即引經。顯宗釋云。此經所說。若習若修。若多所作義差別者。為欲顯示習修得修。所治更遠如其次第。善言通攝至使不住故者。釋初兩句。在現前法樂名。住現法樂。經但說初學初顯後。理實通餘上三靜慮。餘文可知。若依諸定至殊

勝知見者。釋第三、第四句。若依諸定。修天眼通便能獲得殊勝知見。知見即是清淨眼識相應勝慧。故法蘊足論第八解四修中云。清淨眼識相應勝慧。領受觀察彼諸色。是謂天眼識相應勝慧。領受觀察彼諸色。是名此中殊勝。智見。彼於此定。若習若修。若多所作。能令證得殊勝智見。若修三界至得分別慧者。釋第五、第六句。此亦可知。若修金剛至依自說故者。釋後兩句。若修金剛喻定。便得諸漏永盡。理實修此金剛喻定。通依諸地。而經但說第四靜慮得漏盡者。毘婆沙師傳說。世尊依自說。故以佛世尊但依第四得漏盡。故於六通中但說二者。天眼通能觀生死。漏盡通能得涅槃。經偏說。俱舍論記卷第二十八。保延元年七月十九日。於田原里大道寺點了。一校了。覺樹。俱舍論記卷第二十九。沙門釋光述。分別定品第八之二。如是已說至所起功德者。此下大文第二明。能依功德就中。一明四無量。二明八解脫。三明八勝處。四明十遍處。五明得依身。六

①相一和②③亦二顯示④⑤非擇十(滅)⑥⑦相二想⑧(三)十三⑨依女二女依⑩⑪有二在⑫(八本)十中間⑬生二起⑭⑮智二知⑯⑰樂十(故)⑱說十(失之)⑲十(之失)⑳[保延...一校了]二十三字一㉑甲本與書曰正安四年五月晦日以口口十相博此疏畢思鳴花押。寬元元年五月十九日於東大寺上生院邊聽筆了同二十日加移點了。可志者當年三十歲勤仕兼佛法興隆也。願以書寫功必生都率天尊上求菩提下化衆生也。執筆沙門覺樹生年二十三歲。今此於黑點者聖德太子御宇。⑳平安時代寫保延元年覺樹校石山寺藏本。㉑東大寺藏古寫本。㉒元祿十五年版本。[俱舍論記]一㉓卷二論本㉔震源新加。[沙門釋]一㉕(普)十光㉖

明起定緣此。下即第一明四無量。就頌前中二總結生下。二別起頌文。此即總結生下。諸功德中先辨無量者。此即別起頌文。

頌曰至人起定成三者。就此頌中。初句標名舉數。次一句顯唯有四。次兩句出體。次三句明行相。次一句明所緣。次兩句明所依。次一句明不斷惑。後一句明處及成。

論曰至感無量果故者。釋初句。標名舉數。及與列名釋名。言無量者。無量有情為所緣故。從境為名。引無量福故。從等流果為名。感無量果故。從異熟果為名。此何緣故唯有四種者。釋第二句。此即問也。

對治四障多行障故者。答。由治四障故唯四種。何謂四障者。問。

謂諸障害至建立慈等者。答。不欣慰以嫉為體。正理云。如契經說慈能斷瞋。悲能斷害。喜斷不欣慰。捨斷貪瞋。不淨與捨至斯有何別者。問。

毘婆沙說。欲貪有二。一色。色謂顯形。二婬。婬謂婬欲。若不淨觀能治色貪。由觀不淨色貪不起。若捨無量能治婬貪。由觀平等。婬貪不起。論主解云。理實不淨觀能治婬貪。由觀不淨。婬貪不起。餘親友貪捨能對治。由觀平等。怨親貪不起。

四初中二至悲是不害者。釋第三句。四中慈悲體是無瞋。正理云。性雖無別。然慈能治殺有情瞋。歡行相轉。悲能對治惱有情瞋。感行相轉。是謂差別。問若悲無瞋為體能治瞋者。何故前說悲能治害。

解云以實而言悲正。除瞋。害是瞋家等流果故。悲亦治害。或悲治害。述論主義。論主解云。理實應言悲是不害。問雖順長行悲能治害。如何頌說悲是無瞋。解云。不害似無瞋。以無瞋名說。故正理云。有作是言。悲是不害近治害故。理實如是。但害似瞋。以瞋名說。悲之行相亦似無瞋。立無瞋名。實是不害。論文。又解頌文是前師義。喜即喜受。釋第四句中喜。喜。此論喜無量以喜受為體。又婆沙一百四十一云。喜謂慶慰作意相應喜根為性。有餘師說。以善心中欣為自性。然無。若依正理七十九。出喜體性三說不同。一以喜受為體。二以欣為體。三以無貪為體。然彼論意。破初說。存後兩家。故彼論云。諸古師說喜即喜受。何緣觀行者爾時喜受生。若緣與樂與慈無異。若緣拔苦。應與悲同。又契經。言欣故生喜。喜即喜受。如先已說。此喜行相與被欣同。喜故生喜義有何異。若言。下上義有異者。輕安與樂義亦應然。差別因緣不可得故。又違本論云。何名喜。謂喜喜相應受。想行識等。此中意顯喜俱品法喜增上故。總立喜名。非受受俱其理決定。若喜即喜受。何言與受俱。若言對法以理為量。應知無過。誦本論文。此亦不然。理為量論。要有經證方可定文。若與經違理必可壞。不應隨意輒改論文。是故此喜定非喜受。以欣為體。或即無貪。謂別有貪是惡心所。於有情類作是思惟。云何當令諸所有

樂。彼不能得皆屬於我。喜能治彼故是無貪。此與喜根必俱行故。三地可得。如悔憂俱喜亦無貪。分明相者。於他盛事。心不貪著。於他獲得深生欣慰。心熱對治說名為喜。故知此喜亦無貪性。論文。問諸論不同。何者為正。解云。正理既有立破。即以彼為正。又解俱舍為正。無異說故。又當婆沙初師說故。說喜為欣乃當婆沙餘師義故。與樂拔苦俱是無瞋。喜是喜受。體性各別。如何此中舉以為難。又喜與欣名義俱別。寧言喜與欣俱。彼欣同。說喜喜受。名義行相皆順契經。本論非經。無勞會釋。若必須釋。自有明文。故婆沙八十一通品類足云。彼文應說。謂喜及喜相應想行識。不應言受。而言受者是誦者謬。復次彼論。總說五蘊為喜無量自性。雖喜受與受不相應。而餘心。心所法。與受相應故作是說。亦不違理。論文。若言。前解改論文故我已破者。此乃自破毘婆沙義。雖欲意違。俱舍何故返害自師婆沙。後釋不改論文。足通品類。何故隱而將不通釋。又言無貪為喜無量。此亦非理。一即無文可證。二即名義全殊。曲解順情將為未可。如悔憂俱。二唯欲界。無貪喜俱三地可得。此無貪性應不通。上喜唯三地本由喜根。非喜為性。言無貪者有何意趣。良恐臆度無真理教。捨即無貪至五蘊為體者。釋捨無貪。上來剋性出體。若并眷屬五蘊為體。若捨無貪性如何能治瞋者。問若捨無量無貪為性。

樂。彼不能得皆屬於我。喜能治彼故是無貪。此與喜根必俱行故。三地可得。如悔憂俱喜亦無貪。分明相者。於他盛事。心不貪著。於他獲得深生欣慰。心熱對治說名為喜。故知此喜亦無貪性。論文。問諸論不同。何者為正。解云。正理既有立破。即以彼為正。又解俱舍為正。無異說故。又當婆沙初師說故。說喜為欣乃當婆沙餘師義故。與樂拔苦俱是無瞋。喜是喜受。體性各別。如何此中舉以為難。又喜與欣名義俱別。寧言喜與欣俱。彼欣同。說喜喜受。名義行相皆順契經。本論非經。無勞會釋。若必須釋。自有明文。故婆沙八十一通品類足云。彼文應說。謂喜及喜相應想行識。不應言受。而言受者是誦者謬。復次彼論。總說五蘊為喜無量自性。雖喜受與受不相應。而餘心。心所法。與受相應故作是說。亦不違理。論文。若言。前解改論文故我已破者。此乃自破毘婆沙義。雖欲意違。俱舍何故返害自師婆沙。後釋不改論文。足通品類。何故隱而將不通釋。又言無貪為喜無量。此亦非理。一即無文可證。二即名義全殊。曲解順情將為未可。如悔憂俱。二唯欲界。無貪喜俱三地可得。此無貪性應不通。上喜唯三地本由喜根。非喜為性。言無貪者有何意趣。良恐臆度無真理教。捨即無貪至五蘊為體者。釋捨無貪。上來剋性出體。若并眷屬五蘊為體。若捨無貪性如何能治瞋者。問若捨無量無貪為性。

①下即二即②下③色二食④經二食⑤由一⑥無一⑦感一威⑧除二治⑨喜一⑩言一⑪說二辨⑫知二如⑬以二已⑭行十相⑮故一⑯故十而⑰足一⑱類十足

但應治貪。如何前說亦能治瞋。此所

治瞋貪所引故者。答此捨無量所治瞋患。貪

所引故。貪是其本。瞋是其末。若貪不起。瞋亦

不生。故捨無貪性亦能治瞋。謂於親友

起三品貪。天緣。怨家。惡害親友起三品瞋。

此瞋由貪引起。此捨無量最初修時。於處

中起不貪瞋故。欲令怨親與處中等。是

故最初於處中起。應知初捨怨三品瞋末

易捨故。次捨親三品貪。貪本難捨故。由如是

理。捨難無貪亦能治瞋。問若捨亦能治

瞋。如何頌本言捨無貪。解云正能治貪。

故前頌文無貪為體。兼能治瞋。故後長行

亦言治瞋。又正理云。若捨無量亦能治瞋。

寧唯無貪。與慈何異。且捨與慈有差別者。

慈能對治瞋所引瞋。無瞋為體。捨能對治

貪所引瞋。無貪為體。豈不如捨無貪為性。

亦能對治貪所引瞋。如是許慈無瞋為性。

亦應能治瞋所引貪。此難不然。行相違故。

謂捨行相違違貪瞋。捨親非親差別相

故。從此愛患俱不生故。即由此故。捨唯

無貪正能治貪。兼治瞋故。慈之行相違瞋

非貪。於諸有情與樂轉故。由此慈捨難俱

違瞋。而慈順貪。捨能違害。是故此二極有

差別。或修捨者治非瞋瞋。慈治瞋瞋。故有

差別。理實應用二法為體者。論主意解。

此捨無量能治貪瞋。理實應用無貪無瞋

二法為體。問若捨無量二法為體。如何頌

文不言無瞋。解云理實此捨二法為體。

頌言無貪。且從服說。或頌無貪是前師義。

此四無量至入捨等至者。釋第五第六

第七句明四行相。慈謂與樂。悲謂拔苦。喜

謂喜慰。捨謂平等。此四無量至寧非顛

倒者。問。願欲令彼至治瞋等故者。答。

雖實未得。願欲令彼得樂等故。非是顛

倒。阿世耶。此云意樂雖實未得。由善意

樂無顛倒故。雖實未得。與勝解想相應起

故。非執實實故非顛倒。設是顛倒復有

何。失抑外道出過。若言顛倒應非善者。

理則不然。此與善根相應起故。若言顛倒

應引惡者。理亦不然。由此力能治瞋等

故。此緣欲界至以顯器。中者。釋第八

句。此緣欲界一切有情。不緣上界。能治緣

彼瞋等障故。故正理云。皆緣欲界有情為

境。能治緣彼瞋等障故。謂於欲界有怨

親中三聚有情能生瞋等。於中有捨怨親

等相便能伏除瞋等煩惱。是故此境唯欲有

情。必不能緣色。無色界。大悲體是無癡善

根。由此力能通緣三界。已上。又通經云。

然契經說。修習慈等思惟一方一切世界

此經舉器以顯器中一切有情。故無有

失。第三但依至皆無量攝者。釋第九

第十句。依地分別。第三喜無量但依初二靜

慮喜受攝故。餘定地中無此喜故。所餘慈

悲捨三無量。通依六地。此師唯約定地以

說。或有欲令唯依五地。謂除未至。是容

豫功德。已離欲者方能起故。未至定是未離

欲道。設已離欲亦不能起。此師但約容豫

位明。或有欲令此四無量隨其所應。喜

在三地謂欲初二。三通十地。謂欲四根

本四近分中間。總而言之。通依十地。此意

欲令不定地根本加行皆無量攝。又正理

云。若悲亦依下三靜慮。如何得與喜樂相

應。悲緣苦有情。感行相轉故。此如無漏服

作意生。是故通依下三靜慮。彼真實作意能

順生欣。喜樂相應可。無有過。此勝解作意

不順生欣。如何可言與彼相似。疑是感性

不順生欣。如何許疑喜樂俱起勝解作意

應與彼同。然此於欣極相隨順。力能引生

真實作意故。疑則不爾極遠真故。彼尚相

應。此事不許。此勝解作意理應違欣。有歡

感處中行相別故。悲既感行相轉。應非

喜樂相應。勿二行相俱時轉故。若爾應不

許與捨受相應。捨受處中行相轉故。既非

不許捨受相應。與喜樂俱。理定應許。勿

全不與受相應。故已上。前雖說此至有情

境故者。釋第十一句。明非斷惑前雖說

此能治四障。而不能令諸惑得斷。有漏根

本靜慮攝故。雖復亦有近分攝者。且簡根

本。以得根本下惑必斷。有漏根本尚不斷

惑。中間不斷理在絕言。故不別簡或影顯

彼中間不斷。勝解作意相應起故。真實作

意方能斷惑。過緣一切有情境故緣法作

意方能斷惑。此加行位至能治四障者。

會釋前文開二章門。一此加行位制伏瞋

等。二或此能令已斷更遠。由此二義故前

說此能治四障。或通伏難。伏難意云若

非斷惑如何前說能治四障。謂欲未

①(對)十治②親十(友)③(定)十從④失十(者)⑤中十(至)⑥[無色]一⑦二預⑧位二健⑨感二成⑩或二惑

至至能治諸惑者。釋初章。謂欲未至加行位中。亦有慈等。似所修成根本靜慮四種無量。由此加行位中制伏瞋等障已。能引未至斷治道生。能斷諸惑約伏及引說能治障。諸惑斷已至之所蔽伏者。釋第二章。由未至定。九無間道諸惑斷已。離染位中方得根本四種無量。於此離染後位之中。雖遇起惑強緣。而非瞋等之所蔽伏。以此能令已斷更遠。說能治障。應知無量。若據加行似修。在欲未至。若據根本修成。在四本定。初習業位云何修慈者。因治障便問初修。謂先思惟至現可見故者。答。若惑非增盛。但起與樂。若惑增盛。作七品修。乃至修習慈無量成。若於有情樂求德者。能修慈定令速疾成。以於斷善者有德可錄。先福業果貌端正等。現可見故。非於有情樂求失者。以於瞋瞋獨覺有失可取。先罪業果貌黑瘦等現可見故。若依正理。修四無量各分九品。中復開三。故彼論云。初欲引起四無量時。先於有情分爲三品。所謂親友。處中。怨讐。三各分三。謂上中下。上親友者。謂生法身賴彼重恩。捨便難住。中親友者。謂財法交極相親愛。下親友者。謂唯財交亦相親愛。上處中者。謂於自昔曾不見聞。中處中者。謂雖見聞而不交往。下處中者。謂雖交往而離恩怨。上怨讐者。謂奪名譽。命及親友。中怨讐者。謂奪己身命緣資具。下怨讐者。謂奪親友命緣資具。已上或可。俱舍中亦有

三。以處中故。且合爲一。修悲喜法至實爲樂哉者。類釋悲喜皆准前慈。復略釋悲。謂觀有情沒樂苦海。便願令彼皆得解脫。復略釋喜。謂想有情得樂離苦。便深欣慰。實爲樂哉。修捨最初至與處中等者。此別釋捨。修捨最初從處中起。處中非怨親不起。瞋貪易捨初起。次捨下中上怨。次捨下中上親。起平等心與處中等。怨瞋易捨故先捨怨。親愛難除故後捨親。故正理云。初修捨者先捨處中。非先捨怨親。悲難難捨故。又處中品順捨力增。於中如前。先捨上品。次捨中下及與怨親。從下至中。從中至上。先捨怨者。以親難捨故。如契經說。貪難斷非瞋。如是漸次修習。於捨至上親友等上處中。普於有情捨差別相齊。此名曰修捨成滿。唯處中開三。與俱舍不合。此四無量至唯不成喜故者。釋第十二句。此四無量人中現起非於餘處。此即現起分別。隨得一時。必成慈悲及捨三種。生第三定等唯不成喜故。此即成就分別。此四無量如婆沙八十一八十二解已辨無量至非擇滅虛空者。此即第二明八解脫。結前生起及與頌釋。就中。初句總標。次兩句別明。前三解脫。第四句別明。次四解脫。第二頌別明。第八解脫。後一頌總明所緣。論曰。至爲第八解脫者。釋初句。一於內色身有色想貪。爲除想貪觀外不淨青瘀等色。而方內身令貪不起。名初解脫。二於內色身無色想貪。雖已除貪爲堅

牢故。觀於外不淨青瘀等色。令貪不起。名第二解脫。三觀淨色。令貪不起。名淨解脫。顯觀轉勝。此淨解脫。彼觀行者身中證得名身作證。具足圓滿得住。此定名具足住。空無邊等四無色定。各能解脫下地貪故。爲次四解脫。滅受想定棄背受等名第八解脫。故婆沙八十四云。棄背義是解脫義。問若棄背故名解脫者。何等解脫棄背何心。答初二解脫棄背色貪心。第三解脫棄背不淨觀心。四無色處解脫各自棄背次下地心。想受滅解脫棄背一切所緣心。故棄背義是解脫義。婆沙八中前三至皆五蘊性者。釋第二句。八解脫中前三解脫。無貪爲性。近治貪故。然契經中言。想觀者。於貪衆中想增言想。於無貪衆中觀增言觀。故言想觀。三初二不淨相轉作青瘀等諸行相故。第三解脫清淨相轉。作淨光鮮行相轉故。俱治於貪故以無貪爲體。若并助伴皆五蘊性。問何故婆沙云。欲界者以四蘊爲自性。色界者以五蘊爲自性。解云。此論據勝婆沙兼據似說。問婆沙明依界依地中。何故不言依欲界地。解云。出體強弱兼論。故言四蘊界地唯約勝說。不言欲界。初二解脫至非增上故者。釋第三句。初二解脫。一通依初二靜慮。初二亦攝近分中間。能治欲界眼識所引顯色貪故。能治初定眼識所引顯色貪故。故初二解脫。但依初二定。此釋二二定。又正理云。何緣此中厭逆色想可得說與喜受相應。

①治二斷 ②(根)十本 ③欲二若 ④(已上論文)一 ⑤(捨)一 ⑥(爲)十捨 ⑦(與)一 ⑧(以)一 ⑨甲本乙本此四乃至解十五字俱作本文 ⑩(濟)十淨 ⑪(有)十所 ⑫脫二勝 ⑬(並)十論 ⑭但二俱

此八解脫諸門分別。
實如婆沙八十四解。

已辨解脫至後四如第三者。此即第三明八勝處。初句標名舉數。下三句指同解脫。

論曰至足前成八者。釋初句。勝處有八。

一於內色身有色想貪。爲對治彼。觀外

少色作青瘀等。二於內色身有色想貪。爲

對除彼。觀外多色作青瘀等。三於內色

身無色想貪。但爲堅牢。觀外少色作青瘀

等。令貪不起。四於內色身無色想貪。但

爲堅牢。觀外多色作青瘀等。令貪不起。

又於內身無色想貪。但爲策心或試煩

惱。觀外。青黃赤白四色。令貪不起。此四

足前總成八種。八中初二至如第三解

脫者。釋下三句。八勝處中初二勝處自性

地等。如初解脫。是初解脫果故。次二勝處自性

地等。如第二解脫。是第二解脫果故。後四勝

處自性地等。如第三解脫。是第三解脫果

故。若爾八勝處何殊三解脫者。問。

前修解脫至。惑終不起者。答。前修解脫。唯

能棄背彼貪不起。不能制境。後修勝處。唯

能制所緣。隨所樂觀。惑終不起。能制伏

境。心勝境處。故名勝處。或勝煩惱故名

勝處。或此善根即名爲勝處。能勝故立勝

處名。此八勝處諸門分別。廣如婆沙八十

五解。

已辨勝處至緣自地四蘊者。此即第四明十

遍處。結前生起頌答。論曰至故名遍處

者。此釋初句。如文可知。十中前八至

欲可見色者。釋第二句。實綠色處假想地

等。故正理云。如何地等亦名色處。地境界等

有差別故。顯形名地等。如先已說故。說

地等遍處。不言地界等。故前八種但綠色

處。風與風界既無差別。如何可言亦綠色

處。此難非理。以諸世間亦說黑風團風等

故。由此前八綠色理成。已上。有餘師說

至風界爲境者。叙異說。唯風遍處緣所觸中

實風界爲境。風即風界。餘七同前。後

二遍處至四蘊爲境者。釋下兩句。後二遍處

如次空。識二淨無色爲其自性。前八正治

於貪。故自性以無貪爲體。後二但觀空。識

故以無色爲其自性。各緣自地四蘊爲境。

假想思惟作無邊空解。作無邊識解。又正理

云。何故唯十得遍處名。此上更無遍行相

故。唯第四定空。識無邊。可得說有無邊行

相。應知此中至勝前前故者。對簡差

別。由前引後故後勝前。故婆沙八十五云。

此中解脫唯於所緣總取淨相。未能分別

青黃赤白。後四勝處雖能分別青黃赤

白。而未能作無邊行相。前四遍處非唯分

別青黃赤白。而亦能作無邊行相。謂觀青

等一一無邊後。復思青等爲何所依。知依

大種故。次觀地等一一無邊。復思此所覺

色由何廣大。知由虛空故。次起空無邊處。

復思此能覺誰爲所依。起。知依廣識故。

次復起識無邊處。此所依識無別所依。故更

不立上爲遍處。此十遍處諸門分別。廣如

婆沙八十五解。

此解脫等至餘唯人趣起者。此即第五明得

依身。上兩句答初問。下兩句答後問。

論曰至未曾習故者。釋初兩句。第八解脫如

先根品已辨。以即是前滅盡定故。佛唯離染

得。餘皆加行得。唯依欲色二界身起。唯聖

者起。餘七解脫。八勝處十遍處。通由二得

若曾習者。由離染得。未曾習者。由加行得

四無色解脫至皆能現起者。釋下兩句。

四無色解脫二無色遍處。非由教力。一一通

依三界身起。餘前三解脫。及八勝處。前八

遍處。唯人三洲能起。由教力。故不通。餘處

此七解脫。八勝處十遍處。異生及聖皆能現

起。滅。盡定指前故不別說。

諸有生在至亦由法爾力者。此即第六明起

定緣。問。生上二界起上二定。既不由教

由何等緣。頌答可知。論曰至皆增盛故

者。此即總釋。生上二界總由三緣起。二界

定。一由因力。謂於先時。隨在何界。前生近

起。及數修習。爲今現起同類因故。二由業

力。謂先曾造感上地生。順後受業。業果將

現前。勢力令起。定。以必離下方生上故。三

法爾力。世界將壞。法爾能得上界定故。

諸有生在至之所壞故者。別明生上二界

由因業力。起無色定。非法爾力。災不壞

故。生在色界至及法爾力者。別明生色

界具由三緣起。色界定。若生欲界至

加由教力者。義便兼明。若生欲界起上定

時。不但由上三緣。一一應知加由教力。正

理云。由教力者。謂人三洲。天亦聞教。微故

不說。

甲本乙本此八乃至四解十六字俱作本文 治二除 試二滅 青二黃 惑二滅 起一 五二 解一 盡一 教十力 盡

前來分別至當住幾時者。此下當品大文第
二明正法住世時。標前說意以爲二問。若
序正流通三分依前一解。從此已下至破
我品末一部之中。大文第三名流通分。又
依前一解。從此已下至定品末。就前八品
之中。大文第三名流通分。頌曰至此便
住世問者。上兩句答初問。下兩句答後問。

論曰至菩提分法者。釋上兩句。世尊正
法體有二種。一者教法。二者證法。教法者
謂三藏法。一素阻纏藏。此云契經。二毘奈耶
藏。此云調伏。身語律儀調伏行者。教證調
伏。從所詮爲名。三阿毘達磨藏。此云對
法。廣如前釋。證法者。謂聲聞獨覺如來
三乘菩提分法。有能受持至唯住千載
者。釋下兩句。有能受持。謂能誦持三藏
教法。即誦教者。此釋有持者。及正說者。
謂能正說三藏教法。即說法師。此釋有說
者。由此二人。佛正教法便住世間。有能依
教正能修行三乘菩提分法者。佛正證法便
住世間。故隨三人住世時量。應知正法住
爾所時。舉教總言。唯住千載。有釋證法
至復過於此者。叙異說。有釋證法唯住千年。
過千年已不得入聖。教法住時復過於此。
千年已後雖無得聖。亦有受持及說法者。
此論依攝至釋對法耶者。此即第三明造論
宗旨。騰前問起。前界品中說。此藏論依阿
毘達磨攝阿毘達磨論主造論。諸部之中。
爲依何理。釋對法耶。頌曰至在牟尼
者。初兩句正答。後兩句謙讓。論曰至大

聖弟子者。就長行中。一正釋頌本三傷歎
勸學。此即正釋頌本。迦濕彌羅國五百大阿
羅漢毘婆沙師。相共相議論阿毘達磨理
善成立。我多依彼釋對法宗。於中時以經
部義宗。少有貶量爲我過失。然亦未敢即
爲指南。判法正理唯在世尊。及諸如來大
聖弟子舍利子等。

大師世眼久已閉。爲證者多散滅者。此下
第二傷歎勸學。就中。一傷歎人。二勸學
法。就傷歎人中。一正傷歎人。二重釋傷
歎。就正傷歎人中。一傷歎有德。二傷歎
起失。此即第一傷歎有德。上句傷歎如
來。下句傷歎弟子。三界大師爲世眼目
入寂多時。名久已閉。諸聖弟子舍利
子等。堪爲證得佛法者。亦入涅槃。多分
散滅。不見真理。無制人由鄙尋思亂聖
教者。此即第二傷歎起失。凡夫愚癡無
有慧眼。不能觀見四真諦理。起惑任
情。無法自制。名無制人。由起鄙惡尋思。
獨途橫計惡亂聖教。自覺已歸勝寂
靜持彼教者多隨滅者。此下第二重釋傷歎
就中。一重釋有德。二重釋起失。此即第一
重釋有德。無師自悟名爲自覺。簡異二
乘。有此覺者名曰大師。于今已歸最勝
寂靜常樂涅槃。釋前世眼久已閉。持彼
教者。諸大。聲聞舍利子等多分隨滅。釋前
堪爲證者多散滅。世無依怙喪衆德無
約制惑隨意轉者。此即第二重釋起失。
世間有情由喪。如來及諸弟子衆德故。無

所歸依。無所恃怙。所以不見真理。名無
制人。此即釋前不見真理無制人。無有
正法之鉤制諸惑象。隨意起執。釋由鄙尋
思亂聖教。又解世無依怙喪衆德。雙結釋
前傷歎有德兩句。由佛及弟子滅故名喪
衆德。一切世間無依。無怙。無鉤制惑隨
意轉。釋前傷歎起失兩句。無鉤制惑隨
見真理無制人。隨意轉。釋由鄙尋思亂聖
教。後解似勝。既知如來正法壽至應
求解脫勿放逸者。此即第二勸學法。既知
如來正法壽命漸次淪亡。如人欲終氣臨
至喉即便斷滅。於此時中。是諸煩惱勢力
增盛。應速欣求解脫涅槃。而勿放逸起諸
煩惱。

破執我品第九之一
破執我品者。我體實無。諸有橫執。此品廣
破我執。所以次明破我品者。此論一部。
釋佛契經三法印中諸法無我。前八品明諸
法事。後一品明無我理。事龜先辨。理細後
明。或事是所依。是故前說。理是能依。故後
明也。越此依餘豈無解脫者。就此品中
大文有二。一廣破異執。二勸學流通。就
廣破中。一總破。二別破。此下第一總破
中。一問。二答。三徵。四釋。五責。六破。此即
問也。問越此佛法。依餘法中。豈無解脫。
何故前言應求解脫。此即乘前起問。依
前一解判釋三分。就被我品中。此初兩句名
爲序分。理必無有者。此即答也。以理
推導。必定無有。應知破我品中所有立破。

①二二三②③廣二摩④⑤(相)一⑥⑦(頌)十中⑧⑨(寂)十(滅)⑩⑪二異⑫⑬二三⑭⑮(聲聞)一⑯⑰持二特⑱
[此]一⑲⑳* ㉑勢二制 ㉒卷第二十九終 ㉓卷第三十首 ㉔之一二字新加 ㉕[我]一 ㉖(名破)十執 ㉗
(就總破)十中 ㉘起二越 ㉙分二念 ㉚無二非

論主多叙經部宗也。若依前一解三分就破我品中。此下名曰「正宗」。所以者何者。此即徵也。虛妄我執至無容解脫者。此即釋也。虛妄我執所迷亂故。謂此佛法外勝論師等。所執我。非即於五蘊相續法上假立爲我。別執有真實離蘊我故。由此橫計我執勢力。爲根本故諸煩惱生。由煩惱生。感異熟果。於三有中輪迴不息。故依外法無容解脫。以何爲證至非別。目我體者。此即噴也。以何爲證。知彼諸我能證之名。唯名五蘊相續法。非離蘊外別目我體。於彼所計至無真我體者。此即破也。於彼外道諸有所計離蘊我中。無有真實現比量故。於三量中。所以不約聖言量證者。內外二道各謂自師所說聖教。以聖教證。互不稟承。故三量中但約現量比量以破。謂若我體離五蘊外別有實物。如餘有體法。若無障礙因緣。應現量得十二處中如六境意謂色等五境。眼等五識現量證得。於法境中諸心心所法。及與意處。爲他心智現量證得。謂若我體離五蘊外別有實物。如餘有體法。若無障礙因緣。應比量得如五色根。言五色根比量得者。如世間現見。雖有水土人功衆緣由。闕種子別緣。芽果即便非有。不闕種子別緣。芽果便有。如種生芽。現芽比知有種此舉外喻。如是亦見雖有色等現境作意等緣。等取明空。若眼識。由色作意。明空四緣。若耳識。由聲作意。空三緣。若鼻

舌身三識。由作意及香味觸二緣。而諸官覺等識不起。以闕眼等別緣故。不盲聾等識起。以有眼等別緣。定知別緣有闕之時。識不得起。不闕之時。識便得起。此別緣者。即眼等根。作意等是共緣。眼等是別緣。五識是果。由能發識。比知有根。如是名爲色根比量。於離蘊我二量都無。非如六境意根現量得故。非如眼等五根比量得故。由此證知。無真我體。此約現比總破諸我。文中既不別標。明知總破。

然續子部執至不一不異者。此下第二別破。就別中一破續子部。二破數論師。三破勝論師。此下第一破續子部。就中一叙宗。二正破。三通難。此即第一叙宗。言續子部者。十八部中之一稱也。佛在世時有續子外道計有實我計同外道。故以標名。如來弟子不應執我。而橫計我故先破也。續子部執有補特伽羅。此云數取趣。我之異名。數取五趣其體實有。與彼五蘊不一不異。彼計我證非斷非常。若與蘊一。蘊滅我滅。我等應斷不可言一。若與蘊異。蘊滅我不滅。我應是常。不可言異。

此應思擇爲實爲假者。此下第二正破。就中一以理破。二以教破。就以理破中。一約假實破。二約依微破。三約五法藏破。四約所託破。五約所識破。此下第一約假實破。論主勸思此應思擇。汝所執我爲實爲假。實有假有相別云何者。續子部問。實有假有相別云何。勸我思擇。別有事

物至如乳酪等者。論主答。如色聲等是實有相。如乳酪等。是假有相。多法成故。許實。許假各有何失者。續子又問。許我實假各有何失。體若是實至便同我說者。論主出過。我體若是實。破云。汝所執我應與蘊異。有別性故。如色異受等。若與蘊異。便違汝宗我蘊不異。又所執我必應有因。有實體故。猶如色等。若從因生即是無常。然彼計我非是無常。若從因生即三世攝。彼宗說我必非是三世法藏所收。若言不從因生。汝所執我應是無爲。非因生故。猶如虛空。若無爲便同外道見。又違自宗。五法藏中我非無爲。復言我體非是常故。又若是無爲應無有用。既無有用。徒執實有。竟何所爲。我體若是假。如乳酪等。便同我說。違汝本宗。非我所立至立補特伽羅者。此下第二約依微破。先述續子部宗。非我所立補特伽羅。如仁所徵實有假有。但可依內簡外山等。現在簡過未。有執受。簡內身中不淨等物無執受者。依此諸蘊立補特伽羅。

如是謬言至亦同此失者。論主正破。如是謬言。於義未顯。我猶未了。如何名依。若攬諸蘊是此我依義。既攬諸蘊成補特伽羅。則補特伽羅應成假有。如乳酪等攬色等成體是假故。若言不攬諸蘊。但因諸蘊。是此我依義。既因諸蘊立補特伽羅。從因生。我復因蘊而有。則補特伽羅亦同諸蘊從因而生。若我因生。此我成失。以汝

諸蘊從因而生。若我因生。此我成失。以汝

諸蘊從因而生。若我因生。此我成失。以汝

諸蘊從因而生。若我因生。此我成失。以汝

①(諸)十所②(執)一③(煩)惱二淫樂④(目)二自⑤(噴)二實⑥(名)二顯⑦(日)二因⑧(互)二可⑨(礙)二破⑩(於)一⑪(體)一⑫(得)一⑬(便)一⑭(特)二續⑮(破)一⑯(所)二五⑰(許)二計⑱(若)是無常⑲(是)一⑳(本)二奉㉑(立)一㉒(中)一㉓(受)二學㉔(於)二論㉕了十(也)㉖

執我非因生故 又解既因諸蘊聚集立
補特伽羅 則補特伽羅 亦同諸蘊體是假
有。以經部家許蘊假故。若我是假。此我
成失。以汝執我體實有故。 不如是立
者。 犢子部云不如是立。 所云云何者。

論主徵 此如世間依薪立火者。 犢子部
答。 如何立火可。 說依薪者。 論主復問。

謂非離薪至體應成斷者。 犢子部答。 謂
非離薪可立有火。 而薪與火非異非一。
自設難云。 若火異薪。 薪應不熱。 既薪有
熱。 不得言異。 若火與薪一。 應所燒即能
燒。 既能所別不得言一。 舉法同喻云。 如

是不離蘊立補特伽羅。 然補特伽羅與蘊
非異一。 若與蘊異。 體應是常。 不可言異。
若與蘊一體應成斷。 不可言一。 以彼計
我。 非斷非常。

仁今於此至火依薪義者。
論主復責。 何所應說至能燒是火者。
犢子部答。 此復應說至名薪名火者。 論

主復問。 此復應說。 何者所燒名薪。 何者能
燒名火。 且世共了至依薪有火者。 犢

子復答。 且世共了。 諸不炎熾所然之物
名所燒薪。 諸有光明極熱炎熾名能燒火。 此

能燒。 然彼物相續。 令其後後色變體微異。
前前故。 此火彼薪。 雖俱四大色香味觸八

事為體。 而緣前薪故後火方得生。 如緣前
乳生於後酪。 如緣前酒生後酢。 乳酒酪

酢雖俱八事。 而緣乳酒生於酪酢。 由此此
理故。 故世共說依薪有火。 若依此理
至理不成立者。 論主破。 若依此理。 火則異

薪。 後火前薪。 時各別故。 又汝計我如火
依薪。 依諸蘊者。 則定應說緣蘊我生。 體
異諸蘊。 成無常性。 如何汝言我非異蘊。 而

非無常。 又牒轉計破汝若謂即於炎熾
木等八事之中。 煖觸名火。 餘七事名薪。 破
云。 則是火薪俱時而起。 應成異體。 相有異

故。 又破云。 應說依義。 此既俱生如牛兩
角。 如何可言依薪立火。 謂非此火用薪
為因。 所以者何。 火之與薪。 各從過去自同

類因俱時生故。 亦非此火名因薪立。 謂以
立火名因煖觸故。 非依薪。 又牒轉
計破。 汝若謂所說火依薪言。 為顯俱生。 或

依止義者。 破云。 是則應許補特伽羅與蘊
俱生。 或依止蘊已分明。 許體與蘊異。 此即
約喻難法。 又理則應許若諸蘊無。 我亦

非有。 如薪非有。 火體亦無。 而不許然。 彼
部不許蘊無。 我無。 以入無餘蘊無。 我有
彼宗所計。 我在生死。 與蘊不一不異。 若

入無餘。 與涅槃不一不異。 既達已宗。 故
釋非理。 然彼犢子。 於此不異。 前文之中自
設難言。 若火異薪。 薪應不熱。 明知不異。

論主徵云。 彼應定說熱體謂何。 若彼釋
云。 熱謂煖觸。 餘七名薪。 破云。 則薪非熱
體相異故。 何得說薪薪應不熱。 若復釋

言薪名熱。 與煖合故薪名熱。 破云。 則應
七事異於煖體。 亦得熱名。 以實道理。 火名
唯目煖觸。 餘七事與煖合皆得熱名。 是則

分明許七事薪亦名為熱。 雖薪火異。 而過
不成。 如何此中舉以為難。 若火異薪。 薪應

不熱。 然薪異火薪亦名熱。 又汝轉計。 若
謂水等遍炎熾時。 說名為薪亦名為火。 一
體義說。 破云。 既薪火一是則應說。 依義

謂何。 我與色等蘊定應是一。 無理能違故
彼所言如依薪立火。 如是依蘊立補特伽
羅。 進退推徵理不成立。 又彼若許至

非第五故者。 此即第三約五法藏破。 爾
焰。 此云所知。 舊云知母不然。 彼犢子部
立所知法藏。 總有五種。 謂三世為三。 無為

第四。 不可說第五。 即補特伽羅是不可說攝。
彼宗立我。 若在生死中。 與三世五蘊不
可定說一異。 若捨生死入無餘涅槃。 又

與無為不可定說一異。 故說此我為其
第五不可說法藏。 故牒破云。 又彼若許我
與五蘊若一若異俱不可說。 則彼所許五種

所知。 亦應不可說具有五種。 以我與前
四法藏不可說為異故。 不可說為第五
法藏。 以與前四法藏不可說為一故。 不

可說為非第五。 非第五者。 即是前四法
藏。 既第五非第五。 俱不可說。 但應建
立前四法藏。 不應別立第五法藏。 又真諦

師云。 神我若異前四。 則是可言。 不應立
第五為不可言。 若不異前四。 則唯有四。
無第五不可言。 故不可說第五及非第

五。 又彼施設至應言依眼等者。 此即第
四約所託破。 又施設我應更確陳。 為何
所託。 汝若言託蘊破云。 假義已成。 以施

設我不託我故。 汝若言此我託我。 破
云。 如何上言依諸蘊立。 理則但應說依補

○解十(說)○ ○以二似○ ○(成)一○ ○說二論○ ○問二問○ ○然補特伽羅○ ○(非斷)一○ ○實二○
○所應二應所○ ○(者)一○ ○了二子○ ○世十(問)○ ○然二然○ ○(一)一○ ○此二新○ ○(至
理)一○ ○(故)十者○ ○(以)立一○ ○(明)十許○ ○(火)一○ ○云二言○ ○(薪)一○ ○
○然十(者)○ ○(非)一○ ○(中)一○ ○(但)俱○ ○(若)一○ ○唯十(四)○ ○(常名)十第○ ○又
二大○ ○(說)十汝○ ○(託)一○ ○我二義○

特伽羅。既汝不許我依於我。故唯託蘊。汝若謂有蘊。此我則可知故。我上言此依。蘊立者。破云。是則諸色。境有眼等緣。方可了知彼色等故。應言色等依眼等。立然。五。色境雖由根知。不說依根。我亦應爾。雖依蘊知。不應依蘊。又且應說至何識。所識者。此下第五約所識破。此即問也。六識所識者。犢子部答。所以者何者。論主徵。若於一時至與法一異者。犢子部答。若於一時眼識識色。因茲知有我。言是某甲。說此名為眼識所識。而不可說與色一異。乃至意識知法等。准此可知。若爾所計至是假非實者。論主例破。若爾計我。應同乳等。唯假施設。境四境成無有別體。謂如眼識識諸色時。因此若能知有乳等。便說乳等眼識所識。以假不離實。色之時。亦言識乳等。而不可說乳等與色一異。乃至身識識諸觸時。因此若能知有乳等。便說乳等身識所識。而不可說乳等與觸一異。乳等若與色等一者。勿乳等成四。乳等若與色等異者。勿乳等非四所成。故說乳等與彼色等。不可說言一定異。由此應成總依諸蘊。假施設有補特伽羅。猶如世間總依色等施設乳等。是假非實。若依成實論。總有四假。一相續假。如身語業以色聲成。一念色聲不成身語業。要色聲相續方成。身語業。二相待假。如長短等相待故立。三緣成假。如攬五蘊成人。攬四境成乳等。

四因生假。一切有為法從因所生。皆無自性。今此文中以緣成假例破緣成假。又彼所說至微細難亦然者。論主又牒微破。又彼所說若於一時眼識識色。因茲知我此言何義。兩關微定。若說諸色是了此我因。然不可言此我異色者。牒。先初關破云。是則諸色。以眼及明作意等緣爲了色因。故應不可說色異眼等。若了色時此我可了者。牒。後關。又作兩關微定。爲色能了識即了此我耶。爲於此中別有能了識。若言色能了即能了此我者。破云。則應許此我體即是色。以了色時亦了了我故。或唯於色假立此我。以無別有能了別故。或不應有如是分別如是類是色。如是類是此我。無別體故。若無如是色我分別。如何可立有有色有我。有性必由分別立故。若於此中別有能了了此我者。破云。我二了既不並生。了時別故。此我應異色。如黃異青。別有能了體。各不同。前異後等能了亦別。體亦不同。如色即爾。乃至於法微難亦然。若彼救言至便壞。自宗者又牒救破。若彼救云。如此我與色不可定說是一。是異。二種能了相望亦然。色之能了。我之能了。亦不可說一定異。以所了不定一異。能了亦非一異。何得責言爲一爲異。論主破云。如我與色不可定說是一是異。此我即非是有爲攝。是第五不可說法藏收。我之能了與色能了。亦不可說是一是異。能了不應是有爲攝。應是第五不可說法藏收。若許爾者。便壞自宗。自宗能了是三世法藏有爲攝故。又若實有至皆無有我者。此下就正破中。第二以教破犢子。經言無我。汝言有我。豈不相違。此引初經。牒破。又彼既許至由二緣故者。論主又引第二經。牒計微破。又既許我眼識所得。如是眼識。於色境。於此我。於色。我俱。此三中爲緣何起。若緣色起。則不應說眼識了我。此我非眼識緣。如聲處等故。汝所執我非眼識緣。非色處故。如聲處等。謂若救云。有一類識。泛緣此青等境起。即用此青等境爲所緣緣。破云。補特伽羅非眼識緣者。如何前說我爲眼識所緣。由此定非眼識所了。或者已上總是牒救。若眼識起。唯緣此我。或緣色。我俱。便違經說識二緣生。若唯緣我便闕色緣。若緣色。我應由三緣。以經唯說二緣生故。又契經說至眼色故者。論主又引第三經。證識二緣生。非由我起。又若爾者至便壞自宗者。論主又引第四經。破。又若此我是眼識緣。能生眼識。我應無常。經說因緣能生識者皆無常故。犢子不許我是無常。若彼轉救我非識緣。破云。應非所識。若非所識。應非所知。若非所知。如何立有我若不立有我。便壞自宗。自宗立我第五不可說法藏中攝。又若許爲至有違宗過者。論主又引第五經。破。將顯違經。先立量言。我異六境。又若許我六識所識。汝所執我應異聲。眼識識故。猶如色。

① 第五不可說法藏中攝 ② 色二識 ③ (可)十說 ④ (所識)一 ⑤ (識)十色 ⑥ (能)一 ⑦ (定)一 ⑧ 如十(是) ⑨ (自)一 ⑩ 識二緣 ⑪ 先二前 ⑫ 各二若 ⑬ 破二故 ⑭ 宗二彼 ⑮ [我之能了]一 ⑯ 我二緣 ⑰ 眼二緣 ⑱ 經二緣 ⑲ [若非所知]一

汝所執我應異色等耳識識故。譬如聲。餘識所識一一比量爲難准此。此即難令我異六境。如何乃言我與六境非定一異。定訖顯達。又立此我六識所識。便違經說經言梵志。五行行處各別境界各別。各唯受用自所行處。及自境界。或前約處明。後約界辨。非有異色根。亦能受用異根行處。及異境界。意兼受用五行行處。及彼境界。以彼五識亦依意故。所以意根正能受用十三界。兼能受用五行行處。及彼境界。又解以彼意識依意根故。所以意根與能依識同緣諸法。正緣十三。兼緣五行行處。五根境界。前解爲勝。汝意一我六識同取。是則五根亦能兼取異根行處。異根境界。此經復言五行行處境界各別。豈不違經。既違經。過。或不應執我是五根境。若非五根境。如是便非五識所識。若非五識所識。雖不違經。又違宗過。以汝宗說我五識所識故。若爾意根至及自境界者。犢子部難。言若五根取別境不許取於我。第六意根境亦應別。六生喻契經中言。如是六根行處境界各有差別。乃至自境界。此中意說。六生喻經六根行處境界各別。理實意根兼能受用五行行處。及彼境界。何妨前經五行行處境界各別。而能兼取異根我境。經言五行根取各別境。未是盡理之言。言六生喻經者。彼經說以繩繫鳥蛇猪野干獼猴。令不得隨意。鳥飛空中。喻眼根遠見。蛇多住穴。喻耳根在深孔內。猪受糞穢

臭物。喻鼻著香。蠶樂水中。喻舌著味。味必因津液通之舌方得味。野干樂住山林草庵。喻身著觸。獼猴性躁動不停。喻意多緣慮。以六衆生喻彼六根。名六生喻經。非此中說至無違前失者。論主爲彼通六生經。非此中說眼等六根。此經意說第六意識。所以者何。眼等五根及所生五識。無有勢力樂見等故。經言樂求故知不約彼說。但說眼等五根增上勢力。所引意識緣色等境。從因爲名眼等根。獨行意根增上勢力。所引意識緣十三界。亦從因爲名名爲意根。彼眼等既不因所引。不能樂求眼等五根所引境界。故此六生喻經義無違。前說梵志經失。前梵志經據六根體。故說眼等五根境界各別。意根若由眼等引者。亦兼能緣五行行處及彼境界。六生喻經但據六根增上勢力。所引意識名爲六根。隨六根引各別緣境。以彼意識隨根說六。故說六根名樂求也。前後兩經明義各別。故此後經無違前失。又世尊說至境必同故者。論主又引第六經破。所達謂無間道。所知謂解脫道。或所達謂慧所達。所知謂智所知。皆是智慧所達知法。眼目異名。此經既說所達知法。唯有爾所。無有我體。故知我體亦非所識。雖達與智是慧非識。以慧與識境必同故我非所識。諸謂眼見至不應異釋者。論主又引第七經破。先叙妄計。後引經非。諸犢子部謂眼見我。破云。應知眼根見所有色。於見非

我妄謂見我。故彼便顯塵惡見深坑。故佛經中自決此義。謂唯於蘊假說爲我。如入經說眼及色爲緣生於眼識。三和合觸俱起受想思。於中後四所謂眼識及受想思。是無色蘊觸三或無別體故。故不別數。論主以經部義破。不同說一切有宗觸有別體。初眼及色名爲色蘊。唯由五蘊量假說名爲人。契經即於此假名人中。隨義差別假立名相。或謂有情有情識故。或名不悅。劫初時人見地味等沒心不悅故。從此爲名。或名意生。從意受生故。或名儒童善童子故。或名能養者。或名所養者。或名有命者。或名生者。是生數故。或是能生者。或是所生者。或名補特伽羅。謂數取諸趣故。亦自稱言我眼見色。復隨世俗說此具壽。謂具足壽命故。有如是天授等名。有如是婆羅門等種族。有如是迦葉波等姓類。乃至世尊恒勅依了義經。此經了義不應異釋。又薄伽梵至是不可說者。論主又引第八經破。又薄伽梵告梵志言。我說一切有唯是十二處攝法皆盡。十二處外更無有法。若數取趣非是處攝。無體理成。若是處攝。汝不應言是不可說第五法藏以十二處是可說故。彼部所誦至此有實體者。論主又引第九經破。彼犢子部所誦契經亦言。諸所有眼。諸所有色。廣說乃至諸所有意。諸所有法。廣說乃至。如來齊此施設一切建立一切有自體法。此中無我如何可說我有實體。頻毘伽婆羅至乃

○說二說○ ○辨二○ ○十(根)○ ○既連經○ ○又二有○ ○言若二若言○ ○(如)十六○ ○(及)十境○ ○今二命○ ○若二有○ ○根一○ ○彼眼等既不因二既不因彼眼等○ ○知法二所知○ ○坑二沈○ ○俱二但○ ○相二想○ ○[意]一○ ○安二安○

至廣說者。論主又引第十經證無有我體。如文可知。頻毘。此云圓。娑羅。此云

貞實。有阿羅漢至應知攬諸蘊者。論主第十。一引羅漢說證無有我。如文可知

世羅。此云小山。世尊於難至亦都不可得者。論主又引第十二經證無有我。婆

陀梨。是西方小。聚名。父母憐子以此標名。就十六句中。初兩句。先聽欲說。後十四

句正為解釋。就正釋中。前兩句標章。後十二句別釋。就別釋中。前兩句釋依心

染。後十句釋依心淨。就後十句中。前兩句總標。後八句別釋。結。謂蟠結難義。從

因生法名有因法。餘文可知。頌言無我。明無我體。經說執我至不能清淨者。

論主又引第十三經顯。我無有。經說執我有五種失。一謂起我見。二有情見。三墮惡

見趣。四同諸外道。五越路而行。於空性中心不悟入。釋起我見。不能淨信。釋有情

見。不能安住。釋墮惡見趣。不得解脫。釋同諸外道。聖法於彼不能清淨。釋越

路而行。又解言五失者。一謂起我見及有情見墮。惡趣。二同諸外道執我。三越正

路而行。四於空性中心不悟入。不能淨信。三寶不能安住。四謂不得解脫涅槃。五

聖法於彼執我身中由惑覆障不能清淨。此皆非量者。犢子部非。所以者何

者。論主徵。於我部中曾不誦故者。犢子部答。汝宗許。是至如何非量者。論主兩

關徵責。彼謂此說皆非真佛言者。犢子

部答。所以者何。論主復徵。我部不誦故者。犢子部答。此極非理者。論主

非。非理者何者。犢子部問。如是經文至故極非理者。論主答。顯彼非理。

又於彼部至經決判故者。論主復徵。又於彼部豈無此經。謂一切法皆非我性。若彼犢子

意。謂此我與所依法。不一不異故。說一切所依五蘊法皆非我。破云。既爾應非意識

所識。二緣生識經決判故。若我生意識。應從三緣生。又於餘經至想心見倒者。

論主舉經徵責犢子。計我成倒至何煩會釋者。犢子部答。計我成倒。說於非我

橫計為我不言於我計我。何煩會釋。非我者何。論主問。謂蘊處界者。犢子部

答。便違前說至不一不異者。論主出過。便違前說。我與色等蘊。不一不異。若言蘊

處界體非我者。如何言我不異蘊耶。又餘經說至妄分別為我者。論主又出過。

經言計我於取蘊起。不言於我。故無依我起於我見。但非我法妄分別為我。何

得說言不言於我。又餘經言至補特伽羅者。論主又出過。經言唯於五取蘊起。

不言於我起。故定無我。若爾何緣至有如是色等者。此下大文第三

通難。犢子難云。若言無我。何緣此經復作是說。我於過去世。有如是色等。此經

為顯至如聚如流者。論主通難。此經為顯能憶宿生一相續身中假說。於我有種種

事。若見實我於過去世能有色等。如何

非。墮起有身見。失然聖知過去非是有身見。作斯徵責。汝或應非撥言。無此經是

故此經依總五蘊相續假我。言有色等。如聚緣成假。如流相續假。無有別體。假立

其名。若爾世尊至可能遍知者。犢子部難若無我者。世尊應非是一切智。無心心

所能知。一切法。乃至無我觀亦不知自性。相應俱有法。剎那剎那前後不同。異生滅

故。若許有我。不剎那滅。多時經停可能遍知。補特伽羅至非由頓遍知者。論主通

難。將通彼難。先破云。我應常住。許心滅時我不滅故。我若不滅。如是便越。汝所許

宗我非常故。復正通云。我等不言佛於一切。剎那中能頓遍知故。名一切智者。但

約前後相續多時有堪能故。謂得佛名諸蘊相續成就如是殊勝堪能。一切智德。總作

意時。於所欲知境。無倒智起。名一切智。非於一念能頓遍知。名一切智。故於相續

中有如是頌。由約前後相續有能如火漸能燒諸物。非一剎那。如是一切智相續遍知。非由剎那頓遍知也。若

依宗輪論。大眾部等。一剎那心相應般若。知一切法。如何得知至非我遍知者。犢

子部問如何得知。知約相續智。說知一切法。非我遍知。說佛世尊有三世故者。論主

答。說佛世尊有三世故。明知約相續說知一切法。非我遍知。彼計世尊以我為

體。是第五不可說法藏攝。非三世法藏。故論主答。說佛世尊是三世法藏。約智相

①十(五)②③ ④法二受⑤⑥ ⑦(一)⑧⑨ ⑩集二解⑪⑫ ⑬先二告⑭⑮ ⑯我無有二無有我⑰⑱ ⑲惡十(見)⑳ ㉑是二量㉒ ㉓(非我)㉔ ㉕故十(無故我故)㉖ ㉗(於)十非㉘ ㉙(於)一㉚ ㉛將二特㉜ ㉝復二次㉞ ㉟知二智㊱ ㊲(由)一㊳ ㊴燒一燒食㊵ ㊶藏二收㊷ ㊸(故)一㊹

續遍。知一切。非我遍知。於何處說

者。續子部問於何處說佛世尊有三世耶。如有頌言至故定應爾者。許論主答。

如經頌言。三世諸佛滅。衆生愛。故約相續名佛遍知。汝宗唯許蘊有三世。非數取趣。以數取趣是第五不可說法藏收故。故定應爾。謂定應說約三世法。許約相續說。三世諸佛。約智相續遍知一切。非數取趣。若數取趣。是世尊體。遍知一切。不應說佛有其三世。

俱舍論記卷第二十九
交了
保延元年七月二十八日
京都宿處故入道大相國舊居點了
破我品頗有文字不審
權少僧都覺樹記

交了

保延元年七月二十八日

京都宿處故入道大相國舊居點了

破我品頗有文字不審

權少僧都覺樹記

俱舍論記卷第三十

破執我品第九之二

沙門釋光述

若唯五取蘊至荷重擔者。續子部師又引經難。論主若言。唯五取蘊假名我者。何故佛說吾今爲汝說諸五取蘊重擔。取後重擔。捨前重擔。現荷重擔者。若無有我。於此經中。世尊不應作如是說。荷重擔等。

何緣於此佛不應說者。論主却徵。何緣於此佛不應說。荷重擔至會未見故。

者。續子部答。不應重擔五取蘊體。即名能荷。所以者何。謂會未見。於此重擔。即名能荷。故知有我名爲能荷。蘊是所。取捨二種。略而不論。不可說事至補特伽羅者。論主爲釋。就釋中先難。後釋。難云。汝宗所立第五不可說法藏事。亦不應說。所以者何。亦會未見故。又難。例釋難云。能取重擔。應非蘊攝。重擔自取會未見故。此中難意。我是能荷。即非蘊攝。取是能取。應非蘊攝。例釋云。然經說愛因名取果重擔者。愛是能取。既即蘊攝。能荷蘊者亦應蘊攝。即於諸蘊上假立數取趣。然佛恐彼續子部經。謂此我體是第五不可說法藏常住實有。故此經後佛自釋言。但隨世俗說。此具壽有如是名。乃至廣說。衆多名字如上所引人經文句。爲令了此五蘊假我。可說無常非實有性。即五取蘊自相逼害得擔者名。前前利那引後後故。故名爲荷者。此即前因能荷後果。故非實有。補特伽羅。補特伽羅至邪見攝故者。續子部又引經難。顯我實有。我定實有。經說撥無化生有情。邪見攝故。化生有情即是實我。撥無邪見。明有實我。誰言無有至修所斷故者。論主通難。誰言無有化生有情。如佛所言。化生中有我。說有故。謂蘊相續能往後世。不由胎卵濕名。化生有情。撥此中有無故邪見攝。化生五蘊理實有故。義便復徵。又許此邪見謗。補特伽羅。是何所斷。見修所斷。理並不然。汝執實我非四諦攝。

故非見諦斷。又此邪見不應說言修所斷。故。若謂經說有至生世間故者。論主又牒計破。若謂經說有一補特伽羅生在世間。我一蘊蘊者。破云。亦不應理。經言。我一。此於總蘊中假說。一我。故。如世間說衆多極微。名爲一麻一米。多穀麥等名爲一聚。多念音聲名爲一言。或汝立我應許有爲攝。以契經說生世間故。然宗不許是有爲攝。非此言生如蘊斷起者。續子部救。非此我生如蘊新起。依何義說生在世間者。論主徵問。依此今時至取別位故者。續子部答。言我生者。依我今時捨前別蘊。聚後別蘊。非新我生。如世間說。習學祠祭得成就者。名能祠者生。毘伽羅論名爲記論。即是聲明論。習學記論得成就者。名記論者生。以此二種取。明論故名生。彼所習論名爲明論。又如世說。初出家時名苾芻生。初入外道名外道生。以此二種取。自威儀。自法式故名生。或如世說。髮白面皺名老者生。四大乖違名病者生。以此二種取。別位故名生。上所言生據別得法。非初生也。我生亦爾。據取別蘊。非我難新生。佛已遮故至故。佛已遮者。此下論主破。此即引經破。經說有業有異熟。真實作者不可得故。謂能捨此前蘊。及能續餘後蘊。唯除五蘊相續法假說名爲我。故佛已遮蘊外實我。頗勸具那至取捨諸蘊者。論主又引經破。不說有實能取者。故無實我能取捨蘊。又汝

知二智 許一 不分卷 尾題新加 交了...記四十二字一 德川時代補寫東大寺藏本 元祿十五年版本 二十(讀本第三十) 荷二不應 所以...能荷十六字一 所十(荷) 蘊十(取) 擔有一重擔 若謂...計破十七字一 蘊二五 斷二新 聚二取 取十明 西二百 新生二生維

所引至亦如心等者。論主又約喻破。又汝所引祠者等生。其體是何。而能喻我。汝若執祠者是我喻不極成。我不許有實我體故。若執祠者是心。心所。彼念念滅。新生故。取捨不成。若許祠者即是色身。亦如心等。彼念念滅。新新生故。取捨不成。又如明等至為喻不成者。論主又約喻破。又如明論等與祠者等身異。蘊亦應異我。如何言不異。老身病身各與前位身有別異。亦應蘊與補特伽羅異。若言少身好身轉作身。便同數論變義宗。數論轉變如前已遣。故彼所引祠者生等為喻不成。

又許蘊生至與蘊有異者。論主又破。許蘊新生非數取趣。則定許我異蘊及常。如何汝宗言不異蘊及非常耶。又我唯一。蘊體有五。寧不說我與蘊有異。大種有四。至不異大種者。犢子部反責論主我。蘊五。命我異蘊。大種有四。造色唯一。寧言造色不異大種。是彼宗過者。論主答。是彼宗過。非闕我事。何謂彼宗者。犢子

新問。諸計造色至補特伽羅者。論主答。諸覺天等計諸造色即大種論。設如彼見應作是實。如諸造色即四大種。亦應即五蘊立。補特伽羅。如何言我不即蘊耶。若補特伽羅至命者即身者。犢子部難。觀能問者至與身一異者。論主答。觀能問者。阿邪世故。問者執一內我實體名為命者。依此問佛與身一異我都無故。一異不成。如何與身可記一異。如不可言龜

毛勸軟龜毛本無何論軟軟。古昔諸師已解釋斯蟬結難義。昔有已下。指事可知。若離樹。在西方城外生。非王宮有。佛何不說命者都無者。犢子部問。亦觀問者至佛不答有無者。論主答。亦觀問者阿世邪故。問者或於諸蘊相續。假謂命者依之發問。佛若答無。彼墮邪見。故佛不說。何不為說假名命者。彼未能了緣起甚深諸法理。故非是能受正法器故。佛不為說假有命者。理必應爾。世尊說故。後

說此云犢子。筏筏外道請問世尊。我於世間。為有非有。佛不為記。若記為有。違法真理。若說為無。增彼愚惑。彼便謂我先有今斷。便起斷見。以彼斷見對執有愚。此愚更甚。以愚重故。謂執有我則墮常邊。若執無。我便墮斷邊。執有過輕。執無過重。如經廣說。事起。我見如須彌。不起斷見。如芥子。以起我見。能修諸善。故過是輕。以起斷見。能造衆惡。故過是重。故佛不為說無我也。依如是不可說義。故經部中鳩摩邏多有是頌言。初頌總說。後頌別釋。觀為見所傷。不為說有。及壞諸善業。不為說無。故佛說正法。不急不緩。猶如迦牛虎銜

子相似。緩急得所。太急即傷。太緩即墮。佛若說有我。彼執真我有。則為見所傷。見如迦牛利能傷人故。此釋初句。佛若說無我。彼撥俗我為無。便壞善業。善業如子名善業。釋第二句。依如是理。故今論主復說頌言。重攝前義。就四頌中。初

兩句頌。前命者與身不一不異。次六句頌。前佛何不說命者都無。乃至彼墮邪見。故佛不說。就六句中。前兩句總頌。後四句別釋。恐彼問者撥無假我。佛亦不說命者都無。謂諸五蘊相續道中。有業有果。假名命者。佛若為說。無有命者。恐彼問者撥假命者。亦為無故。不說都無。第三行頌。前彼未能了緣起理。故非受正法器。不為說假有世尊。不說諸蘊之中有假命者。由觀問者無有力能悟解緣起真空理。故不為說。第四行頌。前筏筏經經佛觀。筏筏有我無我。何緣不記世間常等者。犢子

部問。何緣世尊不記世間常等四句。亦觀問者至不為定記者。論主亦觀問者阿世邪故。問者若執我為世間。而問世尊。世間常耶。無常耶。亦常亦無常非常非無常耶。以彼問者實我世間。我體都無故。四答皆非理。故佛不答。若復執言生死五蘊皆名世間。佛四經答亦皆非理。故亦不答。謂若世間常者則不可斷。無得涅槃。若是非常便自斷滅。不由功力勤勞修道而感得涅槃。若答為常亦非常者。於生死中定應一分有情無得涅槃。一分有情自證圓寂。若答非常非非常者。此世間亦應非得涅槃。非不得涅槃。又解非是非常故則應非得涅槃。非是非常故則應非得涅槃。非常非非常決定相違。便成戲論。何成答問。然依聖道可般涅槃。故四定記皆不

①等二第②而二第③新十(新)? ④(老身病)十身? ⑤(轉)十變? ⑥遣二遣⑦命二命? ⑧新二部? ⑨阿邪世二阿世邪? ⑩勸二類? ⑪邪二耶? ⑫隨二隨⑬杜二杜? ⑭牙利二可利⑮(善)十樂? ⑯者二無? ⑰經二記? ⑱感二感?

應理 如外道離繫子以手執雀問佛死生。佛知彼心不爲定。若答言死。彼便放活。若答言生。彼便捨殺。故佛不答。此亦如是。有邊等四至皆有失故者。論主例釋。若問世間有邊等四句。佛亦不記者。以同常等皆有失故。事知此四義同常等者。懷子部問。以有外道至義與前同者。論主答。以有外道名嗔底迦。此云能說。先問世間有邊等四。世尊不答。後設方便。嬌問世尊。爲諸世間常等皆由聖道能得出離。爲但一分出離。一分不出離耶。尊者阿難在於佛側。因告彼曰。汝以此事已問世尊。世間有邊無邊等四。今復何緣改邊。無邊等四。名爲常非常等四。重問世尊。有邊是非常。無邊是常。亦有邊亦無邊是亦常亦非常。非有邊非無邊。是非常非非常。故知後四義與前同。復以何緣至有等四邪者。懷子部問。復以何緣世尊不記。如來死後有非有。亦有亦非有。非有非非有等四句耶。亦觀問者至而發故者。論主答。亦觀問者阿世。邪故問者妄計。已解脫我名爲如來。而發問故。以無實我。故佛不答。今應詰問至死後亦有者。論主反詰。今應詰問懷子部師。計有我者。佛何緣記有現。在我。不記。如來死後亦有我耶。彼言恐有墮常失故者。懷子部答。恐墮常失。故佛不記。若爾何緣至非一切智者。論主難。若爾何緣佛記慈氏菩薩。及記。第子未來世事。此豈非有墮常過失。

亦汝若言佛先見我。彼般涅槃已便不復見我。以不知故不記有者。破云則撥大師具一切智。以不能知解脫我故。汝或應許不記由我體都無故。汝若謂佛見解脫我而不說者。破云則有離蘊過。計入涅槃蘊滅。我不滅故及常住過。何得說我與五蘊不異非常。汝若言已解脫言。不可說佛是一切智。不可說佛非一切智。或應徵言。不可說佛是一切智。以不見我故。不可說佛非一切智。以見我故。若謂實有至分明說故者。論主又難。計證破。汝若謂有我以契經言。審諦而住。定執無我者。墮惡見處。故者。破云。此不成證。彼經亦說定執有我者。墮惡見處。故不應計我。對法師言。執我有無俱邊見攝。若執我有即墮常邊。若執我無即墮斷邊。論主。許云。彼師所說深爲應理。以執有無墮常斷邊。前後踐經分明說故。引說證成。若定無有至補特伽羅者。懷子部難。引證成。若定無我。爲可說誰流轉生死。不應自流轉故。經說有情無明所覆。貪愛所繫。馳流生死。故定有我。此復如何流轉生死者。論主問。此我復如何流轉生死。由捨前蘊取後蘊故者。懷子部答。由我捨前蘊能取後蘊故。說我流轉生死。如是義宗至流轉生死者。論主指同前後相續不斷說。有流轉從此至彼。如是

蘊聚上假說爲有情。愛取爲緣。異熟果起相續不斷。名流轉生死。若唯有蘊至名爲妙眼者。懷子部難。若唯有蘊而無我者。何故佛說今我於昔爲世導師。既說今我昔爲師言。明知有我。此說何答者。論主反責。蘊各異故者。懷子部答。今我昔蘊前後各異。若無我者。何得說言。今我於昔爲世導師。若爾是何物者。論主問。若爾今我於昔爲世導師。此是何物。謂補特伽羅者。懷子部答。昔我即今至曾燒彼事者。論主難。若昔我即今我體應常住。如何說我非是常耶。難訖通經。故說今我昔爲師言。顯昔與今是一相續假者。如言此火會燒彼事。亦顯昔火與今時火同一相續火。故言此火會燒彼事。若謂決定至去解脫遠者。論主又難。計破。叙計正破。引說證成。若如是者。則爲謗佛。爲煩惱縛。去解脫遠。若謂於我至此言無義者。論主又難。救破。汝若謂於我不起我愛。俱起我見無愛縛者。破云。此言無義。所以者何者。懷子部徵。於非我中至起見瘡。論主答。汝若計言於非我中。積計爲我。容起我愛。非實我中者。破云。如是所言無理爲證。故彼懷子。於佛教中。無有因緣。忽然橫起我見瘡。如是一類至無解脫過者。論主結破懷子。義便顯餘非。如是一類懷子部。執有不說補特伽羅。復有一類空見外道。總撥一切法體皆非有數勝論等外道。執有別真

①定十(記)? ②後二復? ③發十(問)? ④在二有 ⑤第二第? ⑥經二樂 ⑦說一記 ⑧許二評? ⑨俱二但? * ⑩(水)十外

我性此等一切見不如理。皆不能免無解脫過。若一切類至何能憶知者。賴子部問。若一切種類我體都無利那滅心。於會所受及這相似境何能憶念。何能記知。昔境似今名相似境。如是憶知至心差別生者。論主答。如是憶念。如是記知。從自相續內有念境想熏成種子名念境。相類。此種在心功能差別名心差別。後之憶知從此念境想類種子。心中差別功能而生。經部念知無別有體。故想種生。又解如是憶知。從相續身內念境類想境類種。境通兩處。此文但應言念類種。而言想者。想強別標。所以不言知境類者。知由念引故不別言。故下論云。由此憶念力有後記知生。又解憶念從念境類生。記知從想境類生。以經部知無別體故。此念想種熏在心。中差別功能名心差別。現行憶念。從及與記知從彼種生。且初憶念至無間生者。賴子部問憶念記知二種之中。且初憶念。為從何等心差別種子。前念無間滅。後念無間生。經部因果前後別時。故從前念種子生。後憶念故作此問。從有緣彼至有功能故者。論主答。初憶念生。一由緣生。二由因生。一由緣生者。從有緣彼過去境界。作意力故為緣生念。過去境界與念境等名為相似。由彼相似境界力故為緣生念。或見今境與昔相似。便能引起緣昔境念故言相似。或前念似後念故為緣引起。言念相屬者。謂屬自身作意等緣。簡與他身。或因

果相屬為緣起念。言想等者。等取愛等。從有緣彼作意等緣力。故初憶念起。二由因生者。從所依止身不為差別愁憂散亂等緣。損壞功能。心差別因力故初憶念起。憶念起雖有如是作意等緣。若無彼類心差別因。則無堪能修此憶念。雖有彼類心差別因。若無如是作意等緣。亦無能修憶念之理。要具因緣二種勢力。方可能修。諸憶念生。但由於此因緣力生。不見離此二種因緣。有別異實我功能憶念故。如何異心見至有憶念理者。賴子部難。若無有我。如何前時異心見境。後時異心能憶彼境。非天授心會所見境。後祠授心有憶念理。天授梵云。提婆達多。天處乞。從謂天授與從所乞處為名。故言天授祠授梵云。延若達多。因祭祠天而乞。得子。故言祠授印度人名。天授祠授。其類寔多。故偏舉也。此難非理。至有後記知生者。論主答。此難非理。不相屬故。謂彼天授祠授二心展轉相望無因果性。互不相屬故。天授心會所見境。後祠授心不能憶念。非如一人相續身中有因果性。前後相屬故。前心會見。後心能憶。我等不言異心見境異心能憶。前後相續是一類故。前同類心能憶。然後過去緣彼境心。熏成種子。從此種子引起今時能憶念。識謂如前說。一相續。二轉變。三差別力故。生念何失。由此前憶念種子力故。有其後念記憶知生。我體既無。孰為能憶者。賴子部問。我體既無。誰為能憶。能憶

是何義者。論主反問。由念能取境者。賴子部答。此取境豈異念者。論主又責。雖不異念。但由作者者。賴子部答。取彼境時雖不異念。但由我經者。念方能取境。作者即是至說彼能憶者。論主述宗通釋。作者即是前說念因。非是實我。謂彼念類心差別種。能令後果念取境故。說前念因名為作者。然世間所言。制怛羅能憶。此制怛羅。非是實我。此於蘊相續假我立制怛羅名。從先見心熏種為因。後憶念果起。於憶念果起。於憶念果上立制怛羅名。故言依如是理說彼能憶。制怛羅。是星名。正月出現。正月從此星為名。於此月生故。以此星為名。若執我者於此月生。即說實我名制怛羅。故今通釋。我體若無是誰之念者。賴子部問。若有我體。可念屬是我。第六轉成。我體若無是誰之念。為依何義說第六聲者。論主反問。此第六聲依屬主義者。賴子部答。如何物屬何主者。論主復徵。此如牛等屬制怛羅者。賴子部答。此如牛等物屬制怛羅人主。彼如何為牛主者。論主又問。謂依彼至得自在者。賴子部答。謂依彼彼所乘。擣乳役使等中彼制怛羅得自在故名為牛主。欲於何所至尋求念主者。論主復問。欲於何處驅役於念。而勤方便尋求念主我邪。於所念境驅使於念者。賴子部答。役念為何者。論主復問。為令念起者。賴子部答。奇哉自在至為令念行者。

①相一想？ ②從一？ ③念一？ ④愛一受？ ⑤從一得？ ⑥後一從？ ⑦執一熱？ ⑧我經一作？ ⑨於憶念果起一？ ⑩乳二

論主又徵責。奇哉自在起無理言。寧爲此我生而驅役此念。又解寧爲此念。復作兩開徵定。又我於念如何驅役。爲令念起。爲令念行。念無行故但應令起者。曠子部答。則因名主至亦不離因者。論主示正義。若令念起名念主者。則念因名主是其所屬。念果名能屬。由念因增上力。令念果得生。故因名主。果於生時是因所有故名能屬。即生念因足爲念主。何勞立我爲念主邪。即諸行五蘊聚。是緣成假。前後一類相續。是相屬假。世間共施設是制但羅牛。立制但羅牛名爲牛主。即此牛主是牛相續。從此至彼於異方生。變異生因故名牛主。此中無一實我制但羅牛主。亦無實我是牛。但假施設。故言牛主亦不離因。牛是所驅役名果。牛主能驅役名因。同前念主不離念因。念念既念至如應當知者。此即例釋。明初憶念其義既爾。釋後記知其義亦然。皆准憶念及與記知。孰爲能了。誰之識等亦應例釋。種類大同非無差別。且識因緣與前別者。謂六根六境等。如應當知。或識種名因。根等名緣。憶念記知唯在意地。故與識別。有作是言至能了等者。此下就別破中。大文第二破數論師。就中一叙宗。二正破。三通難。此即第一叙宗。數論者言。決定有我。事用必待事用者故。謂諸事用。待事用者。如天授行事用。必待天授我。行是事用。天授我名者。如是識等所有了別等事用。必

待所依真實我體能了等者。今應詰彼至識能了亦爾者。此即第二正破。論主破云。今應詰彼。天授謂何。若是實我此如先破。若假士。夫五蘊上立體非一物。於諸行相續假立此天授名故。如假天授說爲能行。識了別應知亦爾。但於假我說能了者名。非別實我。依何理說天授能行者。此下第三通難。數論難。若無實我。依何理說天授能行。謂於剎那至亦作是說者。論主答。謂於剎那生滅。諸行是緣成假。不異相續。是相續假。於二假上立天授名。愚夫於中執爲一實我體。此之假我爲自相續身異方生因。後念異處生名行。前念因即名行者。依此理說天授能行。如執燈焰行。及傳聲喚人。從此至彼異處相續。世依此說焰聲能行。如是天授前念身能爲。彼念識因故。世間亦謂天授能了。然諸聖者爲順世間言說理故。亦作是說天授能了。經說諸識至爲何所作。數論問言。經說諸識能了所緣。識於所緣爲何所作。都無。所至說名了境者。論主答。識於所緣都無所作。但似了境。說能了境。如麥果等酬麥因等。雖無所作。而似因起說名酬因。如是識生雖無所作。而似境故說名了境。如何似境者。數論問。謂帶彼相至識能了亦爾者。論主答。謂能緣識上帶彼所緣境界行相。如緣青色能緣識上帶青相現識似境說識能緣。如鏡對質帶質像生。名似本質能

照。是故諸識雖亦託根生。識無根相不似根故。不名了根。但名了境。或識於境相續生時。前識爲因別後識起。說前因識名爲能了。亦無有失。世間於因說作者故。如世間說鼓能鳴。能生。鳴果。故於因立能鳴。或如燈能行。無別能行者。識能了亦爾。無別能了者。爲依何理說。燈數論問。焰續中至理亦應然者。論主答。火相續中假立燈號。燈於異處。從此至彼相續生時。說爲燈行。無別行者。如是心相續上假立識名。於青黃等異境生時。說名能了。如成實論一念實識無能了故。要識相續。別於後念境上生時。相續假識名能了。或如色有體色生次色住。此中無別有者住者。說識能了理亦應然。無別了者。若後識生至如芽莖葉等者。數論難。此中難意。由有我故。我是自在義。欲得此法。前生此法。此法後生。所以後不恒相似。不定次第。若後識生。從前識生非從我有。略爲二難。一何緣後識不恒似前善染識等。二既從識生。何緣不先定次第生如先芽次莖次葉等次第而生。有爲皆有至身外緣差別者。論主答。言住異者。謂住之異。約住明異。即異別名。有爲之法皆有異相。後必異。前故不相似。若異此者應無出定。又諸心相續亦有定次。若此心後彼心應生。於此心後彼心必生。如二十心相生中說。又諸心相續。亦有少分行相等前後相似方能相生。不生餘心種姓別故。如女心無間。

念二爾？ 夫二天？ 彼二後？ 所十作？ 似二假？ 燈十能行者？ 相十續？ 者十生者？ 芽二可？ 前生？ 前十生？ 先十後？ 定二入？

或起莊嚴身心。或起染污心。或起彼夫心。

或起彼子等時。從此諸心。相續轉變。差別

熏成種。後還生女心。如是女心。於後所起

嚴污心等。有生功能。異此餘無生功能。種

姓別故。女心無間容起多心。然多心中。或

先數起者。或明了近起者。先起非餘。又解

或先數起者。或先明了者。或先近起者。先起

非餘。有解若先數起者。就數起中起明

了者。就明了中起近起者。由此義故。先起

非餘。由如是心修力強故。唯除將起位

時身。被外緣損壞。差別即不得起。又解

唯除將起位身。遇外緣善惡差別。逢此勝

緣起即不定。諸有修力至生於自果者。

數論難諸有修力最強盛者。寧不恒時生。自

強果。有生劣邪。由此心有至最隨順故。

者。論主答。由此心有住異相故。後漸劣前。

此住異相。於上中下別修果類相續生中。最

隨順故。所以不恒生自勝果。有生劣果。

諸心品類至可易了知者。論主謙讓仰推。

世尊。依如是義。於經部中故有頌言。於

一孔雀輪青黃赤白等。有一切種因相。

如是如是果。從如是如是因生。知此等

相非餘。智境界。唯一切智知。舉易況

難。一孔雀輪色差別因尚為難了。況心心

所諸無色法因緣差別可易了知。

一類外道至皆從於我者。此下就別破中。大

文第三破勝論師就中。一叙宗。二正破。三

通難。此即第一叙宗。有一類勝論外道作

如是執諸心生時。皆從於我。以彼心是我

家德故

前之二難至如芽莖葉等者。此下第二正破。

論主以前數論二難難彼勝論。前之數論所

說二難。於彼勝論為難最切。若諸心生皆

從於我者。我一自在。何緣後識不恒似前

及不定次第生如芽莖葉等。若謂由待

至別住失故者。牒計別破。汝若謂我由待

實句義色意合差別。方有異識生。及不定次

第。破云。理定不然。我與色意合非極成

故。以佛法宗不許有我色意合故。又

以理破。夫二物合必有分限。非無分故。謂

彼勝論外道自類釋合相言。非至為先彼

後至名合。破云。若我意合。意有分限故

我應有分限。勝論計我周遍法界無分限

故。又我意合。意移轉故我應移轉。或我與

意相就合。我應與意俱有壞滅。然彼宗

計我意俱常。又汝若謂我體遍滿。不可

遍合。色意俱與一分我合者。破云。理定

不然。我體是一。於一我體中無別分故。何

得說言與一分合。不與餘分合。假設許

有合。我體既常。意無別異。還是一常。合事

有異生別識耶。又汝若救言我待德句

義中別覺慧故方生異識。破云。為難亦

與待意義同。我既遍滿無有差別。謂覺因

何得有差別。生異識耶。又汝若言待德

句中行別我方意合生異識者。破云。則應

但心待行差別能生異識。何用我為。又總

非。我於識生都無有用。而勝論言識皆

我生。如藥事成能除痼疾已。誑醫矯說普

莎訶言。普莎訶。此云吉祥。今此痼疾

由我故除。此中亦爾。行足生心。何須此

我。又汝若謂此心行二由我故有。破

云。此但有言。無理為證。由我故有。又汝

若謂此心行二。我為所依。徵云。如誰與誰

為所依義。非心與行如畫如果。我為能

持如壁持畫。如器持果。若如彼喻。如是

便有我與心行更相礙失。同色法故。若如

彼喻。及有或時別住失故。以畫色果與彼

壁。器有時別故。然計我體無有障礙。望

彼心行無障礙失。我遍法界。望彼心行

無別住失。非如壁器我為彼依者。勝論

救。非如壁器我為彼心行依。若爾

如何者。論主徵問。此但如地至所依者

勝論答。此我但如地能為香等四物所依

雖彼宗計香是地家德。彼說眼見大地為

香等所依。彼如是言至假立我名者。論

主破。世間假地無有別體。不離香等假

立地名。我亦如是。無有別體。不離心

行假立我名。若依經部假地攪色香

味觸成此假地。地是緣成假。論主述經

部義。故說此地攪四物成無別有體。若

依勝論。離香等外別有地。故喻離心

行。外別有實我。若離香等至地有香

等者。勝論難。若離香等四物無別有地

如何可言。地有香等。為顯地體至木

像身等者。論主答。地是假名。香等為體

為顯假地體有香等別。故即假地說有香

等。令他了達是此香等非是餘物。如木

像身，身即是木。離木之外無別像身，地即是香等。離香等外無別有地。又若有我至生一切智者，論主又牒計徵，又若有我待行差別行既衆多，何不俱時生一切智？

若時此行至今不生果者，勝論答，行有強弱，強者先起，弱者不生，故不俱時生一切智。事從強者果不恒生者，論主復徵，強既先生，事從強者果不恒生，有時生劣。

答此如前至漸變異故者，勝論答，以內例外，答此妨難如前論主論修力道理，我許行非常，漸變異故，所以從強者，果不恒生。

若爾計我至體無異故者，論主難，若行，生生心，我即唐捐，彼勝論行，此佛法修，體無異故，必定應信至理不成故者，勝論標宗勸論主信，必定應信我體實有，以有念等德句義故，失德必依實句義故，我是實句，爲彼念等德句所依，明知有體，我實若無，何成依止實句，九中念等依我，念等依餘地等八實，理不成故。

此證非理至但有虛言者，論主破，此證非理，夫引爲證，彼此極成，汝所引證，皆不極成，謂說念等德句義攝，是實家德體皆非實，義不極成，我許念等有別體故，皆名爲實，非無體故，經說六實物，名沙門果故，六物謂無漏五蘊及與擇滅，於五蘊中念等心，心所法既名實物，明知皆有實體，又被念等依止實我，理亦不成，依義如前心行依，我中已遮遣故，由此所立但有虛言。

若我實無爲何造業者，此下第三通外難，此即勝論師難也。

爲我，爲當受苦樂，爲我果故者，論主答，我體是何者，勝論問，謂我執境者，論主答，謂我，何執境，何名我執境者，勝論問，謂諸蘊相續者，論主答，云何知然者，勝論問，貪愛彼故至但緣諸蘊者，論主答，一貪愛彼五蘊故，二我執與白等覺同處起故，謂世有言，我白，黑，現見世間緣白等覺，與計我執同處而生，非汝所許橫計我體有白等別，故知我執但緣諸蘊，以身於我至即是我身者，勝論通釋，以身於我有防護恩故，亦於身假說爲我，我白，黑等，如言臣等，如言臣等能防護王，王言臣等即是我身，於有恩中至所取不然者，論主難，於有恩中實假說我，而諸我執所取不然，但緣身等言，我白等，非緣別我，若許緣身至緣他身起，勝論難意可知，他與我執至如是習故者，論主答，他五蘊身與自我執相不相屬，故謂若自身及與自心，與我執相屬，此我執起緣彼自蘊，非餘他蘊，無始時來如是習故，緣自計我，非緣他計，相屬謂何者，勝論問，謂因果性者，論主答，於自身中有因果相繫屬，故名爲相屬，望他身中無因果性，不名相屬，若無我體誰之我執者，勝論問，此

前已釋至爲果所屬者，論主答，指同前釋，若爾我執以何爲因者，勝論問，謂無始來至有垢染心者，論主答，謂無始來我執熏習種子，緣自相續有垢染心，爲我執因，生此執，我體若無誰有苦樂者，勝論問，若依於至及樹有花者，論主答，若依於此身有苦樂生，即說名爲此身有苦樂，如林有果及樹有花，苦樂依何者，勝論問，謂內六處至說爲後依者，論主答，謂內六處隨其所起，苦樂二種，說內六處爲彼苦樂所依，若我實無至誰能受果者，勝論問，作受何義者，論主反責，作謂能作受謂受者者，勝論答，此但易名未顯其義者，論主復責，前問作受是何義耶，今答作謂能作，受謂受者，此但易名未顯其義，辦法相者，釋此作者受者相言，別釋引證如文，又解勝論引，引毘伽經論中辦法相者，釋此作者相言，此中汝等至名爲作者者，論主破，此中汝等說，何天授，若說實我喻不極成，說蘊便非自在作者，業有已下約三種業，顯非自在，乃至於中無一自在起，一切有爲屬因緣故，汝所執我其體是常，不待因緣，亦無所作，故非自在，由此道理，彼勝論說能自在爲名作者，相上來徵責求不可得，論主復中正義云，然於諸法生因緣中，若有勝用假名作者，非執常我於因緣中見有少用，故定不應名爲作者，能生身業勝因者何者，勝論師問，謂從憶念至類此應思者，論主答，始從憶念展轉乃至風起身業，汝所執我此中何用，故於身業我非作者，語意業起類身應思，我復云何至已遮遣故者，論

生此執，我體若無誰有苦樂者，勝論問，若依於至及樹有花者，論主答，若依於此身有苦樂生，即說名爲此身有苦樂，如林有果及樹有花，苦樂依何者，勝論問，謂內六處至說爲後依者，論主答，謂內六處隨其所起，苦樂二種，說內六處爲彼苦樂所依，若我實無至誰能受果者，勝論問，作受何義者，論主反責，作謂能作受謂受者者，勝論答，此但易名未顯其義者，論主復責，前問作受是何義耶，今答作謂能作，受謂受者，此但易名未顯其義，辦法相者，釋此作者受者相言，別釋引證如文，又解勝論引，引毘伽經論中辦法相者，釋此作者相言，此中汝等至名爲作者者，論主破，此中汝等說，何天授，若說實我喻不極成，說蘊便非自在作者，業有已下約三種業，顯非自在，乃至於中無一自在起，一切有爲屬因緣故，汝所執我其體是常，不待因緣，亦無所作，故非自在，由此道理，彼勝論說能自在爲名作者，相上來徵責求不可得，論主復中正義云，然於諸法生因緣中，若有勝用假名作者，非執常我於因緣中見有少用，故定不應名爲作者，能生身業勝因者何者，勝論師問，謂從憶念至類此應思者，論主答，始從憶念展轉乃至風起身業，汝所執我此中何用，故於身業我非作者，語意業起類身應思，我復云何至已遮遣故者，論

生此執，我體若無誰有苦樂者，勝論問，若依於至及樹有花者，論主答，若依於此身有苦樂生，即說名爲此身有苦樂，如林有果及樹有花，苦樂依何者，勝論問，謂內六處至說爲後依者，論主答，謂內六處隨其所起，苦樂二種，說內六處爲彼苦樂所依，若我實無至誰能受果者，勝論問，作受何義者，論主反責，作謂能作受謂受者者，勝論答，此但易名未顯其義者，論主復責，前問作受是何義耶，今答作謂能作，受謂受者，此但易名未顯其義，辦法相者，釋此作者受者相言，別釋引證如文，又解勝論引，引毘伽經論中辦法相者，釋此作者相言，此中汝等至名爲作者者，論主破，此中汝等說，何天授，若說實我喻不極成，說蘊便非自在作者，業有已下約三種業，顯非自在，乃至於中無一自在起，一切有爲屬因緣故，汝所執我其體是常，不待因緣，亦無所作，故非自在，由此道理，彼勝論說能自在爲名作者，相上來徵責求不可得，論主復中正義云，然於諸法生因緣中，若有勝用假名作者，非執常我於因緣中見有少用，故定不應名爲作者，能生身業勝因者何者，勝論師問，謂從憶念至類此應思者，論主答，始從憶念展轉乃至風起身業，汝所執我此中何用，故於身業我非作者，語意業起類身應思，我復云何至已遮遣故者，論

①〔生〕一？ ②失二夫？ ③殺二我？ ④明二名？ ⑤〔爲〕一？ ⑥〔爲我〕一？ ⑦何二所？ ⑧浴二俗？ ⑨〔引〕一？ ⑩起十〔者〕？
⑪中二中？ ⑫何二我？

主上來破我是作者。今破我是受者。我復云何能領業果得受者名。汝若謂於果我能了別。破云。何此定不然。我於了別都無有用。指同前破。若實無我至罪福生長者。勝論難。彼非受等至如前已說者。論主答。彼外非情非受。想等所依止故。唯內。六。是彼受等所依止故。我非彼受等之所依止。如前已說。若實無我至生未來果者。勝論難。若有我體。可造業已能生後果。若實無我。業已滅壞。復云何能生未來果。設有實我至。未來果者。論主反責。從依止我法非法生者。勝論答。彼計德句義中法非法二。能生諸法依止實句義中我。從依止我法非法二。能生諸法。此法非法能生諸法。如前已說。如誰依誰至未來果生者。論主破。此法非法依止於我。如誰依誰。此法非如畫。如果。我為能持。如壁如器等。此前已破。法非法不應依我。然聖已下。亦正義。若爾從何者。勝論師問。說業相續至無間即生者。論主答。此後果起從業所熏相續轉變差別種生。如種生果。謂如世間說果從種生。然果不從已壞種起。亦非從種無間即生。要經多時轉生果。若爾從何者。勝論師問。從種相續至方引生果者。論主答。此後果起。從種展轉付囑功能相續轉變差別果方得生。謂種次生芽。莖。葉等。華為最後。展轉付囑功能至後方引果生。此種功能中問不斷名相續。前後不同名轉變。無間生

果名差別。若爾何言從種生果者。勝論師問。由種展轉至轉變差別生者。論主答。由初種子所有功能。展轉付囑引起華中生果功能。從初為名故作是說。種能生果。若此華內生果功能。非種為先所引起者。所生果相應與種別。不應。遠麥等似前麥因等。學法同喻云。如是雖言從業生果。而非從彼已壞業生。亦非從業無間生果。但從前業相續轉變差別種生。何名相續轉變差別者。勝論師問。謂業為先至故名差別者。論主答。謂現起業最初為先。後熏成種在色心中。起此色心中種。中無間斷名為相續。即相續種。後後利那。異前種種名為轉變。即轉變種。於最後位一剎那時。有勝功能無間生果。勝前轉變故名差別。如有取識至輪轉於生死者。因解差別顯業先受。如有取識正命終時。雖色心中帶往來多感後有業。所引熏習功能種子。一重業者今先受果。譬如負債強者先牽二近起者今先受果。如將命終遇善惡友生等惡趣。三數習者今先受果。如一生來偏習此業。三所引由明了故先起。非餘轉等業也。如經部中有是頌言。一業極重。二業近起。三種業習數。即先所作。如其次第配釋三前。謂重業前熟。近起前熟。數習前熟。餘輕等業後熟。由斯業故轉生死。於此義中至爾時永滅故者。因解感異熟業。以異熟因對同類因。引果差別。如文可知。何緣異熟果至有別果生者。

勝論師問。何緣異熟果不能招異熟。如從麥種果有別麥果生。且非譬喻至無別果生者。論主答。且非譬喻是法皆一等。然從種果無別果生。顯喻同法。若爾從何。勝論師問。生於後果至故喻同法者。論主答。彼後果起。從後熟變差別功能種子所生。謂於後時有前種果。遇水土等諸熟變緣。便能引生熟變差別功能。正生芽位方得種名。未熟變時亦名種者。從當名說。未熟變時。或似種故。世說為種。學法同喻。此異熟亦復如是。即前異熟果。遇聞正邪等諸起善惡緣。於異熟身中。便能引生諸善有漏及諸不善有異熟心。起現在前。從此有異熟心引生所熏種子。相續轉變。展轉能引最後利那轉變之差別。從此最後差別功能。後異熟果生。非從餘異熟果生。故喻同法。或由別法至餘異熟生者。論主又引喻顯。或由別法類。此異熟果可知。如拘攢華塗紫礦汁。其汁色赤。在彼花中展轉付囑赤色功能。相續轉變。差別為因。後果生時。顯便色赤。從此赤色。更不生餘。學法同喻。如是應知從業異熟。更不能引餘異熟生。如顯色赤。便不生餘。其拘攢子色黃。印度國人欲令子赤。以致皆國王。故塗下其花令子赤也。前來且隨至離佛無能知者。論主謙讓仰推世尊。前來且隨自己覺慧所知境界。於諸業諸果略顯龜相。其間異熟類差別功能。諸業所熏相續轉變種子。隨其所應。至

①〔何〕一？ ②六十〔處〕？ ③〔生〕十未？ ④說二從？ ⑤從二所？ ⑥造二果？ ⑦展轉二轉展？ ⑧拘二拘？ ⑨便二更？ ⑩〔皆〕一？ ⑪〔下〕一？ ⑫類一熟？

彼彼位彼彼果應生。唯佛所知。非餘二乘見。凡夫境界。依如是義。於經部中。故有頌言。此善惡業此熏習種。至此時中應合與果。此一切種因果定理。離佛世尊無能知者。

已善說此至求慧眼者。此下一部之中。大文第三名流通分。依前一解。一就破我品中。名流通分。就三頌。初一頌讚道勸捨。第二頌讚道不觀。第三頌顯毘蘄學。此即第一讚道勸捨。我於上來已善說此清淨涅槃無漏因。道即因名。道或因是能證因。道是所遊無量道。謂佛世尊至理言說。真無漏法性。此即是前無漏因道。或真法性。是所遊道。真實無我諸法性也。此顯道體。不照真理名闇。無慧眼故名盲。應捨闇。盲諸外道等所起邪執。邪執但由惡見所為。應求慧眼。除斯僻執。照無我理。此涅槃宮至不能觀者。此即第二讚道不觀。大涅槃眾聖所居。名涅槃宮。無我大路趣涅槃宮。名一廣道。此一廣道。千聖所遊。即無我性。此無我道。諸佛如日。共言似光。所照。無我大道。顯諸外等由無勝慧。雖開昧眼。而不能觀。或無我道。諸佛日言光明所照。雖後復開。僻見昧眼。而不能觀。於此方隅至成勝業者。此即第三顯略勸學。方謂四方。隅謂四隅。於此無我理教方隅。我已略說。為開。智者慧毒利門。如身少破著少毒藥。須臾毒氣遍一身中。為毒門。今造此論亦復如

是。開少慧門。諸有智者能深悟入。如似毒門。名慧毒門。從喻為名。庶各隨己自力。堪能修三乘行。遍悟所知四諦深理。成諸勝業。俱舍論記卷第三十

俱舍論疏卷第一

沙門法寶撰

將釋此論五門分別第一。會初轉法輪時。

二學行次第。三教起因緣。四部執先後。五依

文解釋。一會初轉法輪時者。於中有四。

一定成道日。二定轉法輪日。三述中間事

別。四會說不同。一定成道日者。依長阿

含經第四云。八日如來生。八日佛出家。八

日成菩提。八日取滅度。次文云。二月如來

生。二月佛出家。二月成菩提。二月取涅槃。

又灌佛經云。佛告諸天人。十方諸佛。皆用

四月八日夜半時生。皆用四月八日夜半時

出家。皆用四月八日夜半時成道。皆用四月

八日夜半時。而般涅槃。諸經八日皆同。說月

有異。唯二。四別。不言餘月。准上二說。說

雖有異。成道月日即是同也。所以得知。略

有二理。一以立正異故。婆羅門國以建子

立正。此方先時以建寅立正。建子四月。即

建寅二月。故存梵本者而言四月。依此方

者。即云二月。根本一也。二准智論及婆

沙計。梵王請前五十七日。四月調根。衆觀

機等。總有六月。即是二月八日成道。至八

月八日轉法輪定。如下引文。以此故知。二

月八日成道爲定。去八月八日有六月故。

若是四月八日。即無六月。去轉法輪四月。

無文證故。又釋律論云。佛與五比丘。四

月十六日結前安居。安居去四月八日。唯

有九日。即與法華智論毘婆沙等衆多經

論。日月相違。准此故知。二月八日成道爲

定。問若爾何故。菩薩處胎經云。二月八日

成道。二月八日轉法輪。二月八日降魔。二

月八日般涅槃。答此有二釋。一處胎經說。

菩薩處胎亦轉法輪。此爲蜜衆。非爲顯

衆也。成道之日即轉法輪。義亦准此。今言

爲五比丘轉法輪。日諸說不同。非是蜜衆

二諸經中錯。二月爲四月者。由建正不

同。已如前釋。錯八月爲二月。四月者。以

迦栗底迦是八月卯星之名。二月又是建卯

地之月。星地證別。卯名同也。若知迦栗底

迦是酉地之卯。翻爲八月。若謂迦栗底迦

是震地之卯。翻爲二月。四月。由此轉法輪

等日。有二。四。八不同。般涅槃日。八。四。二。月

之異。詳多教理。度五比丘。八月爲定。會

涅槃日如別章釋。二定轉法輪日者。諸

經論中皆云。波羅奈國鹿野苑中。爲五比丘

轉四諦法輪。說中間事。日數不同。然不指

陳說法月日名者。不可憑。唯。准有婆沙

及釋律論。分明指陳說法月日。應依此文。

婆沙一百八十三云。佛於迦栗底迦月白半

第八日。度阿若憍陳那。迦栗底迦。當此方

八月也。婆沙一百三十六云。羯磨底迦月白

半第八日晝夜停至。九日夜增一。獵縛故。

羯磨雖異。語是同也。故知。定是八月八日。

又釋律論云。佛與五比丘。四月十六日結前

安居。一夏中不得聖果。過夏於八月八日。

橋陳那忽然見法。此二論文極理分明。餘文

既不分明。不可依准。故知八月八日轉法

輪定。佛成道日雖有二說不同。或二月八

日。或四月八日。無經論說。二月四月轉法

輪。故知非是三七日後。亦無文說。三月。四

月。由五月六月。故知非是六七七八七五十七

日後轉法輪也。三述中間事別者。經律論

中。述從成道至轉法輪中間時節。廣略不

同。前後有異。今且觀機已前。依四分律。叙

觀機已後。依婆沙述。餘文同異。大俱舍附

四分律三十一云。初夜得宿命明。中夜得

死生智證明。後夜獲得漏盡明。得此三明。

即往菩提樹下。結跏趺坐。七日不動。受解

脫樂。過七日已。從其定起。受二賈客兄弟

勸蜜。爲授二歸。云從此優婆塞最初也。四

王奉鉢用受。勸蜜第一七日也。因果經於

觀機後說。受賈人勸蜜。四分云。食勸蜜

已。即於樹下。結跏趺坐。七日不動。遊解脫

三昧。過七日已。從三昧起。去彼不遠。

有阿梨勒菓樹。即於彼樹神奉。世尊呵梨勒

菓。受已。爲授二歸。第二七日也。食此菓已

如前入定。出定入。齋神羅村乞食。受婆

羅門食。已爲授二歸。第三七日也。已上三

七在菩提樹下。食已更詣一離婆那樹下。

准前入定。從定出。已入。齋神羅村乞食。受

婆羅門婦食。爲授二歸。云此優婆夷之初

也。准此律文。人受三歸。得近事戒。神畜

①壽永元年寫石山寺藏本。②承安二年寫東大寺藏本。③寶永元年版本。校者曰原本各卷題號誤號品題及尾題不一准考訂改置以示各本異同。④(佛授記寺)十沙。⑤(釋)十法。⑥(會)一。⑦(會)一。⑧(會)一。⑨(會)一。⑩(會)一。⑪(會)一。⑫(會)一。⑬(會)一。⑭(會)一。⑮(會)一。⑯(會)一。⑰(會)一。⑱(會)一。⑲(會)一。⑳(會)一。㉑(會)一。㉒(會)一。㉓(會)一。㉔(會)一。㉕(會)一。㉖(會)一。㉗(會)一。㉘(會)一。㉙(會)一。㉚(會)一。㉛(會)一。㉜(會)一。㉝(會)一。㉞(會)一。㉟(會)一。㊱(會)一。㊲(會)一。㊳(會)一。㊴(會)一。㊵(會)一。㊶(會)一。㊷(會)一。㊸(會)一。㊹(會)一。㊺(會)一。㊻(會)一。㊼(會)一。㊽(會)一。㊾(會)一。㊿(會)一。①准二唯。②三二二。③(會)十。④(會)十。⑤(會)十。⑥(會)十。⑦(會)十。⑧(會)十。⑨(會)十。⑩(會)十。⑪(會)十。⑫(會)十。⑬(會)十。⑭(會)十。⑮(會)十。⑯(會)十。⑰(會)十。⑱(會)十。⑲(會)十。⑳(會)十。㉑(會)十。㉒(會)十。㉓(會)十。㉔(會)十。㉕(會)十。㉖(會)十。㉗(會)十。㉘(會)十。㉙(會)十。㉚(會)十。㉛(會)十。㉜(會)十。㉝(會)十。㉞(會)十。㉟(會)十。㊱(會)十。㊲(會)十。㊳(會)十。㊴(會)十。㊵(會)十。㊶(會)十。㊷(會)十。㊸(會)十。㊹(會)十。㊺(會)十。㊻(會)十。㊼(會)十。㊽(會)十。㊾(會)十。㊿(會)十。

受婆羅門男女食爲授。三歸第五七日也。已上二七日在離婆那樹下。食已詣文麟龍宮。到已同前入定。天雨七日。乃至龍王以身。透佛頭案。佛上。等第六七日也。因果經在觀機後。已上六七受解脫三昧樂。又四分云。從定起已詣阿輪婆羅尼拘律樹下。敷坐具結跏趺坐。五分律云。入三昧七日。又云。受齋。如人食。食已入定。已上五分文。四分又云。作是思念言。我今已獲此法甚深。難解難知。欲寂休息。微妙最上智者能知。乃至思惟已說二頌。說二頌已默然。已上思惟深法時。不言日數。法華云。觀樹亦經行。於三七日中。思惟如是事。我所得智慧。微妙最第一。衆生諸根鈍著樂癡所盲。如斯之等類。云何而可度。與律意同。准上。六七日受解脫樂。三七日思惟法。總九七日。前出定日即是後七月初。除重六日。餘有五十日。是梵王請前。與智論及毘婆沙。日數同也。智論第八云。釋迦牟尼佛得道後。五十七日寧不說法。言我法甚深難解難知。一切衆生縛著世法。無能解者。不如默然入涅槃樂。是時梵天王等請佛爲諸衆生。初轉法輪。佛時默然受請。後到波羅奈林。轉正法輪。與律法華意同也。四分又云。梵王請佛轉法輪。佛許已梵王歸宮。已上觀機律與婆沙等大意同也。中間少異略而不述。已上依婆沙一百八十二述論云。菩薩。菩提樹下。三十四心得阿耨菩提。以佛眼遍觀一切世

界。誰應最初聞我正法。我當爲說。觀已便知。唱連摩子應先聞我法。是時有天即白。佛言。唱連摩子昨夜命終。有說七日。四分律云。鬱頭藍子命過七日。又曰。爾時世尊亦起智見。知彼命終。便傷歎言。彼失大利。若彼聞我所說法者。當得正解。世尊復觀除彼。誰應初聞我正法。我當爲說。觀已便知。頌迦羅摩子。四分云。阿闍迦蘭應先聞法。天復白。佛。命終已經七日。有說昨日。四分律中亦云。昨日。爾時世尊亦起智見。知彼過。如前傷歎。問初得阿耨菩提。何故不爲二人說法。而待命過。不得聞法。將非如來教化失時耶。又說。彼時二人善根未熟。未堪聞法。所以者何。佛成道已。彼初一人。若更經五十七日。有餘命者。應堪聞法。彼第二人。若更有五十一日。有餘命者。應堪聞法。由此非佛教化失時。准此論文。婆沙雖不廣說。梵王請前日數。而除佛成道日。至許請前五十七日。與律及智論等同也。又云。世尊或時留自壽行。如待蘇拔達羅等。若然留他壽行。無有是處。准此論文。無留他壽行。世尊復觀除彼二人。誰最初應聞我說法。我當爲說。觀已即知。憍陳那等五人應先聞法。即作是念。彼皆是我父母親族。先來恭敬供養於我。今欲酬報爲何所在。天即自言。今在波羅底斯國仙人鹿野苑。爾時世尊亦起智見。知在彼處。便捨菩提樹下。步涉而往。問佛具最勝神力。何故步涉往耶。答敬

重法。故不以神足。又佛行時足常去地如四指量。一足跡皆有喜旋吉祥可愛。千輻輪相分明如畫。身影所觸乃至七日。能令有情至其處者。諸根安快。漸次行至婆羅底斯。爾時。五人忽逢見佛。遂共立制。彼需答摩。憍慢多求。狂亂失念。空無所獲。而今復來欲相呼誘。我等宜各忍與言談。恭敬問訊。但敷一常座。其坐不。爾時世尊漸次近彼。威德所逼。令捨本期。不覺一時從座而起。趨走迎逆。合掌歸命。於中。或有改敷淨座。或取佛衣。或取佛鉢。或有取水。或有洗足。俱白佛言。唯願就座。佛即便作念。如是癡人。自立制約。須臾還破。時佛就座安祥而坐。威光奇特。如妙高山。乃至世尊於是。漸漸誘化。令其調伏。於日初分。爲二人說法。教誡教授。令餘三人入村乞食。彼所乞食充足。足六人。於日後分。爲三人說法。教誡教授。令餘二人入村乞食。所乞飲食充足。五人。世尊當性離。非時食故。如是教化。經於三月。有說四月。令彼五人善根熟已。於迦栗底迦月。白半第八日。如來爲彼轉正法輪。時憍陳那最初見法。四會說不同者。問若佛成道後。經於六月轉正法輪者。何故出曜方等大莊嚴經云。七七。因果法華經云。三七日。智度論五十七日。佛不說法。方等大莊嚴經。二七日。觀。二七日。經行。因果經觀樹一七日。法華經觀樹行。不言日也。四分律六七日。五分律八七日。毘婆沙四月。復有經說半年。十二由延經一年

三二二(一)二(二)已+(即)王=天造=燒等=如=女(過)+食八二七?輪
=轉上=下?明=暗*藍=藍被+(命)然=能足=力喜=有念=化
志(忽=勿?數+(數人)(住)+(其)(住)+(其)?恭=奉(俱)=便=復誘
=化誘性=住(憍)=等=廣?二(二七日觀)= (經)+行

耶 答自。古經律論師皆云。見聞異也。意說。佛在世時隨衆生機。威德不同。或見多日後轉法輪。或見少日後轉法輪。今詳不爾。釋如來。八相成道。示有父母。妻子。生日出家。成道。爲五比丘轉法輪。日大小乘說理合皆同。如說經行遠近。觀樹等事。容有異也。佛神境力入定之相事難知故。問。所以得知。答略有五例。一舉時別故。二異本前後廣略不同。三生等日月同故。四同本前後說有異故。五傳者誤故。由上五緣說有差別。根本事同。一舉時別者。四分律六七日者。受解脫樂時。法華經三七日者。思惟法時。出曜經莊嚴經七七日。五分律八七日等。通思惟法時。智論五十七日者。梵王請前婆沙四月者。調五比丘根時。有經半年者。以六月故。十二由經一歲者。以經一夏。律及受戒經。以夏爲歲故。二異本前後廣略不同者。律前廣後略。前別說。受解脫樂思惟法時。後略不說。四月調機婆沙前略不說。梵王請前。後即廣說。四月調機以此二文互證。即知日數經於六月方始說法。三生等日月同者。以八相成道。父母妻子生及出家成道等日說皆是同。如何爲五比丘轉法輪。日有斯懸隔。故知根本是同。傳有廣略及有誤耳。四同本前後說有異故者。婆沙一百八十二云。佛於菩提樹下三十四心得阿耨菩提。以佛眼遍觀一切世界。誰應最初聞我正法。如前引文。准此。佛成道已。即觀根機。中間略其受解

脫樂及思惟法。梵王請等。豈即無耶。故知諸本闕者亦是略也。若謂婆沙見聞不同。成道之後即觀根機。因何婆沙次下文云。彼初一人。佛成道後。若更五十七日。有餘命者應堪聞法。此即佛成道後。至觀根時五十七日。與智論同。又智論第一云。爾時菩薩捨苦行處。到菩提樹下。坐金剛座。降魔衆已。即得阿耨菩提。時梵天王等皆詣佛所。勸請世尊初轉法輪。准此論文。即無食乳糜。即受解脫樂。思惟法時。佛成道後即梵王請。若獨智論見聞異故。即說無者。何故第八卷云。釋迦牟尼佛得道後。五十七日事不說法。是時梵王等請。諸文闕略如第一卷略故。非見聞異也。五傳譯誤者。如宋本藥師云。善信菩薩二十四戒。唐隋本菩薩四百戒。正法華六根各千二百功德。妙法華三根。千二百三根八百等。自餘不同不可和會。皆如此類。根本是一。傳不同故。二學行次第者。一切萬行以聞法近善知識爲初。涅槃二十五云。一切衆生以聽法因緣得近大涅槃。一切衆生以聽法。則具信根。得信根故。樂行布施戒忍精進禪定智慧得須隨順果乃至佛果。是故當知。得諸善法皆是聽法因緣力故。又云。信心因于聽法。聽法因于信心。如是二法亦因。亦果。亦果。又正理五十八云。初業地中所習行儀極爲繁廣。欲通解者。當於衆生所集觀行諸論中求。以要言之。初修行者。應於解脫具深意樂。觀涅

槃德背生死過。先應方便親近善友。善友能爲衆行本故。具聞等力。得善友名。譬如良醫。乃至廣說。又四預流支。一親近善友。二聽聞正法。三如理作意。四法隨行。如是等文諸經皆有。聞而不信。猶勝不聞。故法華云。時若法來聞。不輕言汝當作佛。雖謗不信。隨於地獄。以是因緣。值無量佛。後遇不輕。皆發大心。就三乘法中。皆須先學小乘有教。後乃可學大乘空教。所以得知。有多文證。故。一十輪經第六云。善男子。若諸衆生。於聲聞乘。獨覺乘。未作勤勞。正勤修學。如是衆生根機下劣。精進微少。若有爲說微妙甚深大乘正法。說聽二人俱獲大罪。亦爲違逆一切諸佛。所以者何。若諸衆生。於聲聞乘。獨覺乘。未作勤勞。乃至而聽受大乘正法。如是衆生實是愚癡。自謂聰敏。乃至如是衆生所有罪報。皆爲未求。聽習聲聞。獨覺乘。先求。聽習大乘正法。如是愚癡。斷滅論者。下劣人。身尚難可得。說當能成賢聖法器。乃至如是衆生所有過失。皆由未學聲聞。獨覺乘法。先入大乘。二解深密第二云。我爲未種善根。未清淨障。未成就相續。未多修勝解。未積習福德智慧。二種資糧。依生。死自性。定說諸法。彼聞隨分解了。無常無恒等。令種善根等。此指第一時小乘教。已若已種善根。乃至已積習福德智慧資糧等。又依三種無自性性。說一切法皆無自性。依相無自性性。說一切法無生滅

①少二小②釋十(迦)③④所二何⑤(者)一⑥(經)一⑦道已二字乙本作夾註⑧(謂)一⑨(因)一⑩更十
(經)⑪座二處⑫八二七⑬隨二陀⑭于二其⑮八二九⑯生二聖⑰應二當⑱(方便)一
⑳(善友能)一㉑(如)一㉒若二若㉓隨二隨㉔(法)一㉕勢十(身)㉖障二彰㉗(二
種)一㉘死二無㉙性十(性)㉚聞二因㉛已二也

等 此指第二時大乘教也 又下文云 若有衆生已積習上品善根 乃至 上品福德智慧二種資糧 聞我善說無生滅等法 中 信是佛說 善知取捨 即能速證 無上菩提 若修下品五事 聞我此說 信是佛說 得無量功德 生自見取 謂一切法皆無生無滅本來寂靜 自性涅槃等 生自見取 故退失無量智慧 若不修五事 聞我此說 生大業障 誹謗不信 准此經文 由聞有教 修行五事 由有五事 能信大乘 若不修五事 即謗不信 故知亦定須先學小乘 後學大乘 由斯諸佛出世 先說小乘 後說大乘 三大般若四百六十五遍學品云 善現 若不遍學聲聞乘法 獨覺乘法 終不能得菩薩見道 四涅槃經云 譬如長者 唯有一子 幼小未堪 恩教 半字 後漸長大 方教滿字 五菩薩戒本云 菩薩受學菩薩戒者 若學小不學大 是犯非染污學大不學小 是犯亦染污 六法華經大智度論四分律等 皆云 衆生不堪聞大乘 故不及默然入於涅槃 因梵天王請 先說小乘 准此等文 故知欲學大法 須先學小乘法也 今詳經說 先學小乘 後學大乘 略有四意 一大乘深妙難信 卽生謗故 法華經云 若但讚佛乘 衆生沒在苦謗 法不信故 墮於三惡道 二生斷滅見故 十輪經云 若諸衆生於聲聞乘 獨覺法乘 未作劬勞 正勤修學 根機未熟 根機下劣 精進微少 而便聽受微妙 深甚大乘正法 如是衆生 實是愚癡 自謂聰敏 陷斷

滅邊 墮顛狂想 執無因論 三不學小乘 唯學大乘 自謂學大乘者 於聲聞乘 若人及法 輕毀誹謗 招大苦報 故十輪云 或小聽受 無上乘法 便於諸佛 共所護持 聲聞乘 獨覺乘 誹謗毀毀 障蔽隱沒 不令流布 爲求名利 唱如是言 我是大乘 是大乘 唯樂聽受 持大乘 不樂聲聞 獨覺乘 亦不親近 學二乘人 如是謗稱大乘人 等 由自愚癡 憍慢勢力 乃至 修學二乘 法人 誹謗毀辱 令無威勢 又云 若於三乘 隨輕毀一 品至一 頌 不應親近 或與交遊 或共住止 或同事業 若有親近 或與交遊 及共住止 或同事業 俱定當墮無間地獄 乃至 受大苦惱 難有出期 何以故 善男子 我於過去 修菩薩行 精勤求證 無上智時 或爲求請 聲聞乘法 下至一 頌 乃至 棄捨自身手足 血肉皮膚 頭目髓腦 亦爾 四若不先學有教 精習善根等 卽當多諸障難 不能信解 問曰 若爾 何故諸大乘經 多分毀學小乘 讚學大乘 是究竟行 答十輪經 自會釋云 是故三乘皆應修學 不應偏敬妄說 大乘 謗毀聲聞 獨覺乘法 我先唯爲大乘 法器 堅修行者 說如是言 唯修大乘 法能得究竟 是故今昔說不相違 梵網經等 皆准此會釋 若爾 豈無大乘 種姓不假精習 唯聞大乘 而能信解 答三乘種姓 要因 先習善根 無有法爾 本性三乘差別 故 優婆塞戒經第一云 不以性故名爲菩薩 衆生有界 名爲欲心 心如是欲善

業 因緣 發善提心 名菩薩 姓如是等文 非唯一二 又小乘法 有二三 一小乘法 謂說有教 苦空 無常 及緣起等 二者發小乘心 此說 依其有教 精習善根 方能信大 不說先發二乘心 後方學大乘 不發二乘心 發大乘心者 雖學小乘 不名不定 名菩薩 性 今應反難 若爾 不因遇緣 精習善根 方能信大 遇說 而能生其信者 先佛應已度盡 何爲至今 猶有般涅槃性者 墮三惡道 而論中說 地獄成 就三無漏根 問有立云 若有法爾 涅槃種姓 及一乘根 機等 卽有異相 謂性自 然於厭生死 愛樂涅槃 薄小煩惱 不行 龜惡斷善根等 廣翻無性之相 此說 爲是 爲非 答此說 非也 問 所以得知 答 達理 教故 言達理者 無始已來 能厭生死 愛樂涅槃 薄少煩惱 不行 龜惡漸漸熏修 並應 先已般涅槃 界 時無始故 因行莊嚴 論說 一向行惡 並斷善根 善因不具 名時 邊無性 今猶有也 又若有本性卽有印相者 善斷善根 一向行惡 與無種姓相 有何別 而知是菩薩 及一乘人 言達文者 善戒經 瑜伽論 地持等言 菩薩細性 無因而得 共許此是菩薩 本性 經論之中 唯有二印相 一細性印相 二具二性相 細性印相 唯佛能知 如何凡夫 輒說 相別 具二種性 有六印相 一切衆生 知 凡可知 相非本相 如何有相 可知 是本性相 又瓔珞經云 善財王子等 六住已前 退斷善根 墮無間獄 無惡不造 此等何相知 是菩薩 又唯

●小二少 ●愚二且 ●及二如 ●(乘)一 ●(法乘)一 ●深甚二甚深 ●二二通 ●共一之 ●(如是)一 ●許稱二誹謗 ●(等)一 ●(信)十修 ●(法)一 ●品一下 ●說一學 ●假二說 ●而二即 ●心二以 ●(有)二一小乘法 ●名二爲 ●(不)一 ●異二涅槃 ●然二能 ●於厭二厭於 ●小二少 ●所二何 ●並二善 ●行二何 ●二二通 ●二二能 ●善二實?

識論等。皆云。瑜伽五十二真如所緣緣種。是菩薩。本性。瑜伽論云。一切皆有真如所緣緣。以皆有故。就障分性。因既平等。相云何異。故知。就人說。相有無不同。定非本性。若言。法爾無性。有相可知。除聲聞地。有何文證。今時能信大乘佛法者。皆是先世曾種善根。故般若云。若於此經。生一念淨信者。當知是人。不於一佛二佛三。四五佛所種諸善根。已於無量千萬。佛所種諸善根。唯上所明。此論。彼機通其五性。一切萬行之根本故。

三教起因緣者。就中有五。一一切教起緣。二三乘教起緣。三空有教起緣。四三藏教起緣。五此論教起緣。一一切教起緣者。一切諸佛因中發願。皆為度脫一切眾生。令得成佛。三無數劫行菩薩行。證大菩提。不為眾生。入天中取小果故。求大菩提。行多苦行。故法華經云。唯以一大事因緣。故出現於世。謂以佛之知見。開示悟入一切眾生。又般若論發大菩提有四心。謂廣大。第一常其心不顛倒。廣大。第一者。欲令一切眾生得無餘涅槃。無餘涅槃者。簡異小乘涅槃也。一切大乘經意皆同。智論云。有三乘道及人天道菩薩法應引。道眾生於大乘道中。不住大道者。著二乘中。不住涅槃者。著人天福樂中。作涅槃因。大般若經法華意亦同也。准上所引經論文意。一切菩薩行。菩薩行演說。三學三乘三藏皆為佛乘。二三乘教起緣者。就中有二。一正。

二乘。正者。謂為求聲聞乘者。轉四諦法輪。求緣覺者。說十二因緣。求大乘者。說六波羅蜜。兼者說三乘法。通為三乘人。諸論中說總別念住。加行位中聲聞乘人。亦修三義觀緣起及七處善。四十四智。七十七智等。故大般若通學品云。三乘見道已前。皆須遍學。故知四諦十二緣六波羅蜜等。通為三乘說也。三空有教起緣者。說有教。為未種善根。未清淨障。未成就相續。未多修勝解。未積集福德智慧資糧。說諸法有性有生有滅。是不安穩等。種善根。乃至令積集福德智慧二種資糧。若已種善根。乃至已積集福德智慧二種資糧者。佛又依三無性。說一切法皆無自性。謂相無自性。生無自性。勝義無自性。又依相無自性。生勝義無自性。說一切無生無滅。本來寂靜。自性涅槃。又為發趣聲聞乘者。轉四諦法輪。即是有教為聲聞說。唯為發趣修大乘者。說一切法皆無自性。無生無滅。本來寂靜。自性涅槃。此則唯為發趣大乘者。說其空教。此就顯相。理實說有通為三乘。說空亦通三乘。三乘定性聞般若者。皆證自乘無漏地故。四三藏教起緣者。說素咀嚩藏。依力等流。一為眾生得增上心學論道故。二為眾生種種難說故。三令諸眾生種善根。故。四為未入正法。今入正法故。說毘奈耶藏。依悲等流。一為眾生得增上戒學論道故。二為眾生說諸學處故。三為已種善根者。令相續成就故。四令入正法者。

令受持學處故。說阿毘達磨藏。依無畏等流。一依增上慧學論道故。二分別諸法自共相。故三為已成就者。令得正解脫故。四為已受持學處。通達諸法真實相。故問素咀嚩藏中有毘奈耶等。毘奈耶中有阿毘達磨等。阿毘達磨中有素咀嚩藏等。此則三藏無有差別。答婆沙一說。從勝立名。此經律論中雖一部內兼明三藏。然說就多分。立藏名。二即從所明立三藏名。此謂三藏不全分部。隨所明義。即依彼文立三藏別。問何故弟子唯造對法。不造素咀嚩藏及毘奈耶藏耶。答素咀嚩藏次第所顯。謂素咀嚩藏中應求次第。何故世尊此品無問宣說彼品等。此隨當時機宜。次第佛為教主。佛在世時承佛神力。如此說者。亦同得名。經。佛滅度後弟子不可自造經也。毘奈耶藏緣起所顯。謂毘奈耶中應求緣起。世尊依何緣起。制立彼彼學處。制立學處。唯在於佛。不在弟子。雖亦有別教誡學徒。然不名為毘奈耶藏。阿毘達磨應求諸法真實性。相不應求。彼次第緣起。或前或後。或無緣起說。俱無過失。唯此弟子釋佛所說幽隱法性故。亦得名阿毘達磨。故弟子所制得名對法。非經律也。然有弟子釋經及律。皆名為論。不名經律。唯此弟子造論釋佛三藏。五此論緣起者。世親菩薩。健駄羅國人也。先於一切有部出家。因即受持彼部三藏。後學經部。將為當理。於有部義時。懷取捨。菩薩更欲往迦濕彌羅國。研微。

【本】一②② 【佛】一②② 【唯二准】②②* 【彼二被】②② 【道二準】②② 【與】十作②② (不)十作②② 【菩薩】一②② 【三學】一②② 【合】十理②② 【為】十發②② 【體二理】②② 【今二為】②② 【已】十入②② 【處】一②② 【處十者】②② 【答】一②② 【三】十藏②② 【同】一②② 【一切】一②② 【後二要】②②

是上座部。本末重破成十一部。一說一切有部。子部。四法上部。五賢部。六正量部。七雪山部。八化地部。九法藏部。十軟光部。十一經異部也。二述執義不同者。如是諸部。本宗末宗同義異義。今應略說。大衆部。一說部。說出世部。鷄胤部。本宗同義者。一切如來無有漏法。諸如來語皆轉法輪。佛以一音說一切法。世尊所說無不如義。如來色身實無邊際。諸佛壽量亦無邊際。色。無色界具六識身。五種色根肉團爲體。在等引位有發語言。第八地中亦得久住。預流者有退義。阿羅漢無退義。無世間正見。無世間信根。無無記法。入如正離生時可說斷。一切結。諸預流者造一切惡。唯除無間。佛所說經皆是了義。無爲有九。謂虛空。擇滅。非擇滅。四無色。緣起支性。聖道支性。都無中有。隨眠與心不相應。故纏與心相應。預流者亦得靜慮。四部末宗異義。有於一時二心俱起。道與煩惱容俱現前。業與異熟有俱時轉。種卽爲芽。色根。大種有轉變義。心。心所法無轉變義。心遍於身。心隨依境。卷舒可得。說一切有部本宗同義。亦有天中修梵行者。佛慈悲等不緣有情。執有有情不得解脫。定無小法能從前世轉至後世。餘如常說。化地部本宗同義。過去未來是無。現世無爲是有。於四聖諦一時現觀。見苦諦時。然見諸諦。異生不。行欲界貪瞋。亦無天中住梵行者。無爲有九。謂虛空。擇滅。非擇滅。不動。

①耳二了②②順二緣③③成二或④④謂二謂⑤⑤白二日⑥⑥是二此⑦⑦菩薩二并⑧⑧依一⑨⑨前經一
⑩⑩船二弘⑪⑪溪二躍⑫⑫外二別⑬⑬遇十寄⑭⑭偶十寄⑮⑮盡二奢⑯⑯俱二使⑰⑰道二摩⑱⑱
部十也⑲⑲從一⑳⑳後二復㉑㉑正十性㉒㉒與一㉓㉓世二在㉔㉔然二能㉕㉕行二斷

善法真如。不善法真如。無記法真如。八。道支真如。九。緣起真如。佛與二乘皆同一道。同一解脫。飲光部本宗同義。謂若法已斷已遍知則無。未斷未遍知即有。善惡業果。已熟則無。果未熟即有。諸有學有異熱果。經量部。本宗同義。謂說諸蘊有從前世轉至後世。異生位中亦有聖法。執有勝義補特迦羅。餘說亦同。一切有部。今詳諸部本宗同義。宗輪論具述差別。未宗異義多分不述。但云無量。本宗同義中。一切有部執有有情不得解脫。餘部多分指同有部。諸部中本宗同義。無說一切眾生悉有佛性。佛性論云。佛為小乘人說有。眾生不住於性。永不般涅槃。於此生疑起。不信心。論自釋云。分別部說。凡聖眾生皆從空出。以空為佛性。若依毘曇薩婆等多諸部中說。一切眾生無性得佛性。但有修得佛性。分別眾生凡有三種。一。定無。佛性。若永不得涅槃。二。不定有無。若修即得。不修不得。三。定有佛性。即三乘聖人。按宗輪論。本宗部中無分別部。亦無有執有佛性宗。詳其旨趣。分別部者是末宗異計。立佛性者是末宗異義。分別部中不誦有部所引經故。而不全信心生疑惑。一切有部以皆共許阿含等經。如來性力知種種界成立無性。分別說部復以四義求有佛性。有部即以五義重破。一種種界可得故。二。無相眾生不可得故。三。同類譬喻不可得故。以有情為同類。四。異類譬喻不同故。情以無情為。

五現在無涅槃法不應理故。以分別說部依小乘宗意有佛性。違越契經。於小乘中未說有故。涅槃經云。九部經中無方等經。是故不說有佛性也。又云。我於聲聞緣覺經中。未說一闍提等悉有佛性。由此慈氏菩薩於聲聞地。述有部等計。破分別說部。以達經故。世親菩薩。依方等經述佛性論。破小乘執。破有部等計。順大乘故。後代讀論者。以聲聞地破有性故。涅槃經說一切眾生悉有佛性。是不了義。佛性論偽惑之甚也。而不知瑜伽於菩薩地後五識相應地。立一切眾生悉有佛性。即是真如所緣緣種一切眾生平等有。又與涅槃第一義空。佛性一切諸佛阿耨菩提中道種子。無差別也。又涅槃第一義空。佛性亦名非空非不空。能與善法為種子故。有何差別也。

分別界品第一之一

自下第五依文解釋。於中有三。一。釋品名。二。明次第。三。依文解釋。一。釋品名者。性義。族義。持義。名界。別義。類義。分義。名品。此品多門分別界故。由此故名分別界品。所以多門分別界者。蘊唯有為。處唯根境。界中具顯六根境識。若具依三門明有見等。文多繁廣。若分別蘊處類釋於界。義即難知。若以有見就界分別類釋蘊處義。即易解。故就界門分別有見等。第著居也。一者初也。此品居初故云第一。二。明次第者。此論一部總有九品。前之八品。述自宗義釋本頌文。所以先明後之一

品。造釋時加破外執故。所以後說。就八品中。初之二品。通明漏無漏。所以先明。後之六品。別明漏無漏。所以後說。前二品中。界品明諸法體。所以先明。根品明諸法用。所以後說。體是本故。故正理論名。本事品。又對法論明。蘊處界。名。本事分故。根是勝用法差別故。故正理論名。差別品。後之六品中。前之三品。明有漏因果。後之三品。明無漏因果。先厭後欣。前明有漏。就有漏中。世品是果。所以先明。業。或是因。所以後說。業是近有差別。因故在惑先說。隨眠是遠無差別。因。所以後說。又。或為業。因。故最後釋。厭果斷。因。先因後。或果是苦諦。因是集諦。此舉大體非別性也。有部苦集是一物故。無漏三品。實聖是果。所以先明。如有漏中有情世間。聖無別器。故唯說人。不同有漏兼舉器果。智。定是因。所以後說。定。因。智。果。故先明智。亦可。三品俱是道諦。滅諦。文便此品已明。或隨眠品末明斷是滅。上明有漏。及無漏等。並據正釋及多分說。文便釋義。非無交雜。三依文釋者。此論總有六百七頌。大分為三。前之三頌。是釋頌序。次六百頌。是根本頌。即是正宗。後之四頌。及破我品。釋頌流通。前三後四。釋頌時加。非根本頌。然諸論不同。或有流通而無序分。如二十唯識論。或有序分而無流通。如婆沙等。或二俱有。如此論等。或二分俱無。如發智等。前三頌中有二。初之一頌。明歸敬序。次之二頌。明發起序。前歸敬序中復

①(聖)十道②③已二異④⑤[本宗]一⑥⑦部二論之⑧⑨以二故⑩⑪定十(故)⑫⑬[佛]一⑭⑮[若]一⑯⑰說部二部說⑱⑲相二根⑳㉑以無情為異類也七字乙本不為夾註㉒意二立㉓品二只㉔[而不知]一㉕[名]一㉖㉗能二然㉘[之一]一㉙二二三㉚[有]一㉛或二惑㉜(果)十先㉝[論]一㉞[序]一㉟*

分爲二。先頌。後釋。頌中有三。前兩句讚所敬德次之一句正申敬禮後之一句述歸敬序意。就兩句中。初之一字表德所成人。次十三字明人所成德。就十三字中。上句六字。顯智斷德。下之一句述其恩德。就六字中。初之三字顯其智德次之一字述其斷德後之兩字雙明二德即是二種冥滅義也。下三句易了。知長行中釋。論曰至方申敬禮長行釋也。文中有一。一釋歸敬意。二隨文別解。此所。學文釋歸敬意。故正理云。諸欲造論必有宗承。於所奉師理先歸敬。乃至。令發殷淨信心。欲正流通彼所立教。故先讚禮佛薄伽梵。顯宗云。以讚禮言滅諸惡障。標嘉瑞故。此論云。今欲造論。爲顯自師其體尊高超諸聖衆。故先讚德方申敬禮。已上三論同釋。此頌。竝唯歸佛不說法僧。有人云。所拔之中亦有僧。故通法僧者。謬也。僧雖是佛所拔。何文證論主歸禮。今詳。三論述讚禮意有其三種。一教本佛說。欲傳佛教。故先讚禮。令發自他敬重信心。二先讚世尊有勝三德。欲顯教主。其體尊高超諸聖衆。證所立教真實不虛。三讚。禮大師以標吉祥。福力護念能滅惡障。離諸魔事。惡障有三。一師障。二弟子障。三論障。若師有障。即不得著述。弟子有障。即不能受行。若論有障。即水火等滅。爲離此障。故先讚禮。諸論之中。或有歸敬而無發起。如阿毘曇論。或有發起而無歸禮。如雜心論。或兼二

種。如此論。或二俱無。如發智論。就歸敬中。或唯歸佛。或兼法僧。皆是作者之意。不可傍求所以也。若傍求言多繁雜。論諸言所表謂佛世尊。第二隨文別解。於中有五。一述德所依人。二明自利德。三彰利他德。四明敬禮相。五述歸敬意。此文初也。諸言所表謂佛世尊者。如法華云。諸求三乘人若有疑悔者。諸言所表三乘人也。今此論云。諸一切種諸冥滅者。諸言所表具德人也。此則諸言唯表於佛。非及餘人無三德故。諸德相傳。西方釋云。初言諸者。顯無朋黨。以德召人。諸有三德。我即歸敬。以諸外道各謂自師是一切智。若偏歸敬。釋迦牟尼。恐生。彼謗。故置諸言。息其異論者。此乃更招異論。外道亦謂自師具三德及一切智。今置諸言。豈非招謗。亦謂世親菩薩歸事外道。又云。或恐佛化根淺有情。權作。彼師。引入正法。故置諸言。此之諸字起自。西方母兒論師。凡欲作論。皆置諸言。論主將爲當理。故亦言諸者。不然。權形五趣。即是化身。直言歸佛。豈。攝化。又佛權爲外道。即歸外道。佛既權形五趣。亦應兼歸鬼畜。即合諸言通於一切。論自釋云。諸言所表謂佛世尊。又云。今欲造論。爲顯自師其體尊高超諸聖衆。正理。顯宗意同。此論即此諸言已簡外道。何得諸言顯無朋黨。此中言諸顯一切佛。諸言具三德。皆歸敬禮故。論此能破聞故稱冥滅者。此第二明自利德也。文中有一。初以

德屬人。大人所成德。此文初也。此者。此諸所表佛也。能破聞故稱冥滅者。由佛世尊能破二種無明闇故。故稱冥滅。論言一切種諸冥滅者。大人所成德。文中有一。初牒顯標德。次依頌別釋此。文初也。論謂滅諸境一切品冥。次依頌別釋。文中有一。三釋一切種諸四字。二釋冥字。三釋滅字。此文初也。謂滅諸境。釋頌諸字。由染無知於五門境。迷自共相境。非一故。故言諸也。染心。不緣二無爲。故不云一切。非緣諸法味勢熟等品。類別。故不云種也。一切品冥者。不染無知也。此釋一切種三字也。種是種類。是品異名。故以品名釋於種也。不染無知。緣一切品法。品類皆盡。故言一切。於一一境味。熟勢用品類衆多。不能了故。不得直言諸境別也。雖言諸。一切品別。皆就所迷。非是自體。雖一切品容說自體。然不及說就其所迷。所迷品類。相易顯故。有人多解。未爲得意。恐繁不述。對讀自知。二滅名同其義各別。染污無知雖通二滅。然此中論得擇滅也。不染無知雖通二滅。然此中論得非擇滅。此之二滅。若智斷德。分各爲一德。若自他利德。合爲自利。若就心。以明。即思居先。爲利他。故方求佛果滅二冥也。若就成以明。次則先自利。後方能化他。此中論意就成以明。先標自利。智斷二德。頌與長行先後異者。智德不共是有爲。斷德無爲共。互有勝劣。非。定前後。遂其文便。故不

①知二如②③舉二章④(有)十其⑤⑥(證)一⑦⑧*⑨(論)一⑩⑪敬二禮⑫⑬文初一初文⑭⑮彼二詳⑯⑰(非)十攝⑱⑲化二德⑳㉑歸二攝㉒㉓[言]一?㉔故二云㉕㉖[文]一㉗㉘[品]一㉙㉚別十(境)㉛㉜云二㉝㉞[法]一㉟㊱直二立㊲㊳其二于㊴㊵至二初㊶㊷[以]一㊸㊹(次)一㊺㊻則一即㊼㊽者二也㊾㊿定二實㊿遂二遂

同也。論以諸無知至故說為冥。第二

別釋冥也。此二無知能覆諸境自共相等

及一切種味熱勢等真實義故。能障諸境

自共相等。及一切種味熱勢等真實見故

說為冥也。如闇能覆人。机實義。及障。實

見故說為闇。有人云。若染無知能覆理

事二種實義。不染無知能障理。事二種真見

破曰。二種無知。一種是冥。何能證知一

覆實義。一障真見。必若爾者。論何不言。如

其次第能覆實義能障真見。又二乘無學豈

見實義。若見實義即是真見。又云。能覆

實義是不染無知能障真見染無知。破曰。

二乘無學豈無真見之障。又論亦應說。如

其次第言。又云。能覆實義謂覆外境能

障真見謂障內心能覆能障皆是冥義通

二無知。破曰。能覆能障通二無知。雖不

違理。何須於境以外簡內。內門不了豈

非冥也。言障內心意趣難解。為障緣內

之心。為障內心緣外。為障緣內外心。三

皆有過。若謂障緣內心。緣外因何不障。

若謂障緣外心。緣內因何不障。若謂障

緣內外心。因何境唯覆外。心兼障內。諸

障實義。豈唯六境。縱令有教亦乃言中有

迷。論唯佛世尊至故稱為滅。第三別

釋滅字。於中有二。一即正釋。二遮餘

聖。此即初也。唯遮餘聖。世尊表佛

於二無知證不生法者。明所證法也。言

不生者。即有其二種。一無知不生。二擇滅

非擇滅。論既言證謂二無為。於染無知證

於擇滅。斷德圓滿。不染無知證。非擇滅。智德

圓滿。無知不生智無障故。正理云。諸境界冥

亦永滅故。斷德圓滿。一切種冥皆永斷故。智

德圓滿。唯上論文。斷染無知證得擇滅。

名為斷德。不染無知證得永不得其智德。

即是佛一切智。若兼容屬通五蘊性。

論聲聞獨覺至非一切種。第二遮餘聖。聲

聞獨覺雖滅諸冥。以染無知畢竟斷故。麟

喻獨覺不動羅漢以不退故。染污無知畢竟

永斷。與佛同斷。非一切種。不染無知猶未

斷故。與佛不同。論所以者何。微俱

解脫人是利根者。戒定二障悉已永斷。如何

說非一切種智耶。論由於佛法至由

未斷故。答也。言佛法者。其二義。一功德

法。二佛教法。於功德法根障未盡。不能證

得。於佛教法無知覆故。不能證得。

極遠時。謂觀前後八萬劫外。極遠處者。三

千界外。二乘宿住不能觀知八萬劫前。死

生智通不能觀知八萬劫後。天眼天耳神

境智通。不能見聞往三。諸義類

者。謂熱勢等種種義類。不染無知猶未斷

者。謂於佛法極遠時等。不染無知未得不

生故。此唯顯佛具二德也。問正理

文。斷染無知證斷圓滿。不染無知得智圓

滿。何故此論二十七云。斷圓德有四種。一

一切煩惱斷。二一切定障斷。三畢竟斷。四并

習斷。准此論文。定障。并習非是擇滅如何

斷德。准是擇滅。答此亦不違。前說斷四德

擇滅為體。二乘雖有斷德。而不是圓滿。佛

衆斷。餘方得滅圓。如九遍知。異生位中。雖

斷下八地煩惱而滅。雙因。無漏得證。未缺

有頂。見道五心雖有。無漏得證。其擇滅。由

雙因未滅俱繫未離。斷義未圓。不名遍知

斷德亦爾。二乘雖斷煩惱證。於擇滅。由

習氣未斷。定障未盡。不名圓滿。如來由

具四義。斷德名圓。非無記滅為斷德體

如九遍知。雖賴四緣得遍知名。非此四緣

即遍知體。如無師義以成智圓。非彼無師

即是智體。有人雖有三解。並非應理。第

一解云。斷德從強擇滅為體。若據其兼通

非擇滅。故不相違者。不然更無有文許

無記滅為斷德體。是故無記而名為德。理

不應然。第二解云。斷德唯以擇滅為體

然有定障等擇滅不顯。定障等若無擇滅即

顯能顯斷故。名斷圓德者。有其二過。一即

非斷亦名斷德。所顯是斷。能顯非斷故。如

九遍知能顯非遍知故。二即無記滅顯擇滅

名斷德者。與前斷德通無記滅有何差別

此釋雖似是仍非盡理也。第三釋云。彼文

四斷皆通擇滅。若煩惱斷是自性斷。緣縛斷

若定障斷。并習斷是緣縛斷。若畢竟斷通自

性緣縛者。不然。此與不退俱解脫人有

何差別。亦具如前四種斷德故。皆於定障

習氣緣縛斷故。亦有畢竟自性緣縛斷故

與佛何別。問世尊實斷一切煩惱并及習

氣。如何但說滅二無知。答但顯無知即兼

顯餘。無知通與一切煩惱習相應故。無知

即是一切煩惱習氣本故。無斷。無知。留餘

① 此十(等) ② 實二(是) ③ 又十(復) ④ 內十(心) ⑤ 障二(境) ⑥ 豈二(是) ⑦ 縱令二(非全) ⑧ (有)一 ⑨ 釋二(見) ⑩ 唯二(惟) ⑪ 智二(知) ⑫ 由二(因) ⑬ (有)十(其) ⑭ 所十(脫) ⑮ 十十(界) ⑯ 者二(故) ⑰ 二二三 ⑱ (准)十(正) ⑲ (云)一 ⑳ 德二(滿) ㉑ 准二(唯) ㉒ (名)一 ㉓ 名二(不) ㉔ 習二(由)

煩惱及習氣故。所以但說斷二無知。問此二無知以何爲體。答染汚無知無明爲體。不染無知劣慧爲體。今釋不染無知八門分別。一引文出體。二釋通外難。三對妄通文。四破叙異說。五述體通局。六對染辨異。七明差別。八述斷分位。一引文出體者。婆沙第九云。有有五種。一名有。謂龜毛。兔角。空華。影等。二實有。謂一切法各住自性。三假有。謂瓶衣。軍林。四和合有。謂於諸蘊和合施設補特伽羅。五相對有。謂此彼岸長短。事等。問若無有見於五見。何見攝。何所斷。答此非是見。邪智。問此邪智是何。答此是欲界修所斷中無覆無記邪行相智。如於机起人想。及於人起机想。於非道起道想。於道起非道想。如是等問若爾智蘊所說當云何通。如說云何邪智謂染汚慧。答邪智有二。一染汚。二不染汚。染汚者無明相應。不染汚者無明不相應。如於机起人想等。染汚者聲聞獨覺俱能斷盡。亦不現行。不染汚者聲聞獨覺雖能斷盡。而由現行。唯有如來畢竟不起。煩惱習氣俱永斷故。由此獨稱正等覺者。染汚邪智由勝義故名爲邪智。不染汚者由世俗故得邪智名。非由勝義。煩惱邪法不相應故。後智蘊中所說邪智是勝義者。今說世俗。故不相違。准上。二種邪智攝一切邪智。世俗邪智卽是煩惱習氣。與正理同。既云無覆無記。故知不通善性。又正理論二十八云。是故卽應味勢熱等。不勤求

解慧與異相法俱爲因引。生後同類惠解慧。如是展轉無始時來。因果相仍。習以成性。故卽於彼味等境中。數習於解無堪能智。此所引劣智名。不染無知。卽此俱生心所法總名。習氣。理定應然。又云。或諸有情有煩惱位。所有無染心。及相續。由諸煩惱間雜所熏。有能順生煩惱氣分。故諸無染心。及眷屬。似彼行相差別而生。由數習力相繼而起。故離過身中仍名有習氣。一切智者永斷不行。然於已斷見所斷位。通染不染心相續中。有餘順生煩惱習性。是見所斷煩惱氣分。於中染者說名類性。金剛道斷皆不現行。若不染者名見所斷煩惱習氣。亦彼道斷。由根差別有行不行。准此論文。類性既非是身習氣。故知心所。又云。若於已斷修所斷位。唯於不染心相續中。有餘順生煩惱習性。是修所斷煩惱氣分。名修所斷煩惱習氣。是有漏故無學已斷隨根勝劣。有行不行。世尊已得法自在。故彼如煩惱畢竟不行。故佛獨稱善淨相續。卽由此故行無誤失。得不共法三念住等。准上二解。其意大同。而因有別。前釋以不勤求慧。及異相法俱展轉爲因。引生習氣。後釋以無染心。及與相續。由諸煩惱間雜所熏。有能順生煩惱氣分。由此爲因。引生習氣。是心。心所不取於身。元瑜師引此文。證兼取其身。以爲習氣者誤也。所以定知不通於身。正理對辨差別中云。又若於

事自共相感是名第一染無知相。若於諸法味勢熱德數量處時同異等相不如實覺是第二不染無知相。准此故知正理二說唯心。心所以爲習氣。即彼相應慧名不染無知。准上正理二文既同。婆沙邪智習氣爲體。故知亦同。婆沙唯無記性。又正理云。有劣無知無覆無記性能障解脫。是解脫障體。又云。諸大論師咸言。練根皆爲遮遣見修斷惑力所引發。無覆無記無知現行。准知上二文定。准無記。准是心所。若兼通善及通身者。有何文證。又違其理。凡言邪智不得名爲正智。無知不得名知。善相應慧名爲正智。如何名邪智。及名無知耶。又如非香嗅物受香嗅熏有香嗅習氣。香嗅之物即不如是。故知無記受熏善惡不爾。准上理教義極分明定是無記。既無理教。何得通身通善。二釋通外難者。有人難云。若唯無記不通善者。無色羅漢善心現前。應名爲佛。爾時不成就不染無知。故通曰。准此難意。不得論意。不染無知。佛與二乘有差別者。但論生與不生。以釋別相。處處文同。無一文說成不成。別無色羅漢善心現前。雖不成就。不染無知。與佛是同。然佛不生。羅漢生。故故不名佛。難既非難。文又無文。理全無理。故知不染無知定唯無記。三對妄通文者。妄通論云。婆沙但解邪行相智非實知故名之爲邪。故云無記。正理出解脫障體及根障體故言無記。今者總出一切不染無知體。

①〔斷〕+差② ②晉二晉？ ③〔事〕一④② ④後二復⑤ ⑤應二於⑥ ⑥〔生〕一⑦② ⑦後十〔念〕⑧② ⑧同類二劣⑨② ⑨即一知⑩② ⑩無二不⑪② ⑪〔聞〕一⑫② ⑫〔勞〕一⑬② ⑬〔通〕一⑭② ⑭邪二邪⑮② ⑮意二詞⑯②，詞⑰② ⑯〔染〕一⑱② ⑱〔論〕一⑲② ⑲理十〔論〕⑲②*

故亦通善性。今詳此釋全無理趣。婆沙但解邪行相智非。如實知名之爲邪。故云無記者。今說一切不染無知。豈亦通取如實知者。若如實知。卽非無知。故正理辨差別云。若於味熟勢等。不能如實覺。是不染無知相。准此。豈取如實知耶。又妄通云。無知有二。一者是善障力劣。二者無記障力勝。婆沙正理據勝而說。故言無記。今言通善。亦據劣明者。難曰。正理說根障等。可言無記。婆沙不明根障。因何不說。於劣。又釋義法。兩俱有文。可就理長。從一文正釋。通一文說通善性。既無文理。何得執通善性。通無記文。四破異說者。准正理婆沙。不染無知唯慧爲體。文極分明。何得有人執通餘法。若有此釋。不堪戴文。何得謬叙十一師釋總違論文。第一師云。不染無知。以未成佛來。鈍異熱心。心所爲體。第二師云。以未成佛來。鈍四無記心。心所法爲體。第三西方德光論師云。以未成佛來。鈍自性無記心。心所法爲體。第四師云。以未成佛來。鈍衆同分爲體。依此同分所起慧等觀境不明。已上四師若不錯叙。卽是無記。此釋薄有所知。卽合依於經論。正理婆沙分明唯無記慧爲體性。因何前三師說兼心。心所。第四師取衆同分耶。應言前三雖說無記通局不同。皆慧爲體。第四應云。鈍衆同分所生劣慧爲體。第五師以不自在爲體。引正理七十出解脫障體證。此師釋第六師云。

相述曰。染汚無知三乘同斷。斷已不行。自性斷故。皆無差別。不染無知三乘同斷。緣縛斷故。二乘容行。唯佛不行。故有差別。第三釋云。若於事中。自共相過。是名第一。不染無知。若於諸法味勢。熱德數量處時。同異等相。不能如實覺。是不染無知。述曰。染汚無知。迷自共相。不染無知。謂於諸法味勢。諸法損益。熱。諸法至德。德用。或苦等味。勢。勢力。成熱位也。德。德用。量。大。少。近。遠。近。遠。和。異。也。等。最。處。等。處。時。等。時。同。似。異。也。准第三釋。不染無知。亦非所依身也。七明斷差別者。染汚無知。有其三義。一。自性斷。謂對治道力。捨彼得時。名之爲斷故。二。緣縛斷。謂望他身名。緣縛斷。斷緣他身煩惱。至第九品方名斷故。若望自身。無緣縛斷。三。不生斷。謂諸煩惱至不生位。得畢竟不生。如見道惑至。上忍位。如修道惑。利根聖人。不出觀斷。惑。加行道時。彼九品惑。得永不生。鈍根聖人。容却退故。無不生斷。菩薩鱗角。於七方便。見修煩惱。皆得不生。餘一類聲聞等。於七方便。亦容見修惑不生。其相不顯。故不逮也。自餘一切。無不生斷。不染無知。有二種斷。一。緣縛斷。謂彼彼地斷。第九品染。無知時。得緣縛斷。二。不生斷。謂於彼彼位。得畢竟不生。二乘分斷。佛全斷故。八述斷分位者。於中有二。一分斷。二全斷。分斷者。隨彼彼位。畢竟不生。爾時名斷。如極定障等。全斷者。菩薩至金剛心。爾時總得一切不染無知。非擇滅故。爾時斷盡。雖從五停觀。一坐得。大菩提。爾時卽永不生。然得非

擇滅盡。必至金剛喻定。如現觀邊俗心雖永不生。至三類智邊。得非擇滅。由於爾時。勝緣闕故。其勝緣者。正理論云。謂彼所依身。彼所依身與見道同。在見道時無容得起。出現觀時所依已滅。既闕勝緣。故不得起。問利根聖人不出觀斷惑。九煩惱於加行道得非擇滅。不染無知與此應同。五停心位應得不生。答未成佛來。容得與一類不染無知作其所依。此類不染無知。闕勝緣時。身得不起。設令三十三心中若起散心。亦容不了。爾時未具一切智。故道非是彼正對治故。且如欲界九依。身中此身皆容作煩惱依。以這是煩惱正對治故。以是義故不可為例。又假令三十三心。出觀之時。智不及佛也。三十二心出觀之時。智又更劣也。餘心准此。故知不染無知別別心起。別別品斷。豈同煩惱。論已讀世尊至利他德圓。此下第三。述利他德。此結引也。論拔衆生出生死泥者。摩頌文也。言衆生者。即有情異名。梵名薩埵。此名有情。梵名社伽。此名衆生。即與有情體一名異。有人云。若名衆生。即衆非情。所以但言有情。誤也。故大乘同性經。楞伽主。白佛言。世尊。衆生何義。佛告楞伽主。衆生者。衆物和合。地水火風空識。由如蘆束更轉相依。故言衆生。准此經文。說其有情名衆生者。爲破別有一物爲有情體。又准此文。有情衆生名異體同。衆生六界共成。有情亦爾。不可別指一法爲

有情體。唯識論師。指一實物阿賴耶識爲有情體。即非六界合成。不顯有情是假非實。論由彼生死至所以以喻泥釋頌泥義。三界五趣是生死處。業雜愛水。其類於泥處之即沈溺出之即難。可漸下名沈沒。故稱溺。九十五種不能離故難可得。出處泥必沈沒。小力不能出。二義同故以喻於泥。論衆生於中至拔濟令出。釋恩德也。衆生於中淪沒無救出悲境。世尊哀愍。是大悲也。隨授所應正法教手。巧便智也。拔濟令出。悲事成也。顯宗論云。諸有成就巧智大悲。授如應言。拔濟令出。此即由悲故欲救。由巧智故能救。大悲。巧智名雖不同。是佛利他有漏智攝。爲恩德體。兼取隨行。義如常釋。論已讀佛德次中敬禮。此下第四。述敬禮相。此結引也。論敬禮如是。至名如理師。摩頌釋也。稽首接足。故稱敬禮者。釋頌敬禮二字。稽之言至。首之謂頭。以已之之首至佛之足。表敬禮敬。禮通三業。故攝論云。我以身口意頂禮世尊足。世親菩薩敬禮偏說。身。必具三業。頌讚是語業。稽首是身業。起二。是意業。諸有其前自他利德故云如是者。釋頌第三。三。二字。如是。即是指前有德人也。如實無倒教授。誠名如理師。釋頌下三字也。言必契理名爲如實。法應時機名爲無倒。勸行有益名爲教授。遮行無益名爲誠。勸。故婆沙十六云。遮無利益故名。教誠與有利益故名。教授。言無倒者。倒

有三種。一法倒。二人倒。三時倒。法倒則識機不識法。如知此人多貪爲說慈悲觀。人倒則識法不識機。如知不淨觀能治多貪。不識機故教多瞋者。時倒雖識機法。而說失時。或根未熟而說。或根已熟不說。逆時即無智慧。過時是無慈悲。如來說法離此三倒故名如理師。論如理師言至與顯神通。上明所禮之師體具三德。下釋如理師名。從恩德也。如理師言顯利他者。總釋也。能方便說如理正教者。釋有巧便智。從生死泥拔衆生出者。悲拔苦也。由斯悲智恩德圓也。不由威力與顯神通者。簡凡小也。不由威力。簡輪王以王威力令行十善等。不由與顯。簡父母天神。但有深願。不能救也。不由神通。簡獨覺等。現通教化暫令生信。不能說法令出生死。此等皆非如理師也。不能拔衆生出生死泥故。論禮如理師欲何所作。寄問生起。論對法藏論我當說者。此下第五。述歸敬意。標頌答也。論教誡學徒故稱爲論。釋論名也。教。謂教授。令修擇法。誠。謂誠勸。令滅煩惱。此是對法功能故舉。此釋論。故下文云。若離釋法。定無餘能滅諸惑。勝方便。故稱爲論。結論名也。即是問答分別教誡學徒之義。名之爲論。論其論者何已下。第二。明發起序。舉論名體。發起本頌一切法故。文中。有四。一出昔論名體。二釋今論名。三明說論意。四明先說人。此半頌第一。出昔

①盡一名②必二要③(調)十勝④(調)一⑤九十九(品)⑥身二自? ⑦[身]一⑧[述]一⑨[育]一
⑩論二⑪小二劣⑫是十(下)⑬之十(首)⑭[之]一⑮首十(之)⑯教二⑰教十(德)
⑱二二四⑲失二法⑳他十(德)㉑[簡]威力八字一㉒(新)十天㉓但十(與)㉔深二共
㉕顯十(力)㉖攝十(滅)㉗[論]一㉘四二三? ㉙[四]一?

論名體。文中有三。初頌前問起。次舉頌答。後長行釋此。文初也。論謂對法藏。釋。

論名也。論何謂對法。問論體。頌。

曰至諸慧論舉。頌答也。梵云伽陀。舊名為。

偈此說略也。訛伽為偈又略其陀。曰者。

詞也。頌中有兩句。上句出勝義對法體。下

句出世俗對法體。論曰至阿毘達磨長

行釋也。就中有二。一出對法體。二釋對

法名。就出體中有二。一出勝義對法體。

二出世俗對法體。此文出勝義也。文中有

二。一自性。二眷屬。慧謂擇法者。出惠體

也。惠能簡擇故名擇法。是即簡擇四聖諦

故釋擇法名。此以擇法出慧體也。淨謂

無漏者。釋淨名也。以無漏故名之為淨。

無漏即是離垢為義。諸漏名垢。擇法能離故

名淨慧。問何緣唯無漏慧名勝義對法。答

由此現觀諸法相。已不重迷故。問既諸

心心所總名對法。何故說慧為自性。受等

隨行。不說受等為自性。慧等隨行。答慧於

見等三現觀中。皆有能故。生等及色有事

非餘。受等唯通緣事現觀。問受等各有

領納等用。如慧能見。應與慧同。皆應得名。

自性對法。答受等如盲。豈得名為自性對

法。不能簡擇四聖諦故。以於現觀苦等

相中。其見現觀最為殊勝。於諸諦中簡擇

轉故。受等雖與淨慧俱行。而慧力持趣彼

彼境。故於現觀非為最勝。是故唯無漏

慧得自性名非受等也。問何故不說忍

智及見。唯立慧名。答忍唯見道一分。智非

忍故。智不遍見。道忍非智故。見不遍無

學。盡無生非見故。慧遍一切。對法亦

爾。故以淨慧出對法體。淨簡有漏。故知即

是一切無漏慧名勝義對法。淨慧眷屬名

曰隨行者。出隨行對法體也。正理論云。何

謂隨行。謂慧隨轉色。受。想等諸心所法。生

等。及心。名為隨轉。問隨轉。行為同為異。

答。隨即是隨行。故正理釋眷屬對法云。何

謂隨行。謂慧隨轉。既以隨轉釋於隨行。

明知二義亦無差別。問若爾即慧不應名

轉。但有隨轉。所以知然。釋俱有因中。正

理顯宗皆云。四句。有轉非隨轉。謂心王

有隨轉非轉。謂心。王上生等。有亦轉亦隨

轉。謂心相應法。第四句可知。准此。慧

非是。王如何名轉。答若舉心為所隨。即

唯心為轉。若舉慧為所隨。即唯慧為轉。俱

有因中。釋心為所隨。故唯心為轉。此中

以慧為所隨。故唯慧為轉。問得為隨行

不。答得非隨行。故正理出眷屬對法體中。

不言得故。婆沙第三解得非世第一法中

云。何與彼法不相隨行。又俱有因中云。以

得或前或後。所以非俱有因。故知雖有

得起與法俱時。非隨行隨轉也。有人云。

隨轉有二。一俱有因故名隨轉。二相隨順故

名隨轉。隨行亦有二。一俱有因故名隨

行。二相隨順故名隨行。若諸論中說得為

隨行隨轉。據相隨順說。若諸論中說得非

隨行隨轉。據非俱有因說。釋云。既不見

義得非隨行。亦非隨轉。隨轉。隨行皆是

定俱起義。非不定俱起名曰隨行。如欲

界心起時無隨轉色。起彼心時雖定有色

非心隨轉。得既或前或後非俱有因。有何

文證云。定是隨轉。雖許得與所得名為隨

順。義亦無違。隨順非是行轉義也。無文說

相隨順名隨行。故。問隨行為攝慧不。答

慧為自性。受等隨行。由此分其自性。眷屬

若謂受等與慧互相隨者。亦應展轉名為

自性。自性既唯獨慧。故知隨行亦唯受等。故

正理云。受等雖與淨慧俱行。而慧力持趣

彼彼境。亦不可說慧隨慧行。准下文云。

染心眷屬少。三蘊隨從故。善心眷屬多。四蘊

隨從故。既心非心隨轉。心非心眷屬。故知

慧不隨慧行。亦非慧眷屬。有人引婆沙

八十一出喜無量體云。喜者以喜根為自

性。若兼眷屬相應隨轉。欲界者四蘊為自

性。色界者五蘊為自性。引此論文證慧

為隨行。今詳此文。慧非隨行。何者。彼文以

喜根為自性。如此論。對法以淨慧為自

性。若兼取相應隨轉。即四蘊五蘊性者。如

此論。若兼隨轉。即五蘊性。彼文出喜無量

體。隨轉非喜根。准知。此論隨轉亦非取慧

又引正理顯宗。三念住中相雜念住。皆攝

於慧證慧為隨行者。彼論兩文名義不同。

此云隨行能隨所隨別。彼云相雜互相雜

也。因何將相雜文證隨行耶。有人雖有

兩解。然自評取慧為隨行為勝。未知憑

①文初二初文②出惠體也惠能一惠體③(道)一④(隨)十行⑤隨十(轉)⑥(王)一⑦(心)十王⑧(心)十王⑨(心)十王⑩(心)十王⑪(心)十王⑫(心)十王⑬(心)十王⑭(心)十王⑮(心)十王⑯(心)十王⑰(心)十王⑱(心)十王⑲(心)十王⑳(心)十王㉑(心)十王㉒(心)十王㉓(心)十王㉔(心)十王㉕(心)十王㉖(心)十王㉗(心)十王㉘(心)十王㉙(心)十王㉚(心)十王㉛(心)十王㉜(心)十王㉝(心)十王㉞(心)十王㉟(心)十王㊱(心)十王㊲(心)十王㊳(心)十王㊴(心)十王㊵(心)十王㊶(心)十王㊷(心)十王㊸(心)十王㊹(心)十王㊺(心)十王㊻(心)十王㊼(心)十王㊽(心)十王㊾(心)十王㊿(心)十王

結隨行對法體也。此即勝義阿毘達磨者。結勝義對法體也。言勝義者。真實之異名。

論若說世俗至諸慧及論。舉顯出體。此實非對法。與真實對法為資。假名對法。如業異熟漏等資糧。刀杖等為殺業為異熟資糧。假名為資糧。

世俗是真假之異名。者。舊俱舍云。若假名阿毘達磨。謂能得此諸智及論。故知世俗對法即是假名。又。應云。真諦俗諦。即是勝義。世俗諦之異名。故知阿毘達磨有正有俗。有真有假。正謂淨慧有力持餘趣。彼彼故。具有三種現觀能故。假謂受等。隨他轉故。無見能故。淨慧隨行名。真對法。對向涅槃對觀諦理。不重迷故。有漏慧等無上能故。非是勝義阿毘達磨。是真因故假名對法。

有人云。無漏故名勝義。有漏故名世俗。誤也。無漏有漏皆通勝義世俗。何得無漏是勝義。因有漏是世俗。因。應言勝義者無漏。世俗者有漏。論。慧謂得此至慧及隨行。此出世俗對法體。即是釋頌。第二句也。先近後遠。故先說修慧等。四種善根定唯修慧。總別想念處。定是思修。五停心等通聞思修。非生得慧。受持十二分教。唯生得慧。婆沙四十二云。評曰。應作是說。若於三藏十二分教。受持讀誦究竟流布。是生得慧。准此論文。聞慧思慧。雖亦緣名及發身語。然不能受持十二分教。用各別故。及隨行者。釋隨轉也。若是修慧。五蘊為性。若是思聞生得四蘊。為性。無

隨轉色。雖聞思生得皆能發成。然所等起非心隨轉。不名對法。非隨轉故。有人云。是隨轉者非也。論。眾論謂傳生無漏慧教者。即是六足發智等論。因教起聞。因聞有思。因思有修。因修有勝義對法。故云。傳生無漏慧教。論。此諸慧論至阿毘達磨。釋世俗對法得名所以。已上出三種對法體也。言諸論者。謂六足及發智等論。言六足者。舍利子造集異門足論。一萬二千頌。略本八千頌。舍利子造此云。百舌鳥。是唐言也。大目健連。造法蘊足論。六千頌。目健連此云。探枝氏。大是唐男摩。造經中第一姓也。已上三論佛在世時造。佛涅槃後一百年中。提婆設摩。造識身足論。七千頌。此云。至三百年初。伐蘇密多羅。造品類足論。六千頌。分阿羅漢事。又造界身足論。廣本六千頌。略本七百頌。此云。世友也。至三百年末。迦多衍尼子。造發智論。二萬五千頌。後代諸者廣略不同。一本一萬八千頌。一本一萬六千頌。此本即是唐三藏所翻。前之六論義門稍小。發智一論法門最廣。故後代論師。說六為足。發智為身。此上七論是諸論根本也。唐三藏唯施設足論未翻。餘之六論皆悉翻訖。論。釋此名者至故稱對法。此第二釋對法名。於中有三。一釋法名。二釋對義。三總結成。持自相故名為法者。釋法名也。將釋能對先釋所對法。有二種。一持自相。謂一切法。皆持自體相。故。二法式軌則法。謂七眾律儀等法。此法非

此所明。若依大乘。軌持二義俱通。一切皆能持自相。軌生解故。此中唯取持自相。義釋一切法。虛空非擇滅。雖持自相。非勝義對法所緣境故。此中不說。由此但言若法相法通四聖諦。法相法中。是善是常名勝義法。亦名涅槃。是極圓寂勝義善故。又持自相常無改變。此能對向或能對觀者。第二正釋對法名也。此者。此阿毘達磨無漏般若。能對向者。謂無漏慧。對向涅槃。及能對觀者。謂觀四聖諦。望法相法唯有對觀。望勝義法。具有對觀及對向義。真諦法師以無漏慧望其涅槃。觀向不同。以為四句無間道趣解脫道名為趣向至得對。趣解脫道中得擇滅故名為至得。慧心緣滅理名。如實相知對。諸道不同。以為四句。有是趣向至得對。如實相知對者。謂無漏惠觀三諦無間道時。有如實相知對。非趣向至得對。謂緣滅諦加行。勝進解脫道時。有是如實相知對。亦是趣向至得對。謂緣滅諦無間道時。俱非者。謂緣三諦餘三道時。婆沙有惠證身不證。有身證慧不證。有一剎那四句。有多剎那四句。一剎那四句者。謂以滅智得一來果時。一剎那四句者。謂欲界後三品滅。滅智觀故是慧證。非第二果故。身不證。有身證非慧證者。謂色無色見道所斷諸滅。非法智境故。非慧證。第二果故。是身證。俱者。謂欲界修斷前六品滅。及欲見所斷一切滅。法智境故。是慧證。第二果故。是身證。俱非者。謂上

●(故)十●(刀杖)資糧二十五字一●(之)一●(者)一●(聖)一●(應)二●(第)二●(說)一●(定)一●(四)二●(思)聞一●(論)二●(伐)一●(小)二●(及)二●(要)十●(加)行勝進解脫三●(餘)三●(有)是如實相知對亦是趣向至得對二俱句者●(俱)句者●(二)二三●

二界修斷惑滅。多剎那四句者。慧體身不證者。謂於見道緣滅諦無間道時。身證慧不證者。謂緣三諦解脫道時。俱者謂緣滅諦解脫道時。俱非者謂緣三諦無間道時。既慧對觀四諦對向涅槃。名為對法。如何涅槃是對法耶。故稱對法者。第三總結成也。言對法者。法之對故名為對法也。依士釋也。古師立有五種對法。一自性。謂無漏慧。二共有。即隨行。三方便。謂諸慧。四名字。謂傳生教。五境界謂四諦。有人非古師說數多法少。更自立有四種對法。謂理。教。行。果。理謂四諦。教謂諸論。行謂能觀。果謂涅槃。立數雖少。攝法多也。古師兼取境界為一失。有人又加涅槃為二失也。傳習時久人多費耳。若不廣述固執難迴。今出所對法為失。總有八過。若釋三藏之中對法藏有其六失。若釋經中對法有其二失。言六失者。一無文立義失。二違論出體失。三違論釋名失。四違二藏例失。五妄釋論文失。六釋名違論失。一無文立義失者。夫立義法須有聖教及不違文古師所立五種對法。前四名體同。此論第五無文。有人更立理教行果四種對法。理果名體俱違。論說既違。聖教復無文證。豈堪傳習。二違論出體失者。一切諸論出對法體。皆云勝義唯無漏慧。若兼隨行通五蘊性。世俗對法謂諸慧及論。今取境界豈不違文。三違論釋名失者。大小乘論略有三十六種。釋對法名。並不取境界。婆沙有

十二論師二十四釋。分別功德論有二釋。雜心論有二釋。世親攝論有四義釋。無性攝論有二義。此釋論二釋。總無取境界以為對法。此論二釋。即是婆沙世友六釋之中。第三第五釋對法也。第三釋云。復次能現觀四聖諦法故名對法。第五釋云。復次能證涅槃故名對法。四達二藏例。失者。依增上心論道說。素咀纒不取所觀境。依增上戒論道說。毘奈耶不取所防因。何依增上慧論道說。阿毘達磨。即取所對。五妄釋論文失者。有人為成所對以為對法。釋此論文。頌中雖取能對。長行兼取所對。惑之甚也。一長行釋頌豈出對法體。數與頌相乖反耶。若必有異釋。應分明標別。二若長行中取所對為體。應於出體中說。何故於釋名中說。此是長行中。欲釋能對名對法。故先舉二種法以釋法名。後將無漏慧對。此法故名為對法。此是先釋所對法也。六釋名違論失者。有人數十翻釋名。並非諸論釋名。多是自意穿鑿。妄通境界。以釋論名。言義繁理不堪述也。若言是釋經中對法有二失者。一違經失。二違論失。違經失者。婆沙引八經釋對法。二引婆又經。二引復經。若依此二經。唯無漏慧。三引西彌迦經。以空無我及如實覺為性。准此經文通一切法。四引即陀夷經。以滅定退為體。此即唯以非得為體。五引阿難陀經。以因緣性。及如實覺為性。此經若取。親因緣或十二因緣。即唯有為。若通取六因。即

一切法。六又引經取因緣性。及彼寂滅。并如實覺為性。准此經云。因緣性即是十二因緣性。及彼寂滅即是擇滅。若言寂滅通非擇滅。此之寂滅即通非諦。非擇體非諦攝。故并如實覺即是覺緣起智。非攝一切智也。此是經中種種異說。非是三藏之中阿毘達磨。七引阿難陀經。謂諸見取及如實覺為性。此即唯以苦集道一分不通滅諦。八又引經。一切諸法。及以如實覺為體。此即通一切法。今立理對法謂四聖諦。果對法謂涅槃。行對法謂能觀。此即不攝虛空。非擇滅也。此立對法。八經之中為依何經。皆有增減失。無有一經。唯除虛空及非擇滅立對法故。此即第一違經失也。二違論失者。婆沙第一引八經釋對法已。論自釋云。雖此等經中。各隨意趣。作種種異說。然阿毘達磨勝義自性。唯無漏慧根。乃至兼取世俗對法。論既不取異說對法。今既釋論文。因何違論取異說耶。論已釋對法至名對法藏。此下第二。半頌釋今論名。文中有三。初結引次頌答。後釋頌。此文初也。頌曰至俱舍名。次。頌答中上句明二釋名。下句結藏名也。俱舍梵音。此翻為藏。論曰至此得藏名。後釋頌也。文中有三。一述屬主釋。二述多財釋。三總結藏名。此四文初也。正理云。此就依主及多財釋。藏謂堅實。猶如樹藏。對法論中諸堅實義。皆人此攝。是彼藏故。名對法藏。准此論文。西方釋藏有二義。一堅實義。

①〔有〕一②③ ④〔二〕⑤⑥ ⑦〔教〕一⑧⑨ ⑩〔中〕一⑪⑫ ⑬〔翻〕一⑭⑮ ⑯〔經〕一⑰⑱ ⑲〔攝〕一⑳㉑㉒ ㉓〔各〕一㉔㉕㉖ ㉗〔頌〕一㉘㉙㉚
一㉛㉜ ㉝〔文〕二名㉞㉟

猶如樹藏，即樹心堅實名藏。喻對法論中勝義是堅實義，即此勝義名對法藏。如將樹藏更造諸器，即此諸器名爲樹藏。樹之藏故，喻將對法藏中勝義之藏用造此論。此論亦名對法藏也。即是對法藏之勝義也。論或此依彼至故亦名藏，第二多財釋也。正理云：藏或所依猶如刀藏，謂彼對法是此所依，引彼義言造此論故。此論以彼對法爲藏名，對法藏，即是對法爲所依義。西方第二義引所依名藏，猶如刀所依故名爲刀藏，亦如絹布所依名絹布藏。此論依對法故，其對法論，是此論之藏名。對法藏，對法即藏持業釋也。此論依對法藏故名對法藏，即是有對法藏故。全取對法藏名，名多財釋。正理云：藏或所依，猶如刀藏等者，此喻所依名藏，未辨多財。正理云：此論以彼對法爲藏名，對法藏，此辨多財釋也。有人多不得此意，謂言刀藏即是多財，或說刀是所依，藏能依也，皆是誤耳。應細看文。今阿毘達磨及藏，皆是本論之名。本論是阿毘達磨即藏名，阿毘達磨藏持業釋也。末論名阿毘達磨藏，是多財釋。多財釋者，即是全取本論之名，然此末論無持業釋者，由後代造論，皆取本論堅實義故。及引彼義言造此論故。所有文義皆依古論，非自穿鑿故。有人云亦應有持業釋，論主不欲自取，推功歸本者，不得意也。論是故此論名對法藏，第三結藏名也。

論，何因說彼至恭敬解釋，此下一頌，第三明說對法意。及先說人，文中有三，此即初文。頌前問起。頌曰：說對法，學頌答，頌有四句，前三句全，第四句因此兩字，答說意也。傳佛兩字答先說人，說對法三字雙答兩問。論曰：至能滅諸惑，釋頌文。此釋滅惑必由對法。論，諸惑能令至生死大海，此釋諸惑過必須斷也。論，因此傳佛說彼對法，結上諸惑過盡，明其能斷。因此事，故佛說對法，即是佛先說。因此，標文答。論，欲令世間得擇故，釋頌說意。令諸衆生得擇法者，謂得無漏慧簡擇四諦斷煩惱也。論，離說對法至如理簡擇，此下釋伏難也。伏難有二：一難說意，二難說人。難說意者，欲令衆生得擇法故，說對法者，說其二藏豈不能耶。答云：離說對法，說餘二藏，弟子不能於諸法相如理簡擇。論，然佛世尊至傳如此。釋第二先說人難，難云若是佛說，何故云迦多衍尼子等造耶。婆沙第一有二釋：一云佛說，由迦多衍尼子等受持演說等，名稱歸彼也。二云迦多衍尼子造，由經中散說，迦多衍尼子等採集安布，名稱歸彼。此論即是第二釋也。迦多衍尼子者，是佛滅度後三百年中，依說一切有部造發智論等者，等取六足等論，如前已釋。迦多此云剪剃，衍此云種。尼是女聲，此人是剪剃種女生，從母姓爲名，故名迦多衍尼子，即婆羅門十姓中一姓也。此剪剃種，西方貴族，所以

名剪剃種者，依婆羅門法，七歲已上在家學問，十五已去受婆羅門法，遊方學問，至年四十一，恐家嗣斷絕，歸娶妻室，生子繼嗣。年至五十，入山修道。昔劫初時有婆羅門，生二子，已入山修道。二子覲問見父，鬚髮蓬亂，遂爲剃除形容端正，諸仙見已，皆欲剃除，弟性慈感，來即爲剃。兄心傲慢，非我父者，我不能剃。諸仙嗔怒，叱顯弟言：乃至劫末是汝種族，常大富貴，願見言，乃印度見有二類，其弟種族名剪剃種，從本爲名，極大富貴而不作剪剃事，其兄種族極大貧窮，剪剃自活。仙人呪力使之然也。法救梵名達磨多羅，仙涅槃後三百年出世等者，等取空無我等。耶陀南者，此云自說，即十二部經中第五自說經也。無人問佛，佛自說故，大德法救，佛說無常頌者，集爲無常品，佛說空，無我頌者，集爲空，無我品，乃至佛說梵志頌，立梵志品。印度現有梵本流行，若言唱陀南，此云集散，集散說故，或云集施，集所說義施有情故。毘婆沙師傳說如此者，毘名爲廣，或名爲勝，或名爲異。婆沙名說，謂彼論中分別義廣故名廣說，說義勝故名爲勝說，五百阿羅漢各以異義解釋發智名爲異說，具斯三義故存梵音。言傳說者，顯已不信。正理云：舍利子等諸大聲聞，亦無有能於諸法相如理簡擇，是故此論所依根本阿毘達磨，定是佛說。經主稱傳，顯已不信。阿毘達磨是

①有人…看文②三十三字③云十(云)④(應)⑤(論)⑥十意⑦(至)⑧十說⑨(法)⑩(二)⑪(二)⑫(二)⑬(二)⑭(二)⑮(二)⑯(二)⑰(二)⑱(二)⑲(二)⑳(二)㉑(二)㉒(二)㉓(二)㉔(二)㉕(二)㉖(二)㉗(二)㉘(二)㉙(二)㉚(二)㉛(二)㉜(二)㉝(二)㉞(二)㉟(二)㊱(二)㊲(二)㊳(二)㊴(二)㊵(二)㊶(二)㊷(二)㊸(二)㊹(二)㊺(二)㊻(二)㊼(二)㊽(二)㊾(二)㊿(二)

佛所說 何緣不信傳聞尊者迦多衍尼子等造故。不說對法為所依故。如世尊告阿難陀言汝等從今當依經量諸部對法義宗異故 此皆不然諸大聲聞隨佛聖教而結集故乃至廣說

論何法名為至說對法耶上來釋論名體及說人等皆是發起釋本頌也自下大文第二明正宗分有六百頌於中界品有十四頌初二十五頌總明漏無漏法後十九頌諸門分別 就二十五頌中前三頌開一切法為漏無漏 次二十二頌開為五蘊十二處等 就前有二三一頌前結引二舉頌答三長行釋此標問也已後皆同不繁更釋

頌曰至別得非擇滅舉頌答也 論曰至謂有漏無漏長行釋也 文中有一二一開二章門三依章別釋 此即初也 論有漏法云何至餘有為法 第二依章別釋 文中有一二一釋有漏二釋無漏 此文初也

言有漏者 一切有為法中唯除道諦餘有漏 論所以者何徵餘有為法是有漏所以 論諸漏於中等隨增故答也餘有為法名為有漏者 以身見等諸漏於彼苦集法中平等隨增故名有漏 論緣滅

道諦至自當顯說釋伏難也難云身見等漏緣四諦生因何唯苦集諸名為有漏非滅道諦答云緣滅道諦諸漏雖生而不隨增故非有漏不隨增所以指下當釋也 佛涅槃後五百年中土火羅縛國法師造阿毘曇心論中云若生煩惱是聖

說有漏至六百年達磨多羅造雜阿毘曇心論以生名濫改云若增諸煩惱是聖說有漏 此正其文不正其義正理云云何隨眠共相應法及所緣境有隨增義先軌範師作如是說如城邑側有雜穢聚糞水土等之所共成於此聚中由糞過失令成不淨由水等力令糞轉增更互相依持甚可惡是煩惱相應聚中由煩惱力染心心所煩惱由彼勢力轉增更互相依

成雜穢汚此聚相續穢汚漸增亦令隨行生等成染 如猪犬等居雜穢聚生極眠樂眠戲其中糞穢所塗轉增不淨後由猪等穢聚漸增如是所緣自地有漏由煩惱力有漏義成彼後有能順煩惱力令其三品相次漸增 已上論文釋自地有漏法如猶如猪等煩惱如塵相應如水土也如清淨人誤墮穢聚雖觸座穢而非所增人亦無能增彼穢聚如是無漏異界地法雖有亦被煩惱所緣而彼相望互無增義此緣無漏異地隨眠但互相應有隨增

理准此故知苦集與漏更互相增雖漏與境更互相增然取增漏名為有漏不取增境以此正釋境能增漏名為有漏故即有能生亦能增漏名為有漏如沃壤田能生苗稼亦令增盛名為有苗如醃地田雖生其苗不能增盛名曰無苗苦集能生能增故名有漏滅道雖生不增名為無漏 然釋漏名有正有傍下文釋漏有其多義一住義名漏即留住之義令諸有情

留住生死二流義名漏即流轉之義令諸有情流轉生死准上二釋漏義即寬流義即狹漏即通其流義住義流即流義不通住義又流義是寬通其傍順漏即是狹不通順流此上二釋從喻立名如堤塘漏流水望正流住而不違此喻六根漏泄煩惱即住生死不順正流趣向涅槃雖亦因業住其生死若無煩惱雖有諸業即不受故煩惱名漏非業名漏神婆沙云煩惱留住則定行則不定由如水漏穿破堤塘傍流漂蕩則損苗稼喻煩惱穿破六根之堤塘漂蕩損善法之苗稼雖此漏義兩釋不同皆是正釋漏義以正當漏名釋故神婆沙論更有四釋演義主義持義醉義演義者如種得演則有芽生衆生為結所縛則有果報芽生主義者如人為主所縛不得東西衆生為結所縛不越三界

將義者譬如有人為鬼所縛不應說而說不應作而作衆生為結所持亦爾醉義者如入醉酒即無慚愧衆生為結所醉亦爾由惑具此義故名之為漏此四義釋亦得傍也 論已辨有漏無漏云何此第二釋無漏於中有四一文前結引二出無漏體三釋無漏義四釋三無為此即初也 論謂道聖諦及三無為此即第二

出無漏體於中有三一總出法體二列無為名三結無漏名此是初也 論何等為三至擇非滅此即第二列無為名為論此虛空等至名無漏法此即第三結無漏

論此虛空等至名無漏法此即第三結無漏

①文初二初文②於彼二彼於③土火二炎④縛十(縛)⑤令十(水土等)⑥(如)十是? ⑦(互)一⑧取二就⑨後二後⑩(於)十於⑪座二座⑫(於)十相⑬(彼)十取⑭(從)十堤⑮則二即⑯(堤)一⑰釋二二⑱演二演⑲將二持⑳此十(下)㉑(擇)十滅

名。論所以者何至不隨增故。此即第三釋無漏義。以貪等諸漏。於道。聖及。爲法不隨增故。此中道滅諦緣而不增。虛空及非擇滅不緣不增。正理云。無漏法。自判。譬喻論師違理。背經妄作。此說。非有情數離過身中。所有色等名。無漏法。此必不然。違契經故。如契經言。謂於過去未來。現在諸所有色。生長現貪或瞋或癡。乃至廣說。非有情數離過身中所有色等。既能生長有情貪等。云何無漏。所以者何。無比。指鷲鳥盧頻螺迦葉波等。緣世尊身。生長貪瞋癡等漏故。彼計。於言非境第七。是依第七。如油於麻。爲漏所依。故名有漏。此不應理。以於去來說起現故。不未曾依去。來起現在貪等。是故彼計決定非善。乃至廣說。又一切聲聞應無漏。以聲定非諸漏依故。不應執聲。定是無漏。經。定聲體是難染故。乃至又顯色等糞穢酒等非漏依故。應皆無漏。乃至廣說。又云。又譬喻部異生身中眼等亦應非漏依止。彼執五識無染污故。論。於略所說至色於中行。此即第四釋三無爲。中有三。一釋虛空。二釋擇滅。三釋非擇滅。此即初也。列名未釋名之爲略。雖諸部立無爲不同。此三無爲諸部皆有。大乘加六。謂不動。想受滅。及三性眞如。大眾部等加六。無爲。謂四無色。爲四。八緣起支性。九聖道支性。化地部。六加六。無爲。四不動。五善法眞如。六不善法眞如。七無記法眞如。八聖道支眞如。九

緣起眞如。一切有部立三無爲。然於其中。虛空但以無礙爲性。簡餘法也。無礙之言。簡於色法。色有礙故。但以之言。簡心心所。及不相應二種無爲。此等諸法體雖無礙。間於虛空。更有別體。非是但以無礙爲性。色。於中行。問者。釋。虛空相也。色是礙法。於空中行。顯空無礙。於礙法中。不得行故。無礙之法。於空中行。不顯。無礙於礙法中。亦得行故。正理釋云。虛空但以無礙爲性。於中諸法最極顯現故名虛空。是即無礙以爲其相。所有大種。及造色。聚。一切不能遍覆障故。或非所障。亦非能障。是故說言。無礙爲相。准此論文。非能所障者。簡空界色。雖無能障是所障故。但以無礙爲性。與此論同。婆沙評曰。應作是說。實有虛空。以彼不知即謂非有。由前教理實有虛空。問若爾。虛空有何作用。答虛空無爲無有作用。然此。然爲種種虛空界作。增上緣。種種空界。能與種種大種作。增上緣。彼大種能與有對造色等作。增上緣。彼有對造色。能與心心所作。近增上緣。若無虛空。如是展轉因果次第皆不成立。勿有此失。是故虛空體相實有不應撥無。論。擇滅即以至名爲擇滅。釋。二滅。文中。有三。一出。性。二釋得名。三明同異。此即初也。擇滅則以離繫爲性者。舉離繫名出擇滅體。所以是離繫者。由諸有漏遠離自性。所緣繫縛。證得解說。即此解脫名爲擇滅。以此擇滅。離繫爲性。

論。擇謂簡擇至名爲擇滅。釋得名也。於中有二。一法說。二喻顯。此即初也。擇謂簡擇即慧差別者。決斷名。智。推求名。見。擇法名。慧。簡擇即是。慧之差別功能名也。以八忍。智等名。簡擇四諦故。名爲擇也。擇力所得滅名爲擇滅。由慧簡擇四諦理故。斷於煩惱。證得此滅。從其能證名爲擇滅。擇之滅故名爲擇滅。此是法說諸論意同。有人云。謂有漏慧異。無漏慧名。慧差別。或無染異。有染名。慧差別。此釋謬也。此中明。慧擇。四諦。能證會擇不擇。慧漏。無漏等。論如牛所駕車至故作是說。二喻顯也。牛車略去所駕二字。擇滅略去力所得三字。故名擇滅。論。一切有漏法同一擇滅耶。三。明同異也。正量部計。一切有漏同有一擇滅。婆沙或說唯內法有。經部有說擇滅無體。爲對諸宗。故寄問起。於中有七。一問。二略答。三重問。四廣答。五反釋。六難。七通。此即問也。論。不爾。略答也。論。云何。重問也。論。隨繫事。各別舉。顯廣答也。論。謂隨繫事。量離繫事亦爾。釋。文也。事謂體事。隨所繫體有爾所體。擇滅亦爾有爾所也。隨繫事言簡無漏法也。論。若不爾者。至諸煩惱滅。此反釋也。若爾。不如有部隨繫事量各別擇滅者。即有此失。論。若如是者。至則爲無用。若如前義。即有後失。本爲證滅令惑不生修。除對治。滅既證。滅已。修餘對治。即爲無用。論。依何義說滅無

①聖十(諸)②(無)十爲③判二制④[不]一⑤[因]二同⑥[定]一⑦定二⑧(就)十中⑨六二三
⑩六二亦⑪[加]一⑫[問]二同⑬[問]一⑭[二]二顯⑮非二不⑯然二能⑰[虛]一⑱
⑲(體)十性⑳求二廣㉑是二迷?㉒漏十(法)㉓(有)一㉔(也)一㉕(各)一㉖(須)十文
㉗(結)一㉘(滅)一

同類。正量部難。若不如我宗同一擇滅。則有衆多同類擇滅。因何經說滅無同類。論依滅自無至非無同類。通難也。除初無漏一切有爲法。皆從同類因生。亦與他作同類因。初無漏雖不從同類因生。與他作同類因。不得名爲無同類也。擇滅自不從同類因生。亦不與他作同類因。故作是說。滅無同類。此是婆沙二十一初釋也。今釋擇滅五門分別。一出體性。二辨得名。三得差別。四證同異。五斷不同。一出體性者。七十五法中以擇滅爲體。如有漏法一一極微。一一剎那。各別法上有一擇滅。故諸論云。隨繫事量擇滅亦爾。一辨得名者。善慧差別名之爲擇。由擇力證名爲擇。滅屬主釋也。三得差別者。就中有四。一述正義。二叙異說。三述達理教。四釋通外難。一述正義者。自身煩惱俱有及得。隨彼彼品別對治道生。得離身時。彼法擇滅。爾時名得。由自性斷得擇滅故。他身染法。及一切色。不染有漏無色。所有無爲。由緣彼法自身煩惱至究竟盡所繫法上所有無爲。爾時起得。能縛斷故。問。所以知然。答此論隨眠品云。由此應說。煩惱等斷定何所從。自相續中煩惱等斷。由得斷故。他相續中煩惱等斷。及一切色不染法斷。由能緣彼自相續中所有諸惑究竟斷故。准此論文。故知。此二種斷得。無爲異。問又准何文。證知煩惱得斷是自性斷。不染法等是緣縛斷。答此。論第十六云。何緣諸地有漏善

法。唯最後道能斷。非餘。以諸善法非自性斷。斷已有容現在前故。然由緣彼煩惱盡時。方說名爲斷彼善法。爾時善法得離繫。故由此乃至緣彼煩惱。餘一品在。斷義不成。善法爾時未離繫。故准上論文。故知。斷已不行名自性斷。斷已容行是。所緣斷。又正理第六。阿毘達磨諸大論師。依經所說。立二種斷。一自性斷。二所緣斷。若法是結及一果等。對治生時。於彼得斷名自性斷。由彼斷故。於所緣事便得離繫。不必於中得不成就名所緣斷。此中一切若有漏色。若不染汚有漏無色。及彼諸得生等法上。有見所斷及修所斷結所繫。如是諸結漸次斷時。於一一品各別體上起離繫得。彼諸結及一果等皆名已斷。已上釋。言一果者。結俱。有等。等等。等。取得也。彼有漏色及不染汚有漏無色。并彼諸得生等法上諸離繫得。爾時未起。未名爲斷。由彼諸法唯隨彼最後無間。已上釋。准上論文。自身煩惱。及俱有法并二法得。由對治道斷彼彼品。得捨之時得擇滅也。非是由能緣煩惱斷故而得擇滅。二叙異說者。就中有二。一太法師等已上諸德釋云。然苦集遍。便同一繫縛。斷苦下十便。時。雖爲集下遍使所縛。未斷而說苦下使等得離繫者。以自種使近。離自種能繫時。所繫得解脫。如人離自身上近枷鎖時。說人得解脫。他種使遠。彼未離而解脫。如人獄中雖彼未離獄門。而獄中有已離。身上近枷鎖故。名已解脫。

修道門中九品相縛亦爾。斷初品時。自品近離繫說得解脫。八品遠繫雖復未得斷。而斷初品染汚說。得無爲。其餘八品例釋可知。唯染汚色。及餘不染五蘊。斷第九品能繫盡。所繫之事方說解脫。一唐三藏改。大小乘諸師釋云。問若離繫縛證得擇滅。如苦智已生集智未生。見苦所斷。猶爲集下遍行惑繫。如何證滅。修道九品隨斷一品乃至前八。猶後品繫如何證滅。解云。雖斷能縛。所縛解脫證得擇滅。然能縛惑有強有弱。一相應縛。謂煩惱縛。彼同時心。心所法。令於所緣不得自在。二所緣縛。謂惑緣境有強勢力。縛此所緣。令不自在。就緣縛中。後有其四。一同部同品。二同部異品。三異部同品。四異部異品。并前相應總有五縛。就五縛中斷強證滅。斷弱非證。言強弱者。一相應縛其力最強。二同部同品縛其力次強。三同部異品縛其力次強。四異部同品縛其力稍弱。五異部異品縛其力最弱。於五縛中前三是強。後二是弱。若斷前三隨其所應證得擇滅。後之二種能縛力微。非由斷彼證得擇滅。如見苦所斷法總有二類。相應法爲一類。得四相爲一類。相應法具五縛。得與四相除相應縛有餘四縛。若苦智已生集智未生。見苦所斷相應法。由斷相應縛。同部同品縛。同部異品縛故。證得擇滅以斷強故。得與四相。由斷同部同品。同部異品縛故。證得擇滅以斷強故。此相應法得及四相。爾時雖

①(說)十從②③ ④所二何(何)何⑤⑥ ⑦論十(中)⑧⑨ ⑩所緣二緣縛⑪⑫ ⑬已上釋自性斷六字甲乙兩本作本文 ⑭有十(法)⑮⑯
⑰便二使⑱* ⑲(已解脫)十得⑳㉑(後)十六㉒㉓ ㉔八十(品)㉕㉖ ㉗(諸)十煩㉘

爲集下異部同品異品通行惑縛，以微劣故而證得滅。又復爾時雖斷後四部，見苦所斷異部同品異品縛，而不能證後四部無爲未斷強故。見所斷惑九品同一品斷，約所斷惑有九品故，所以得說同品異品。如見苦所斷，見集見滅見道所斷各有二類，准釋可知。修道所斷總有三類，染相應法爲一類，染相應法上得四相爲一類，餘有漏法爲一類，即是染污色并此色上得及四相及不染五蘊。初類具五縛，後二類各有四縛，除相應縛非相應故。若斷初品染相應法，由斷相應縛同部同品縛，證得無爲以斷強故。爾時雖爲同部異品餘八品縛，以劣縛故亦證無爲，不同見道，見道九品一品斷故。所以同部同品異品俱可說強修道九品別斷，所以同部異品說名爲弱。或可，見道同部異品亦名爲弱，如諸異生五部難斷，隨斷前品猶爲未斷見惑之所繫縛，以劣弱故亦證擇滅，以此而言，故知是弱。若異部同品異品通行惑先已斷故，設不斷彼亦證無爲，以縛劣故，初品染得四相，斷初品時，由斷同部同品縛，以斷強故證得無爲，同部異品異部同品異品皆准前說。如斷初品所餘八品准釋可知。餘有漏法亦有九品，擬儀相當故。說同品異品斷餘有漏法時，由斷同部同品異品縛，以斷強故證得無爲，異部同品異品先已斷故，設不斷彼亦證擇滅，以縛劣故。又此餘有漏法是緣縛斷，要斷能緣九品

惑盡，所緣之法方名爲斷。三述達理教者，諸德亦釋雖云進縛遠縛及縛強弱不同，斷有差別，然皆同說，由同品等能緣煩惱斷故，同品等所緣諸煩惱等得解脫也。如修斷惑九品互相緣縛，其第九品惑上擇滅，雖斷上八品能緣不得離繫，以非同部同品遠故劣故，斷第九品時，以斷同部同品，近故強故，得離繫也。然諸德同爲此釋，將希奇當理，然無文，頃度仍達理教。言達理者，且如修惑九品受互相緣，有何別因煩惱自部自品，繫縛自部自品，爲近爲強，自部異品緣縛之時，有何別理名，遠名劣，如下品惑緣下品時，有何別因強，上八品緣下品時，斷上八品不證無爲，斷下品時始得擇滅，若言力同所繫不得言強，強是下品故。若言力勝所繫不名同品，力勝下品非下品故。如何與下品同耶？故云有力勝上八品，又下品惑合緣兩品時，爲如同品強，爲如異品劣，不可一品亦強，亦劣，又此惑緣縛自他品時，豈有分別縛自品即強，縛他品即劣耶？言達教者，正理第六云，阿毘達磨諸大論師依經所說立二種斷故，准此論文，一切論師其意皆同，一自性斷，謂捨得時名之爲斷，由此證得擇滅無爲，二所緣斷，由斷最後品惑證得擇滅，今立斷云，由同部同品斷及相應斷故得無爲者，此非是自性斷，非捨得時得擇滅故，復非所緣斷，非最後品證擇滅故，還何聖教立此一斷，而違阿

毘達磨諸大論師立二斷耶。四通外難者，難曰，若斷染法捨得之時名自性斷，非所緣斷者，何故諸論皆言隨所繫事量無爲亦爾？又婆沙三十一云，諸有漏法無始時來，煩惱所繫不得解脫，若斷煩惱彼離繫故，便得解脫，如人被縛得解脫時人名解脫，非謂縛等，既所繫證得解脫，故外物中亦得解脫。又難心等云，應知從所緣可令諸惑斷，准上論文，故知諸惑是所緣斷，然與不染色等不同，故知斷同品時證得擇滅。釋曰，此所引文並非定證，不分明故，誰能信此不明了文，而違阿毘達磨諸大論師依經所說立二斷耶。詳此三文皆有別意，且如所引隨繫事量無爲亦爾者，此明擇滅數量不明，斷證以婆沙異師計擇滅無爲同能繫事量故，對法師說，如所繫事量，又對正量部立唯一無爲故作是說，非明染污法是所緣斷，諸有漏法無始時來，乃至如人被縛得解脫時人名解脫，非謂縛等者，此以異師執斷法而於能繫得於解脫，非於所縛外法上得故作是說，非是不許有自性斷作此說也。應知從所緣可令諸惑斷者，對相應說非是欲遮自性斷也。四論同異者，擇滅無爲隨繫事量，故知一法上唯一擇滅，又一切無學皆於一切有漏法中證得擇滅，故知擇滅必定定共證婆沙通經云，問若爾何故涅槃名不共法，答涅槃體雖是共，而就得說名不共法，以離繫得一一有情自相續

①(擇)十減②③復二說④⑤(惑)十和⑥⑦縛一弱⑧⑨(諸)十餘⑩⑪儀一議⑫⑬進二近⑭⑮(五)十縛⑯⑰喧二隨⑱⑲受二更⑳㉑劣二弱㉒㉓強二勝㉔㉕(何)十放㉖㉗染二法㉘㉙計二許㉚㉛論二證㉜㉝(故知擇滅)一②㉞㉟定二①②

中各別起故。又引經說。如來解脫與餘阿羅漢等無異。此就所證滅說。五斷不同者。今應依斷作句數分別。法有三種。一自身所得法。亦他身所得法。三非二所得法。一望自身所得。七十五法分別者。有自性斷非所緣斷者。謂煩惱大地。不善大地。小煩惱地。不定中貪瞋慢疑。有所緣斷非自性斷者。謂十色全無表一分除無漏者。大善地法一分。不相應中除四相及得一分餘九不相應法全。亦自性斷亦所緣斷者。謂心王。十大地尋伺一分。及悔眠全。四相。及得一分有漏者。此等與自性斷相應俱有。及得是自性斷也。非彼相應俱有。及得是所緣斷也。俱非句者。謂七十五法中。是無漏法者皆非二斷。若通就他身作問答者。但自性斷皆所緣斷。自結一果等他所斷故。總有三句。除自性斷非所緣斷。若他身所得法。及非二所得法。有漏者但有所緣斷一句。無漏者俱非句。論已說擇滅至得非擇滅。結前舉後頌也。以得不同簡名體也。論謂能永礙至名非擇滅。釋頌文也。言得滅異前者。前因擇得。此不因擇。故言異前。得不因慧但由關緣名非擇滅。不應釋言前滅是善。此滅無記名異前也。若爾即是前得善滅。今得非善。即應得滅異前名非善滅。然此關緣名為非擇滅。因非擇得非擇滅亦得。名同。前擇滅是屬主釋。論得不因擇但由關緣。釋得因也。准此論文但由關緣。即是更無餘力。准正

理顯宗。由二因得。一由關緣。二由非擇。釋故。若遇勝緣法即得生。若遇劣緣法即不起。正理云。擇謂如理勤所成慧。不由此慧。有法永礙未來法生名非擇滅。乃至若法能礙彼法生用。此法離慧定礙彼法。令住未來永不生故。得非擇滅。此法實有後當成立。又顯宗云。非唯緣關便永不生。後遇同類緣彼復應生故。詳此論意。諸不生由其二緣。一由關緣。二由非擇滅。以後遇同類緣法得生者。此擇非理。後遇同類緣。為是生緣。為非生緣。若後有生緣前非關緣。若後非生緣如何得生。由無生緣法永不生。何關滅力。問顯宗云。法非唯緣關。此論云。但由關緣。兩論不同何者為正。答准婆沙釋得不同。有為三性法得同所得判性。由所得法力令得起故。擇滅得從道。依道起故。非擇滅得從眾同分。依同分起故。以無為無用。二滅不從所得判也。婆沙亦云。虛空等無用。故知此論但由關緣理勝。問若爾何故婆沙云。虛空與四大等。近增上緣耶。答虛空無礙。大種有礙。故名為近。非謂有力名為近也。問若爾。故婆沙三十二云。此非擇滅。唯於未來不生法得。所以者何。此滅。本欲遮有為法令永不生。若永不生此得便起。如與欲法繫屬有情。現在正行。過去已行。未來當行。皆有生義。故於彼法不得此滅耶。答雖本欲遮有為法。如與欲法者。此是義言非實爾也。由如擇滅

本欲遮有漏法。煩惱繫縛。法若離繫。如與欲法而起滅得。然此滅得。由斷道力不由擇滅。非擇滅得義亦准此。若不爾者。此非擇滅。應於自得。是有為力用。非但不障有人云。此法本欲礙法不生。若法不生便即起得送與行者。此釋誤也。應言法永不生得非擇滅。不應言非擇滅有力送得與行者。兩說相違應依此論。婆沙三十二云。問諸有情類於非擇滅為共得。為不共得耶。答此不決定。於共有法非擇滅則共得。不共法非擇滅則各別得。准評家云。如是說者應作是說。非擇滅多。擇滅少。所以者何。非擇滅如有為法數量。擇滅但如有漏法數量故。若不爾者。諸可生法。若得不生應不得非擇滅。准此論文。一切外物皆有非擇滅。皆可證得。然於中有共。不共。若共者共得。如共財等。若不共者即唯別得。婆沙云。問因勝進道得煩惱不生。及諸生處得非擇滅。何故非道果耶。答曰。不為此滅而修道故。謂為涅槃及為離染勤修於道。以修道故於惡趣等得非擇滅。若為此滅而修道者。於惡趣等不得此滅。非於生死不深厭患。可於惡趣得非擇滅。故故得非擇滅。不名道果。述曰。求擇滅得涅槃深厭患染法永斷入聖。可得惡趣非擇滅。若求非擇滅。不得不生惡趣非擇滅也。以厭心劣後容退故。言厭惡趣即不厭人天。故厭心劣。論。如眼與意至得非擇滅。指事釋也。如眼與意專一色時

①亦二(二) ②地二(二) ③善二擇滅 ④(名)十非 ⑤(辨)一(二) ⑥(名)一(二) ⑦(報)一(二) ⑧起二生 ⑨諸十(法)
⑩擇二擇滅 ⑪(何)十故 ⑫(報)二影 ⑬因二自 ⑭言二意 ⑮(時)一(二)

者。眼謂眼根。意謂意識。即是有「一分意識」取色之時。餘識等法得「非擇滅」。或即眼識以意名說。或事。一青等色時。用時黃等色。及四境。念念滅者。能緣彼境。五識等法。住未來世畢竟不生。以彼不能緣過去。故亦不更能緣餘境。故。正理論云。如眼與「意專」一色時。於所餘色。及一切聲香味。觸等。念念滅中。緣彼少分意。及法處。得「非擇滅」。以五識身與「一分意識」身等。於已滅境終不能生緣俱。境故。述曰。一分意識者。如八勝處等。唯緣現境。不緣過去。亦所緣。定故。得「非擇滅」。意及法處者。意是諸識法處者心所。及四相等。論。於法得滅至過現生法。此對擇滅作句數也。若就法明。滅有無。一切有漏法各有擇滅。一切有為法各有非擇滅。即非擇滅寬。擇滅狹也。若以寬問狹。稱後句答。若以狹問寬。稱前句答。若就得以明擇滅。世寬體狹。得通三世故寬。唯有漏法有故體狹。非擇滅則世狹體寬。唯未來得故世狹。一切有為故體寬。由此不同。成其四句。如文可解。論如是已說至何謂有為。上來三頌總明漏無漏。下二十二頌明為蘊。處界。先開為五蘊。後開為處界。初兩頌總明五蘊。次色者下別釋五蘊并分處界。就前兩頌中。初一頌總明漏無漏。蘊。次一頌別明有漏蘊。就前文中。初結前問。後次舉頌答。後長行釋。此即初也。頌曰。至有難有事等。次舉頌答。就中。初兩句重舉有為。分為五蘊出。

有為體。次兩句述有為衆名。論曰。至具攝有為。後長行釋。於中有七。一。列名體。二。釋有為。三。釋世路。四。釋言依。五。釋有離。六。釋有事。七。總結也。此列蘊名。顯有為名體。故正理云。老病死等災橫差別。隱積損伏。故名有為。此說有為。有多過違。隱伏其中。遇緣便起。如賊隱山。為別戒等。故。後言色等。戒等五蘊。不能具攝一切有為。色等五蘊具攝有為。論。衆緣聚集。至如乳如薪。釋有為也。無有少法。一緣所生。故即是衆緣共所作義。若爾未來生及不生。應非有為。是彼類故。未來無妨。此釋通也。如乳薪等。此舉喻也。正理云。未來未起。何謂有為。是彼類故。亦名有為。如所燒薪。於未燒位。是彼類故。亦名有為。新或據會當立名。無失。如琴瑟等名。有聲。亦如乳房蓮華池等。諸不生法。不越彼類。故名有為。論。此有為法。至所吞食故。釋世路也。正理云。此有為法。彼彼經中。世尊。隨義名世路等。彼復云何。謂諸有為亦名世路。色等五蘊生滅法故。未來現在過去路中。而流轉故。諸不生法。衆緣闕故。雖復不生。是彼類故。立名無失。有說無常之所吞食。故名世路。准此。前釋三世。即路名。為世路。持業釋也。諸有為法。行世路。故名世路。即有世路。故名世路。有財釋也。後釋無常。所吞食。故。真諦釋云。行行不息。能盡萬里之路。無常是世。有為是路。與世作路。故名世路。即世之路。即依主釋也。論。或名言依。

至即名俱義釋。言依也。言謂語言者。此即語聲相續差別。此所依者。即名俱義者。與言為所依。即是名俱義。有為之法。可名俱行。於三世。可俱說為過去現在未來世。故。無為不爾。所以遍於有為。不通無為。有釋。諸有為法。可與言俱。名為言依。故婆沙十五。脇尊者云。有為諸法。與言可有俱時轉義。故立言依。無為不爾。是故不說。准此論文。即是諸有為法。與言同墮。三世義。故正理云。如契經說。言依有三。無四無五。准此。雖說三世。或可諸有為法。與名俱。可說與言俱。時轉故名言依。此則俱舍與尊者無別。論。如是言依。至有為諸法。以一切有為法。皆名俱行。三世故。具攝有為。論。若不爾者。至十八界攝。若不如此。釋具攝。一切有為。如餘師義。言依唯名。即不通十八界。違論所說。通十八界。正理論云。言依。謂名。俱義。即具攝五蘊。如契經說。言依有三。無四無五。由此善通。品類足論。彼說言依五蘊所攝。問此論。正理同引。品類足論。因何。此論言十八界。正理言五蘊耶。答。正理云。具攝五蘊。此論云。具攝一切有為諸法。言雖少異。義無別也。又破餘師言。依唯名。品類足論云。言依五蘊。十二處。十八界攝。正理引初。此論引後。義皆無失。然皆證通攝有為。婆沙有二說。一云。名是言依。義是言展轉依。一云。名義俱是言依。此論同於後說。言有於名。方能詮義。欲言之時。雙依。

①用二同②③(空)十定④⑤分二立⑥⑦(後)一⑧⑨(有)十成⑩⑪(論)一⑫⑬(語)一⑭⑮者二皆
⑯⑰豈二唯⑱⑲諸二說⑳㉑(與)十名㉒㉓因二同

二故 問何故但說名俱不云句等 答起
言之時或唯召法即唯有名若兼差別即
兼名句名是通故所以言名 問若爾文最
是通因何不說 答文是所依然不能詮自
性差別故不說也 論 或名有離至有
彼離故釋有離也 正理論云或名有離
諸趣輪迴沈溺生死涅槃欲捨故名有離
是息諸趣恒流轉義 若已至得定不還來
此有離故說名有離 如有財者名為有財
即是有為有出離義 一切有為皆同船筏
是故聖道亦應捨離如契經言法尚應捨
何況非法 准兩論釋涅槃名永離一切有
為有此離故名有離此有涅槃諸有為
法至涅槃時皆可捨故非如離繫唯有漏
有此中有離通一切有為至涅槃時皆可
捨離即是有能捨離之涅槃也 論 或
名有事至傳說如此釋有事也以有因故
事是因義故正理論云事謂所依或是所住
即是因義 果依於因從因生故如子依
母或果從因能覆因故如人住床是因
為果所映蔽義 因果前後性故及細微性
故此有事故說名有事喻如前說 准二
論釋因名為事果有因故名有事一切
有為皆有其因所以亦攝一切有為 毘婆
沙師傳說如此者意非全許說因名事經
部釋有事者名有體事一切有為有體無
為無體有事唯攝有為 論如是等類至
差別眾名此總結也

論於此所說有為法中自下第二一頌明有

漏五蘊名於中有三一標前生起二舉頌
答三長行釋此即第一 有為法中一分故
言有為法中 頌曰至三有等 次舉頌
答頌中初兩字標其漏法 名取蘊下 列
眾名也 論曰此何所立 長行釋也 文
中有三一總明頌意二釋頌眾名三總結
也 就明頌意中有三一問二答此問
也 如前已說 除道聖諦餘有為法名為
有漏 此中具說何所立耶 論 謂立取蘊
至謂無漏行答也前雖已說今重說者 欲
顯取蘊亦名為蘊或有唯蘊而非取蘊諸
無漏行聚義同故俱名為蘊不從取生不
名取蘊 論 煩惱名取蘊至如華果樹
釋得名所以也於中有三法喻煩惱名取
蘊從煩惱得取名者從取生故如草棘火
從因立名 繫屬取故如帝王臣從所屬
立名也 雜心論云蘊為惑所使如因貪
瞋有疑等事能生取故如華果樹從果
立名 論 此有漏法至猶如有漏 釋有
諍也世間諍有二義一觸動好人二令自
他損害煩惱亦爾一觸動善品二損害自
他故名為諍諸蘊隨增諍故 論 亦名
為苦違聖心故 此有漏蘊聖心厭故違聖
心以違聖心名之為苦 正理論云五取
蘊者是諸逼迫所依處故自性龜重不安隱
故 之為苦 論亦名為集能招苦故 此有
漏蘊能為苦因故名為集 論 亦名
世間至有對治故釋有漏蘊名世間也 正
理云或名世間性可毀壞故如世尊說性

可毀壞故名世間若爾道諦應是世間不
爾第二毀壞無故道諦毀壞性不定故世間
毀壞性決定故 第二毀壞即是有對治也
論 亦名見處至隨增眠故 釋見處也
謂見住有漏蘊中隨順增長名隨增也 行
相微細故名眠也 正理釋云亦名見處薩
迦耶等五見住中隨增眠故 豈不有漏
一切煩惱皆隨增耶 豈不諸見漏取諍攝
前已說耶者 此問意云五見即是煩惱所
收前釋有漏一切煩惱皆隨增者已說一
切煩惱隨增者已說諸見因何別說有漏以
為見處以是諸見隨增眠故 雖有此理
而彼諸見於有漏法一切種一切時相無差
別堅執不動隨增眠故體用增盛為顯有
漏是能生長此諸見處故應重說者 此
釋重說見處所以也 貪等癡疑則不如
是者無上一切種等四義云不如是以彼
貪等有一切種無一切時者釋貪等有一
切種異纏垢等無一切時與見不同 一
切種者元瑜師云遍緣五門或遍緣六境
不云有所簡也 今釋一切種者謂貪瞋
慢有隨眠纏垢一切種過上必兼下故由
是別相隨眠雖一切種不能於一切時
起名非一切時 非無差別者雖獨頭
無明及共相煩惱相應無明是一切時而有
別相煩惱相應無明非一切時及與忿等相
應無明非一切種及一切時故相有差別
疑難無差別而不堅執者疑是隨眠性
非別相惑不與別相煩惱及非一切種染

○(論)一○(欲)一○(從)二○(住)三○(三)二○(三)十○(蘊)十○(一)一○(名)十○(十)十○(亦)十○
○(皆)乃十○(已)十○(廣)一○(切)時十○(非)十○

釋二色二開二十色三四句分別此即第一釋二色也言二色者一顯二形此釋顯色顯色有四者根本顯色即青黃赤白餘顯是此四色差別者謂雲烟塵霧影光明闇此之八色隨其所應即青黃等色之差別因龍氣等名雲因火名煙

末散名塵地氣曰霧因日名光因實月等名明障光明生於中餘物可見名影翻此名闇雖八差別不同根本即是青等色也亦有碧紅紫綠等異此是淺深不同離合有異不別立也淺青名碧薄赤名紅青黃合綠赤黑合紫

論形色有八至不正為後列形色也正理論云此中顯色有十二種形色有八其名如下論或二十者至影光明闇第二開二色為二十也論有餘師說至第二十一述異說也此師意說空一顯色非是明闇別立此色故二十一依婆沙正義空一顯色即是空界色一分空界色即是明闇等色無別體性然明闇等即青等四色差別而立故識身足論第十一云空一顯色如青黃等者以是青等差別立也或似青等之差別色非即青等故言如也

論此中正者至故今不釋逐難釋形色也此形色相者古今諸師多不得意不依聖教妄述其相今明此相二門分別一述正義二叙異說出過述正義者大小乘論述八色相皆無相待立長短也大乘成業論對有部等諸宗立八色相

及此論業品經部對有部立八色相皆云見面齊平起於正覺見面參差起不正覺見一面多便起長覺見一面少便起短覺見四面等便起方覺見一切處生則起圓覺見中凸出便起高覺見中凹凹便起下覺兩論少異大意同也准此論文長短二色非相形立是各別體勢依論所立體相各異依大乘釋即是顯色安布不同名為長短等依有部釋別有形微攝持成此八相差別古來大小乘師迷一面多名長一面少名短作種種釋皆不得意遂謂相待以立長等今釋一面多者六面之中一面多故亦應是六面之中兩面多恐難解故故言一面如竹笋越瓜等名為長色若言兩面多人即不解六面之中是何兩面故言一面多也一面少者翻此可解長即是細短即是麤故八色中不立麤細正理業品中云離顯之外別有形微是眼識境積集長等是假非實唯意識緣非眼識境此假長等要由形色攝持邊故方有分量餘物入中破別成分中可穿鑿成孔穴等方有形色論意但說顯外別有形微不說八種形微體性別有今詳形色長等有二一相待得名二形量各別相待立名體不定故此中不明形量各別體不同故是此所說婆沙第九云五相待有謂此彼岸長短等事者非是明色體類別也長短等事通餘法故縱說於色亦不違此是前相待得名攝

故就形量各別復有二類一外緣來如金石待工匠等成長等故二種性異如鹽性方縱散成水後還方故越瓜自長如底樓性短胡桃高下櫻桃自圓豆角性邪如是等物種類各別若待緣成若種類別并皆不是相待立名如針雖對底樓是短而是長色底樓雖對針是長而是短色此等皆由長短微力令成長等長短之微不相雜也又即由此於餘境中不立長等無別形微令同時聚成長等故餘文易了故不釋也叙異說者有人云長短者長短極微各有別體相雜而住形長見短形短見長彈曰此釋違其教理違教者還何經論作此釋耶而違成業論及此論一面多名長一面少名短言違理者一色之內具有長短極微形長見短形短見長者准此無長不見短無短不見長若爾有長有短同時相形應見長見短若無長短相形之時應物不見長短二色正對眼前作意取長短色因何不

見要待相形皆不應理又待此方知是意識境非眼識取眼識不能計度緣故知為非理又云可量已去名長不可量者名短亦違教理及違世間達教者如前引文違理者如觸中說不可稱名輕可稱名重不簡多少但牽秤下即名重觸此亦應爾但有分量即應名長七微已上即有分量應名為長世間即無見短色者違世間者一切世間皆不說可量名長不

故就形量各別復有二類一外緣來如金石待工匠等成長等故二種性異如鹽性方縱散成水後還方故越瓜自長如底樓性短胡桃高下櫻桃自圓豆角性邪如是等物種類各別若待緣成若種類別并皆不是相待立名如針雖對底樓是短而是長色底樓雖對針是長而是短色此等皆由長短微力令成長等長短之微不相雜也又即由此於餘境中不立長等無別形微令同時聚成長等故餘文易了故不釋也叙異說者有人云長短者長短極微各有別體相雜而住形長見短形短見長彈曰此釋違其教理違教者還何經論作此釋耶而違成業論及此論一面多名長一面少名短言違理者一色之內具有長短極微形長見短形短見長者准此無長不見短無短不見長若爾有長有短同時相形應見長見短若無長短相形之時應物不見長短二色正對眼前作意取長短色因何不

見要待相形皆不應理又待此方知是意識境非眼識取眼識不能計度緣故知為非理又云可量已去名長不可量者名短亦違教理及違世間達教者如前引文違理者如觸中說不可稱名輕可稱名重不簡多少但牽秤下即名重觸此亦應爾但有分量即應名長七微已上即有分量應名為長世間即無見短色者違世間者一切世間皆不說可量名長不

故就形量各別復有二類一外緣來如金石待工匠等成長等故二種性異如鹽性方縱散成水後還方故越瓜自長如底樓性短胡桃高下櫻桃自圓豆角性邪如是等物種類各別若待緣成若種類別并皆不是相待立名如針雖對底樓是短而是長色底樓雖對針是長而是短色此等皆由長短微力令成長等長短之微不相雜也又即由此於餘境中不立長等無別形微令同時聚成長等故餘文易了故不釋也叙異說者有人云長短者長短極微各有別體相雜而住形長見短形短見長彈曰此釋違其教理違教者還何經論作此釋耶而違成業論及此論一面多名長一面少名短言違理者一色之內具有長短極微形長見短形短見長者准此無長不見短無短不見長若爾有長有短同時相形應見長見短若無長短相形之時應物不見長短二色正對眼前作意取長短色因何不

見要待相形皆不應理又待此方知是意識境非眼識取眼識不能計度緣故知為非理又云可量已去名長不可量者名短亦違教理及違世間達教者如前引文違理者如觸中說不可稱名輕可稱名重不簡多少但牽秤下即名重觸此亦應爾但有分量即應名長七微已上即有分量應名為長世間即無見短色者違世間者一切世間皆不說可量名長不

故就形量各別復有二類一外緣來如金石待工匠等成長等故二種性異如鹽性方縱散成水後還方故越瓜自長如底樓性短胡桃高下櫻桃自圓豆角性邪如是等物種類各別若待緣成若種類別并皆不是相待立名如針雖對底樓是短而是長色底樓雖對針是長而是短色此等皆由長短微力令成長等長短之微不相雜也又即由此於餘境中不立長等無別形微令同時聚成長等故餘文易了故不釋也叙異說者有人云長短者長短極微各有別體相雜而住形長見短形短見長彈曰此釋違其教理違教者還何經論作此釋耶而違成業論及此論一面多名長一面少名短言違理者一色之內具有長短極微形長見短形短見長者准此無長不見短無短不見長若爾有長有短同時相形應見長見短若無長短相形之時應物不見長短二色正對眼前作意取長短色因何不

見要待相形皆不應理又待此方知是意識境非眼識取眼識不能計度緣故知為非理又云可量已去名長不可量者名短亦違教理及違世間達教者如前引文違理者如觸中說不可稱名輕可稱名重不簡多少但牽秤下即名重觸此亦應爾但有分量即應名長七微已上即有分量應名為長世間即無見短色者違世間者一切世間皆不說可量名長不

故就形量各別復有二類一外緣來如金石待工匠等成長等故二種性異如鹽性方縱散成水後還方故越瓜自長如底樓性短胡桃高下櫻桃自圓豆角性邪如是等物種類各別若待緣成若種類別并皆不是相待立名如針雖對底樓是短而是長色底樓雖對針是長而是短色此等皆由長短微力令成長等長短之微不相雜也又即由此於餘境中不立長等無別形微令同時聚成長等故餘文易了故不釋也叙異說者有人云長短者長短極微各有別體相雜而住形長見短形短見長彈曰此釋違其教理違教者還何經論作此釋耶而違成業論及此論一面多名長一面少名短言違理者一色之內具有長短極微形長見短形短見長者准此無長不見短無短不見長若爾有長有短同時相形應見長見短若無長短相形之時應物不見長短二色正對眼前作意取長短色因何不

見要待相形皆不應理又待此方知是意識境非眼識取眼識不能計度緣故知為非理又云可量已去名長不可量者名短亦違教理及違世間達教者如前引文違理者如觸中說不可稱名輕可稱名重不簡多少但牽秤下即名重觸此亦應爾但有分量即應名長七微已上即有分量應名為長世間即無見短色者違世間者一切世間皆不說可量名長不

故就形量各別復有二類一外緣來如金石待工匠等成長等故二種性異如鹽性方縱散成水後還方故越瓜自長如底樓性短胡桃高下櫻桃自圓豆角性邪如是等物種類各別若待緣成若種類別并皆不是相待立名如針雖對底樓是短而是長色底樓雖對針是長而是短色此等皆由長短微力令成長等長短之微不相雜也又即由此於餘境中不立長等無別形微令同時聚成長等故餘文易了故不釋也叙異說者有人云長短者長短極微各有別體相雜而住形長見短形短見長彈曰此釋違其教理違教者還何經論作此釋耶而違成業論及此論一面多名長一面少名短言違理者一色之內具有長短極微形長見短形短見長者准此無長不見短無短不見長若爾有長有短同時相形應見長見短若無長短相形之時應物不見長短二色正對眼前作意取長短色因何不

見要待相形皆不應理又待此方知是意識境非眼識取眼識不能計度緣故知為非理又云可量已去名長不可量者名短亦違教理及違世間達教者如前引文違理者如觸中說不可稱名輕可稱名重不簡多少但牽秤下即名重觸此亦應爾但有分量即應名長七微已上即有分量應名為長世間即無見短色者違世間者一切世間皆不說可量名長不

故就形量各別復有二類一外緣來如金石待工匠等成長等故二種性異如鹽性方縱散成水後還方故越瓜自長如底樓性短胡桃高下櫻桃自圓豆角性邪如是等物種類各別若待緣成若種類別并皆不是相待立名如針雖對底樓是短而是長色底樓雖對針是長而是短色此等皆由長短微力令成長等長短之微不相雜也又即由此於餘境中不立長等無別形微令同時聚成長等故餘文易了故不釋也叙異說者有人云長短者長短極微各有別體相雜而住形長見短形短見長彈曰此釋違其教理違教者還何經論作此釋耶而違成業論及此論一面多名長一面少名短言違理者一色之內具有長短極微形長見短形短見長者准此無長不見短無短不見長若爾有長有短同時相形應見長見短若無長短相形之時應物不見長短二色正對眼前作意取長短色因何不

見要待相形皆不應理又待此方知是意識境非眼識取眼識不能計度緣故知為非理又云可量已去名長不可量者名短亦違教理及違世間達教者如前引文違理者如觸中說不可稱名輕可稱名重不簡多少但牽秤下即名重觸此亦應爾但有分量即應名長七微已上即有分量應名為長世間即無見短色者違世間者一切世間皆不說可量名長不

故就形量各別復有二類一外緣來如金石待工匠等成長等故二種性異如鹽性方縱散成水後還方故越瓜自長如底樓性短胡桃高下櫻桃自圓豆角性邪如是等物種類各別若待緣成若種類別并皆不是相待立名如針雖對底樓是短而是長色底樓雖對針是長而是短色此等皆由長短微力令成長等長短之微不相雜也又即由此於餘境中不立長等無別形微令同時聚成長等故餘文易了故不釋也叙異說者有人云長短者長短極微各有別體相雜而住形長見短形短見長彈曰此釋違其教理違教者還何經論作此釋耶而違成業論及此論一面多名長一面少名短言違理者一色之內具有長短極微形長見短形短見長者准此無長不見短無短不見長若爾有長有短同時相形應見長見短若無長短相形之時應物不見長短二色正對眼前作意取長短色因何不

見要待相形皆不應理又待此方知是意識境非眼識取眼識不能計度緣故知為非理又云可量已去名長不可量者名短亦違教理及違世間達教者如前引文違理者如觸中說不可稱名輕可稱名重不簡多少但牽秤下即名重觸此亦應爾但有分量即應名長七微已上即有分量應名為長世間即無見短色者違世間者一切世間皆不說可量名長不

故就形量各別復有二類一外緣來如金石待工匠等成長等故二種性異如鹽性方縱散成水後還方故越瓜自長如底樓性短胡桃高下櫻桃自圓豆角性邪如是等物種類各別若待緣成若種類別并皆不是相待立名如針雖對底樓是短而是長色底樓雖對針是長而是短色此等皆由長短微力令成長等長短之微不相雜也又即由此於餘境中不立長等無別形微令同時聚成長等故餘文易了故不釋也叙異說者有人云長短者長短極微各有別體相雜而住形長見短形短見長彈曰此釋違其教理違教者還何經論作此釋耶而違成業論及此論一面多名長一面少名短言違理者一色之內具有長短極微形長見短形短見長者准此無長不見短無短不見長若爾有長有短同時相形應見長見短若無長短相形之時應物不見長短二色正對眼前作意取長短色因何不

見要待相形皆不應理又待此方知是意識境非眼識取眼識不能計度緣故知為非理又云可量已去名長不可量者名短亦違教理及違世間達教者如前引文違理者如觸中說不可稱名輕可稱名重不簡多少但牽秤下即名重觸此亦應爾但有分量即應名長七微已上即有分量應名為長世間即無見短色者違世間者一切世間皆不說可量名長不

①末二未②(非)十即③似二以④對有部一有部對⑤(別)十起⑥少一多⑦各二有⑧微一聚⑨迷二迷⑩多十(生)⑪少十(生)⑫即二之⑬識二色⑭唯二明⑮迷二色⑯別有二各別⑰此彼二彼此⑱(相)十連⑲來二成⑳塵一覆㉑黃二瓜㉒針二葉㉓(二)十對㉔十十(等)㉕日二云㉖(言)十連㉗長十(見短)㉘爾有乃至二色三十字乙本原作註㉙相形二形相㉚知二茲①者一②上二下

可量名短。又自問答云。此短極微既有衆多。如何說彼而不可量。解云。雖有多體。而不可量。如輕極微雖有多體。而不可稱短。微雖多。而不可量。若言眼見非不可量。顯亦眼見。應。當可量。若言同聚應可量者。香等同聚。應亦可量。此既難住而不可量。短與長難亦不可量。准上所釋。全無理趣。前後相違。准。上標宗釋。長短色別。第二釋云。可量已去名為長色。即是可量聚色名為長也。也不可量聚名短色也。釋。難。即云。短微長微相雜而住。准此即是可量已去亦長亦短。不可量聚亦短亦長。豈不與宗自相乖反。又引觸例。亦不應理。極微體性非定是重。故有一類觸微不能牽秤。多亦非重。七微體是對礙法故多必可量。如何成例。又自釋色相云。中凸名高。中凹名下。自問答云。長與高何別。短與下何殊。自釋云。長短據橫。高下就豎。准此前後自相違也。豈可豎凸名高。橫凸名長。豎凹名下。橫凹名短。又諸大乘師皆云。聚顯以成長等。復說長等相待而立。明知。即是假聚長等。此唯意緣。如何色處。又聚觸等何得無長。論。或有色處至影光明。闍第三四句分別。今將釋四句。須知形色。今詳。形量三種不同。一者。謂極微。聚不依託生。中可穿鑿成孔穴等。如牆樹等。二。自有形量不依託餘。如雲煙等。三。待他成量不據搖動。如光明等及畫等。有人云。畫有形者。謬也。諸論多取第一

形色以為形也。或取第二。或取第三。前文八種形色即是第一。此中四句兼第二形。以雲煙等入俱句故。或有色處有顯無形者。謂不與形色同聚顯也。即除俱句十二。餘所有顯非形。青等皆是。唯顯正理三十四云。或有色聚二俱可了。謂所餘諸形顯聚。以非於此聚離。一可取餘故。准此故知。不與形俱同聚。名顯非形。論。或有色處至身表業性。第二句也。身表業色。雖起之時。與舊相續顯色同聚。然不必俱初起。息滅。與顯異故。初起無新顯色。息滅。古顯相續故。正理論云。所說身表是形差別。其理極成。謂從加行心所生不住等。流大種。果別顯形色。不待餘顯色為眼識生因。能蔽異熟生所長養形色。如是形色名為身表。論。或有色處至謂所餘色。第三句也。此是形顯同聚色也。如前引正理文。論。有餘師說至有長等故。述異說也。此師兼取第三形。唯光明色一分無形。謂無障礙所發光明。共色漸微故無有分量。有人云。新生智者。非也。論。如何一事具有顯形。經部難也。難意云。長等色處即是顯微。於聚集位立差別名。如何一極微事亦顯亦形。論。由於此中至非有境義。論主取經部意答也。此中實是一色生顯形二智故。名亦顯亦形。所以得。知不依有部答者。正理論云。經主前難。如何一事具有二體者。此難不成。非所許。故。不許一事有顯形也。論。若

爾身表中亦應有顯智。論主難絕。若生二智。故名亦顯亦形。身表亦應生二智也。婆沙七十五一師云。二十色內八有顯無形。謂青黃赤白影光明闇。餘十二色有顯有無。此師意說。有形必有顯。自有顯無形。有一師四句。與此論同。第四句取空界色。非形非顯。以恒被明闇覆故。此之四句非是正義。正義空界明闇為體。理合是顯非形。然此四句所明長等。是假聚長等。非實極微。此長等聚必有形顯二微故。言亦形亦顯。非長等微亦是顯也。此之四句依色處作四句。正理三十四一說云。香味觸及無表色為第四者。依色蘊作四句。聲非恒故不入俱非。就蘊以明。非是正義。此中明色處故。問水鏡等中所有影像。為是有實。非實有耶。譬喻者說。此非實有。所以者何。面不入鏡。鏡不在面。如何鏡上有面像生。阿毘達磨諸論師云。此是實有。是眼所見。眼識所緣色處攝故。問面不入鏡。鏡不在面。云何實有。答生色因緣有。多種理。故彼非難。如緣月光月愛珠器得有水生非。不實有。彼所生水有水用故。云云。谷響有二說。譬喻者以利那滅不至。谷。故無。諸論師云。生耳識故有。問此像色。二十種中是何色攝。答此是二十種像色。非二十種攝。由此。婆沙七十五釋。二十色已別明像色。或即彼本色攝。青等像即入青等攝。不可將其本色難於像色。障光生等釋。本色故。形顯分者。差別說。像

①當二不②也二色③難二難④即一⑤(標)十宗⑥等十(相)⑦知二短⑧唯二明⑨(微)十聚⑩(聲)十實⑪形二微⑫唯二明⑬餘十(色)⑭(所說)一⑮(謂從)一⑯(所生不住)一⑰(流)一⑱(所緣)十⑲果二所遠有⑳生所二所生㉑第二等㉒唯二明㉓明㉔漸二經㉕影二形㉖多二兩㉗云云多喻二多言喻㉘谷二答㉙別二前㉚本二影

色即是顯收。若從本質亦通形攝。此明像故。不可以本形爲難。正理有文。言顯色者像本別說。論已說色處當說聲處。此下第二釋聲處也。文中有四。一文前結引二舉數列名。三依名別釋。四破異說。此文初也。正理論云。能有呼召說名爲聲。或唯音響說名爲聲。通曰。前是語聲。後非語聲。論。聲唯八種至差別成八第二舉數列名。前四種聲。各有可意不可意別。故成八種。論。執受大種至大種爲因。已下第三依名別釋。此明執受大種。非執受大種爲因聲也。於執受大種爲因聲中。有是有情名聲。謂語表業。有非有情名聲。謂餘執受大種爲因聲。於非執受大種爲因聲。唯是非有情名聲。論。有情名聲至非有情名。此釋有情名非有情名聲也。此說有情名是語表業。非謂一切語表業皆有情名也。正理云。此語表業復有二種。謂依名起。及不待名。又准此文。有情名聲。是執受大種一分。非有情名聲。是非執受大種爲因聲全。及有執受一分。有情名聲定是有執受大種爲因。又下業品云。身語表業定是有執受大種爲因。故知此論有情名聲。定是有執受大種爲因。是有情數。有得得故。非化人語。諸化人語非是執受大種爲因聲故。若依正理第一云。有執受大種爲因聲。無執受大種爲因聲。有情數聲。非有情數聲。述曰。此文執受大種爲因聲。即是有情數聲。無執受大種爲因聲。即是無情數聲。又云。八中。唯有初二應

理。以有情數非有情數。即是有執受。及無執受大種爲因聲所攝故。准此論文。無執受爲因聲中。無有情名聲。及有情數聲。亦無有得得。有得得聲是有情數故。准此論文分聲四種。不須四句寬狹不同。但據義別分爲四種。造定道成大種相聲發聲。非此所明。或可。彼大不自相聲發聲。婆沙亦許有四大不相聲發聲。問若爾何故。入阿毘達磨第一云。聲有二種。謂有執受及無執受大種爲因。有差別故。墮自體者名。有執受。自體者是有覺受義。與此相違名。無執受。前所生者名。有執受大種爲因。謂手語等聲。後所生者名。無執受大種爲因。謂風林等聲。此有情名。非有情名差別爲四。謂前聲中。語聲名。有情名聲。餘聲名。非有情名聲。後聲中。化語聲名。有情名聲。餘聲名。非有情名聲。准此論文。取化人語。是無執受爲因。有情名聲。然不說是業。准此論文。與此論正理相違。此論有情名聲。唯語表業。唯是執受大種爲因聲。正理有情數聲。唯是執受大種爲因聲。化人語。同許非執受大種爲因聲。故知非是有情數聲。及有情名聲。入阿毘達磨。許非執受。而言化語是有情名聲者。豈不相違答各依一義。故不同也。此論等據此聲無得得。故非是有情名聲。正理非是有情數聲。入阿毘達磨。據有情心發故名。有情名聲。問若爾。何故。婆沙十三云。聲處有八種。謂執受大種因聲。非執受大種因聲。此各有二。謂有情名聲。非有

情名聲。此復各有可意不可意別。故成八種。答此師。與入阿毘達磨意同。然非正義。正理。此論。兩文不用此義。故婆沙百二十二云。問諸化語是業不。有作是說。彼是語業。由心發故。有餘師說。彼非語業。但名語聲。以所化身無執受故。問婆沙兩說無評。何者爲是。答非業爲正。所以得知。以此論業品中。身語表業。唯執受大種爲因。故知非業。又准正理六十。四解發語中。云。此居口內名語。亦業。流出外時但名爲語。不名語業。准彼論文。化人語離身遠。非有成業。問既非是業。有得得不。答既非有情。無得得也。問如何得知化聲無得。答一准正理論云。非執受大種爲因聲。與非有情數聲。無寬狹故。化人同許非執受故。故知不成就也。二准婆沙評家義。及此論下文。色界身作欲界化。所化香味如莊嚴具。尚不成就。如何離質化語得成就耶。有人引婆沙一百三十二云。有成就欲界繫所造色。亦色界繫所造色。謂生欲界得色界善心。若生色界作欲界化。發欲界語。准此論文。若化語不成就者。如何說此成二界色耶。破曰。此不成就。通異解故。前引文證。化人無得。文是決定。此文容有兩釋。故不成證。此說即質化色。觸二境。及即自身。以欲界化心發欲界語。故作是說。非謂此是離質化人所發語也。所以得知身生色界作欲界化。一說不化香味。二說

●能二然● ●聲十(也)● ●須二說● ●(故)一● ●(一)十百● ●(語)一● ●(四)一●

化而不成就。如莊嚴具。離質化人既更。疎遠身莊嚴具。如何說語有成就義。餘如前說。問若爾何故婆沙上下。無文說不成。就離質化語。答此不在疑故。不別說。即是入總不成就。無情法中此已說故。故不別說。如不別說。一樹一石等名不成就。又如說髮毛爪等非執受者。非有情數無得故。此物親於離質化人。尙不成就。如何離質化語須更別說。問化人語及簫笛等。雖非成就為有名不。答定無有名。下論文云。名是有情數故。既無得何得有。論。有說有聲至合所生聲。第四破。異說也。此難心師說。手鼓合生聲名因俱聲。即二大種所生聲也。論。如不許一至聲亦應爾。論主破也。如婆沙不許一顯色極微二四大所造。故知一聲亦不得內。外大種共造。今詳此意。論說聲因大種別者是造義也。非唯緣聲發聲。正理論云。雖有執受與無執受。二四大種共相扣擊。而俱為因各別發聲。彼聲各據自所依故。不成三體。問何故。但言可意不可意。不言處中聲耶。答若言可意遠意。即有處中。既言可意不可意故。所以攝聲盡也。以除可意外。皆是非可意故。此即可意聲狹。不可意寬。達意處中。皆是不可意故。又可意不可意。就情而說。非決定也。問於色等中。何不說有可意不可意等。答亦應說有執受等為因之異。然因聲性難知故。但就因情等說有差別。論。已

說聲處當說味處。此下第三釋味處也。正理論云。味謂所嗽。是可嘗義。此中有二一結引。二舉數列名。此即初也。論味有六種至苦淡別故。第二舉數列名。諸法差別種種不同。不可一例。由此五境差別不等。色有二十。聲八。味六。香四。觸十一等。謂本味別唯有此六。餘未皆是此六差別。難集論說和合味等。不離此六。論。已說味處當說香處。第四釋香處也。正理論云。香謂所嗅。就中有三。一結引。二依婆沙十三說。香有四。三依本論說香有三種。此即初也。論。香有四種至有差別故。第二婆沙說四香也。五事論云。諸悅意者說名好香。不悅意者說名惡香。正理論云。增益損減依身別故。有說微弱增盛異故。述曰。增益增盛為平等香。損減微弱為不平等香。論。本論中說至及平等香。第三引本論三香也。正理論云。若能長養諸根大種名為好香。與此相違名為惡香。相違者謂。無前二用名平等香。或諸福業增上所生名為好香。若諸罪業增上所生名為惡香。唯四大種勢力所生名平等香。今詳上釋。香隨其一義非決定也。望多有情損益不定故。三香四香。說雖不同。皆攝香盡。更互相攝。思而可知。非是要義。不煩廣述。論。已說香處當說觸處。第五釋觸處也。文中有四。一結引。二舉數列名。三牒名重釋。四界繫通局。此即初也。論。觸有十一至及冷飢渴。第二舉

數列名也。論。此中大種後當廣說。第三牒名重釋也。文中有三。一指後釋。二當體立名。三因取果名。此即初也。論。柔軟名滑至翻此為輕。第二當體立名也。問何故七種觸中唯滑等四觸言性。餘觸及餘境不說性耶。答此為對後三從果立名故。此四從自性為名。故為性也。後三從果為名。故不言性。餘境無相對故。所以不名為性。可稱名重者。謂能牽秤向下。不可稱者。謂不能牽秤向下。及有力上昇。如煙炎等。皆名為輕。餘文可解。論。煖欲名冷至欲欲名渴。第三因取果名。文中有三。一釋果名。二結歸因稱。三引例證成。此即初也。煖欲食欲飢欲是心所欲數。由身中有觸力令欲煖。有觸力令欲食。有觸力令欲飲。所令之欲名冷飢渴。即是由其能令之觸。即能令觸從果為名。冷飢渴。論。此皆於因。至故作是說。第二結也。論。如有願言至同修勇進樂。第三引例證也。諸佛出世等。與樂為因名為樂也。問遊滑輕重各相對立。何故對冷不說煖耶。答煖是能造即是火大。故不說也。論。於色界中至傳說如此已下。第四界繫分別。上界決定無飢渴二觸不。段食故。餘觸皆有於理無違。衣別不可稱。重微少故不能牽秤。聚集多即可稱。故知別時亦有重也。餘文可解。婆沙一百二十七問。若色界中有重觸者。以何義故。施設論說北俱盧洲衣重一兩。四王

●疎二陳● ●入二入● ●物親二緣● ●何一當● ●俱二但● ●情十(數)● ●末一味● ●(依)十婆沙● ●(已下)十第五● ●觸二觸● ●(內)十身● ●欲二飢● ●皆二三● ●各十(別)● ●段十(食)● ●衣十(服)● ●重二量● ●少二妙● ●若二答● ●王十(天)●

衆衣重半兩三十三天衣重一鉢。夜摩天衣重半鉢。觀史多天衣重一鉢中四分之一。樂變化天衣重一鉢中八分之一。他化自在天衣重一鉢中十六分之一。此上天衣皆不可稱耶。有說。色界衣雖不可稱。而餘物可稱。有說。彼界一一衣雖不可稱。多衣積集即可稱。如細縷輕毛積集便重。正理論云。觸謂所觸十一爲性。乃至若觸身根應成所觸。此既。能觸彼。彼定觸此。故有說。身根唯能觸非所觸。譬如眼根唯能見非所見。復有說者。無有少法能觸少法。所依所緣無間生時。立觸名想。若依此識能得彼境。此於彼境假說能觸。境非識依故非能觸。即由此。唯說地等名爲所觸。依彼色等定非所觸。此中意。顯依身根識不緣彼境而生起故。若彼色等非所觸者。如何花等。由身觸時色等變壞。由彼所依被損壞故。現見所依有損益故能依損益。非此相違。如地方所甘澤。沃潤。苗稼鮮榮。烈日所迫與此相違。故知。所依大種被損。能依色等變壞。非餘。婆沙一百二十七云。問緣五色根所依大種發身識不。有說不發。如五色根不可觸故不發身識。所依大種理亦應然。問何故說身識所識答。依法性說身識所識。未來世中身識境故。然無現在發身識義。有說。除身根所依大種皆能發身識。以身根所依極隣近故不能發身識。然他身識所緣境故。亦得名爲身識所識。今詳兩釋。恐非應理。於自身

中異處相觸何理能遮。或可。自身異處亦得名他。又云。飢渴二觸爲是長養。爲是等流。爲是異熟生。西方師說。此非異熟以飲食能斷故。又說。飢渴亦通異熟生。以飲食暫斷非永斷故。斷有二種。永斷。暫時斷。永斷不可續。非暫時斷如地獄中斬。裁身分。異熟生色斷已續生。迦濕彌羅諸論師言。他時彼亦不斷飲食障故不可覺知。飲食消已還可覺知。問異熟者爲善不善。答與雜心同。婆沙一百二十七云。不由大種偏增故生滑等。但由大種性類差別。有生滑果。乃至有生渴果。有餘師言。水火增故滑。地風增故澀。火風增故輕。地水增故重。水風增故冷。風增故飢。火增故渴。無評家。今詳。二義兼有。雜心論云。飢渴。或是善報。謂當者飢渴是善報。貧者飢渴是不善報。問飢渴何處大種所造。有說腹邊大種所造。有餘師說遍身大種所造。於飢渴時遍身惱故。正理論云。餘所未說。問力劣等攝在此中。故不別說。問不離滑力即澀重。劣在輕軟輕性中攝。如是其餘所觸種類。隨其所應十一中攝。准此十一觸攝一切觸盡。乃至火風界增故生輕性。故死身內重性偏增。水風界增故生於冷。由是亦說此所生悶。若爾云何言不離滑隨一一增。此無有過。或復問者。是滑差別。非唯滑性。應知此因亦有差別。是故滑性。或因水風界增故起。或因水火界增故生。所以二言無相違失。論此

中已說至諸識亦爾。第六明生識總別也。文中有一結。前述正義。二述婆沙異說。三問答分別。四生識前後。此即初也。已說多種色處者。五根。五境十處不同名爲多種。五識取境皆通。總別是婆沙一百二十七評家正義。論有餘師說至十一觸起。第二述婆沙異說。此論二說中後說爲正。論若爾五識至非自相境。第三問答分別。先問後答。此即問也。論約處自相至斯有何失。答也。五識身等。非緣十二處中共相如無常等。同一處中體事不同。非唯緣一。論今應思擇至何識先起。第四生識先後。先問。後答。此即問也。論隨境強盛至令相續故。答也。境若均平。舌識先起。由食欲引起。身。令展轉相續。持食入口欲取舌味故。境若均平先應覺味。此就多分。若爲知冷煖即令先覺於觸。今詳取境先後略由四緣。一由作意不同。二由根有明昧。三由境有強弱。四由境有新舊。論已說根境至今次當說。自下一頌釋。無表色。論曰。至不亂有心。此釋頌也。文中有一五。一無表位。二無表相。三無表性。四無表因。五無表名。此即釋無表位也。亂心者謂此餘心者善無表。以善心爲此。以不善無記心爲餘。不善無表。以不善心爲此。善無記心爲餘。正理論云。不善無記名亂心。餘心名不亂者。就善無表說也。無心者謂入無想及滅盡定者。正理論

①(能)一②③ ④者十(者)⑤ ⑥沃潤二潤沃⑦ ⑧緣十(義林)⑨ ⑩第十(滋茂)⑪ ⑫(身)十色⑬ ⑭惡二水⑮ ⑯共二截⑰ ⑱二二飲⑲ ⑳然十無⑳ ㉑云二主音 ㉒報二根⑳ ㉓(所造)一⑳ ㉔(種)十性⑳ ㉕(食)十入⑳ ㉖(是)一⑳

云、無想滅定名無心。此能滅心故。雖更有餘無心果位。而無表色非所隨。流。故無心言不攝於彼。等言顯示不亂有心者等言。謂通兩處。謂亂心等。及無心等。亂心等。等取不亂心。無心等。等取有心。正理彈云。又謂等言通無心者。此言無用。前已攝故。亂心等言已攝一切餘有心位。第二等言復何所攝。經主應思。述曰。無心是無心位。亂心等言。等不亂心。除此二外。更有何心須無心等。也。此等。應於一處安也。經主應思。或謂後等攝不亂心前無用者。此不應然。無容攝故。何容後等攝不亂心。遮言。理於相似處。起乘無起等。理不及餘。故非全攝。述曰。既乘無心下起等。理不及不亂心餘。故非全攝。或可。亂心言成無用。述曰。無心等。已等一切有心。何用亂心。故言亂心是無用也。又應簡言唯淨無表。於無心位隨流。非餘。述曰。入無心定。理合一切不善無表皆捨。不可言在無心位也。於自釋中亦不簡別。故於此理經主應思。安慧救云。亂心不亂說。其散位。亂心等。取不亂心。散自相似。無心有心說。其定位。無心等。取有心。定自相似。故此等言通於兩處。論。相似相續說名隨流。此第二釋無表相也。述曰。無表體性。相似相續唯善不善。有人云。相似者。謂與表業及心。性相似隨流。非也。正理彈云。今謂經主於此類中。不能具說。無表色相。以說隨流名無表。故。彼自釋言。

相似相續說名隨流。非初刹那可名相續。勿有太過之失。是故決定初念無表。不入所說相中。又相續者。是假非實。無表非實。失對法宗。又定所發。亂無心位不隨流。故應非無表。若言不亂有心位中。此隨流故無斯過者。淨不淨表業。應有無表相。俱舍師救云。言相續者。或以前續後。如初念無表。或以後續前。如後念無表。或續前後。如中間無表。故初及後皆名相續。設有無表唯一刹那。相續類故亦名相續。故入阿毘達磨云。亦有無表體唯一刹那。依總種類故說相續。此無表體即名相續。實體相續。如何是假。又。定無表雖復非遍四位中行。名無表者。四位之言。隨應而說。非言無表皆遍四位。如定俱無表有心位行。不善無表亂不亂心位行。若散善無表通四位行。汝立無心亦為一位。定俱無表豈得行耶。表業為難亦為非。理。期心一發。任運相續彼位中行是無表相。表雖心發心斷即無。而非任運。故不成例。論善與不善名淨不淨。此第三述無表性也。必假假強表方能發故。不通無記。論為簡諸得至大種所造。此第四述無表因也。得雖四位。相似相續與無表同。非四大造與無表異。即以造因。簡於諸得復言大種所造。論。毘婆沙說至五種因故。引教證造是因義也。論。顯立名因至故名無表。此第五釋無表名也。頌文略故但言。由此。成業論云。何故名表。此能表示自發。

業心令他知故。頌文云。外發身語業表內心所思。譬如潛淵魚鼓波而自表。頌言。由此者。為顯由無此表義故名為無表。論。說者顯此是師宗言。顯上說無表相。是薩婆多師宗說也。正理論云。說者顯此是餘師意。經主不許如是種類無表色故。論。略說表業至名為無表。此略結上無表體也。論。既言無表至大種云何。自下兩頌。因論生論明四大也。文中有一初一行頌明真四大。第二行頌述假四大。此第一明真四大也。論曰。至故名為界。長行釋也。文中有四。一釋界義。二釋大種義。三釋業義。四釋性義。此釋界也。以二義釋界。一能持自相。二能持所造。同顯宗論第三釋也。顯宗第一釋云。一切色法出生本故。亦從大種大種出生。諸出生本世間名界。如金等鑄名金等界。第二釋云。或種種界。若出生本故。說名為界。喻如前說。論。如是四界至大用故。第二釋大種也。大即種故名大種也。是持業釋。顯宗論云。或能顯了十種造色。是故言種。由此勢力彼顯了故。所言大者有大用故。言大用者謂諸有情根本事中。如是四大有勝作用。依此建立識之與空。此論釋種云。一切餘色所依性故。云何作所依耶。婆沙一百二十七有說在下為因所依法應爾故。問若爾。於逼近色可說能造。於隔遠者云何造耶。答不說一樹所有大種。都在其下造。

●此二者●(注)●一●(故)●(等)●一●(理)●十●(此)●(有)●二●(定)●二●(正)●十●(期)●二●(假)●二●(無)●二●(意)●二●(大)●(行)●一●(界)●十●(本)●一●(若)●(丁)●一●(云)●二●(通)●十●(所)●十●

諸造色。但說二樹分分。皆有大種在下造色在上。有作是說。相雜而住。大種在外造色在中。問若爾。應斷截時見有孔隙。猶如斷藕。答雖有孔隙。而不可見。以諸大種非有見故。所見孔隙是造色故。正理論云。何故名種。云何名大。種種造色差別生時。彼彼品類差別能起。是故言種。准正理文。即是令造色種類不同而得生起。名為種也。婆沙云。大德說曰。虛空雖大而非種。不能生故。餘有為法。雖能為種。而體非大。相不遍故。體寬廣故等者。以三義釋大也。體寬廣者。一切色聚之中具有堅等性故。或於地等增盛聚中形相大故者。此假四大。如大地。大海。大火。風等。或起種種大。事用者。其內四界為有情本。外水火風成。壞世界。地以能持。正理論云。虛空有大而無種義。種與能生名差別故。有說。虛空亦無大義。體非色故。造色及餘有為非色。性能生故。名種。無上二義故非大。種大。種二義互不成故。述曰。虛空無種。造色及餘非色法無大故。由此大種唯四。不增不減。毘婆沙者作如是言。減即無能。增便無用。故唯有四。如床四足。述曰。減即造色不成。增又無用。論此四大種能成何業。已下第三釋業。文中有二。一問二答。此即問也。論。如其次第至熟長四業。已下答也。答中有三。一舉。頌略答。二釋頌文。三逐難重釋。此第一也。論。地界能持至風界能長。第二釋頌文也。

論。長謂增盛或復流引。此逐難釋。增盛者。如長小成大。體增盛也。流引者。謂轉至餘方。如水流等。體不增也。論。業用既爾。自性云何。第四釋自性也。文中有二。一問二答。此文問也。論。如其次第至故名為動。答也。四文如上可知。論。品類足論至故亦言輕。釋達文也。正理論云。風界若以動為性者。何故契經及品類足論。皆言風界謂輕等動性。復說輕性為所造色。說動為風。輕為造色。是顯自相。輕為風者。舉果顯因。輕是風果故。豈不火界亦是輕因。以說火風增盛。輕故。雖有是說。而火不定。若。有輕性火增為因。是處必有增盛風界。或有輕性風增為因。而其中無增盛火界。如葦等花飄舉輕性。此中火界若增盛者。其中應有熱觸可得。由此風界遍為輕因。故別舉輕顯風界。然地等相易可了知。故不須說重等果顯。對堅等三。動難了故。此中舉果顯因。輕八轉聲中業聲。八轉聲者。一體。謂直詮法體。二業謂所作事業。三具。謂作者作具。四為。謂所為也。五從。謂所從也。六屬。謂所屬也。七依。謂所依也。八呼。謂呼彼也。依聲明法。凡呼諸法。隨其所應有八轉聲。此中說輕為風業者。是舉果顯因之業用也。非如餘業聲之所表也。如言刀割等。能割離刀無別體也。論。云何地等地等界別。自下一頌。第二明假四大。論曰。至表示風故。此之假地水

等。實四境成隨世想立。故唯說色。世間但識顯形地故。而不知是四境其成亦不知有堅等四界故。但於形顯立地。水火名世間亦有知。動是風。亦有於黑闇等色。謂為風故。由此於風有二種釋。文顯可解。問假地等中亦有香等。因何但言形。顯為體。答地等雖有四境合成。世假地想於色處起。如觀四大。唯觀於色。不觀香等。以色離境。可示在此。彼處故。聲非恒有三境合知。故論不說。論何故此蘊至說為色耶。問色名也。上來釋五根五境無表為後。皆是色蘊。釋色既了。須識色名。故今問起。論。由變壞故。答也。文中。有二釋。一變壞。二變礙。就前釋。文中。有三段。一略標。二引文證。三問答。此文初也。論。如世尊說至惱壞如箭中。第二引文證也。變壞即是可惱壞義。引法救義品中頌證可知。婆沙三十四云。釋迦菩薩為多求王。貪海外國故說此頌。廣如彼說。婆沙九十七云。問變與壞有何差別。答變者。顯示細無常法。壞者。顯示龜無常法。云云多釋。問今此中釋。變壞名。色同婆沙釋。變壞不。答此不同也。變即壞也。如說變礙礙即變。故不可有礙而無變。有變而無礙也。論。色復云何欲所惱壞。此第三問答也。此是其問。論。欲所擾惱變壞生故。答也。正理論云。此中色蘊何緣名。色。善逝聖教且說變壞故名。為色。此說意言。苦受因故。有觸對故。可轉易故。名為變壞。

①(問)一舉②無二非③性十(法)④(故)十名⑤用十(出)⑥(等)一⑦是二動⑧(於)十輕⑨有二其⑩(於)十其⑪(立)十假⑫食二貪⑬無二不⑭(無)一⑮

爲馬。而非一切。雖無彼德而似彼故。種類義成。但隨少分建。立名想此亦如是。由此即釋。定不生法。住色相故亦得色名。述曰。同。牛及孔雀。亦可用此釋無表色。俱舍師破云。汝言影等大種。樹等大種爲所依者。何異影等依於樹等。樹等望彼皆是疎依。並非親生。等非能造。汝說影等大種。依樹等大種。還是違宗。故救非理。又破救縱云。汝意立初念生因大種。望第二念等無表能爲所依。第二念等四因大種。望第二念等同時無表。亦爲所依。故說能依所依俱滅。同樹等滅。影等隨滅。即言初念大種爲生因。第二念大種爲依等四因者。豈有別世兩具四大種。共爲五因。生二所造諸論皆說。一切四大望所造色。皆具五因。故婆沙一百三十二云。過去大種與未來所造色。爲幾緣。答因增上。因者五因。謂生等五。增上者如前說。現在大種與未來亦爾。現在與現在亦爾。准此文。初念大種望第二念所造色。具五因。云何乃言但作生因。若轉救言。初念大種爲生因者。即五因皆名生因。以親能生造色故。第二念四因大種名依等四因。雖初念大種得具五因。第二念大種即關生因。還有別世兩具四大。其造色過。若轉救言。第二念四因大種者。非是依等四因。即四大種各爲一因。名爲四因。總是依因。故諸論說。初念大種爲能生因。現在大種能爲依因。若作此救。雖無闕因之過。既言第二念大種爲

所依。爲別起大種。爲即造身根等大種。爲是親所依。爲是疎依。若言即是身根等大種。望無表色。但爲疎依者。我亦許此同時疎依。非親所依。無表不由同時依力而得色名。但由初念所依力。故而得色名。由此理故。初念大種爲親所依。可得同被影光二種。親依樹寶。故我就此。說所依滅無表不滅。不可說彼疎爲所依。但應言依。彼說所依。言中有過。若言無表亦望同時疎依。得名色者。眼等五根。望眼等識亦是疎依。應眼識等亦名爲色。又由彼力得名色者。應是能造。若是能造。還應具有生等五因。故爲非理。論復有別釋至理得成就述曰。第二正釋也。如文可解。上來第四有三行頌。述無表色。并明四界及假名大。頌曰。至身界觸界。自下第五半行頌。以色蘊爲處界。如文可解。上來五行半頌。別明色蘊及分處界也。論已說色蘊至三蘊處界。自下第二有一行半頌。別明受想行蘊并立處界也。論曰。至意觸所生受。述曰。長行釋中文有二。初明三蘊。後分處界。此明三蘊。文中有三。即釋三蘊以爲三也。此文是初受體也。文復有三。一示體。二分三受。三分六受。領隨觸者。示自性受。體異餘心所也。諸心。心所雖與受同領所緣。而不領隨觸。非自性受。自性受領所隨觸。若時爲所緣。爾時非所領。若時爲所領。爾時非所緣。有人云。諸心。心所同緣一境。皆能

執受。與受何別。解云。諸心。心所雖復同緣俱名執受。受領納強。名自性受。猶如十人同一處坐。一人是賊。傍忽有人叫喚呼賊。雖復十人同聞賊聲。實是賊者。領即偏強。不同餘九受領境強。想等領境弱。應知亦爾。又解。諸心。心所。雖復同緣皆執受。境想等諸法從別立名。受無別名。雖標總稱。即受別名。如色處等。雖有兩解。前解爲勝。准此兩解。皆約領境名受。然與論意並不相當。又准此釋。受與想等皆同。但強弱有異。立名不同。受既如此。餘亦應然。豈非雜亂。又此論云。受蘊謂三。領納隨觸。即樂及苦不苦不樂。正理云。隨觸而生。領納可愛及不可愛。俱相違觸名爲受蘊。領納即是能受用義。准此二論。俱以領納隨觸爲受。不取領境。又此論第十云。如何觸爲受所領行相依。行相極似觸。依觸而生。故正理第二云。又說諸受略有二種。一執取受。二自性受。執取受者。謂能領納自所緣境。自性受者。謂能領納自所隨觸。乃至領所緣受與一境法。差別之相難可了知。乃至雖受亦能領納境界。而此領納自性難知。故領納觸爲自性受。此不共餘易了差別。如是諸受。與心等法同所緣故。領納異故。所緣事別。所領事別。由此觸於受。若時爲所領。是時非所緣。若時爲所緣。是時非所領。故緣領事別。准此豈得取境勝。故偏得受名。又顯宗第二云。云何此受領納隨觸。謂受是觸隣近果。故此

隨觸聲爲顯因義。能順受故。受能領納。能順觸因。是故說受領納隨觸。領納順觸名。自性受。有人又云。言領納觸名。自性受者。謂即此受領納自體。言領觸者。觸是其因。受是其果。受能領觸。遠俱相領納觸果。果即是受。還領自體以領觸相故。故正理論釋果云。如言王食國土。非食地土。食地中所出。言食國土。舉因顯果。領觸亦然。又如父子。子媚好皆似於父。亦如果從種子。果似於因。准上所引證。受自領皆非應理。若受還領受即違文。若時爲所緣。爾時非所領。若時爲所領。爾時非所緣。若領自體誰爲能所。故婆沙第九云。若自性知自性者。不應建立能取所取。准此。既言能領所領。故知不是自領。又與所引喻不同。王食國土等豈是自食。此中言領者。即是自體有彼相故。自爲能領彼爲所領。如印物印。物領印相。不可說物自領物也。有人妄叙唯識轉計。破有部之義。將爲正宗。誤也。又云。若作俱舍師破云。諸心心所。同一刹那俱緣前境。如何可言領相應觸。若從他生。及相似者。即名爲受。子從父生。果從因生。皆應名受者。此皆亦謬也。論主自以領納爲自性受。與正理同。何勞此中輒引唯識論破。以爲破也。又諸法得名不同。豈可以一例餘皆同名受。論想。蘊至應如受說。第二出想蘊體也。想能取像者。謂取青等男女苦樂相狀故名取像。論除前及

後至名爲行蘊。第三出行蘊體也。除前謂色受想。及後謂識蘊。餘有爲法。簡無爲也。即是除四蘊及無爲。餘一切法皆行蘊攝。以法多故從通立名。論然薄伽梵至由最勝故。此下第二會釋經也。文中有二。一順釋。二反難釋。此順釋也。理實行蘊攝。多有爲然經唯說六思名行蘊者。以思行義勝餘法故。論所以者何。徵勝所以也。論行名造作至故爲最勝。答勝所以也。由造作名行。業是造作。思爲業性。造作義強。餘有爲法。故名最勝。偏說思也。論是故佛說至名行取蘊。引教證也。准佛所說故知。實通餘法。以思造作義強。名行取蘊。正理論云。契經中說永斷三結證預流果。非不永斷見諦所斷一切煩惱。當知此經是有餘說。如是等經皆就勝說。此亦如是。造作有爲功能勝故。云何說此能造有爲。謂有勝能引生果故。論若不爾者。至應知應斷。及難釋也。若依經文。唯六思身爲行蘊者。即有爲法中。除色受。思想識外。餘有爲法。非取蘊攝故。即非苦集諦。既非苦集。即不可爲應知應斷。論如世尊說至說亦如是。引文證。餘有爲法。必須達及知也。未達未知是知苦也。未斷未滅說亦如是者。亦云。若於一法未斷未滅。我說不能作集邊際。未斷未滅是斷集也。故知。一切有漏法皆須知斷。論是故定應至皆行蘊攝。結攝一切有爲法也。論即此所說至立爲法

界總東七法爲處界也。論已說受等三蘊處界。自下第三有一行領釋識蘊并立處界。論曰至故名識蘊。長行釋中有二。一釋識蘊并分處界。二總結五蘊并分處界。前文有三。一釋名義。二分爲六。三立處界。此所學文釋識名義。即六識身各了自境於自境處總取境相。不別取像印持等故名總取也。非是總別相中取總思想也。正理論云。識謂了別者是唯總取境界相義。各各總取彼彼境相。各了別。謂彼眼識雖有色等多境現前。然唯取色不取聲等。釋各別取境義。唯取青等非謂青等。論取言唯。故知。不不可意等。簡觸受所取也。非男女等非人。机等。非得失等。簡其所應。如彼眼識。於其自境。唯總取相。如是餘識隨應當知。唯上言唯。定不取別。又顯宗云。識謂了者。是唯總取境界相義。各各總取彼彼境相。名各了別。謂識唯能總取境相。非能取別。入阿毘達磨第二云。唯總分別色等境。非彼境相差別事。說名爲識。若能分別差別相者。即名受等諸心所法。識無彼用。但作所依。准上三論有四唯一。但取總之文決定。不可言發別也。心所法中無一唯別。容作兩釋。有人不得論意。妄爲四解。亦不可。是非何者。爲勝。乃疑後學。令迷論說。其四解者。第一解云。於境之中有二種相。一者總相。謂色聲等二者別相。謂達順等。心心所法於所緣境。心取總相。不能取別。心所

①領十(納)②③本如一如是④(證)十文⑤⑥言二云⑦(本部)十正⑧⑨(機)一⑩⑪蘊十(謂能)⑫⑬蘊十(行)⑭⑮(思)一⑯⑰(非)一⑱想二相⑲⑳簡觸受所取也六字甲乙兩本作夾註㉑總取二取總⑲㉒解二釋⑲

論豈不識蘊至復爲意界。自下第四有十二行頌問答分別。文中有一「段」此第一問。意界也。前半頌問意體後半頌問意數。此問體也。論更無異法卽於此中者。卽於六識中也。論曰。至卽名餘種。釋也。卽六識身爲所依義名之爲意。爲能依義名之爲識。如父子果種。所望不同得名有異。此答體也。論若爾實界至十八界耶。第二問數也。若六識依他起故名之爲識。卽唯六識。更兼五根六境。界唯十七。若爲所依義名。一意根卽更兼五根六境。應唯十二。六識與意更相攝故者。攝意從識卽爲十七。攝識從意卽爲十二。論曰。至界成十八釋也。此爲建立十八界故成第六依。故六識外更立「意界」。已上數也。論若爾無學至非意界故。難也。若以後識依故名爲意者。無學後心無能依識。應非「意界」。論不爾此已至後識不生。答也。猶如種子已住。因性闕餘緣故後果不生。後心亦爾已住。意性餘緣闕故後識不生。而成「意界」。論此中蘊攝至總攝云何。自下一頌。第二明蘊處界各一攝一切法。論曰。至一切法盡。長行釋也。於中有三。一明一蘊處界攝一切法盡。二明勝義攝。三明世俗攝。此文初也。論謂於諸處至不攝他性。第二明勝義攝。此一蘊處界攝一切法。是勝義攝。言勝義者是眞實義。論所以

①(心)+心②* ③義一家④* ⑤(能)+取⑥ ⑦(心)+王⑧* ⑨(取)+別⑩ ⑪取二觀⑫ ⑬不+(正)⑭ ⑮[者]—一⑯
⑰ ⑱調—也⑲ ⑳謂—也㉑ ㉒(不)—爭㉓ ㉔(難)+明㉕ ㉖[娶]—也㉗ ㉘[如是]—也㉙ ㉚[以]—也㉛ ㉜臺六角
=一六巨㉝ ㉞分六=分別爲六㉟ ㊱四二二? ㊲段=數 ㊳二二三

安布差別種類如是。不應疑難亦待因緣。

止外道所說。謂佛在世有出家外道。名爲

非可意名劣色可意。名勝色者。從多說。

①唯二明也②②銀一飛②③駝猫一駝猫或駝猫④有一所⑤⑤等二所②(種)+萬②⑥少二小②⑦(得)一②⑧世+(時)②⑨族二色②⑩難+(不然)②⑪遠近釋一釋遠近②⑫多+(分)②

別或就情勝劣也。不可見處名遠色在可見處名近色。就處遠近釋遠近也。過去等色如自名顯者。即如釋過去未來現在名釋三世色也。謂已生已滅名過去色。已生未滅名現在色。未生未滅名未來色。受等亦然者。類釋四蘊也。隨所依力應知遠近。遂難重釋。可意不可意三世等。說同易解。不須重釋。無色之法無處所故。類同色說其遠近。難解故重釋也。故隨所依說遠近也。四蘊龜細同婆沙釋。論心心所法至彼作用義。第二釋處義也。舊譯名入義不盡也。滅義是入義。但是其滅而不得生義。理實十二處。作心心所生長之處。亦作滅沒之處。今言處者。通其兩義。訓釋詞者。謂能生長心心所法名為處者。舉一義訓釋。是能生長彼作用者。心心所法先有體性。由十二處令行世取果。名為作用。論法種族義至名十八界。第三釋界。文有二釋。一種族義。二種類義。此即初也。如一山中。舉喻也。如是一身或一相續等。法合也。論此中種族至同類因故。釋種族義也。論若爾無為應不名界。以無同類因故。難也。論心心所法生之本故答也。正理云。若爾處界義應相濫。俱心心所生本義故。由此別應釋種族義。如雄黃等展轉相望。體類不同。故名種族。如是眼等展轉相望。體類不同。故名種族。若爾意界。望於六識。無別體類。應非別界。此難不然。所依能

依體類別故。有說。安立時分異故。復有說者。六是先意。意非六先。故知有異。雖諸界體並通三世。然就位別安立異名。由此故言六先意後。有人作俱舍師釋處界相濫難云。一同類因名生之本。十七界全。一少分。二境界。緣名生之本。謂無為法一界少分。從多分說處義不同。少分相濫亦無有失者。今詳此解。未為釋難。三科名義既許不同。不可處義復是界義。若許無為一分與處義同。無別界義。理合無為唯處非界。如無蘊義非蘊所攝。欲救俱舍應求別理。論。又說界聲至名十八界。第二釋也。與正理意大同。正理論師斷後釋為當異處義故。雖二釋不同。總是第三釋界義也。論。若言聚義至如聚如我。自下第四問答分別。薩婆多部三科總實經部蘊處是假。唯界是實。論主蘊假處界是實。立量破有部云。色等五蘊必定是假。多實成故。猶如聚我。論。此難不然。至亦名蘊故。有部救也。多實成因。有部不許。是不成過。論。若爾不應至有聚義故。論主難也。經說聚義名之為蘊。而言一實亦名蘊者。此聖教相違過。正理論云。若以聚義釋蘊義者。蘊則非實。聚是假故。此難不然。於聚所依立義言故。非聚即義。義是實物名之差別。聚非實故。此釋顯經有大義趣。謂如言聚離聚所依。無別實有聚體可得。如是言我。色等蘊外。不應別求實有我體蘊相續中假說我故。如世間聚

我。非實有。蘊若實有。經顯何義。勿所化生知色等法。三時品類無量差別。各是蘊故。蘊則無邊。便生怯退。謂我何能遍知永斷此無邊蘊。為策勵彼。蘊雖無邊。而相同故。總說為一。又諸想夫。於多蘊上生一合想。現起我執。為令彼除一合想故。說一蘊中有衆多分。不為顯示色等五蘊多法合成是假非實。又一極微三世等攝以慧分析略為一聚。蘊雖即聚而實義成。餘法亦然。故蘊非假。又於一一別起法中亦說蘊故。蘊定非假。如說俱生受名。受蘊想名。想蘊。餘說如經。於一切時和合生故。蘊雖各別而聚義成。論有說能荷至物所聚故。第二釋也。謂有為法皆有果故。即是因荷果義名之為蘊。雖言物所聚故。非以聚義釋其蘊也。以荷重中有物聚也。與經不同。論。或有說者至我當與汝。第三釋也。可分段義者。正理論云。可三世等分段義故。汝三蘊還者。可三分還我當與汝。論。此釋越經至廣如前說。破第三說。前說物所聚故。與經聚同。兼破二說。亦得。經不說荷果重擔義名為蘊故。正理論第三釋。亦得為正。論。若謂此經至說名蘊故。此重破有部也。論。是故如聚蘊定假有總結成也。論。若爾應許至成生門故。有部反難。論。此難非理。至有因用故。此順釋也。論。若不爾者。至十二處別反難成也。論。主許處是實異於經部。論。然毘婆沙至亦說燒衣下

①(謝)+減② ②(不)+阿③ ③種類二類種④ ④(望於)一⑤ ⑤一十(界)⑥ ⑥幾十(生)⑦ ⑦又二有⑧ ⑧幾十(義)⑨ ⑨反二

通牒婆沙通釋 故婆沙云對法諸師說若觀假蘊彼說極微一界一處一蘊少分若不觀者彼說極微即是一界一處一蘊者觀假者觀待總聚假蘊極微即是一分不觀者不觀待假聚極微即是色界色處色蘊准此一極微得名爲蘊故知蘊是其實通云此應於分假說有分者極微是蘊一分而假名蘊者蘊是總名是有分也喻說可解

論何故世尊於所知境自下半頌第六說三科所由即是教起因緣 論曰至蘊等三門此總釋也

論傳說有情至或憊色心此釋第一三佛意難知故言傳說 故正理云善逝意趣雖難知據理推尋似應如是爲愚心所說蘊一色一心三心所故爲愚色說處十全一少分色一全一心一少分心所故爲愚色心說十八界十全一少分是色七全一心一多分是心所故

論根亦有謂利中鈍爲利說蘊蘊略故爲中說處處非廣略故爲鈍說界界門廣故衆生根性有三一解遲疾不同分三根別二記難易分三根別若就解不同分根上下即利者略說鈍者廣說若記不同分根上下即鈍者略說利者廣說 論樂亦三種至蘊處界三如文可解此三種三論主略說隨其別義即有無量故正理云經主此中所說猶少謂諸弟子已過作意已熟習行初修事業三位別故懷我慢行執

我所隨迷識依緣三過別故特命財族而生憍逸三病異故由此等緣如其次第世尊爲說蘊處界三

論何緣世尊說餘心所已下第七明蘊廢立 論曰至貪著諸見長行釋也文中有三一諍根二生死因三次第因此文第一因也在家人因樂受故起貪之諍出家人由倒想故能生見諍 論又生死法至生死輪迴第二因也如文可解

論由此二因至隣次當辨總結成也 正理論云又此受想能爲愛見二雜染法生根本故各別顯一識住名故依滅此二立滅定故如是等因有多品類

論何故無爲說在處界已下第八有半行頌廢立蘊也 論曰乃至非識此長行釋文中有一不可攝在色等蘊中非色等故二不可別立爲第六蘊無蘊義故此文初也 論亦不可說至名無爲蘊第二無蘊義也文中有一無聚義二無依義三蘊義此是第一無聚義也 論又言取蘊至故不立蘊第二無依義也

論有說至應非蘊第三釋蘊義息故非蘊也 論彼於處界例應成失論主破第三釋若蘊息得無爲無爲非蘊攝處界息故得無爲無爲非處界故言彼於處界例應成失 正理救云經主難言彼於處界例應成失謂處界息應非處界便違所宗 至於蘊門衆生計我入無餘位諸蘊頓息處界不然非全生故唯取蘊

起假說爲生若諸蘊息亦立爲蘊般涅槃已餘蘊應存衆生畏蘊有多過患應於涅槃無安穩想非處界中全有多過故無餘位處界猶隨故蘊不應例彼成失又此息言意非顯斷空非擇滅體非斷故此言意顯若於是處蘊相都無名爲蘊息三無爲上聚義都無可名蘊息非生門族義於彼亦無故不應例此釋與頌義善相符有人作俱舍釋彼云若言無爲無聚義者與我此論初解何殊 然檢三解就是婆沙師釋也 檢正理抄云經主謬取古師意謂息爲斷若以斷義名息即有空非擇滅難彼非斷故亦名蘊息故若以無聚義故名息即不合舉處界爲例

處界義不息故今詳不爾若唯斷義名息唯在擇滅唯取蘊有息餘蘊無息無擇滅故亦不是都無蘊相名之爲息由第三解與第一釋不同故今詳古師言息息滅所顯故名爲息一切有漏法有二種息謂斷及非擇滅色蘊滅顯顯虛空有爲無漏唯有非擇滅息若以蘊息故顯無爲則蘊不攝者十七界全一界少分息顯三無爲亦應無爲非界攝彼非斷故亦名蘊息故若以無聚義故名息即不合舉處界爲例處界義不息故應以空非擇滅爲難不應處界例蘊若謂正理同於初解論主此破即違初解應更思之

論如是已說諸蘊廢立已下第九一頌半辨蘊處界次第於中有一明蘊次第三明

①云一言②是二此③多二少④過二過⑤詳二性⑥(多)一⑦說十(如瓶)⑧(蘊息)十應⑨(生)一⑩釋二釋⑪言二云⑫抄二抄⑬唯二准⑭滅十(息)⑮(處)十界⑯蘊十(界)⑰

處界次第 此半頌明蘊次第 論曰至

立蘊次第長行釋也 文中有三 一以四義

辨次第 二證蘊唯五 三以次第因別立受

想二蘊 此文第一四義辨次第 四義即爲

四別 此即第一隨處辨次第也 論或

從無始至立蘊次第 第二隨處辨次第 並先

果後因以爲次第也 論或色如器至

立蘊次第 第三隨器等次第也 論或

隨界別至次第如是 第四隨界辨次第也

論由此五蘊無增減過 第二證蘊唯

有五也 論即由如是至故別立蘊第三

以次第因別立受想二蘊

論處界門中至次第可知 自下一頌 第二明

處界次第 論曰至或二三四 釋頌本

也 文中有五 一唯取現故先說 二唯取所

造故先說 三取離境故先說 四遠速故先

說 五上下次第故先說 此文第一 唯取現

境故 五先說也 論所言四境至或二

俱取第二 唯取所造 故眼耳鼻舌 先身

根也 論餘謂前四至在二先說 第三

眼耳取離境故在鼻舌先 論二中眼

用至後聞聲故 第四遠速故先說 文中有

二 一 眼耳 同離中知 眼遠速故先耳說

二 鼻舌 同合中知 鼻速故先舌說 此第一

明眼先說也 論鼻舌兩根至舌後嘗

味 第二明鼻速故先說也 論或於身

中至故最後說 第五上下次第故 從上先說

意無方處 故最後說 根品中云 眼耳鼻

文言上下者 據所依根相也 義不相違

然正理改頌云 前五用先起 五用初二

遠 三用初二明 或隨處次第 長行釋云

於六根中 眼等前五 於色等境先起功用

意後方生 是故先說 如本論言 色等五境

五識先受 意識後知 爲自識依及取自境

應知 俱是眼等功用 於五根中 初二用

遠 境不合故 所以先說 二中 眼用復遠於

耳 引事如前 是故先說 鼻等三用 初二

分明故鼻居先 舌次 身後 如鼻於香能取

微細 舌於甘苦則不如是 如舌於味能取

微細 身於冷煖則不如是 隨處次第釋

不異前 若色等境 五識先受意識後知 云

何夢中能取色等 有餘師說夢中憶念 先所

受境若不爾者 諸生盲人 於其夢中 亦應

取色 有說夢中 非必憶念先所受境 境

相現前分明取故 非於覺位憶念了別先

所受境 如在夢中 色等現前分明可取 非

於夢位憶昔境時 有殊勝德 過於覺位

由此憶念先所受境明了現前 勝於覺位

是故夢中能取 非昔所受色等 然於夢位

有時亦能憶昔境者 此非實夢 不能分明

取境相故 若爾 生盲何緣 夢位不能取

色 雖言 生盲於其夢位 不能取色 若謂

夢中必定憶念先所受境 非先未受應信

生盲夢中取色 昔餘生中曾見色故 又於

夢中非唯夢見曾所 受事 如餘處說 是故

生盲夢亦應爾 而本論言 色等五境 五識先

所言 於色等境 眼等先用 意後生者 亦非

必定 眼等五識展轉互爲等無間緣 本論說

故 此中且約非夢散位受了色等次第而

說 由此已釋 定所取色 住空閑者咸作是

言 定中青等 是有見色 不可說言此色定

是眼識曾受 異類色相於此定中分明現故

此定境色 是定所生大種所造 清潔分明無

所障礙 如空界色 婆沙七十三 復次隨

順能細次第法故 謂六內處眼處最顯是故

先說 意處最顯 是故後說

論 何緣十處至立法處名 自下第十 一頌

廢立色處 及法處名 論曰至不總爲一

釋頌本也 文中有二 一釋色處 二釋法

處 就釋色處中 一釋分十差別 二釋

最勝 三順世立名 此釋分十差別 爲

令了知境者 謂五境 有境者 謂五根

即五境五根爲十色處 論若無眼等

至而即別名 釋爲眼等別故 雖標色總

稱 即十處中一處別名 論又諸色中至

在彼差別 第二釋色處勝故立通名也

由有對故 及有見故 具此二義名之爲勝

手等觸時 即便變壞 釋有對也 可示在此

在彼差別 釋有見也 自餘九處唯是有對不

是有見非是勝故不得通名 論又諸

世間至非於眼等 第三順世立名也

論 又爲差別至如色應知 第二釋法處也

文中有三釋 一爲差別 二攝多法 三

攝增上法 此初釋也 此如釋色處 雖標

名第二攝多法故。論又增上法至獨

名為法第三攝增上法故。論有餘師

說至獨立法名。此是雜心釋也。

論諸契經中有餘種種。已下第十一有四行

頌攝諸經中異名蘊處界也。第一頌攝諸

經法蘊第二頌辨法蘊第三頌攝餘經中

諸蘊處界第四頌因論生論釋經中六界

此頌第一攝經蘊也。頌前問答。如文可

了。論曰至皆行蘊攝釋頌文也。諸論

多作兩釋。然婆沙以聲為體。正婆沙一百

二十六云。問如是佛教以何為體。為是語

業為是名等。答應作是說。語業為體。問

若爾次後所說。當云何通。如說佛教名何

法答謂名身句身文身。乃至次第連合。答

後文為顯佛教作用不欲顯示佛教自體。

謂次第行列表連合。名句文身是佛教

用。有說。佛教名等為體。問若爾此。中

所說當云何通。如說佛教云何。謂佛語言

乃至語表。是謂佛教。答依展轉因故作

是說如世子孫展轉生法。謂語起名名能顯

義。如是說者。語業為體。佛意所說他所

聞故。又云問何故佛教唯是語表非無表

耶。答生他正解故名佛教。他正解生但由

表業。非無表故。被釋如。又云。佛教當言善

耶。無記耶。答或善或無記。云何善謂佛善

心所發語言乃至語表。云何無記。謂佛無

記心所發語言。乃至語表。問於佛教中何

者善。何者無記。答阿毘達磨素相續藏多

分是善。毘奈耶藏多分無記。如世尊說門

應關閉。衣鉢應置竹架龍牙。如是等言

皆無記。故。有說。佛教若為所化說應知

是善。若為餘事說是則無記。如世尊告阿

難陀。言汝往觀天為雨。不雨。園中何為高

聲大聲。如是等言皆是無記。

論此諸法蘊其量云何。自下第二頌辨法

蘊量。論曰至法蘊足說。此釋頌本。有

三師說此第一師云。佛教有八萬部。一部

量有六千頌。如法蘊足論。准此論文。即是

六足中法蘊足論。此就文句定量。若真諦

釋云。有餘師說。有一分阿毘達磨名法陰

其量有六千偈。八十千中。一一法陰其量皆

爾者。佛阿毘達磨藏。有九分。九分者。一法

陰。二分別惑。三分別世。四分別因。五成。立

界。六名聚。七到得。八業相。九定相。九分中

有一分名法陰。有六千偈。餘分多少無不

皆爾。八萬法陰中。一一法陰。各有六千偈

故舉九分中法陰分有六千偈。是八萬中

之一數也。詳其此釋與論不同。九分中法

陰非法蘊足故。論或說法蘊至名一法

蘊此第二師說。一一教門名一法蘊。如是

教門有八萬別。謂蘊處等。如文可解。

論如是說者至八萬法蘊。此第三論主評云。

如是說者。以病有八萬故。說能對治法

有八萬也。正理二解同前。第三解云。

如是說者。所化有情有貪瞋癡我慢身

見及尋思等八萬行別。為對治彼八萬行

故。世尊宣說八萬法蘊。謂說不淨慈悲

緣起無常想空持息念等諸對治門。此即

順顯隨蘊等言。無蘊等言不為對治有情

病行。唐捐而說。准此論文。論第三釋。即

與第二釋無別。然八萬者。舉其大數。此

即是八萬四千法蘊也。真諦師云。諸師實

判如此。衆生有八萬煩惱行。類謂欲瞋

癡慢等慢等差別故。為對治此行。世尊正說

八萬法陰者。由衆生煩惱行。有八萬。佛

為對治衆生八萬煩惱故說八萬法門。如

此道理判法門量。故言實判。經部亦同

此解。相傳云。真諦師解。分十隨眠為十。

一。各有九隨眠為方便。一一具十即成

一百。一百各有前分後分。并本成三百。置

本一百就前後二百中。一一以九隨眠為

方便并本二百合成二千。兼本一百為二

千一百。又約多貪多瞋思覺慧癡著我五

品品有二百。成二萬五百。已起有一萬

五百。未起一萬五百。合二萬一千。又以三毒

等分四人。各有二萬一千。合成八萬四千

此釋與正理意不同也。檢真諦俱舍疏

無文又依賢劫經。三百五十度。各有六波

羅蜜乘成二千一百對四大六衰各有二

千一百。成二萬一千。貪瞋癡等分。各直有

二萬一千。乘成八萬四千。此釋與此論正

理不同。智度論云。貪瞋癡等分。此四人各

有二萬一千病行。各有八萬四千法蘊。已

上論文。一一法蘊有別通。故與此不同

問八萬法蘊。合有幾萬億頌。答。此問算法

有上中下。下法十萬曰億。中者百萬曰億

上者萬萬曰億。若依智論千萬曰億。若如

攝二攝多法故。論又增上法至獨名為法第三攝增上法故。論有餘師說至獨立法名。此是雜心釋也。論諸契經中有餘種種。已下第十一有四行頌攝諸經中異名蘊處界也。第一頌攝諸經法蘊第二頌辨法蘊第三頌攝餘經中諸蘊處界第四頌因論生論釋經中六界此頌第一攝經蘊也。頌前問答。如文可了。論曰至皆行蘊攝釋頌文也。諸論多作兩釋。然婆沙以聲為體。正婆沙一百二十六云。問如是佛教以何為體。為是語業為是名等。答應作是說。語業為體。問若爾次後所說。當云何通。如說佛教名何法答謂名身句身文身。乃至次第連合。答後文為顯佛教作用不欲顯示佛教自體。謂次第行列表連合。名句文身是佛教用。有說。佛教名等為體。問若爾此。中所說當云何通。如說佛教云何。謂佛語言乃至語表。是謂佛教。答依展轉因故作是說如世子孫展轉生法。謂語起名名能顯義。如是說者。語業為體。佛意所說他所聞故。又云問何故佛教唯是語表非無表耶。答生他正解故名佛教。他正解生但由表業。非無表故。被釋如。又云。佛教當言善耶。無記耶。答或善或無記。云何善謂佛善心所發語言乃至語表。云何無記。謂佛無記心所發語言。乃至語表。問於佛教中何者善。何者無記。答阿毘達磨素相續藏多分是善。毘奈耶藏多分無記。如世尊說門應關閉。衣鉢應置竹架龍牙。如是等言皆無記。故。有說。佛教若為所化說應知是善。若為餘事說是則無記。如世尊告阿難陀。言汝往觀天為雨。不雨。園中何為高聲大聲。如是等言皆是無記。論此諸法蘊其量云何。自下第二頌辨法蘊量。論曰至法蘊足說。此釋頌本。有三師說此第一師云。佛教有八萬部。一部量有六千頌。如法蘊足論。准此論文。即是六足中法蘊足論。此就文句定量。若真諦釋云。有餘師說。有一分阿毘達磨名法陰其量有六千偈。八十千中。一一法陰其量皆爾者。佛阿毘達磨藏。有九分。九分者。一法陰。二分別惑。三分別世。四分別因。五成。立界。六名聚。七到得。八業相。九定相。九分中有一分名法陰。有六千偈。餘分多少無不皆爾。八萬法陰中。一一法陰。各有六千偈故舉九分中法陰分有六千偈。是八萬中之一數也。詳其此釋與論不同。九分中法陰非法蘊足故。論或說法蘊至名一法蘊此第二師說。一一教門名一法蘊。如是教門有八萬別。謂蘊處等。如文可解。論如是說者至八萬法蘊。此第三論主評云。如是說者。以病有八萬故。說能對治法有八萬也。正理二解同前。第三解云。如是說者。所化有情有貪瞋癡我慢身見及尋思等八萬行別。為對治彼八萬行故。世尊宣說八萬法蘊。謂說不淨慈悲緣起無常想空持息念等諸對治門。此即順顯隨蘊等言。無蘊等言不為對治有情病行。唐捐而說。准此論文。論第三釋。即與第二釋無別。然八萬者。舉其大數。此即是八萬四千法蘊也。真諦師云。諸師實判如此。衆生有八萬煩惱行。類謂欲瞋癡慢等慢等差別故。為對治此行。世尊正說八萬法陰者。由衆生煩惱行。有八萬。佛為對治衆生八萬煩惱故說八萬法門。如。此道理判法門量。故言實判。經部亦同此解。相傳云。真諦師解。分十隨眠為十。一。各有九隨眠為方便。一一具十即成一百。一百各有前分後分。并本成三百。置本一百就前後二百中。一一以九隨眠為方便并本二百合成二千。兼本一百為二千一百。又約多貪多瞋思覺慧癡著我五品品有二百。成二萬五百。已起有一萬五百。未起一萬五百。合二萬一千。又以三毒等分四人。各有二萬一千。合成八萬四千。此釋與正理意不同也。檢真諦俱舍疏無文又依賢劫經。三百五十度。各有六波羅蜜乘成二千一百對四大六衰各有二千一百。成二萬一千。貪瞋癡等分。各直有二萬一千。乘成八萬四千。此釋與此論正理不同。智度論云。貪瞋癡等分。此四人各有二萬一千病行。各有八萬四千法蘊。已上論文。一一法蘊有別通。故與此不同。問八萬法蘊。合有幾萬億頌。答。此問算法有上中下。下法十萬曰億。中者百萬曰億。上者萬萬曰億。若依智論千萬曰億。若如

此方則十萬爲億。一法蘊有六千頌，十法蘊有六萬頌，百法蘊有六十萬頌，千法蘊有六百萬頌，萬法蘊有六千萬頌。如是即一萬法蘊有六百億頌，八萬法蘊有四十八百億頌。問：智論說三藏唯有三十萬頌，何故此說過多？答：毘曇據佛在時，法未滅沒故多。智論據佛滅後，諸惡邪見王已出，焚燒經書，破壞寺塔，害諸沙門，五百歲後，像法不淨，諸阿羅漢神通菩薩難可得見，故諸深經不盡在闍浮，行者受者少，故諸龍神持去。付法藏云：商那和修，既滅度，七萬七千本生經，一萬阿毘曇，八萬清淨毘尼，悉皆隨滅。此即明證。婆沙云：瞿沙解云：五十萬五千五百五十頌是一法蘊，蓋量案此解計，頌數更多。言八萬法蘊者，但就聲聞教中爲語耳。緣覺及菩薩即多故。菩薩藏經無量義經云：聲聞八萬緣覺九萬菩薩十億。悲華經云：聲聞有八萬四千法聚，緣覺有九萬法聚，大乘法藏有十億法聚。諸說不同，其實法蘊有無量，各據一說，故不相達。如華嚴隨轉說四諦不同，有十萬等。論：如彼所說至二蘊所攝，謂色行蘊也。

論：如是除處至類亦應然。自下第三一行頌，釋經異名蘊處界也。論曰：至一一自相總釋頌也。謂經中說：前色等五蘊，眼等十二處，及眼等十八界，更有異名蘊處界皆攝在前所說中。論：且諸經中至此行蘊攝。此第一辨攝餘蘊，此即戒等五蘊。婆沙三十三出戒等五蘊體云：云何無學戒蘊？答：無學身語律儀。云何無學定蘊？答：無學三摩地。云何無學慧蘊？答：無學正見智。云何無學解脫蘊？答：無學作意相應心。已勝解今勝解當勝解，謂盡無生無學正見相應勝解。於境自在立解脫名，非謂離繫。云何無學？智見蘊答盡智無生智。問：何故此二智名解脫？智見蘊。答：解脫身中獨有此故，最能審決解脫事故。無學慧蘊與解脫，智見蘊有何差別？答：無學苦集智，是無學慧蘊，緣繫縛法故，無學滅，道智，是無學解脫。智見蘊，緣解脫法故。復次，無學苦集滅智，是無學慧蘊，此緣有漏，無爲解脫，不緣緣解脫，無漏智故。無學道智，是無學解脫。智見蘊，此緣無漏，有爲解脫，亦緣緣解脫，無漏智故。復次，無學苦集道智，是無學慧蘊，不緣離繫法故。無學滅智，是無學解脫。智見蘊，緣離繫法故。是謂差別者，是謂世俗能相差別。若說勝義真實差別，應如前說，謂無學正見智，是無學慧蘊，盡無生智，是無學解脫。智見蘊。論：又諸經說至法處所攝，此第二攝異名處也。文初有三，一十遍處，二八勝處，三四無色處。此中文意，大分可知。論：五解脫處至法處所攝，第二攝五解脫處也。言五解脫處者，一聞佛等說法得解脫，二因自讀誦得解脫，三爲他說法得解脫，四靜慮思惟得解脫，五善取定相得解脫。解脫謂涅槃。

因此五種得解脫故名解脫處。此即略依集異門足論三十四及阿含經第九列名標釋廣如彼說。言皆慧爲性者，第二生得慧。故，婆沙云：受持讀誦十二部經，是生得善。初及第三聞慧，由聞聖教生勝慧故。或可，第三亦思慧，爲他說法必先思故。第四思慧，如名可知。第五修慧，於彼定中善取相故。雖說不同，皆慧爲體。此法處攝。若兼助伴前三聲意法處所攝，後二意法所攝。又解聲在第二第三取自聲故，聲非第一非以他聲爲自助伴。論：復有二處至四蘊性故。第三攝二處也。無想有情，聲恒成就故，有聲，成十處也。故發智說：誰成就身，謂欲，色界有情。如身色聲觸亦爾。故知此聲恒成就也。正受無想異熟果時雖無有心，初生將死時必有心故。故亦言意。又成彼地法必有心故。又婆沙一百三十七云：問世尊，何故於無想天及有頂天，多說爲處？答：有諸外道執此二處以爲解脫，佛爲遮彼說爲生處。廣復如釋。論：又多界經至十八界攝。第三攝異名界。多界經明六十二界，謂三種六六種三一，隨其所兩種二更加十八界故。成六十二。隨其所應十八界攝出體相攝如次別明。論：且彼經中所說六界已下第四，一頌明六界也。頌前問答，如文可解。此下第四別明，如文可知。論曰：至名爲空界，出空界體。論：如是察陳云何應知問也。

①智+(度)②去二如③蘊二蘊④耳二了⑤更二處⑥智二知⑦(即)十是⑧十+(智)⑨經十(解)⑩(於)一⑪(及)一⑫彼如二如彼⑬三二四⑭各十(也)⑮

界攝非學非無學界。以有漏五蘊及三無爲爲性。十八界攝。後二二者。第一二界。謂有漏無漏界。有漏界以有漏五蘊爲性。十八界攝。無漏界謂無漏五蘊。及三無爲爲性。意法意識界攝。第二二界。謂有爲無爲界。有爲界以五蘊爲性。十八界攝。無爲界以三無爲爲性。法界攝。阿含經中亦列六十二界名。多界經。

俱舍論疏卷第一之六

保延三年潤九月六日於南新房

奉點了 加久壽

文了

俱舍論疏卷第一

沙門法寶撰

分別界品第一之一

論復次至幾無記。此下大文第二有二。一十九行頌。義門分別十八界也。正理論云。界中具顯根境識故。諸門義類易可了知。故今且約十八界辨。由斯蘊處義類已成。此一行頌三門分別。先問次頌答。此文問也。頌中上句有見。第二句有對。後二句三性。如文可解。論曰至說餘無見。長行釋。頌三門則爲三段。此第一釋有見也。婆沙正理皆有二釋。正理第四云。云何說此名有見耶。由二義故。一者。此色定與見俱故名有見。由色與眼俱時起故。如有伴侶二者。此色可有示現故名有見。可示在此

在彼別故。如有所緣有說。此色於鏡等中有像可現故名有見。可示如彼此亦爾故。不可說聲有谷。響等應成有見。不俱生故。婆沙同也。此論但取第二。以可示現此彼差別。由此義准餘無見者。除色餘十七不可示現。彼此差別名無見也。如正理。即無上三義名無見也。此論略故唯一釋也。論。如是已說至所緣異故第二釋有對也。先結引標章。後依章釋。此二初也。論。障礙有對至或二相礙。第二釋也。釋中有八。此文第一釋。障礙有對也。五根。五境。自於他處被礙不生。是障礙有對義。如手至或二相礙。指事釋也。准其手。石。餘一切十色法。亦復如是。如瓦。木等。論。境界有對至於色等境。第二釋。境界有對也。文中有二。一示體。二引證。結成此文初也。十二界者。謂六根六識。法界一分諸有境法者。是心所法。於色等境者。謂六根六識等。於色等境之中有功能故名爲境界。即於此有礙名爲有對。論。故施設論至除前相。第二引證也。施設論者。是六足論中一論也。大迦多衍尼子造也。四句可知。此礙者。是見色義。礙是對之別名。即是於所見色名之有對。畢舍遮。唐言。食血肉鬼。舊名。毘舍闍鬼。室獸摩羅。是傍生類。形如壁宮。小者長二丈。大者乃至長一百尺。此等名爲境界有對者。結也。論。所緣有對至於自所緣。第三釋所緣有對也。心。心所法。於自所

緣和合被礙名。所緣有對。論。境界所緣復有何別。第四辨異也。問。二答。此文問也。論。若於彼法至名爲所緣。答也。若於彼法此有功能者。正理論云。如人於彼有勝功能。便說彼爲我之境界。釋曰。有境之法。於自境上。有見聞等遊履功能。名爲境界。心。心所法。執境而起名爲所緣。即心心法二差別者。執境而起心心所同名爲所緣。越彼彼境或餘境中。此不轉故名爲有對。取像印持功能差別。心。心法異名爲境界。越彼於餘境此不轉故名爲有對。此謂差別。有人有四解。一云。境界有對此約有能非要用。如彼同分眼名有對。所緣有對執所緣境方起至現。謂起彼取果用有緣即起無緣不起皆名有對。第二解。礙取境用名境界有對。礙取果用名所緣有對。第三解。礙體義邊名所緣有對。礙用義邊名境界有對。第四解。礙取境用名境界有對。礙緣用名所緣有對。詳此四解並非論意。論。云何眼等至設名有礙。第五釋有對名也。先問。後答。此文問也。論。越彼於餘此不轉故。答也。答有二。此前答也。謂。明若是境界。若所緣。色等之中若於此名爲有對。即礙眼等心等於餘不起。是有對義。論。或復礙者至和會轉故。第二釋也。此是能緣所緣。有境與境和會起時名爲有對。並非是礙體礙礙取果等。論。應知此中至說餘無對第六會頌文。明無上有

●尾題新加 ●(保延、文了)二十一字一● 甲本與舊本一校了十遍餘● 續了泰教傳頌春慶 ●(保延三年)是樹成石山寺藏寫本。卷首約十二行。以。●(鎌倉時代)寫真大寺藏本。 ●(實永元年)版本 ●(二二三三) ●(佛授記寺)十沙 ●(經)十法 ●(二十)論本第二) ●(需二) ●(是二) ●(二)一 ●(謂)十除 ●(尼)二那 ●(知)十(知) ●(論)十此 ●(或)二於 ●(也)一 ●(明)二眼 ●(若)二有 ●(一)一 ●(等)十(也) ●(二)二 ●(二)二

對名無對也。論。若法境界有對至是

第四句。第七句數分別也。文中有一。一境

界對障礙。四句。二境界對所緣順後句此

第一也。第一句是境界有對非障礙。第二

句是障礙非境界。第三俱句。第四俱非。並可

解。論。若法境界有對至眼等五根。第

二順後句。以寬問狹順後句答。若是所緣

有對定是。境有對故。所緣障礙體不相關。

所以不合作句。論。此中大德至此是

所許。第八述經部計也。鳩摩羅多。此云

豪童。是經部祖師。於經部中造論論廢

論等。中有此頌。明有對與有部不同

此處心欲生者。謂心於青色等上生。他礙

令不起者。謂被餘障。心不得於青色上

起。應知是有對者。結。無對此相違翻上

也。有部計。即於青上生名有對也。此

是所許者。經主印許經部義也。論。如

是已說至故名無記。第三三性分別。文中

有二。一釋八界。二釋十界。此文初也。謂十

色界中。除色聲二界。餘八不可記為善

不善。故名無記。釋無記有兩說。此第一

也。論。又說至應唯無記。叙異說。破

如文可解。論。其餘十界至餘名無記。

第二釋十界也。文中三段。一釋七心界。

二釋法界。三釋色聲二界。此文初也。七

心界與無貪等。善相應名善。貪等三不善

根相應名不善。非二相應名無記也。

論。法界若是至餘名無記。第二釋法界也。

善相應名相應善。無表色。法上四相。并

得。是二善等起。亦名為善。擇滅無為。是勝

義善。亦名為善。即法界中。具自性相

應等起。勝義四種善也。此四種善等。後當

廣釋。論。色界聲界至餘是無記。第三

釋色聲。此二之中。唯有等起善不善也。

論。已說善等至無色界繫。第二一行頌明

三界繫。文有三。先結引。次頌。後釋。此文

初也。頌中初句明。欲界。次兩句色界。後一

句無色界。論。曰至具足十八。第二長行

釋也。釋三界。即為三段。此第一釋。欲界

繫也。繫謂繫屬。即被縛義。將辨法多少

先釋繫義。欲界繫法。被欲界貪等繫縛名

欲界繫。即鼻舌香味四界全。餘十四界一

分。是欲界繫。由此欲界具十八。論。

色界所繫至無所緣故。第二釋色界也。文

中有二。一辨法多少。二問答分別。此文

初也。無段食故。無香味。以無境故。無

鼻舌識。論。若爾至段食性故。第二問

答分別也。香味是段食性。上界無段食。故無

香味。觸界亦段食性。色界應無。論。

彼所有觸非段食性答也。色界有觸。非是段

食。論。若爾香味類亦應難也。觸界

段食性。上界有觸。非段食。香味段食性。上界

有香味。非段食性。論。香味離食至故觸

非無答。香味離食更無有用。上無段食。

香味亦無。觸離段食。有用。別有能持諸

根及衣服等。用故於色界雖無段食。有觸

說也。住此者謂住欲界。依彼靜慮等至

見色聞聲。輕安俱起者。謂身在欲界。得天眼

耳通見色聞聲。入定之時。有輕安俱起。殊

勝觸。攝益於身。因中三事俱故。果處亦相

隨逐。香味不爾。故在彼無。論。若爾至

彼無用故。難也。在彼無段食。香味二境

無用。故無在彼。無二境。鼻舌無用。在彼

應無。論。不爾至及莊嚴身。答也。言

無用者。不爾。舌起言說。鼻莊嚴身。是有用

故。彼皆有也。論。若為嚴身。至何用二根

難也。二根依處是色。觸二境。若為起言說

及莊嚴身。但須色。觸二境。即得言說。及莊

嚴身。何用二根。論。如無男根。至依處

亦無答也。由有二根。有二依處。若無二

根。依處亦無。取男根為例。論。於彼可

無至離根。應有。難也。男根依處。以無用故

離根。非有。鼻舌根依處。為有用。故離根

應有。論。有雖無用。至定當死者。答也

根之有無。非定由有用無用。亦生。如處六

處。胞胎。定當死者。此眼等根。雖是無用。亦

有根生。鼻舌亦爾。論。有雖無用。至得有

根起。微起因也。既無境。愛何因得起

論。於根有愛。發殊勝業。答因也。於

此鼻舌二根起。愛發殊勝思業。為此二因

也。論。若離境。愛至男根。亦生。難也。難

中有二。一難本釋。二難轉釋。此文初也。

凡起根。愛為有境。食。若離境。食。根。食。定無

既離境。食。即無根。愛。既無根。愛。鼻舌無

①(障礙)十四②③解十(也)④⑤(第二)一⑥⑦境十(界)⑧⑨謂二智⑩(釋無記)一⑪⑫又二有⑬⑭說十(不
能)⑮⑯欲十(根)⑰⑱想二相⑲⑳受等二應受⑳㉑(得)十⑳㉒界繫二繫後三⑳㉓具十(有)⑳㉔八
(界)⑳㉕十(觸界)⑳㉖用別二別用⑳㉗既二更無⑳㉘既二更

有鼻舌根，男根亦應，如鼻舌有。論。若謂不生至鼻舌應無。釋轉救也。若謂鼻舌爲嚴身故有男根以醜陋故無者，陰藏隱密是善業招，何容醜陋。又諸根生已下第二難也。若諸根生，非由有用，無用醜陋端嚴有因即生。何論醜陋，鼻舌男根俱離境貪，理合齊無根愛，男根非有鼻舌應無。論。若爾至不滅諸根，又引經難也。上界不滅諸根，如何無其鼻舌。

論。隨彼諸根至男根應有。先釋彼反難也。契經所說不滅諸根，隨彼地諸根多少皆悉具有無滅根者，如是釋經何所相違，若許隨有諸根不滅，即令如於欲界具有根者，不滅諸根，若然者，於彼上界男根應有。論。如是說者至男根非有，論主評也。以六根愛依內身生，非依境界而得現起者，即緣六根愛，即有緣自身起，不緣境生，由有因故有鼻舌根，其男根體即是身根一分，能觸姪境名爲男根，此之愛生必因境愛，非如鼻舌依內根處總起身愛，由此上界有內身愛鼻舌非無無姪境愛男根非有。餘文可解。論。無色界繫至無色界繫第三釋，無色也。無色界中唯有後三，要離色欲方生彼故，色者即是五根五境，離色欲故彼無根境，雖不離心欲，以無根境，五識亦無，由此唯有後三界也，即是意識法界三也。

論。已說界繫至，幾無漏。第三半頌明漏無漏也。先問頌答，如文可解。論曰至

唯名有漏釋也。意界意識唯有二類，道諦攝者是無漏，漏不增故，餘唯有漏漏隨增故。法界，有爲無漏道諸所攝，無爲無漏謂三無爲，擇滅無爲漏緣不增故，是無漏，虛空非擇滅，二漏不緣故，名爲無漏，非二因果故染不緣也。餘名有漏，漏隨增故，餘十五界唯名有漏漏隨增故，與大乘諸部不同也。論。如是已說至無尋無伺，第四半頌釋有尋有伺等也。結引頌答，如文可解。論曰至故說唯言，釋也。文中有三，一唯有尋伺，二有無不定，三唯無尋伺。此文初也。十八界中五識唯有尋，有伺，分界名也。由與尋伺恒共相應，釋唯有尋伺所以也。以行相境外門轉者，釋恒共尋伺相應所以也。正理論云，經主釋言以行相境外門轉故，此因非理，現見意識內門轉時亦常與彼共相應，故應作是釋。五識唯於尋伺所隨地中有故，非於欲界初靜慮中心心所法除尋與伺，而有不與尋伺相應，何用外門爲因簡別。俱舍釋救云，一行相境是通因，二外門轉，是別因。五識具二內門意識雖無外門轉，而有行相境故，有尋有伺。上地外門意識雖有外門轉，而無行相境故，無尋無伺。詳曰，有無尋伺即既但由行相何假外門內門，外門無尋伺內門有尋伺故，故知外門非是因也。今詳以五識唯行相境故，恒與尋伺相應，唯外門轉，顯義決定故說唯言者，顯五識唯尋伺相應所以，故不至上地。論後三至皆

通三品，第二釋三界不定也。先標三界皆通三品，後釋不同。此三文標也。論。意識界意識界至無尋無伺，釋。此三界中法有四類，一除尋及伺餘相應法，二非相應法靜慮中間伺，三尋，四欲界初定伺。此文初也。就前文中復有三，即即一有尋有伺，二無尋唯伺，三無尋無伺，謂此三界除尋及伺若在欲界初靜慮中，有尋有伺，靜慮中間無尋有伺，第二靜慮已上，乃至有頂，無尋無伺。論。法界所攝至伺亦如是，第二明非相應法，及靜慮中間伺，俱是無尋無伺，此中言有尋有伺者，是相應有非俱有有，由此四相及隨相不名有尋伺，中間伺無第二伺故，及地法無尋故，所以伺是無尋無伺。論。尋一切時至但伺相應故，第三明尋也。有尋之處必有伺故，尋唯有伺，無第二尋故，不名有尋，此意說伺聚起時無第二伺故，不相應，受等亦爾。雖有二三受，同聚起時無第二受等故，不相應，正理不應以二受爲例，應錄正理於前。論。伺在欲界至但尋相應故，第四釋伺也。伺在中間禪無尋無伺，在欲界初禪有尋無伺，餘准尋釋。此中總有四句，一有尋，有伺，二無尋唯伺，三無尋無伺，四無尋唯尋，就地作法故與餘處四句次第不同。十八界中有五識一句，唯有尋有伺，意識界三句，有尋有伺無尋唯伺，無尋無伺，此由歷三地也。法界通四句，除尋及伺餘相應法，歷三地有三句，謂有尋有

①十(等)②詳二詳③後一彼④無漏二唯⑤(後)十頌⑥答二者⑦所攝二枚⑧(二)一⑨(有)一⑩分二出⑪釋二商⑫之云⑬(即)一⑭相十(張)⑮三十(謂是)⑯(文)一⑰節二續⑱何二同⑲何二尋⑳尋二例

伺無尋唯伺無尋無伺 其尋唯有一句謂
有伺無尋 伺有兩句謂有尋無伺無尋無
伺 餘十界唯一句無尋無伺 論由此

故言至謂即是伺結也。已上句數有尋有伺
地法有四品四品者。除尋伺餘相應法名
有尋有伺尋名無尋唯伺伺是唯尋無伺無
尋無伺。餘十色界及不相應法無表色三
無為。皆是無尋無伺 論 餘十色界至

不相應故。第三釋十界無尋無伺也
論 若五識身至無分別耶。第五一行頌因
論生論明三分別先問頌答可知 論
曰至隨念分別。長行釋也。文中有三。一標

三分別。二正釋難。三據分別名釋。此文初
也可解 論 由五識身至名為無足。第
二正通難也 分別有三。五識唯一故名無

分別如馬有四足。唯有一足亦名無足。
論 自性分別至隨念分別。第三據名釋也
尋是自性分別。五識恒有。正理論云。夫分

別者推求行相故。說尋為自性分別。簡擇
明記。片似順尋。故分別名亦通慧念。由此
三行差別攝持。皆令於境明了轉異。於

已了境遮簡行生。故分別名不通勝解。
未了境不能印持。故分別名不通勝解。
意識相應散慧。是計度分別。定中無計度

故。若定若散念名隨念分別。念於定散皆
能記持。故
論如是已說有尋伺等至幾無執受。第六*一
行頌明有緣無緣。執受非執受二門也。結

釋也。文中有二。一釋有所緣。二釋有執受。
此文初也。六識境界諸心所法名有所緣
指法體也。能取境故。釋所以也。以心

心所能取所緣之境名有所緣。正理論云。
如入有子。所緣所行及與境界。名義差別
。餘十色界及法界攝不相應法名無所緣

指法體也。不相應法亦攝無表色及三無
為。俱是不相應。以不能取境故。義准成
故。釋所以也。正理論云。五識身決定不

用和合為境。然必有境故以實法為境義
成。若五識身了勝義境何緣五識不斷結
耶。了自相故。外門轉故。無等引故。無分別

故。一境境故。所緣少故。雖了勝義而不
斷結 論 如是已說至皆無執受。第二
釋執受無執受也。文中有三。一明唯無執

受界。二通二界。三執受義。此文初也。謂十
八界中。七心界法界界。此九界唯無執
受。乘前有所緣中七心界法界故別釋。七

心界及法界名為前八。聲非有所緣法故
言及聲 論 所餘九界至無執受故。第
二釋通二界也。文中有二。先標次釋此即

標也 論 眼等至名無執受。此釋也。釋
中有二。一釋五根。二釋色等四境。此釋五
根也。此唯有二。任現在名有執受。過未

境。住現在世不離根名有執受。故知三無
心位。住現在五根不離根四境。亦有執受。
是心。心所法攝為依處故。餘緣關故識雖

不生已身攝故 論 有執受者此言何
義至名無執受。第三釋執受義也。心心所
法共所執持攝為依處名有執受者。釋有執

受義也。損益展轉更相隨故者。五根四境
不相離故。損益展轉更相隨也。即諸世
間設有覺觸樂緣所觸覺苦樂者。指事釋也

正理論云。有執受法略有二種。一者有愛
及有身見執為己有。名有執受。二者為因
能生苦樂名有執受 此當第二

論。如是已說有執受等至幾非積集。第七*一
行頌明大造積集等二門也。結引頌答。如
文可解 論曰至俱非二種。釋也。文中

有二。一釋大造等。二釋積集等。就釋大
造等中。有二。一釋十八界中有是大造等。
二叙異說。此文初也。觸中有二。七觸是所

造。四大是能造。五根四境及法界無表唯所
造。餘俱非二 論 尊者覺天至唯大種
性。第二叙異說也。先叙後破。此文叙也

論彼說不然至理定不然。破也。引二經
破。此第一引經破也。彼說不然。總非也
契經唯說堅等四相為大種故者。經唯說

①(及)十三②③ ④一行二引⑤* ⑥片二行 ⑦令二念 ⑧解十(已上)⑨⑩ ⑪故十(名為諸)⑫⑬ ⑭(心)十心⑮⑯ ⑰(餘)一⑱⑲

⑳緣十(已上)㉑㉒ ㉓(法亦)一㉔㉕ ㉖(識)一㉗㉘ ㉙一隨一㉚㉛ ㉜(界)一㉝㉞ ㉟(觸)一㊱㊲ ㊳[此

言何義]一㊴ ㊵隨十(者)㊶㊷ ㊸二十(宿業所引異熟果等是名第二此中有愛及有身見。若正智生即須斷滅其熱相續諸蘊者亦未

斷滅是故若法更執受已至般涅槃此法一向名有執受)㊹㊺ ㊻(唯)一㊼㊽ ㊾堅十(固)㊿ ㋀(青等)一㋁㋂

㋃

㋄

㋅

㋆

所取。故知非大種。非色聲等身根所覺者。故知色等非是四大。彼說理定不然者。結也。論。又契經說至無見有對。第二引經破也。文中有四。一引經文。二釋經意。三外難。四通難。此文第一也。經中說五根。四境皆唯所造。觸界說有大種造色也。證知四大種唯是能造。非色等也。論。如是經中至皆非大種。第二釋經意也。如文可解。論。若爾至乃至廣說。第三外引經難也。經言眼肉團中。若內堅性堅類等。故知眼等是四大也。論。彼說至無相遠過。第四通難也。文中有二。一通所引經。二會入胎經。此文初也。彼說眼。根肉團中有堅性等。非謂堅等即是眼根。無相遠失。論。入胎經中至六觸處故。會入胎經也。彼經說六界者。謂四大空識。為成士夫本事。士夫非唯爾許。亦更有六境。及心所故。所以得知。彼經亦說色等六觸處故。論。又諸心所至依止心故。反難也。若以經說四大。即無色等。經說識界心所亦應非有。亦不應執心所即心。以契經言想受等心所法依止心故。若受想等即是心者。何故經云心所法依止心也。論。又經亦說有貪心等故。又引證也。既言有貪。不可心即是貪。論。由此如前至差別義成。結也。論。如是已說至非極微故。大文第二釋積集等也。如文可解。論。如是已說至幾所稱。第七一行頌分別能所所稱等三門。結引頌答。如文可解。

論曰至此法名所。釋也。文中有三。一釋能所所稱。二合釋所燒能稱。三合釋能燒所稱。此文初也。文有二段。一明能所所稱。二明俱非。此文初也。謂外四界。除聲。合成斧薪。是能所所稱。何法名所。由斧薪薪令成二分各別續生。名為能所。論。身等色根至如珠寶光。釋五根俱非也。離身支節無根故。不成二分非所所稱也。如珠寶等光故非能所。論。如能所至不相續故。第二合釋所燒能稱也。外四界是所燒能稱。五根及聲俱非也。論。能燒所稱至所稱唯重。第四合釋能燒所稱也。或。即四界。或火大能燒。重觸所稱也。論。如是已說至幾一刹那。第十四明五類門。文中有三。一結引。二頌答。三釋頌。此文初也。頌曰至利那唯後三。此頌答也。論曰至無別性故。此釋頌也。言內五者。謂眼等五根。有異熟生及所長養。遮等流性。是故不說無別性故。論。異熟因所生至故作是說。釋異熟生。文中有四。此第一釋。異熟因所生者。因名異熟。果名異熟生者。屬主釋也。異熟因所生故名異熟生。略去因所二字。名異熟生。喻意可解。此但釋果名。異熟生所以。不說因名。異熟因所以。論。或所造業至名異熟生。第二釋也。此釋。因名異熟持業釋也。異熟即因名異熟。果名異熟生者。屬主釋也。論。彼所得果至故名異熟。第三釋也。此即果是無記。因是善惡。與因別類名

之為異。復是所熟名為異熟。異熟即生名。異熟生。持業釋也。論。或於因上至昔所造業。第四有財釋也。因有異熟果故。因名異熟。果從彼異熟因生名異熟生。屬主釋也。正理有四解。三解同。此論無此論第三。與因別類而是所熟釋也。加一解云。離因而熟故名異熟。異熟體生名異熟生。釋云。所以離因而熟等釋異熟生名。離因。謂因已滅經於多時方有異熟。此即熟名目。果。以論云。離因而熟故名異熟。異熟體生名異熟生。持業釋也。泰法師云。其異熟眼。從異熟因所生名異熟生。如牛所駕車名牛車。略去因所中言故。但言異熟生。此異熟因言是總。下三義是別。二或所造業。至得果時。變異有力成熟。異未熟時。故名異熟。果從彼異熟生從。因為名。名異熟生。三或所得果是無記。因是善惡。果與因別類。而是所熟故。果名異熟。因從果名名異熟。因。果從異熟生名異熟生。四或於因上假立果名。故因名異熟。如於果上假立因名。第三因從果名說。因名異熟。第四因上假立果名。說因名異熟。前是相從得名。後是假立故有異也。今詳。相從。假立俱是多財釋。未見有異。又總別不同。總合在最初。或居最後。因何正理為第一。二釋。有人解。第一云。言異熟者。異在因。熟在果。或異在因。熟在因。或異通。因。熟在果。或。在因。或熟通。因。果。異或在因。或在果。或異熟。在因。或異熟。

●(說)十非●●(根)一●●(既)二更●●(七)二八●●(成)十薪●●(即)二外●●●甲本分卷。尾題曰俱舍論疏卷第二末。首題曰俱舍論疏卷第三。●(幾)一●●(第)十●●(答)也。三十五字二(已下第一引半頌明五類門)十一字●●●(一)十結? 異熟即因名異熟因二異即熟故因名為異熟●●●(彼)二或●●●也十(異熟即生故名異熟)●●●四十(釋也異熟二字是)●●(也)一●●(名異熟因)一●●云二了●●●日二四●●●(異熟)十體●●●(引)十別●●●因二而●●●熟十(因)●●●(因)一●●●二二三●●●(異)十在●●●(或)一●●●(異或在因或在果)一●●●

在果 或異熟通因及果。如此繁雜。未成釋義。論飲食資助至防援內城。釋長養也。依此論有三。一飲食。二睡眠。三持。依雜心加梵行。此論不許。破云。此唯無損。非別有。蓋猶如外郭防援內城者。異熟必有長養。自有長養而無異熟。如阿那律天眼。其阿那律肉眼先失。准正理云。有所長養離異熟生。如修所得天眼。天耳。准此身在欲界修得天眼耳等。皆是唯長養也。無同地異熟故。長小令大。養。疲令肥名為長養。又釋因養而長故名。長養。養之長故依土釋也。問外無情物。何故不說有長養耶。如穀麥等。答長養對異熟說。內有異熟說有長養。外無異熟不說長養。長養力然防異熟故。問若有異熟即說長養。心。心所等亦有異熟。因何不說有長養耶。答色法可說長。疲令肥。心法無形。如何長養。就別義說亦有長養。論聲有等流至隨欲轉故。釋聲唯通二類。飲食等長養生故有長養。離長養有等流故有別等流。異熟色法一起相續。聲隨欲生故非異熟。是有為故非實。從同類因生故非剎那。論若爾不應至梵音聲相。外難。既離。既惡語。感得梵音聲。如何非異熟也。論有說聲屬至緣聲發聲。第一釋也。雖由離。既惡語。感得梵音聲。而聲非異熟。屬第三傳故。論有說聲屬至此乃生聲。第二釋也。論若爾身受至便達正理。有人云。論主破初師

者。認也。正理云。何緣聲界非異熟生。數數間斷復還生故。異熟生色無如是事。非隨欲樂異熟果生。聲隨欲生故非異熟。豈不如彼施設論言。善修遠離。惡語故感得大士梵音聲相。雖由業感而非異熟。以聲起在第三傳故。謂從彼業生諸大種。從諸大種緣聲發聲。若爾。身受因業所生大種發故應非異熟。此難不然。非諸身受皆因大種。及因業生大種所發。亦非一切皆是異熟。然諸身受亦因非業所生大種。及非大種而得生故。謂身受起要假身解身識等緣。由此亦緣外大種起。非要待業所感大生。於理無違。故通異熟。若執聲界是異熟生。如是聲界唯因大種。唯因異熟大種而生。不離如前所說過失。若說聲界非異熟生。如是聲界唯因大種。通因異熟及非異熟大種而起。於理無違。亦無如前所說過失。故應如是分別聲界。非諸身受。唯內大種是異熟者。非唯異熟大種為因。又不同。彼有違理失。是故所例理極不齊。今詳正理論意。異熟心等定有依緣方得生起。既緣非異熟大種得起。異熟身受依異熟者因何不復是異熟耶。若緣異熟亦不得起。即應總無異熟身受。既許有者。豈不依緣生於身受。有餘師說聲非異熟如何異熟大種所生。故應許聲屬第四傳。或第五傳故。非異熟。謂從業生異熟大種。從此傳生。長養大種。此復傳生。等流大種。長養大種發。長養聲。等流

大種發等流聲。此說非理。豈不如從無記大種發善惡聲。從有執受。發無執受。從身境界發耳境界。如是若從異熟大種發。非異熟有何相違。是故彼說定為非理。正理有人作俱舍師破云。汝若言身受從大種。非大種生故。通異熟聲唯大種生。不通異熟者。色亦唯從大種生。應不通異熟。汝若言身受從異熟長養等流大種生。通異熟者。汝亦許聲從此三生。應通異熟。汝若言身受從異熟大種生者。亦非一切皆是異熟。有通善惡者。我亦非言一切身受從異熟大種生者。皆是異熟。亦通善惡。今此中破且據身受是異熟者。從業所生大種生者為難。汝若言聲屬第三傳故。非異熟者。此第三傳非為定證。為如異熟身受。屬第三傳故。聲是異熟。為如善惡身受。屬第三傳故。聲非異熟。我以不定出。汝過失。汝言身受不定故通異熟。豈不徒言故聲非屬第三傳也。初師既破後師還立。詳其此破未得其意。又正理論救第三傳云。豈不如從無記大種發善惡聲。從有執受發無執受。從身境界發耳境界。如是若從異熟大種發。非異熟。有何相違。若作俱舍師破。大種造色理實無定。此異熟大種所發之聲。既非異熟。為何等。若是長養。理應用彼長養大造。若是等流。理應用彼等流大造。有何所以異熟大造詳其釋意。未為盡理。誰言異熟大造造長養聲作此破耶。又詳論意。正理破後師俱舍破。

在果 或異熟通因及果。如此繁雜。未成釋義。論飲食資助至防援內城。釋長養也。依此論有三。一飲食。二睡眠。三持。依雜心加梵行。此論不許。破云。此唯無損。非別有。蓋猶如外郭防援內城者。異熟必有長養。自有長養而無異熟。如阿那律天眼。其阿那律肉眼先失。准正理云。有所長養離異熟生。如修所得天眼。天耳。准此身在欲界修得天眼耳等。皆是唯長養也。無同地異熟故。長小令大。養。疲令肥名為長養。又釋因養而長故名。長養。養之長故依土釋也。問外無情物。何故不說有長養耶。如穀麥等。答長養對異熟說。內有異熟說有長養。外無異熟不說長養。長養力然防異熟故。問若有異熟即說長養。心。心所等亦有異熟。因何不說有長養耶。答色法可說長。疲令肥。心法無形。如何長養。就別義說亦有長養。論聲有等流至隨欲轉故。釋聲唯通二類。飲食等長養生故有長養。離長養有等流故有別等流。異熟色法一起相續。聲隨欲生故非異熟。是有為故非實。從同類因生故非剎那。論若爾不應至梵音聲相。外難。既離。既惡語。感得梵音聲。如何非異熟也。論有說聲屬至緣聲發聲。第一釋也。雖由離。既惡語。感得梵音聲。而聲非異熟。屬第三傳故。論有說聲屬至此乃生聲。第二釋也。論若爾身受至便達正理。有人云。論主破初師

者。認也。正理云。何緣聲界非異熟生。數數間斷復還生故。異熟生色無如是事。非隨欲樂異熟果生。聲隨欲生故非異熟。豈不如彼施設論言。善修遠離。惡語故感得大士梵音聲相。雖由業感而非異熟。以聲起在第三傳故。謂從彼業生諸大種。從諸大種緣聲發聲。若爾。身受因業所生大種發故應非異熟。此難不然。非諸身受皆因大種。及因業生大種所發。亦非一切皆是異熟。然諸身受亦因非業所生大種。及非大種而得生故。謂身受起要假身解身識等緣。由此亦緣外大種起。非要待業所感大生。於理無違。故通異熟。若執聲界是異熟生。如是聲界唯因大種。唯因異熟大種而生。不離如前所說過失。若說聲界非異熟生。如是聲界唯因大種。通因異熟及非異熟大種而起。於理無違。亦無如前所說過失。故應如是分別聲界。非諸身受。唯內大種是異熟者。非唯異熟大種為因。又不同。彼有違理失。是故所例理極不齊。今詳正理論意。異熟心等定有依緣方得生起。既緣非異熟大種得起。異熟身受依異熟者因何不復是異熟耶。若緣異熟亦不得起。即應總無異熟身受。既許有者。豈不依緣生於身受。有餘師說聲非異熟如何異熟大種所生。故應許聲屬第四傳。或第五傳故。非異熟。謂從業生異熟大種。從此傳生。長養大種。此復傳生。等流大種。長養大種發。長養聲。等流

大種發等流聲。此說非理。豈不如從無記大種發善惡聲。從有執受。發無執受。從身境界發耳境界。如是若從異熟大種發。非異熟有何相違。是故彼說定為非理。正理有人作俱舍師破云。汝若言身受從大種。非大種生故。通異熟聲唯大種生。不通異熟者。色亦唯從大種生。應不通異熟。汝若言身受從異熟長養等流大種生。通異熟者。汝亦許聲從此三生。應通異熟。汝若言身受從異熟大種生者。亦非一切皆是異熟。有通善惡者。我亦非言一切身受從異熟大種生者。皆是異熟。亦通善惡。今此中破且據身受是異熟者。從業所生大種生者為難。汝若言聲屬第三傳故。非異熟者。此第三傳非為定證。為如異熟身受。屬第三傳故。聲是異熟。為如善惡身受。屬第三傳故。聲非異熟。我以不定出。汝過失。汝言身受不定故通異熟。豈不徒言故聲非屬第三傳也。初師既破後師還立。詳其此破未得其意。又正理論救第三傳云。豈不如從無記大種發善惡聲。從有執受發無執受。從身境界發耳境界。如是若從異熟大種發。非異熟。有何相違。若作俱舍師破。大種造色理實無定。此異熟大種所發之聲。既非異熟。為何等。若是長養。理應用彼長養大造。若是等流。理應用彼等流大造。有何所以異熟大造詳其釋意。未為盡理。誰言異熟大造造長養聲作此破耶。又詳論意。正理破後師俱舍破。

①末二等②云二了③蓋一養④准此…天眼耳十一字一⑤疲二疲⑥(若)十就⑦別二熟⑧(故)一⑨實十(法)⑩(從)一⑪既二更⑫而二同。相⑬(何緣)一⑭(界)一⑮言一說⑯內二因⑰詳一略⑱復一是⑲言十(竟不救)⑳立十(已上)㉑造十(已上)㉒

兩師正理存前師故於前師後救俱舍破
兩師故於第二說後破也 及身受之難正
破前師亦兼後師欲存聲通異熱故然
正理論意異熱長養等流大種皆能發聲
非唯異熱 此是聲發生聲非是造義 諸
德多將此論存後師釋 及聲發生以爲造
者 故不得論意 若謂後師爲正因何異
熱大種相擊不發於聲 唯等流大種擊發生
聲 此即違婆沙一百二十七云 評曰 總說
此聲一切身支大種所造 遍身大種造者
對喉及膺邊大種 說遍身大種非是以造
色等遍身內大種造也 即是遍身更有大
種造聲若此以造色等大種造聲 即是
一因造多色過 如婆沙說乃至現見
此等舉身掉動故 准論文既舉身掉動
因何異熱長養不掉動耶 若亦掉動因何
相擊不生聲耶 要須傳生等流大種又婆
沙九十云問聲界云何恒時成就有作是說
大種合離必生聲界 有情若在欲色界
中大種恒有故常發聲 評曰彼不應作
是說若四大種必恒生聲 此所生聲何大
種造若即此造應多有對色一四大種生若
說餘造餘四大種復必生聲 如是展轉有
無窮過應作是說生欲色界有情身中多
四大種在一身內有相擊者便發生聲不
相擊者即無聲起雖一身中必有聲界非
諸身分皆遍發聲 論文 准此因何異熱長
養無相擊時要須傳生等流大種又證緣
擊發聲非是造義 故知第二師義違婆沙

正義由此正理論破而不立 第一師義不
違婆沙論主意不許故兩師同破 許聲是
異熱生故 又諸德多說聲屬第三傳證異
熱大種造長養等流聲 此亦非理 若以
造義名爲第三者造餘異熱色等亦是從
業生大種大種造色等亦是第三應非異
熱又若異熱大種能造聲者此造聲大種
若如餘異熱色相續在身 即聲無而有
種即違婆沙一百三十二云若成就現在大
種彼現在所造色耶 答如是 設成就現在
所造色彼現在大種耶 答如是 以非現在
大種無果故 論文 若聲無而有種 此即
大種無其果也 若此異熱大種隨聲有無此
即如聲間斷應非異熱 有人引正理第一
十成就造色不成大種成就大種不成
造色證有一類異熱四大在身而不造色
謬也 此翻證無有造聲異熱大種在身
而無所造聲也 彼文引造無表色大種
作句不引此類大種作句數故 問若成
就造無表色大種而不成就無表色者豈
非現在大種無果耶 答此據無對造色
說不據有對造色說若不爾者即違現在
大種必有果也 造色必有因四大必有果
同世者據有對造色說 准上道理一切
聲皆無異熱大種造也 長養大種造等流
色定共戒定長養大造故 長養四大造長
養聲等流四大造等流聲無文證二互相
造故一切業聲皆是等流等流大造非餘造
故 論八無礙至非所長養此釋八有

等流異熱生 如文可解 酬先因者是
異熱性 餘是等流 諸無礙法無積集故非
所長養者 正理論云 豈不此中亦有長養
謂先因力引後果生 亦令功能轉明盛故
契經亦言信無色法增長廣大應有長養
雖有此言而非長養 即說等流增長廣
大若先因力引後果生 令其功能轉明盛
者此亦即依等流性說 同類遍行因所生
故諸有礙法極微所成 同時積集可名長
養諸無礙法非極微故無積集義不名長
養 論餘謂餘四至有等流性此釋色
香味觸四界也 色有情數者有異熱生及
所長養三性業俱唯有等流性 香味觸三
有情數者有異熱長養無記業俱者是等
流性一切外五境皆是等流 論實唯法
者至獨有實如文可解 論意法意
識至名爲法界此釋利那唯後三也 此說
究竟非等流者自餘無漏苦法智忍未現
前時無同類因苦法智忍若現在前即有同
類因唯苦法智忍於一切時無同類因故
名究竟非等流者 正理論云謂初無漏苦
法忍品非等流故名一刹那此說正現行
亦非等流者 餘有爲法無非等流唯初無
漏五蘊利那無同類因而得生起 餘有爲
法無如是事 等無間緣勢力強故 前因雖
闕而此得生 等無間緣勢力強者與初聖
道品類同故 無量善法所長養故與初聖
道性相等故爲此廣修諸加行故 問從
同類因生名爲等流者利根聖人鈍無漏

●教二教● 然二非● 〔論〕一● 說二故● 此以二以此● 四二四● 〔造〕十● 〔過〕一● 〔此〕十
論● 〔相〕一● 〔彼〕一● 〔如〕十● 證緣二證流● 〔者此造聲〕一● 文二又● 〔此〕一●
果二礙● 〔者〕一● 礙十〔者〕● 信二諸● 俱十〔有〕● 漏二無● 智忍二忍智●

道畢竟無同類因。五類之中是何法攝。若謂等流攝。同類因若謂剎那。非初無漏豈非五類攝法不盡。答五類攝法盡。所以得知。故此論云。謂初無漏苦法忍品。非等流。故名爲剎那。此說究竟非等流者。餘有爲法無非等流。故知。除初無漏餘有爲法皆等流攝。利根聖人鈍無漏道。既是餘有爲法攝。明知是等流。何者名爲剎那。答唯取現起一剎那法名曰剎那。自餘皆非以不定故。故正理云。此說正現行亦非等流者。餘有爲法無非等流。問利根聖人鈍無漏道。亦是究竟無同類因。如何得說是等流性。答未練根時皆容起故。容有因故非剎那法。問在凡位中豈無唯有利根性者。答一切衆生。法爾身中具六種性。遇緣不同成利鈍性。未遇緣前利鈍不定。非是法爾何理相違。

論如是已說異熟生等。下半頌第十。五明成就門。今應略述得與成就二名通別。准婆沙一百六十二云。得唯在初。成就通初後。准此論意。先不成就。及得已捨後獲此法初念之得。名通二種。名得亦名成就。後念之得唯名成就。不名得也。又正理論第十二云。豈不盡智於成佛時。亦不名得。況滅盡定。以諸菩薩任金剛喻三摩地時。名得盡智。得體生時名爲得故。婆沙得捨文中大意亦同。准此論意。先不成就。及得已捨。後獲此法。不簡所得之法生與不生。但初得之得。至生相時名之爲得。

若至現在即名成就。故知。第一念得有其二名。名得亦名成就。後念之得但名成就。婆沙以初念得有其二名。後念之得唯有一名。故言得唯在初。成就通其初後。正理。辨得時故。說唯得至生相。此論辨得門中。云。先不成就。今得成就者。即是說初念得於生相時名之爲得。至現在時名爲成就。合二義說故。言今得成就。古諸師云。成通新舊。得據新論。不成通新舊。捨據新論者。此同婆沙得唯在初。成通初後。捨時即名不成。得時即名成者。應改二字。餘義無失。應云捨體即名不成。得體即名成就。雖時不同其體一故。若就用明。得時非是成就。時成就時非得時。生時現在時不同故。有人云。問得與成就何別。捨與不成就何別。解云。若法爾時創至生相。爾時名得。若流至現方名成就。得時不名成就。成就時不名得。故正理第十二云。豈不乃至得體生時名爲得。故正理既言得體生時名得。故知法至生時名得。流至現在方名成就。若准此釋。不得論意。論既自云。得體生時名之爲得。因何妄謂法至生時。若謂要法至生相時方名得者。三類智邊得世俗智。此法豈是至生相耶。住世第一法時。於無漏根非捨而得。非滅而起。爾時所得諸無漏根。此時皆悉說能起耶。諸不起者皆不名得耶。如何唯說法至生時名之爲得。又得時。雖實不得名成就。取共當名。亦得名成就。此論於得門中。

云。或有眼界。先不成就。今得成就。非眼識。謂生欲界。漸得眼根。故知。即於得時。取其當名。亦得名爲成就。眼也。捨不成就。准上以釋。此上所辨皆是別義。若據通名自有兩類。若就體以說。一切得皆亦得名成就。一切成就皆亦名得。若就時論。成就時亦名得。得時不名成就。以即前流至現在故。若得正在生相時。但名得不名成就。不可住世第一時成聖法。故又若然者。即有一時亦聖凡過也。應更思之。問准下文。二通變化。有三世得。何故此中。生上三禪中。眼識不現在前。即不成就。答。泰法師引三藏釋云。二通初禪。依初禪地。發自地通。三世成就。如善習自地威儀工巧。有三世得。下文言。二通三世得者。據初禪說。此中據身生上地起。下地二通故。唯有法俱得。如汎借說。問生上三定起。下眼耳二通。是何無記。解云。雜心論主達磨多羅造。對法藏論中說。天眼耳通是威儀無記。工巧唯欲不通。上界異熟非異地起。變化唯意。既非餘三。明知二通定是威儀。有人破云。此解不然。達理教故。如下論云。色界威儀心。二十心中從五心生。謂自界五除通果心者。此不成證。二十心中說威儀工巧通果唯是意識。威儀工巧加行亦通四識五識。然明相生不明加行。由彼不是正緣威儀工巧心故。如說七業道色爲體性。此七加行亦通非色。明七業道不辨非色。此亦如是。

云。或有眼界。先不成就。今得成就。非眼識。謂生欲界。漸得眼根。故知。即於得時。取其當名。亦得名爲成就。眼也。捨不成就。准上以釋。此上所辨皆是別義。若據通名自有兩類。若就體以說。一切得皆亦得名成就。一切成就皆亦名得。若就時論。成就時亦名得。得時不名成就。以即前流至現在故。若得正在生相時。但名得不名成就。不可住世第一時成聖法。故又若然者。即有一時亦聖凡過也。應更思之。問准下文。二通變化。有三世得。何故此中。生上三禪中。眼識不現在前。即不成就。答。泰法師引三藏釋云。二通初禪。依初禪地。發自地通。三世成就。如善習自地威儀工巧。有三世得。下文言。二通三世得者。據初禪說。此中據身生上地起。下地二通故。唯有法俱得。如汎借說。問生上三定起。下眼耳二通。是何無記。解云。雜心論主達磨多羅造。對法藏論中說。天眼耳通是威儀無記。工巧唯欲不通。上界異熟非異地起。變化唯意。既非餘三。明知二通定是威儀。有人破云。此解不然。達理教故。如下論云。色界威儀心。二十心中從五心生。謂自界五除通果心者。此不成證。二十心中說威儀工巧通果唯是意識。威儀工巧加行亦通四識五識。然明相生不明加行。由彼不是正緣威儀工巧心故。如說七業道色爲體性。此七加行亦通非色。明七業道不辨非色。此亦如是。

起二智(一) (性)一(二) (五)一(三) (得)十成就(四) (就)一(五) (亦)一(六) (唯)十辨(七) (諸)一(八) (大) (百)十捨(九) 云二甘(一〇) 進時二脫(一一) (時)一(一二) 爾二今(一三) 現十(在)(一四) 既二更(一五) 案二要(一六) 實十(和)(一七) (根)一(一八) 亦二之(一九) 據二從(二〇) 若二者(二一) 前十(得)(二二) 相二於(二三) 聖法二諸(二四) 亦聖亦凡二亦凡聖(二五) (也)一(二六) (有)一(二七) 泰二太(二八) 眼十(義)(二九) 耳十(識)(三〇) 磨二摩(三一)

此四識雖是加行。然辨相生不取加行。然婆沙說四識五識有威儀工巧者。此就威儀工巧加行中。說爲威儀工巧。如殺加行亦名殺生。其通果心唯是意識不通五識故。此論廣心云。欲界無覆無記分爲四心。乃至威儀路等三無覆心。色香味觸爲所緣。境工巧處等亦緣於聲。如是三心唯是意識。既言唯是意識。故知定選五識婆沙亦同應檢。既言工巧處亦緣於聲。故知威儀不緣聲也。威儀路工巧處加行。亦通四識五識故知。四識是威儀加行。五識唯是工巧加行。四識五識不通根本。有餘師說有威儀路及工巧處所引意識具緣十二處境。此師亦唯意識故知。廣心說威儀心相生者。說意識威儀心。難心論師。二通爲威儀心者。加行類故亦名威儀。將意識正威儀相生難五識加行類威儀。豈相關預。然廣心中工巧威儀加行。通四識五識。其通果心定唯意識更無異。端因何引來。將破難心師義。必欲破斥應求異理。言異理者。難心既用四識爲威儀加行。可說是威儀耳。識非威儀加行。如何天耳通是威儀也。非威儀加行故。又威儀意識尚不緣聲。如何耳識是加行也。若言似威儀心。以能通緣十二處境者。此亦不然。論文唯說在意地故准此等理。難心所立非爲正也。應言四無記心攝心不盡。借識之類非四攝也。耳識非威儀。上地無工巧。變化唯意識故。頌第二句云。獨得者。初兩偈句

俱得者。第三俱得句。非者第四俱非句等者。等成就門。長行中有二。先明得門。二明成就門也。得門中有將眼對識成四句。將眼對色成兩句。若得色必得眼。自有得眼不得色故。將識對色成四句。將鼻舌對二識成四句。將鼻舌對香味亦成四句。將識對香味述可句。將身對識成四句。將身對觸述可句。將觸對識成四句。成就門中准釋。然若成就眼定成就色。自有成就色不成就眼。餘文可解。論如是已說至幾內幾外。此下半頌第十六內外門也。論曰至色等六境。長行釋中有二。初總釋頌文。後別釋內外此即初也。論我依名內外謂此餘。自下別釋內外於中有二。初正釋內外。後問答分別。此即初也。論我體既無至假說心爲我。後問答分別也。論故契經說至假說爲我。此引兩文證心爲我。如文可解。論眼等爲此至故說名外。此釋成內外也。論若爾至非心依故。自下問答六識爲內所以此是問也。論至意位時至皆通三世答也。答中有二。初順答。後反釋。此即初也。論又若未來至無改易故。第二反釋。文相可解。正理云。若爾何緣說心爲我。恒於自境自在行故。我謂於自境常自在行。心曾無有時不行自境。故一切心皆名爲我。非諸心所亦得我名。意爲上首故。經說獨行故。彼要依心能行境故。如諸心所雖亦調伏。而但就勝說調伏心。說我

亦然。唯心非所。若法與此似我之心。爲不共益。彼名爲內。與此相違餘法名外。故諸心所無成內失。又諸心所雖復與心一生住等。而心望心獨名爲內。非心所者。同異類心展轉相望。爲所依性。皆不捨故。諸心所法異類望心。必定捨離能依性故。謂若善心望善染污。及無記心。爲所依性。皆不捨離。染污無記心亦如是。若善心所。望彼染污及無記心。捨能依性。染污無記望餘亦爾。故心望心爲所依性。無相簡隔得名爲內。心所望心爲能依性。有相簡隔不得內名。又諸心所望同類心。爲能依性。或多或少。心爲所依則不如是。由此內名。在心非所。若爾大法應受內名。不爾心所類壞故。如異生中不墮法者。不墮法謂不墮三惡道。雖至忍位不墮惡趣。以異生類中多墮惡趣故。經說預流名不墮惡趣。正理破我執依故說心爲我云。又心少分是我執依。一切心依皆名爲內。由此不應作如是釋。我執依心故假說心爲我。又少分心貪等依故。應一切心皆成染污。又少分心尋伺依故。一切應成有尋有伺。此既不爾。彼云何然。差別因緣不可得故。述曰。我執是我見。依有二義。一者相應。即是與身智見相應心名。我執依。餘相應心非我執依。此即心通非我執依。二者我執所緣名我執依。此即我執所依。通五取蘊非無漏蘊。即應色等四蘊亦名爲我。我執依故。無漏心不名爲內。非我依故。無漏之心

四識十(五識) ①[中]一 ②[殺]一 ③[境]一 ④[定]一 ⑤[說]十 ⑥[說]一 ⑦[爲]一 ⑧[將]二 ⑨[特]二 ⑩[以]能二 ⑪[以]能二 ⑫[境]十(故) ⑬[云]一 ⑭[者]等一 ⑮[四句]將鼻一 ⑯[香]二 ⑰[下]十(第十一) ⑱[十](行) ⑲[第十六]一 ⑳[於]十中 ㉑[反]二返 ㉒[我]名二名我 ㉓[心]二此 ㉔[問]二 ㉕[者]十(已上) ㉖[心]二止 ㉗[義]二依 ㉘[見]一 ㉙[爲]十非

既非我執依，不得名我所依之根。既非我依，不得名內。前所引正理文就相應依，破宗說。一切爲我，我執所依唯一分故。正理又云：又彼何能違心所等，我執依性，以有身見緣五取蘊爲境界故。述曰：此破第二所緣名所依也。此即我執所依通異品也，非是定因，以色等四蘊亦是我執依故。有人釋我執所依有三：一釋是相應依，二釋是境界依，如正理破第三釋云：我執有二：一者迷執，謂即我見，但緣有漏二者取執，謂一切心。於境自在執取前境，皆名我執。二執所緣雖通諸法，心強勝故偏名依止，故於此心假說爲我。此解依止遍通諸心，此是所緣說依，非相應依及自體依。此釋還同前不定過。有人又云：正理解心爲我，恒於自境自在行故。若作俱舍師破，不異我前第三解也。今詳前第三解與正理師其意全別。如何是同，前第三解云：一迷執二者取執，謂一切心於境自在執取皆名我執。二執所緣雖通諸法，心強勝故偏名依止，故於此心假說爲我。此即說我心我執境界是依止假說爲我。正理說心恒於自境自在行故名之爲我，此即是自體名非是所緣。所緣自體義，既懸別，如何是同。必欲作俱舍師救應云：我釋依汝宗婆沙，汝釋違自宗義，如何是正。婆沙七十四問云：何建立內外爲依於法，爲依於我。答：一說唯依法立，然非一切，謂內六識身是染淨法所依止處。若與六識作所依者，

名爲內處作所緣者名爲外處，故依法立內外處名。復次，若法是根立爲內處，若法是根義立爲外處，復次，若法是有境立爲內處，若法是境立爲外處，有說：依我立內外處，我即是心，我執所依止故。於此心上假立我名，引頌文證。與此同，乃至又云：然內外名非圓成實，謂於我是內者，於他名內外名，非不決定。准婆沙有四釋，此論即當第四，正理如何破自宗義。又世想立名，依少分立如何爲難。

論已說內外至幾彼同分，下半頌第十七同分彼同分門。論曰：至恒名同分。長行文中有三：一明法界唯同分，二明十七通二種，三明同分等義。此即初也。言法同分者，釋頌文也。謂一法界唯是同分。釋頌意也。言若境與識至說名同分釋境同分義也。若境簡六根六識，定爲所緣，簡外五境，五境雖二識緣對，其五識爲定所緣，不對意識法界對，其意識爲定所緣，不對餘識，故正理云：且如法界與彼意識爲定所緣，是不共故。准此，故知五境是共非定所緣，然望五識爲定所緣，五識於餘不能緣故。由此法界已正當生，無邊意識故名同分，餘十七界雖已正當生，無邊意識，不名同分，已生謂過現生法謂未來正生及當生也。言無一法界至無邊意識者，釋唯同分。言由諸聖者至恒名同分者，指事釋也，如文可解。論餘二者

至應說自用，第二明十七界通二。餘二者，釋頌文。餘十七界皆有同分，彼同分者，釋頌意。何名同分彼同分耶者，問。十七界何者名同分，何者名彼同分。謂作自業不作自業者，引頌答。若作自業至名彼同分，釋頌意。此中眼界至應說自用，下指法界釋也。論迦濕彌羅國至應知亦爾，下釋彼同分。西方師是健駄國師，薩婆多師釋是正義。不許有識不與根合。同分眼有三：謂已生正生當生，此無異說。彼同分眼二說不同。婆沙師說有四種：西方諸師五種。如文可解。已上釋五根同分彼同文。論意彼同分唯不生法，釋意根也。意同分有三：謂已正當生意，彼同分有一，謂不生法。識起必託於境，緣境即有自用，故唯不生是彼同分，更無異說。問意能緣十七皆名爲同分，十七爲意緣應名爲同分。答五根五識對自境，方名爲同分，不約爲境義，雖被意識緣非同分。問五根五識對自境，雖被意識緣非同分，五境既對於能緣意，若緣時名同分。答五境對自根識名同分，不對意識名同分。問意非五自識被緣非同分，五非意自境意緣非同分。答五境用有三：謂自根自識及意識，他識雖緣非同分，緣五意一用，但起此用即同分。婆沙七十一云：問餘十七界亦是意識所了別境，應皆同分便無彼同分，如何說有彼同分耶。答餘十七界，不依意識立爲同分及彼

①(既非...之根)十三字一② ③破一彼④ ⑤切十(心)⑥ ⑦[文]一⑧ ⑨[破]一⑩ ⑪自體依二用依體⑫ ⑬[說]一⑭ ⑮心十(是)⑯ ⑰(即)十是⑱ ⑲[上]一⑳ ㉑此十(論)㉒ ㉓下半頌第十七第十二有半頌㉔ ㉕言二論㉖ ㉗緣二依㉘ ㉙五二爲㉚ ㉛二二爲㉜ ㉝事二法㉞ ㉟著十(謂)㊱ ㊲(及)十彼㊳ ㊴意十(也)㊵ ㊶答十(也)㊷ ㊸釋頌意二釋同分彼同分所以㊹ ㊺釋十(同分)㊻ ㊼分十(也)㊽ ㊾十(緣)㊿ ㊽[正]一㊾ ㊿不許有識不與根合二不詳不誤不合也㊿ ㊿(說)十五補㊿ ㊿[已上釋五根同分彼同分]一㊿ ㊿[緣境]一㊿ ㊿[雖被意識緣非同分]一㊿ ㊿[五根五識對自境]一㊿ ㊿[雖二非]㊿ ㊿[識]一㊿

同分。但依各別根境相對。謂眼對色。色對眼。乃至身對觸。觸對身。問若爾。意界及意識界。唯應對法界立同分。彼同分。是即緣餘十七界者。應非同分。答理應如是。然以意界及意識界通能了。別一切法故。依自作用立為同分。如眼等根有見等用。必不立為彼同分。故論。色界至應說自用。上明根同分。彼同分。自此下明。五境同分。彼同分。於中有二。初明。五境。次對根顯差別。此即初。文可解。論。應知同分至。故如色說。此即第二對根顯差別。得同分名。有二。一。諸不可共用之法。若於用者。名為同分。於不用者。亦得說名。此是同分。彼同分亦爾。二。諸可共用者。各於用者。名為同分。於不用者。不名同分。彼同分亦爾。應知同分至。乃至意界亦爾者。此是初不共用。言色。即不然。至相撲等色者。此是第二共用也。正理論云。亦有色界於一切眾生。不名同分。如妙高山中色。言眼無是事。至建立同分及彼同分。釋共。不共得名。所以。言如說色界。聲香味觸。應知亦爾者。類釋餘四境。言聲。可如色。至不應如色說者。外難。聲離中。可知如色說。三境合知。一。取餘不取。如何。是其言。雖有是理。至故如色說者。通難。雖此三境。正與根合。不共覺等。未根合前。可共用。謂或與彼此根合。不決定故。故如色說。眼不如是不如。眼說。正理論云。何緣說眼同分。及彼同分。異於色耶。容有多情同見。一色。無用一眼。二

有情觀聲如色說。是共境故。香味觸三。如內界說。非共境故。然諸世間。依假名想。有言我等同嗅。此香。同嘗此味。同覺此觸。准正理文。三境如眼說。此論如色說。二。論各依婆沙一說。意各別。此論以未來香可。容生二鼻根。由不定。故如色說。正理論據。正嗅香不可。共嗅。故如眼說。今詳二說。此論理長。所以知然。鼻根鼻識境界必同。一切衆生鼻識。既於一切香有其三定。此即香境是其共緣。識既是共。故知於根亦共。眼。即不爾。唯自識望眼。有其三定。他識望眼。全無依義。何得同香。如何謂其三境如眼說耶。三境雖與色不。全同。然是共境。其義決定。論。眼等六識。至如意界說。此由六識轉為意故。如釋。意界。六識亦爾。論。云何同分至。名彼同分。此第三釋。同分。彼同分義。言根境識三。更相交涉。故名。分。正理云。分謂交涉。同有此分。故名。同。云何交涉。謂根境識。更相交涉。則是展轉相隨順義。言或復分者。是已作用。正理言。或復分者。是已作用。更相交涉。故。先說言若作。自業。名為同分。言或復分者。是所生觸。正理論云。或復分者。是所生觸。依根境。識交涉。生故。言同有此分。故名。同分。此釋同字。并結。正理云。同有此分。故名。同分。則同有用。同有觸義。准正理文。更相交涉。是總句。作用及觸。是別句。黑論。與此相違。至名彼同分。釋彼同分。正理云。云何與彼種類分同。謂此與彼同見等相。同處。同

界。互為因故。互相屬故。互相引故。種類分同。准此論意。有用名。同分。無用名。非同分。此無用。非同分。與彼有用。同分。同能見相。乃至。互相引故。是種類分同。即是有用。無用。雖別。而互相引。名種類分同。同有此分。故。即是無用。與彼有用。同分。名彼同分。是彼同分。之同類故。婆沙七十一云。問。同分。眼能見色。彼同分。眼不能見色。云何見色。眼是不見色。眼之同分。不見色。眼是彼見。如色。眼之同分。耶。答。彼此二眼。互為因故。乃至。復次。見色。眼。與不見色。眼。俱一界。攝。俱一處。攝。俱一根。攝。同一見性。故見色。眼。是不見色。眼之同分。不見色。眼。復是彼見。色。眼之同分。如眼界耳鼻舌身界。亦爾。同分。彼同分。品類差別。皆相似故。問。色界云何。答。諸色。為眼。已正當見。及彼同分。是名。色界。乃至。或有色界。一切有情。眼所不見。即彼色。界。於一切時。名彼同分。如妙高山中。心之色。及大地中。大海下。色。一切有情。無有見者。問。彼色。豈非。天眼境界。答。彼色。雖是天眼境界。而無用。故。此不觀人。復次。非一切時。天眼現起。故。有彼色。天眼。不見。問。彼色。豈非。佛眼見。亦同。天眼。釋。又有無佛時。故。然於此義。或有欲令。唯嗅。覺。各自身中。諸香味。觸。彼作是說。香味。觸。界。依世俗理。如色。界。說。依勝義理。如眼。界。說。問。若一觸。界。二有情身。各在一邊。其所。遍觸。豈非。勝義。如色。界。說。答。如是。觸。界。有多。極微。和集。一處。二

●別一知● ●男十(也)● ●諸一法● ●即二則● ●境十(也)● ●是一得● ●故二云● ●眼一視● ●眼一色● ●容二答● ●即二則● ●[有其...望眼]八字一● ●依二共● ●名彼二故名● ●分十(故)● ●則二即● ●* 論一旨● ●[云]一● ●[同]一● ●[色]一● ●* [二]一● ●[眼與]一● ●[攝俱一]一● ●[一]一● ●[攝]一● ●[界]一● ●* [心]一● ●

法。若染不染亦非見斷。如不思染法。緣彼煩惱究竟斷時方名斷故。論。前及此色至親發起故。總結三種非見所斷所以。正理云。斷義云何。略有二種。一離縛斷。二離境斷。離縛斷者。如契經言。於無罣內眼結如實了知我無內眼結離境斷者。如契經言。汝等苾芻。若能於眼斷欲貪者。是則名為眼得永斷。述曰煩惱名縛。捨煩惱故名離縛也。阿毘達磨諸大論師。依彼次第立二種斷。一自性斷。二所緣斷。若法是結及一果等。對治生時。於彼尋新名自生斷。

由彼斷故於所緣事便得離繫。不必於由得不成就名所緣斷。此中一切若有漏色若不染汚有漏無色。及彼諸得生等法上。有見所斷及修所斷諸結所繫。如是諸結漸次斷時。於一一品各別體上起離繫得時。彼諸結及一果等皆名已斷。彼有漏色。及不染汚有漏無色。并彼諸得生等法上諸離繫得爾時未起未名爲斷。由彼諸法唯隨彼地。最後無間道所斷故。非諸見道能隨地別次第離染。云何能斷彼色等法。見聖諦者諸惡趣法衆緣闕故已得不生。緣彼煩惱未斷盡。故猶未名斷。若法未斷已得不生或不成就。此與已斷有何差別。斷據治道令得離繫。非謂不生或不成就。論如是已說至幾非見。自下第十卷九有兩頌見。非見。論曰至餘皆非見。長行釋中有五。一辨見界攝。二釋八見名體。三顯見力。四問答分別。五破異執。此則初

①〔亦〕一②③ ④得義二共得⑤⑥ ⑦〔等〕一⑧⑨ ⑩故十(已上)⑪⑫ ⑬一十(行)⑭⑮ ⑯八二三⑰⑱ ⑲〔斷〕一⑳㉑ ㉒〔是〕一㉓㉔ ㉕有之餘㉖㉗ ㉘說十(也)㉙㉚ ㉛〔能〕一㉜㉝ ㉞〔藏〕一㉟㊱ ㊲(生)十已㊳ ㊴親發起故一略說按相㊵㊶ ㊷染十(法)㊸㊹ ㊺(論)十其? ㊻性二法㊼㊽ ㊾〔論〕一㊿㉀ ㉁如二必㉂㉃ ㉄〔感〕一㉅㉆ ㉇染十(汚)㉈㉉ ㊱內二同㊲㊳ ㊴言二云㊵㊶ ㊷轉十(斷)㊸㊹ ㊺〔九〕一㊻㊼ ㊽兩十(行)㊾㊿ ㉀門十(於中有二初見非見門後因論生論)㉁㉂ ㉃有二即㉄㉅

也。論何等爲八至諸無漏見。釋八見名體也。如文可解婆沙四十九云。以四事故名見。一微。視故。二推度故。三堅執故。四深入故。論。譬如夜分至明昧不同。釋顯見力也。正理云。一正見言具攝三種。別開三者。爲顯異生學無學地三見別故。又顯漸次修習生故。譬如夜分無月等明雲霧晦冥。以遊險阻。所見色像無不顛倒。五染污見觀法亦爾。世間正見。譬如夜分無雲所見色像。譬如晝分雲翳上昇掩蔽日輪。以遊平坦。所見色像漸增明淨。有學正見觀法亦爾。譬如晝分烈日舒光雲霧廓清。以遊平坦。所見色像最極明淨。無學正見觀法亦爾。如。如行者漸習慧生除自心中愚闇。差別如是如是。於諸所緣正見漸增明淨。有異非所緣境有淨不淨。由自覺慧垢障有無。故謂所緣有淨不淨。如是諸見總類有五。一無記類。二染污類。三善有漏類。四有學類。五無學類。無記類中眼根是見。耳等諸根一切無覆無記慧等悉皆非見。染污類中五見是見。餘染污慧悉皆非見。謂貪瞋慢不共無明。疑俱生慧。餘染污法亦皆非見。有學類中無慧非見。但餘非見。無學類中盡無生智。及餘非見。餘無學慧一切是見。善有漏類中唯意識相應善慧是見。餘皆非見。有餘師說。意識相應善有漏慧亦有非見。謂五識身所引發慧。發有表慧。命終時慧。論。何故至意識相應。自下問答分別此外問也。論。以五識俱生慧不能決

度故。舉頌答也。論。審慮爲先至是故非見。釋頌意也。餘文可解。論。若爾眼根至云何名見。外難。論。以能明利至故亦名見。論主答也。難心有四義。一觀視者慧性故。二決定者無疑故。三堅受者難捨故。四深入者洞境故。通論八種見皆具上四義。此論決度名見略舉二義。決是決定度是自度。即堅受也。定中雖無計度。有餘義故。亦名見也。眼根雖無決度二義。而有明利觀照二義。故亦名見。明利。則義當難心深入。觀照則義當難心親視。尊者世友眼見。此是有部正義。尊者法救眼識見。尊者妙音眼識相應慧見。譬喻者眼識同時心心所法和合見。又說。瞿子部心心所和合見。問諸論皆破識慧和合。何故此論唯破識見耶。答難心云。同分眼見色。非彼眼識見。非慧。非和合。不見障色。故准難心文。不見障色之因通破三計。今此論破其識見。餘二不立。故但破一例亦破餘。論。若眼見者至亦應名見。外難。若眼能見者。耳識等起時眼應能見。論。非一切眼至能見非餘。眼見家答。論。若爾至見色非眼。識見家難。若識有則見。識無不見。此見。則由能依識應是識見。論。不爾眼識定非能見。立宗。論。所以者何。識見家徵。論。傳說不能觀障色故。此立因也。論。現見壁等至欲不能觀。引現量證。論。若識見者至應見障色。反難識見家。論。於被障色至如何當見。

識見家通難也。論。眼識於彼何故不生。眼見家徵。識既無礙。何爲不生。論。許眼見者至何緣不起。重責識見家也。我許眼見識可。不生。汝許識見何爲不起。論。眼豈如身根至不見彼耶。識見家却徵也。論。又類眼至云何得見。識見家重難也。汝前言眼有對故不見障色。水等亦是其障云何得見。論。是故不由至無見功能。識見家總結也。論。若爾所執眼識云何。眼見家却問識見家。於被障色有見不見其義云何。論。若於是處至故不能見。識見家答。論。然經說眼至故說能見。識見家通經也。論。如彼經言至已過去故。識見家引例也。雖有於彼說眼見。經云。意能識法是意識識。非是眼根能識法。已過去故。眼能見色。故知非眼。論。何者能識者。眼見家問也。論。謂是意識至故說能識識見家答。論。或就所依至床座言聲。識見家重答也。如人依床人有言聲而說床座。論。又如經言至是眼所識識見家重引例證也。論。又如經說至唯爲見色。識見家引經重證也。正理教云。又此契經爲顯眼等各有一用。一能爲門。二能取境。能爲門者。且如眼根能爲所依。令心心所各別行相於境而轉。能取境者。且如眼根唯爲見色。若異此者唯義相連。諸心心所唯應見故。然心心所皆眼爲門。汝執見體唯心非。所又受想等諸心所法領納取像。造作等用各各不同。不應唯見。既言唯見明

①[如]一②③ ④[以]一⑤⑥ ⑦[觀]二⑧⑨ ⑩[其]一⑪⑫ ⑬[以]二⑭⑮ ⑯[世]間正見譬如夜分無雲所見色像二譬如夜分無雲所見色像世間觀法亦爾。譬如夜分有月等明除暗晦其而遊險阻無雲所見色像少分明淨世間正見觀法亦爾。 ⑰[以]二⑱⑲ * ⑳[如]一㉑㉒ ㉓[十]⑳(已上)㉔㉕ ㉖[是]放非見一非見應知㉗㉘ ㉙[自]二何㉚㉛ ㉜[也]十(眼根無決度二義而有明利觀照二義故亦名見)㉝㉞ ㉟[名]二不㊱㊲ ㊳[眼]根...名見二十字一㊴㊵ ㊶[則]識二義則㊷㊸ * ㊹[照]一㊺㊻ ㊼[同]二自㊽㊾ ㊿[至]一㋀㋁ ㋂[等]一㋃㋄ ㋅[欲]二則㋆㋇ ㋈[家]十(也)㋉㋊ ㋋[蘇]二教㋌㋍ ㋎[前]二不㋏㋐ ㋑[拾]十於㋒㋓ ㋔[已]二以㋕㋖ ㋗[雖]有二即㋘㋙ ㋚[壹]十根

知是眼。由此眼根唯能見故。如是眼用略有二種。一能爲門。二能見色。乃至意處如理當知。故我所宗無違經。失。論。若識能見誰復了別。眼見家難。論。見與了別至亦能了別。識見家難。論。有餘難言至難至是亦應爾。眼見家答。論。此言非至亦說難能鳴。太法師云。曇摩多羅部通前經說。眼能見色。論。若爾至應名能識。眼見家難。經說。眼見色見依名。眼見。識亦依眼根。應說。眼能識。論。無如是失。至不言識色。曇摩多羅部釋。以世間共說。眼見色不言識色故。論。毘婆沙中至名能作畫。此是曇摩多羅部引有部婆沙通難。識現前時名識色。識外不別有能識。如日現。前名作畫。日外無別畫。論。經部諸師至不應固求。此經部師傷略。前諸師執。論。然迦濕彌羅國至意能了。論。主此述有部宗也。論。於見色時爲一眼見。下有五頌因論生。論。分別根境。識非是諸門分別十八界義。初半頌分別一眼二眼見色之義。有部等計二眼同時而見。犢子部計兩眼互見非同時見。厥隔越故。速疾轉故。謂同時見婆沙十三破云。若一眼見非二眼者。身諸分亦應不俱時覺觸。如身兩臂相去雖遠。而得俱時覺觸生一身識。兩眼亦爾。相去雖遠。何妨俱時見色生一眼識。論曰。至不分。明故引古師釋二眼見也。論。又開一眼至二眼俱見。論。主自釋二眼見也。一類師云。

但被觸眼所引意識妄謂見二。其第二月非觸眼見者。不然。兩眼同見一月。由根移動見處不同。由此意識謂爲二月。若謂開一觸一見。月有二。非是兩眼各見一月者。開一觸一因何不不見二月。此如兩眼互開見物雖同而物處別。又若謂第二月非觸眼見者。論。主因何證兩眼見。雖同一物兩眼見異。引意識起謂爲二月。又若兩月非各一眼見者。因何障被觸眼第二月無第一月在。障不觸眼第一月無第二月在。又若以被觸之眼見月參差。即謂第二月之月唯意識了。若兩眼時參差而觸。所見之月豈悉參差。豈可兩眼俱不見月。若謂不見。從何識後引意識生謂二月耶。餘文易了。論。若此宗說至爲至不至。自下第二半頌明取境離合也。論曰。至則不能聞。明有部宗眼耳不能取至境也。若依勝論外道六根皆取至境。正理論叙一師說云。耳取於至境。聲相續轉來入耳故。又自能聞耳中聲故。此說非理。手執鈴鈴聲頓息故。若聲相續來入耳中。手執鈴鈴聲頓息可息。從彼傳生中間。離質相續不息。此聲應可聞。然執鈴時現見一切鈴聲頓息都不聞。不可息餘。餘亦隨息。不聞餘故餘亦不聞。云云。此難傳來可爾若聲頓發與光同者。即不成難。然自能聞耳中聲者。非如香等隣鼻等根。雖在耳中仍非至境。由語逼耳字句離知。欲審聽者遮其苦。

逼故耳唯能取非至境。又云。意根亦唯取非至境。不取俱有相應法故。又無色故非能有至。是故意根取不至境。已上文同此論。論。若眼耳根至如鼻根等。反難釋也。若眼耳不能遠見聞故。不應修生天眼耳根。論。若眼能見至不至諸色外難。如文可解。論。如何磁石不至至鐵耶。引喻答也。論。執見至境至至眼諸色就外計以眼合知反例釋也。論。又如鼻等至耳根亦爾。此以鼻等合知例眼等釋。問。如入處在密閤室中。眼見闌色以不答必不能見。見色必因明故。處極闇處不開眼同都無所見。若能見者必有少明。然不能見見逼眼闌色。論。意無色故非能有至。釋意不取至所以也。論。有執耳根至亦能聞故。叙異執也。如前所引正理論破。論。所餘鼻等至不嗅香故。此明三根取至境也。論。云何名至問也。論。謂無間生。答也。非是相觸名至。但無間生名至。一切功能不離體故。不可言體不至。功能至也。三根知境雖近遠不同。俱無間生皆名爲至。論。又諸極微爲相觸不問也。論。迦濕彌羅國至更無細分。有部答也。論。若爾何故相擊發聲外難。論。但由極微無間生故。答也。論。若許相觸至體應相糅反難外人。論。不相觸者至云何不散外人重難。論。風界攝持至如劫成時。遮外難。故說有多種風廣答也。論。云何三根至名取至。

●眼二根● ●失十(已上)● ●[諸]一● ●前二者● ●(自)十下● ●(第二)十有● ●如二也● ●明二別● ●[也]一● ●[論]一● ●[第]一● ●[月]一● ●[參]一● ●餘文易了二論非所依別至不同礙色文易了也 ●(能)十取● ●修二轉● ●然二能● ●(自)一● ●亦十(諸)● ●甲乙二本已上文同此六字作來注 ●論二證● ●色二既● ●開二開● ●(能)一● ●見二明● ●有二又● ●(所)一● ●[一切]一● ●知二智● ●去●

境。問也。既不_レ相觸。如何無問生即名為至_レ論。即由無問至都無片物答也_レ。論。

又和合色至。同類相續。第二師答。謂。三根三境和合之色。相觸無失。論。由許此理至義善成立。引婆沙文。證。論。故彼問言至同類相續廣引婆沙文。正理不許此義。正理論云。隣近生時即名為合。豈待相觸。方得合名。又汝不應躊躇此義。此彼大種定不相觸。所以者何。是所觸故。非能觸故。諸色蘊中唯有觸界名為所觸。但有身根名為能觸者。應許身根亦是所觸。則境有境便應難亂。然無難亂立。境有境。若謂此二無難亂失。身識所緣所依別故。豈不由此轉成難亂。謂若身根亦所觸者。何緣不作身識所緣。若許觸界亦能觸者。何緣不作身識所依。若諸極微定不相觸。毘婆沙論則不應言。非觸為因生。於是觸。謂離散物正。和合時。是觸為因生。於是觸。謂和合物正。離散時。是觸為因生。於是觸。謂和合物復和合時。非觸為因生。於是觸。謂向遊塵同類相續。毘婆沙宗決定不許極微展轉更相觸義。應知彼言有別意趣。且向遊塵多極微集。而彼論說非觸為因生。於是觸。故知彼言定有別意。有何別意。謂於和合說是觸言。准此論文。和合聚色假名相觸。豈不一切鼻舌身根皆取至境。無差別。故則應能觸通鼻舌根。所觸亦應兼於香味。此亦非理。隣近雖同而於其中有品別

故。又如眼等取非至同。非至境中非無品別。鼻等亦爾。取至境同。於至境中應有品別。又滑澀等世間共起所觸想名。對彼身根說名能觸。故無有過。准此。正理有其兩釋。一以近故。二以順世間故。有餘師說。雖諸極微互不相觸。而和合色相觸無過。由此_レ撫擊得發音聲。如諸極微雖無變礙。而和合色變礙非無。此不應理。非離極微有和合色。若觸和合應觸極微。彼即應許極微相觸。是故前說於理為善。此破與此論同。論。尊者世友至住至後念。第三尊者釋。若謂此極微非無問生。於現在世移處相擊。此即住一刹那應至後念。論。然大德說至假立觸名。此是第四大德釋。大德即是法救論師。敬其德故不序其名。論。此大德意應可愛樂。論主許取第四釋也。論。若異此者至許為有對。釋大德意可愛樂所以也。亦是兼破第三師也。正理破云。然大德說。一切極微實不相觸。但由無問假立觸名。經主此中顯彼勝德作如是言。此大德意應可愛樂。若異此者。是諸極微應有間隙。中間既空誰障其行。許為有對。今說大德如是意趣非即可樂。亦非可惡。但應尋究如何無問仍不相觸。理未顯故。意趣難知。若說諸微全無間隙。然不相離。應成有分。不許處同復無間隙。既許無問何不_レ相觸。故彼_レ淫間言定顯隣近義。此中_レ淫言或顯定義。定有間隙。故云定問。如定有熱故言定熱。是定

有隙。理得成義。或顯無義。謂此中無如極微量觸色。所問故名無問。如是無間大種極微。隣近生時假說為觸。若作此釋。大德所言一切極微實不相觸。但由無問假立觸名。深有義趣。即由障礙有對勢力能相障。行許為有對。非許住處展轉相客。而可說為障礙有對。豈怖處同遮無問住。許有間隙而無趣行。非有所怖法性應爾。諸有對者處必不同。勿彼處同或成有分。故無問住理必不然。雖於中間有空隙。而有對力拒遏其行。問隙者何。有餘師說。是無觸色。復有說言都無所有。無觸色者是空界色。論。又離極微至此亦應爾。破第二師。與正理同。論。又許極微至亦無斯過。破初師也。正理救云。經主復說。又許極微若有方分。觸與不觸皆應有分。若無方分設許相觸亦無過者。此說非理。有分方分名異義同。立無分言已遮。方分。如何於此復更生疑。謂許極微若有方分。既無方分。如何可觸。又遍體相觸或觸一分。二皆有過。前已具論。如何復言。若無方分設許相觸亦無斯過。是故所言。無極微量觸色所問。故名無問。如是無間大種極微。隣近生時假說為觸。其義成就。若作俱舍師救應反詰言。汝立無方分。極微何不_レ相觸。若言相觸成過失者。言不相觸亦不免過。對向六方面不同故。若言極微各有勢用。更相拒遏不相觸者。此之勢用為離體不。若離體者便同。勝論業句義也。若

有隙。理得成義。或顯無義。謂此中無如極微量觸色。所問故名無問。如是無間大種極微。隣近生時假說為觸。若作此釋。大德所言一切極微實不相觸。但由無問假立觸名。深有義趣。即由障礙有對勢力能相障。行許為有對。非許住處展轉相客。而可說為障礙有對。豈怖處同遮無問住。許有間隙而無趣行。非有所怖法性應爾。諸有對者處必不同。勿彼處同或成有分。故無問住理必不然。雖於中間有空隙。而有對力拒遏其行。問隙者何。有餘師說。是無觸色。復有說言都無所有。無觸色者是空界色。論。又離極微至此亦應爾。破第二師。與正理同。論。又許極微至亦無斯過。破初師也。正理救云。經主復說。又許極微若有方分。觸與不觸皆應有分。若無方分設許相觸亦無過者。此說非理。有分方分名異義同。立無分言已遮。方分。如何於此復更生疑。謂許極微若有方分。既無方分。如何可觸。又遍體相觸或觸一分。二皆有過。前已具論。如何復言。若無方分設許相觸亦無斯過。是故所言。無極微量觸色所問。故名無問。如是無間大種極微。隣近生時假說為觸。其義成就。若作俱舍師救應反詰言。汝立無方分。極微何不_レ相觸。若言相觸成過失者。言不相觸亦不免過。對向六方面不同故。若言極微各有勢用。更相拒遏不相觸者。此之勢用為離體不。若離體者便同。勝論業句義也。若

同類相續一相觸無失 ② 三根一 ③ 證十也 ④ 文十也 ⑤ 言十有時 ⑥ 非二是 ⑦ 是二非 ⑧ 離散二和合 ⑨ 和合二離散 ⑩ 論二證 ⑪ 又云十有 ⑫ 撫一拊 ⑬ 論一 ⑭ 釋十也 ⑮ 世一 ⑯ 離二離 ⑰ 淫二但 ⑱ 相一 ⑲ 其十行 ⑳ 色十已上 ㉑ 離二離 ㉒ 又許一 ㉓ 許二設 ㉔ 相一

不離體。體外無用何不相觸。故亦成過。

論。又眼等根至不等量耶。自下第三半

頌明「六根有境等不」等。論曰至鼻等識

故文中有三。一明諸根取境等。二明諸

根極微安布不同。三明明分彼同分等。此文

即是明根取境等。不此文先明三根取等

量也。言等量者。如根微量境微亦然。相稱

合生鼻等。識此之等。言境與根量非減

非增名之爲等。非是要與爪甲量等名之

爲等。隨取少多皆名等也。即此三識依緣

等故。論。眼耳不定至小大等量此辨。眼

耳取境大小不定。此亦說所依之根與境大

小不等。非是要如蒲桃果也。如半蒲桃

果眼取蒲桃境亦名取大。言蚊雲等聲

者隨質判也。論。意無質礙至形量差別

明。意境也。所取之境雖有大小。能取之意

無大小也。論。云何眼等諸根極微。已

下明諸根極微安布差別。論。云何眼等至

今無分散。釋。眼微安布也。論有二釋。此初

說也。論。有說重累至不相障礙第二釋

也。論。耳根極微至如雙爪甲。此釋耳

鼻二根安布別也。論。此初三根至如冠

華鬘。此辨三根處等。論。舌根極微至極

微所遍。此明舌根極微量也。述曰。准鼻

舌根兩釋中後釋爲善。若微傍布清微。嗅

覆令無分散。准此鼻舌亦合如此。若如

此師釋。三根必不取外香味等。隔清。嗅

故若外香等非根所取。非執受香等恒彼同

分。即不可說二識識也。亦無五識煩惱

縛義。違衆多理由教。應依後釋爲善。傳

說舌中如毛端量非爲舌根極微所遍者。此

事難知。應堅如毛端量非是橫也。論主

不全信故言傳說也。論。身根極微至

形如指端。如文可解。論。眼根極微至

不可見故。此辨同分彼同分也。言。身

根極微至不可見故。此辨身根。不得一切

皆是同分。以離散故。如輪王眼得見於微

不見極微。餘即不爾。銅塵已上隨其所

應見大小也。眼根既爾。身根亦然。身根既

遍其身。若遍同分。積聚觸境亦須遍身。若

爾身便分散。由業力故不遍同分。經部

宗說即不如是。由此論主標之傳說。正理

云。又彼上座論宗所許全身沒在冷煖水中

身根極微遍能生識。乃至云。對法者說。

身根極微理應定無一切同分。乃至云。

謂由業力令彼身中身根極微不遍發識。

勿遍發識身便散壞。如等活等奈落迦中。

隨發識處身分便壞。而不全壞。若全壞者

彼應數數命終受生。問何不由業力故

雖遍發識而命不斷。答如金觀音由聖

力故刀不隔身首。不可由聖力故雖

隔身首而不命終。法無身首相離不命

終故。此亦如是。法無身散不命終故。

論。如前所說至不爾云何。自下第四半。行頌

明六識所依俱不俱也。長行文中有二

一辨依俱不俱。二句數分別。論曰至通

所依性。此明所依俱不俱也。意識唯依無

間滅意。五識通依同時依根及次第滅意。次

第滅意是過去依。同時色根是現在依。又大

第滅意是通所依。同時依根是別依也。經

部師說。五識亦緣過去境故。如正理第

八破。論故如是說至心所法界此句數

分別也。眼等五識所依性通二。同時依止

根。是根性。非是等無間性。次第滅意。是等

無間性。亦是根性。次第滅心所。是等無間性。

非根性。根性寬通色。狹不至心所。等無

間性。寬通心所。狹不通色。左右寬狹不同

故成四句。自下四句皆准此釋。意識所依性

唯是心王。等無間性通其心所。若先將意

所依性問等無間性。此即以狹問寬順。

前句答。若先將等無間性問所依性。即

是以寬問狹順。後句答。餘文可解。自下偏

句皆准此釋。問羅漢後心豈非是意識所

依而非等無間耶。何故乃言是意識所依性

定是意識等無間緣。答此中舉作所依性

以爲問答。故非舉得所依相。羅漢後心但

得依相名爲意界。更無後識非作所依

是俱非句攝。又解此是舉果以問依。故不

說羅漢後心。

論何因識起至在根非境。下半頌第五明

在根非境也。論曰至眼等非餘如文可

解。正理論云。若爾意識亦隨身轉。謂風病

等損惱身時意識即亂。身清泰時意識安靜。

何緣彼意識不以身爲依。隨自所依故無。

此失。謂風病等損惱身時。發生苦受相應

身識。如是身識名亂意界。此與苦受俱落

謝時。能爲意根生亂意識。與此相違意識

① 論二難 ② 十(也) ③ 十(等) ④ 十(也) ⑤ 十(也) ⑥ 十(也) ⑦ 十(也) ⑧ 十(也) ⑨ 十(也) ⑩ 十(也) ⑪ 十(也) ⑫ 十(也) ⑬ 十(也) ⑭ 十(也) ⑮ 十(也) ⑯ 十(也) ⑰ 十(也) ⑱ 十(也) ⑲ 十(也) ⑳ 十(也) ㉑ 十(也) ㉒ 十(也) ㉓ 十(也) ㉔ 十(也) ㉕ 十(也) ㉖ 十(也) ㉗ 十(也) ㉘ 十(也) ㉙ 十(也) ㉚ 十(也) ㉛ 十(也) ㉜ 十(也) ㉝ 十(也) ㉞ 十(也) ㉟ 十(也) ㊱ 十(也) ㊲ 十(也) ㊳ 十(也) ㊴ 十(也) ㊵ 十(也) ㊶ 十(也) ㊷ 十(也) ㊸ 十(也) ㊹ 十(也) ㊺ 十(也) ㊻ 十(也) ㊼ 十(也) ㊽ 十(也) ㊾ 十(也) ㊿ 十(也) 一(也) 二(也) 三(也) 四(也) 五(也) 六(也) 七(也) 八(也) 九(也) 十(也) 十一(也) 十二(也) 十三(也) 十四(也) 十五(也) 十六(也) 十七(也) 十八(也) 十九(也) 二十(也) 二十一(也) 二十二(也) 二十三(也) 二十四(也) 二十五(也) 二十六(也) 二十七(也) 二十八(也) 二十九(也) 三十(也) 三十一(也) 三十二(也) 三十三(也) 三十四(也) 三十五(也) 三十六(也) 三十七(也) 三十八(也) 三十九(也) 四十(也) 四十一(也) 四十二(也) 四十三(也) 四十四(也) 四十五(也) 四十六(也) 四十七(也) 四十八(也) 四十九(也) 五十(也) 五十一(也) 五十二(也) 五十三(也) 五十四(也) 五十五(也) 五十六(也) 五十七(也) 五十八(也) 五十九(也) 六十(也) 六十一(也) 六十二(也) 六十三(也) 六十四(也) 六十五(也) 六十六(也) 六十七(也) 六十八(也) 六十九(也) 七十(也) 七十一(也) 七十二(也) 七十三(也) 七十四(也) 七十五(也) 七十六(也) 七十七(也) 七十八(也) 七十九(也) 八十(也) 八十一(也) 八十二(也) 八十三(也) 八十四(也) 八十五(也) 八十六(也) 八十七(也) 八十八(也) 八十九(也) 九十(也) 九十一(也) 九十二(也) 九十三(也) 九十四(也) 九十五(也) 九十六(也) 九十七(也) 九十八(也) 九十九(也) 一百(也) 一百一十(也) 一百二十(也) 一百三十(也) 一百四十(也) 一百五十(也) 一百六十(也) 一百七十(也) 一百八十(也) 一百九十(也) 二百(也) 二百一十(也) 二百二十(也) 二百三十(也) 二百四十(也) 二百五十(也) 二百六十(也) 二百七十(也) 二百八十(也) 二百九十(也) 三百(也) 三百一十(也) 三百二十(也) 三百三十(也) 三百四十(也) 三百五十(也) 三百六十(也) 三百七十(也) 三百八十(也) 三百九十(也) 四百(也) 四百一十(也) 四百二十(也) 四百三十(也) 四百四十(也) 四百五十(也) 四百六十(也) 四百七十(也) 四百八十(也) 四百九十(也) 五百(也) 五百一十(也) 五百二十(也) 五百三十(也) 五百四十(也) 五百五十(也) 五百六十(也) 五百七十(也) 五百八十(也) 五百九十(也) 六百(也) 六百一十(也) 六百二十(也) 六百三十(也) 六百四十(也) 六百五十(也) 六百六十(也) 六百七十(也) 六百八十(也) 六百九十(也) 七百(也) 七百一十(也) 七百二十(也) 七百三十(也) 七百四十(也) 七百五十(也) 七百六十(也) 七百七十(也) 七百八十(也) 七百九十(也) 八百(也) 八百一十(也) 八百二十(也) 八百三十(也) 八百四十(也) 八百五十(也) 八百六十(也) 八百七十(也) 八百八十(也) 八百九十(也) 九百(也) 九百一十(也) 九百二十(也) 九百三十(也) 九百四十(也) 九百五十(也) 九百六十(也) 九百七十(也) 九百八十(也) 九百九十(也) 一千(也) 一千一十(也) 一千二十(也) 一千三十(也) 一千四十(也) 一千五十(也) 一千六十(也) 一千七十(也) 一千八十(也) 一千九十(也) 二千(也) 二千一十(也) 二千二十(也) 二千三十(也) 二千四十(也) 二千五十(也) 二千六十(也) 二千七十(也) 二千八十(也) 二千九十(也) 三千(也) 三千一十(也) 三千二十(也) 三千三十(也) 三千四十(也) 三千五十(也) 三千六十(也) 三千七十(也) 三千八十(也) 三千九十(也) 四千(也) 四千一十(也) 四千二十(也) 四千三十(也) 四千四十(也) 四千五十(也) 四千六十(也) 四千七十(也) 四千八十(也) 四千九十(也) 五千(也) 五千一十(也) 五千二十(也) 五千三十(也) 五千四十(也) 五千五十(也) 五千六十(也) 五千七十(也) 五千八十(也) 五千九十(也) 六千(也) 六千一十(也) 六千二十(也) 六千三十(也) 六千四十(也) 六千五十(也) 六千六十(也) 六千七十(也) 六千八十(也) 六千九十(也) 七千(也) 七千一十(也) 七千二十(也) 七千三十(也) 七千四十(也) 七千五十(也) 七千六十(也) 七千七十(也) 七千八十(也) 七千九十(也) 八千(也) 八千一十(也) 八千二十(也) 八千三十(也) 八千四十(也) 八千五十(也) 八千六十(也) 八千七十(也) 八千八十(也) 八千九十(也) 九千(也) 九千一十(也) 九千二十(也) 九千三十(也) 九千四十(也) 九千五十(也) 九千六十(也) 九千七十(也) 九千八十(也) 九千九十(也) 十千(也) 十千一十(也) 十千二十(也) 十千三十(也) 十千四十(也) 十千五十(也) 十千六十(也) 十千七十(也) 十千八十(也) 十千九十(也) 十一千(也) 十一千一十(也) 十一千二十(也) 十一千三十(也) 十一千四十(也) 十一千五十(也) 十一千六十(也) 十一千七十(也) 十一千八十(也) 十一千九十(也) 十二千(也) 十二千一十(也) 十二千二十(也) 十二千三十(也) 十二千四十(也) 十二千五十(也) 十二千六十(也) 十二千七十(也) 十二千八十(也) 十二千九十(也) 十三千(也) 十三千一十(也) 十三千二十(也) 十三千三十(也) 十三千四十(也) 十三千五十(也) 十三千六十(也) 十三千七十(也) 十三千八十(也) 十三千九十(也) 十四千(也) 十四千一十(也) 十四千二十(也) 十四千三十(也) 十四千四十(也) 十四千五十(也) 十四千六十(也) 十四千七十(也) 十四千八十(也) 十四千九十(也) 十五千(也) 十五千一十(也) 十五千二十(也) 十五千三十(也) 十五千四十(也) 十五千五十(也) 十五千六十(也) 十五千七十(也) 十五千八十(也) 十五千九十(也) 十六千(也) 十六千一十(也) 十六千二十(也) 十六千三十(也) 十六千四十(也) 十六千五十(也) 十六千六十(也) 十六千七十(也) 十六千八十(也) 十六千九十(也) 十七千(也) 十七千一十(也) 十七千二十(也) 十七千三十(也) 十七千四十(也) 十七千五十(也) 十七千六十(也) 十七千七十(也) 十七千八十(也) 十七千九十(也) 十八千(也) 十八千一十(也) 十八千二十(也) 十八千三十(也) 十八千四十(也) 十八千五十(也) 十八千六十(也) 十八千七十(也) 十八千八十(也) 十八千九十(也) 十九千(也) 十九千一十(也) 十九千二十(也) 十九千三十(也) 十九千四十(也) 十九千五十(也) 十九千六十(也) 十九千七十(也) 十九千八十(也) 十九千九十(也) 二十千(也) 二十千一十(也) 二十千二十(也) 二十千三十(也) 二十千四十(也) 二十千五十(也) 二十千六十(也) 二十千七十(也) 二十千八十(也) 二十千九十(也) 二十一千(也) 二十一千一十(也) 二十一千二十(也) 二十一千三十(也) 二十一千四十(也) 二十一千五十(也) 二十一千六十(也) 二十一千七十(也) 二十一千八十(也) 二十一千九十(也) 二十二千(也) 二十二千一十(也) 二十二千二十(也) 二十二千三十(也) 二十二千四十(也) 二十二千五十(也) 二十二千六十(也) 二十二千七十(也) 二十二千八十(也) 二十二千九十(也) 二十三千(也) 二十三千一十(也) 二十三千二十(也) 二十三千三十(也) 二十三千四十(也) 二十三千五十(也) 二十三千六十(也) 二十三千七十(也) 二十三千八十(也) 二十三千九十(也) 二十四千(也) 二十四千一十(也) 二十四千二十(也) 二十四千三十(也) 二十四千四十(也) 二十四千五十(也) 二十四千六十(也) 二十四千七十(也) 二十四千八十(也) 二十四千九十(也) 二十五千(也) 二十五千一十(也) 二十五千二十(也) 二十五千三十(也) 二十五千四十(也) 二十五千五十(也) 二十五千六十(也) 二十五千七十(也) 二十五千八十(也) 二十五千九十(也) 二十六千(也) 二十六千一十(也) 二十六千二十(也) 二十六千三十(也) 二十六千四十(也) 二十六千五十(也) 二十六千六十(也) 二十六千七十(也) 二十六千八十(也) 二十六千九十(也) 二十七千(也) 二十七千一十(也) 二十七千二十(也) 二十七千三十(也) 二十七千四十(也) 二十七千五十(也) 二十七千六十(也) 二十七千七十(也) 二十七千八十(也) 二十七千九十(也) 二十八千(也) 二十八千一十(也) 二十八千二十(也) 二十八千三十(也) 二十八千四十(也) 二十八千五十(也) 二十八千六十(也) 二十八千七十(也) 二十八千八十(也) 二十八千九十(也) 二十九千(也) 二十九千一十(也) 二十九千二十(也) 二十九千三十(也) 二十九千四十(也) 二十九千五十(也) 二十九千六十(也) 二十九千七十(也) 二十九千八十(也) 二十九千九十(也) 三十千(也) 三十千一十(也) 三十千二十(也) 三十千三十(也) 三十千四十(也) 三十千五十(也) 三十千六十(也) 三十千七十(也) 三十千八十(也) 三十千九十(也) 三十一千(也) 三十一千一十(也) 三十一千二十(也) 三十一千三十(也) 三十一千四十(也) 三十一千五十(也) 三十一千六十(也) 三十一千七十(也) 三十一千八十(也) 三十一千九十(也) 三十二千(也) 三十二千一十(也) 三十二千二十(也) 三十二千三十(也) 三十二千四十(也) 三十二千五十(也) 三十二千六十(也) 三十二千七十(也) 三十二千八十(也) 三十二千九十(也) 三十三千(也) 三十三千一十(也) 三十三千二十(也) 三十三千三十(也) 三十三千四十(也) 三十三千五十(也) 三十三千六十(也) 三十三千七十(也) 三十三千八十(也) 三十三千九十(也) 三十四千(也) 三十四千一十(也) 三十四千二十(也) 三十四千三十(也) 三十四千四十(也) 三十四千五十(也) 三十四千六十(也) 三十四千七十(也) 三十四千八十(也) 三十四千九十(也) 三十五千(也) 三十五千一十(也) 三十五千二十(也) 三十五千三十(也) 三十五千四十(也) 三十五千五十(也) 三十五千六十(也) 三十五千七十(也) 三十五千八十(也) 三十五千九十(也) 三十六千(也) 三十六千一十(也) 三十六千二十(也) 三十六千三十(也) 三十六千四十(也) 三十六千五十(也) 三十六千六十(也) 三十六千七十(也) 三十六千八十(也) 三十六千九十(也) 三十七千(也) 三十七千一十(也) 三十七千二十(也) 三十七千三十(也) 三十七千四十(也) 三十七千五十(也) 三十七千六十(也) 三十七千七十(也) 三十七千八十(也) 三十七千九十(也) 三十八千(也) 三十八千一十(也) 三十八千二十(也) 三十八千三十(也) 三十八千四十(也) 三十八千五十(也) 三十八千六十(也) 三十八千七十(也) 三十八千八十(也) 三十八千九十(也) 三十九千(也) 三十九千一十(也) 三十九千二十(也) 三十九千三十(也) 三十九千四十(也) 三十九千五十(也) 三十九千六十(也) 三十九千七十(也) 三十九千八十(也) 三十九千九十(也) 四十千(也) 四十千一十(也) 四十千二十(也) 四十千三十(也) 四十千四十(也) 四十千五十(也) 四十千六十(也) 四十千七十(也) 四十千八十(也) 四十千九十(也) 四十一千(也) 四十一千一十(也) 四十一千二十(也) 四十一千三十(也) 四十一千四十(也) 四十一千五十(也) 四十一千六十(也) 四十一千七十(也) 四十一千八十(也) 四十一千九十(也) 四十二千(也) 四十二千一十(也) 四十二千二十(也) 四十二千三十(也) 四十二千四十(也) 四十二千五十(也) 四十二千六十(也) 四十二千七十(也) 四十二千八十(也) 四十二千九十(也) 四十三千(也) 四十三千一十(也) 四十三千二十(也) 四十三千三十(也) 四十三千四十(也) 四十三千五十(也) 四十三千六十(也) 四十三千七十(也) 四十三千八十(也) 四十三千九十(也) 四十四千(也) 四十四千一十(也) 四十四千二十(也) 四十四千三十(也) 四十四千四十(也) 四十四千五十(也) 四十四千六十(也) 四十四千七十(也) 四十四千八十(也) 四十四千九十(也) 四十五千(也) 四十五千一十(也) 四十五千二十(也) 四十五千三十(也) 四十五千四十(也) 四十五千五十(也) 四十五千六十(也) 四十五千七十(也) 四十五千八十(也) 四十五千九十(也) 四十六千(也) 四十六千一十(也) 四十六千二十(也) 四十六千三十(也) 四十六千四十(也) 四十六千五十(也) 四十六千六十(也) 四十六千七十(也) 四十六千八十(也) 四十六千九十(也) 四十七千(也) 四十七千一十(也) 四十七千二十(也) 四十七千三十(也) 四十七千四十(也) 四十七千五十(也) 四十七千六十(也) 四十七千七十(也) 四十七千八十(也) 四十七千九十(也) 四十八千(也) 四十八千一十(也) 四十八千二十(也) 四十八千三十(也) 四十八千四十(也) 四十八千五十(也) 四十八千六十(也) 四十八千七十(也) 四十八千八十(也) 四十八千九十(也) 四十九千(也) 四十九千一十(也) 四十九千二十(也) 四十九千三十(也) 四十九千四十(也) 四十九千五十(也) 四十九千六十(也) 四十九千七十(也) 四十九千八十(也) 四十九千九十(也) 五十千(也) 五十千一十(也) 五十千二十(也) 五十千三十(也) 五十千四十(也) 五十千五十(也) 五十千六十(也) 五十千七十(也) 五十千八十(也) 五十千九十(也) 五十一千(也) 五十一千一十(也) 五十一千二十(也) 五十一千三十(也) 五十一千四十(也) 五十一千五十(也) 五十一千六十(也) 五十一千七十(也) 五十一千八十(也) 五十一千九十(也) 五十二千(也) 五十二千一十(也) 五十二千二十(也) 五十二千三十(也) 五十二千四十(也) 五十二千五十(也) 五十二千六十(也) 五十二千七十(也) 五十二千八十(也) 五十二千九十(也) 五十三千(也) 五十三千一十(也) 五十三千二十(也) 五十三千三十(也) 五十三千四十(也) 五十三千五十(也) 五十三千六十(也) 五十三千七十(也) 五十三千八十(也) 五十三千九十(也) 五十四千(也) 五十四千一十(也) 五十四千二十(也) 五十四千三十(也) 五十四千四十(也) 五十四千五十(也) 五十四千六十(也) 五十四千七十(也) 五十四千八十(也) 五十四千九十(也) 五十五千(也) 五十五千一十(也) 五十五千二十(也) 五十五千三十(也) 五十五千四十(也) 五十五千五十(也) 五十五千六十(也) 五十五千七十(也) 五十五千八十(也) 五十五千九十(也) 五十六千(也) 五十六千一十(也) 五十六千二十(也) 五十六千三十(也) 五十六千四十(也) 五十六千五十(也) 五十六千六十(也) 五十六千七十(也) 五十六千八十(也) 五十六千九十(也) 五十七千(也) 五十七千一十(也) 五十七千二十(也) 五十七千三十(也) 五十七千四十(也) 五十七千五十(也) 五十七千六十(也) 五十七千七十(也) 五十七千八十(也) 五十七千九十(也) 五十八千(也) 五十八千一十(也) 五十八千二十(也) 五十八千三十(也) 五十八千四十(也) 五十八千五十(也) 五十八千六十(也) 五十八千七十(也) 五十八千八十(也) 五十八千九十(也) 五十九千(也) 五十九千一十(也) 五十九千二十(也) 五十九千三十(也) 五十九千四十(也) 五十九千五十(也) 五十九千六十(也) 五十九千七十(也) 五十九千八十(也) 五十九千九十(也) 六十千(也) 六十千一十(也) 六十千二十(也) 六十千三十(也) 六十千四十(也) 六十千五十(也) 六十千六十(也) 六十千七十(也) 六十千八十(也) 六十千九十(也) 六十一千(也) 六十一千一十(也) 六十一千二十(也) 六十一千三十(也) 六十一千四十(也) 六十一千五十(也) 六十一千六十(也) 六十一千七十(也) 六十一千八十(也) 六十一千九十(也) 六十二千(也) 六十二千一十(也) 六十二千二十(也) 六十二千三十(也) 六十二千四十(也) 六十二千五十(也) 六十二千六十(也) 六十二千七十(也) 六十二千八十(也) 六十二千九十(也) 六十三千(也) 六十三千一十(也) 六十三千二十(也) 六十三千三十(也) 六十三千四十(也) 六十三千五十(也) 六十三千六十(也) 六十三千七十(也) 六十三千八十(也) 六十三千九十(也) 六十四千(也) 六十四千一十(也) 六十四千二十(也) 六十四千三十(也) 六十四千四十(也) 六十四千五十(也) 六十四千六十(也) 六十四千七十(也) 六十四千八十(也) 六十四千九十(也) 六十五千(也) 六十五千一十(也) 六十五千二十(也) 六十五千三十(也) 六十五千四十(也) 六十五千五十(也) 六十五千六十(也) 六十五千七十(也) 六十五千八十(也) 六十五千九十(也) 六十六千(也) 六十六千一十(也) 六十六千二十(也) 六十六千三十(也) 六十六千四十(也) 六十六千五十(也) 六十六千六十(也) 六十六千七十(也) 六十六千八十(也) 六十六千九十(也) 六十七千(也) 六十七千一十(也) 六十七千二十(也) 六十七千三十(也) 六十七千四十(也) 六十七千五十(也) 六十七千六十(也) 六十七千七十(也) 六十七千八十(也) 六十七千九十(也) 六十八千(也) 六十八千一十(也) 六十八千二十(也) 六十八千三十(也) 六十八千四十(也) 六十八千五十(也) 六十八千六十(也) 六十八千七十(也) 六十八千八十(也) 六十八千九十(也) 六十九千(也) 六十九千一十(也) 六十九千二十(也) 六十九千三十(也) 六十九千四十(也) 六十九千五十(也) 六十九千六十(也) 六十九千七十(也) 六十九千八十(也) 六十九千九十(也) 七十千(也) 七十千一十(也) 七十千二十(也) 七十千三十(也) 七十千四十(也) 七十千五十(也) 七十千六十(也) 七十千七十(也) 七十千八十(也) 七十千九十(也) 七十一千(也) 七十一千一十(也) 七十一千二十(也) 七十一千三十(也) 七十一千四十(也) 七十一千五十(也) 七十一千六十(也) 七十一千七十(也) 七十一千八十(也) 七十一千九十(也) 七十二千(也) 七十二千一十(也) 七十二千二十(也) 七十二千三十(也) 七十二千四十(也) 七十二千五十(也) 七十二千六十(也) 七十二千七十(也) 七十二千八十(也) 七十二千九十(也) 七十三千(也) 七十三千一十(也) 七十三千二十(也) 七十三千三十(也) 七十三千四十(也) 七十三千五十(也) 七十三千六十(也) 七十三千七十(也) 七十三千八十(也) 七十三千九十(也) 七十四千(也) 七十四千一十(也) 七十四千二十(也) 七十四千三十(也) 七十四千四十(也) 七十四千五十(也) 七十四千六十(也) 七十四千七十(也) 七十四千八十(也) 七十四千九十(也) 七十五千(也) 七十五千一十(也) 七十五千二十(也) 七十五千三十(也) 七十五千四十(也) 七十五千五十(也) 七十五千六十(也) 七十五千七十(也) 七十五千八十(也) 七十五千九十(也) 七十六千(也) 七十六千一十(也) 七十六千二十(也) 七十六千三十(也) 七十六千四十(也) 七十六千五十(也) 七十六千六十(也) 七十六千七十(也) 七十六千八十(也) 七十六千九十(也) 七十七千(也) 七十七千一十(也) 七十七千二十(也) 七十七千三十(也) 七十七千四十(也) 七十七千五十(也) 七十七千六十(也) 七十七千七十(也) 七十七千八十(也) 七十七千九十(也) 七十八千(也) 七十八千一十(也) 七十八千二十(也) 七十八千三十(也) 七十八千四十(也) 七十八千五十(也) 七十八千六十(也) 七十八千七十(也) 七十八千八十(也) 七十八千九十(也) 七十九千(也) 七十九千一十(也) 七十九千二十(也) 七十九千三十(也) 七十九千四十(也) 七十九千五十(也) 七十九千六十(也) 七十九千七十(也) 七十九千八十(也) 七十九千九十(也) 八十千(也) 八十千一十(也) 八十千二十(也) 八十千三十(也) 八十千四十(也) 八十千五十(也) 八十千六十(也) 八十千七十(也) 八十千八十(也) 八十千九十(也) 八十一千(也) 八十一千一十(也) 八十一千二十(也) 八十一千三十(也) 八十一千四十(也) 八十一千五十(也) 八十一千六十(也) 八十一千七十(也) 八十一千八十(也) 八十一千九十(也) 八十二千(也) 八十二千一十(也) 八十二千二十(也) 八十二千三十(也) 八十二千四十(也) 八十二千五十(也) 八十二千六十(也) 八十二千七十(也) 八十二千八十(也) 八十二千九十(也) 八十三千(也) 八十三千一十(也) 八十三千二十(也) 八十三千三十(也) 八十三千四十(也) 八十三千五十(也) 八十三千六十(也) 八十三千七十(也) 八十三千八十(也) 八十三千九十(也) 八十四千(也) 八十四千一十(也) 八十四千二十(也) 八十四千三十(也) 八十四千四十(也) 八十四千五十(也) 八十四千六十(也) 八十四千七十(也) 八十四千八十(也) 八十四千九十(也) 八十五千(也) 八十五千一十(也) 八十五千二十(也) 八十五千三十(也) 八十五千四十(也) 八十五千五十(也) 八十五千六十(也) 八十五千七十(也) 八十五千八十(也) 八十五千九十(也) 八十六千(也) 八十六千一十(也) 八十六千二十(也) 八十六千三十(也) 八十六千四十(也) 八十六千五十(也) 八十六千六十(也) 八十六千

手發聲。聲依於鼓，不依手也。麥芽依來。

理云。所言同者。謂在容易。以自欺。則見自

論曰十八界中至所緣境故。明觀

①(依)+名②③④[鐵]—⑤⑥⑦(亦)+是⑧⑨⑩酸—根⑪⑫⑬(廣說)—⑭⑮⑯[本]—⑰⑱⑲等二中⑳㉑所依所緣二所依所依㉒⑳[問]—㉓㉔㉕[答]—㉖㉗㉘[所]—㉙如是分別二地緣不同㉚㉛[及]—㉜㉝㉞[論…問]十一字—㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿(同不與身俱名)—㋀㋁㋂㋃㋄㋅㋆㋇㋈㋉㋊㋋㋌㋍㋎㋏㋐㋑㋒㋓㋔㋕㋖㋗㋘㋙㋚㋛㋜㋝㋞㋟㋠㋡㋢㋣㋤㋥㋦㋧㋨㋩㋪㋫㋬㋭㋮㋯㋰㋱㋲㋳㋴㋵㋶㋷㋸㋹㋺㋻㋼㋽㋾㋿㌀㍁㍂㍃㍄㍅㍆㍇㍈㍉㍊㍋㍌㍍㍎㍏㍐㍑㍒㍓㍔㍕㍖㍗㍘㍙㍚㍛㍜㍝㍞㍟㍠㍡㍢㍣㍤㍥㍦㍧㍨㍩㍪㍫㍬㍭㍮㍯㍰㍱㍲㍳㍴㍵㍶㍷㍸㍹㍺㍻㍼㍽㍾㍿㏀㏁㏂㏃㏄㏅㏆㏇㏈㏉㏊㏋㏌㏍㏎㏏㏐㏑㏒㏓㏔㏕㏖㏗㏘㏙㏚㏛㏜㏝㏞㏟㏠㏡㏢㏣㏤㏥㏦㏧㏨㏩㏪㏫㏬㏭㏮㏯㏰㏱㏲㏳㏴㏵㏶㏷㏸㏹㏺㏻㏼㏽㏾㏿㐀㐁㐂㐃㐄㐅㐆㐇㐈㐉㐊㐋㐌㐍㐎㐏㐐㐑㐒㐓㐔㐕㐖㐗㐘㐙㐚㐛㐜㐝㐞㐟㐠㐡㐢㐣㐤㐥㐦㐧㐨㐩㐪㐫㐬㐭㐮㐯㐰㐱㐲㐳㐴㐵㐶㐷㐸㐹㐺㐻㐼㐽㐾㐿㑀㑁㑂㑃㑄㑅㑆㑇㑈㑉㑊㑋㑌㑍㑎㑏㑐㑑㑒㑓㑔㑕㑖㑗㑘㑙㑚㑛㑜㑝㑞㑟㑠㑡㑢㑣㑤㑥㑦㑧㑨㑩㑪㑫㑬㑭㑮㑯㑰㑱㑲㑳㑴㑵㑶㑷㑸㑹㑺㑻㑼㑽㑾㑿㒀㒁㒂㒃㒄㒅㒆㒇㒈㒉㒊㒋㒌㒍㒎㒏㒐㒑㒒㒓㒔㒕㒖㒗㒘㒙㒚㒛㒜㒝㒞㒟㒠㒡㒢㒣㒤㒥㒦㒧㒨㒩㒪㒫㒬㒭㒮㒯㒰㒱㒲㒳㒴㒵㒶㒷㒸㒹㒺㒻㒼㒽㒾㒿㓀㓁㓂㓃㓄㓅㓆㓇㓈㓉㓊㓋㓌㓍㓎㓏㓐㓑㓒㓓㓔㓕㓖㓗㓘㓙㓚㓛㓜㓝㓞㓟㓠㓡㓢㓣㓤㓥㓦㓧㓨㓩㓪㓫㓬㓭㓮㓯㓰㓱㓲㓳㓴㓵㓶㓷㓸㓹㓺㓻㓼㓽㓾㓿㔀㔁㔂㔃㔄㔅㔆㔇㔈㔉㔊㔋㔌㔍㔎㔏㔐㔑㔒㔓㔔㔕㔖㔗㔘㔙㔚㔛㔜㔝㔞㔟㔠㔡㔢㔣㔤㔥㔦㔧㔨㔩㔪㔫㔬㔭㔮㔯㔰㔱㔲㔳㔴㔵㔶㔷㔸㔹㔺㔻㔼㔽㔾㔿㕀㕁㕂㕃㕄㕅㕆㕇㕈㕉㕊㕋㕌㕍㕎㕏㕐㕑㕒㕓㕔㕕㕖㕗㕘㕙㕚㕛㕜㕝㕞㕟㕠㕡㕢㕣㕤㕥㕦㕧㕨㕩㕪㕫㕬㕭㕮㕯㕰㕱㕲㕳㕴㕵㕶㕷㕸㕹㕺㕻㕼㕽㕾㕿㖀㖁㖂㖃㖄㖅㖆㖇㖈㖉㖊㖋㖌㖍㖎㖏㖐㖑㖒㖓㖔㖕㖖㖗㖘㖙㖚㖛㖜㖝㖞㖟㖠㖡㖢㖣㖤㖥㖦㖧㖨㖩㖪㖫㖬㖭㖮㖯㖰㖱㖲㖳㖴㖵㖶㖷㖸㖹㖺㖻㖼㖽㖾㖿㗀㗁㗂㗃㗄㗅㗆㗇㗈㗉㗊㗋㗌㗍㗎㗏㗐㗑㗒㗓㗔㗕㗖㗗㗘㗙㗚㗛㗜㗝㗞㗟㗠㗡㗢㗣㗤㗥㗦㗧㗨㗩㗪㗫㗬㗭㗮㗯㗰㗱㗲㗳㗴㗵㗶㗷㗸㗹㗺㗻㗼㗽㗾㗿㘀㘁㘂㘃㘄㘅㘆㘇㘈㘉㘊㘋㘌㘍㘎㘏㘐㘑㘒㘓㘔㘕㘖㘗㘘㘙㘚㘛㘜㘝㘞㘟㘠㘡㘢㘣㘤㘥㘦㘧㘨㘩㘪㘫㘬㘭㘮㘯㘰㘱㘲㘳㘴㘵㘶㘷㘸㘹㘺㘻㘼㘽㘾㘿㙀㙁㙂㙃㙄㙅㙆㙇㙈㙉㙊㙋㙌㙍㙎㙏㙐㙑㙒㙓㙔㙕㙖㙗㙘㙙㙚㙛㙜㙝㙞㙟㙠㙡㙢㙣㙤㙥㙦㙧㙨㙩㙪㙫㙬㙭㙮㙯㙰㙱㙲㙳㙴㙵㙶㙷㙸㙹㙺㙻㙼㙽㙾㙿㚀㚁㚂㚃㚄㚅㚆㚇㚈㚉㚊㚋㚌㚍㚎㚏㚐㚑㚒㚓㚔㚕㚖㚗㚘㚙㚚㚛㚜㚝㚞㚟㚠㚡㚢㚣㚤㚥㚦㚧㚨㚩㚪㚫㚬㚭㚮㚯㚰㚱㚲㚳㚴㚵㚶㚷㚸㚹㚺㚻㚼㚽㚾㚿㜀㜁㜂㜃㜄㜅㜆㜇㜈㜉㜊㜋㜌㜍㜎㜏㜐㜑㜒㜓㜔㜕㜖㜗㜘㜙㜚㜛㜜㜝㜞㜟㜠㜡㜢㜣㜤㜥㜦㜧㜨㜩㜪㜫㜬㜭㜮㜯㜰㜱㜲㜳㜴㜵㜶㜷㜸㜹㜺㜻㜼㜽㜾㜿㝀㝁㝂㝃㝄㝅㝆㝇㝈㝉㝊㝋㝌㝍㝎㝏㝐㝑㝒㝓㝔㝕㝖㝗㝘㝙㝚㝛㝜㝝㝞㝟㝠㝡㝢㝣㝤㝥㝦㝧㝨㝩㝪㝫㝬㝭㝮㝯㝰㝱㝲㝳㝴㝵㝶㝷㝸㝹㝺㝻㝼㝽㝾㝿㞀㞁㞂㞃㞄㞅㞆㞇㞈㞉㞊㞋㞌㞍㞎㞏㞐㞑㞒㞓㞔㞕㞖㞗㞘㞙㞚㞛㞜㞝㞞㞟㞠㞡㞢㞣㞤㞥㞦㞧㞨㞩㞪㞫㞬㞭㞮㞯㞰㞱㞲㞳㞴㞵㞶㞷㞸㞹㞺㞻㞼㞽㞾㞿㟀㟁㟂㟃㟄㟅㟆㟇㟈㟉㟊㟋㟌㟍㟎㟏㟐㟑㟒㟓㟔㟕㟖㟗㟘㟙㟚㟛㟜㟝㟞㟟㟠㟡㟢㟣㟤㟥㟦㟧㟨㟩㟪㟫㟬㟭㟮㟯㟰㟱㟲㟳㟴㟵㟶㟷㟸㟹㟺㟻㟼㟽㟾㟿㠀㠁㠂㠃㠄㠅㠆㠇㠈㠉㠊㠋㠌㠍㠎㠏㠐㠑㠒㠓㠔㠕㠖㠗㠘㠙㠚㠛㠜㠝㠞㠟㠠㠡㠢㠣㠤㠥㠦㠧㠨㠩㠪㠫㠬㠭㠮㠯㠰㠱㠲㠳㠴㠵㠶㠷㠸㠹㠺㠻㠼㠽㠾㠿㡀㡁㡂㡃㡄㡅㡆㡇㡈㡉㡊㡋㡌㡍㡎㡏㡐㡑㡒㡓㡔㡕㡖㡗㡘㡙㡚㡛㡜㡝㡞㡟㡠㡡㡢㡣㡤㡥㡦㡧㡨㡩㡪㡫㡬㡭㡮㡯㡰㡱㡲㡳㡴㡵㡶㡷㡸㡹㡺㡻㡼㡽㡾㡿㢀㢁㢂㢃㢄㢅㢆㢇㢈㢉㢊㢋㢌㢍㢎㢏

識多少門。論。十八界中至法餘餘界。

明常無常門。法餘者。法界中除三無爲。餘法界也。餘界者。除法界外餘十七界。

論。又經中說至有所緣故。是根非根門。

於中有二。一引經中二十二根。二辨根界。

攝。此即初也。經中說二十二根。意。根於身。

根後說。依六處次第故。諸大論師命根後。

說。意。根於無緣根後說有緣根故。論。

如是所說至皆體非根。第二辨。界攝也。十。

八界中六根。六識全是根。五根即是七色根。

七心界即是意根。法界一分者。命根信等。

五根。五受根也。三無漏根一分。三無漏根。

中有。心王即意界攝。餘心所法即法界攝。

後三者。謂三無漏根。若以心所爲體法界。

攝。心爲體意意識攝。女男即是身。根。

一分身根攝。色等五境。法界一分。非是根。

也。

俱舍論疏卷第二

保延三年潤九月十六日向霖雨奉

點了

覺樹

此卷少少有難通口 交了

俱舍論疏卷第三

沙門法寶撰

分別根品第二之三

明根等義立名有異。此論名根品。雖心。名行品。正理名差別品。然難心合此論。

根品世品總名行品。以行有二義。一緣。二。

所作。緣行是因行。所作是果行。由此難心。

合爲行品。因行即是勝用義。故此論與根合。

爲根品。又以先明根故故名根品。如本論。

中說。世第一品等。作用即是法差別。故正。

理論名辨差別品。名雖有異。義不相違。

問何故根品界品後明。答以界是自性。及。

是本事。是所依。故所以先明。根是作用。及。

是差別。是能依。故所以後說。釋品名者。

最勝自在光顯名根。此品初明故名分別。

根品。

論。如是因界至根是何義。此品總有七十四。

頌分爲三節。初二十二頌正分別根。次二。

十七頌分別俱生後二十五頌分別因緣。

就初節中復有三段。初六頌建立根。次兩。

頌釋根體相。後十四頌義門分別。就初六。

頌中。初之一頌述婆沙師建立。第二三頌。

述曇無德建立。第三一頌述曇無德重說根。

相。第四一頌述餘師建立。就初文中。有。

五。一結前問後。二答根義。三重問。舉頌。

略答。五長行釋。此初文也。真諦師云。根義。

云何者。前已開。十八界爲二十二根。未解。

根義。根有二義。一名義。二法門義。名義是。

立名義。法門義是流無流等義。今詳。此中。

問其根義。正問名義。此二十二法以何。

義故名之爲根。論。最勝自在至根增。

上義。第二答根義也。正理論云。此增上義。

界義顯成。界謂伊地。或謂忍地。最勝自在。

是伊地義。照灼明了是忍地義。今詳字界。

有其多義。正理論意。最勝自在是伊地界義。

照灼明了是忍地界義。熾盛光顯是字緣。助。

其伊地忍地二字界名。最勝自在照灼明了。

之義轉名。增上。增上即是根義。此論最勝自。

在是伊地字界之義。光顯是字緣。助其伊地。

最勝自在之義轉名。增上。增上義名。根。

也。故正理論云。此增上義界義顯成。此意總顯。

二十二根。於諸聚中。作用增上。問諸法相望。

各各別有增上用。故應並名。根。答。此極增。

上別說義成。如師子王及村邑長等。於獸。

村邑極增上。故。論。此增義難望於誰。

者。此第三重問。頌曰至各別爲增上。

第四重答。論曰至四不共事。第五釋。

頌文也。於中有三。初釋五根有四增上。次。

釋四根各二增上。後釋十三根各一增上。此。

即列四增上用也。論。且眼耳根至聞。

聲別故。此釋眼耳二增上也。論鼻舌身根。

至香味觸故。釋後三根增上用也。論。

女男命意至能爲增上。次釋四根各二增上。

論。且女男根至乳房等別。此釋女男。

二根增上。正理論云。且女男根二增上者。一。

有情異。二分別異。有情異者。劫初有情形類。

皆等。二根生已。便有男女形類差別。分別。

異者。進止。言音。乳房。髮等。安布差別。有說。

勇怯有差別。故名有情異。衣服莊嚴有差。

別。故名分別異。論。有說此於至諸清。

淨法叙異說也。扇。謂無根損根。半擇。

謂無勢損勢。二形。謂具足二根。初以無。

根或被損故於染淨中。無增上用。次以無。

門二也(也)界十(也)根一(也)根十界(也)也一(也)攝十(也)身根一(也)根界一(也)甲本尾
題缺(保延...交了)二十九字一(也)保延三年覺樹校石山寺藏寫本(也)兼舍時代爲東大寺藏本(也)實永元年版本(也)沙門法
寶撰一(也)法寶撰一釋法寶述(也)品題新加(也)之一二論本第三(也)故二在(也)界品一(也)依二(也)中
十(復四)(也)文二門(也)(四)十舉(也)(無流)一(也)(義)一(也)(於)十村(也)故十(已上)(也)*問
十(也)(也)(頌曰...增上)八字一(也)重二頌(也)列二前(也)用十(義)(也)具十(已上)(也)(謂)一(也)

勢或被損故。於染淨中亦無增上。後具二根。具二煩惱。故染淨中亦不增上。扇搗半擇皆悉通有本性損壞。由此故言本性損壞。扇搗半擇。扇搗中有全無根。有分無根。半擇中有全無勢。有分無勢。諸經論中有說。扇搗是無根者。全無少無同名無故。婆沙九十解離欲名為丈夫。四句中。云。或成就男根。而不名丈夫。如扇搗半擇迴等。此意即說分無根也。有人多解未能釋難。然此後釋不及前師。所以然者。二根之者。雖於染淨無增上用。而得「名根」。故知有染淨言。非為定證。論命根二者至能續及能持。此釋命根二增上。正理論云。命根於二有增上者。謂由此故施設諸根及根差別。由此有彼有。此無彼無。故或於衆同分能續及能持。於無色界要有命根。方有所生處決定故。彼起自地善染心等。或起餘心非命終。故舊俱舍云。於衆同分相應。及執持中增上。真諦釋云。如生人道得在人類。故言相應。命若壞時。則生異道。非復人類。又此身何以得相續住。要由有命執持住故。論意根二者至皆自在隨行。此釋意根二增上。正理論云。有說意根於染淨品。有增上力。故言於二如契經言。心難染故有情難染。心清淨故有情清淨。論樂等五受至喜及憂捨。後釋十三根各一增上。樂喜貪隨增。苦憂瞋隨增。捨受癡隨增。信等八根皆能生長清淨法也。樂等於淨亦為增上者。顯有二義。故致

亦言。謂能令染亦能令淨。染義如上。淨義云何。如契經說樂故心定。苦為信依。六出離依喜及憂捨者。定信出離皆是淨品。樂受與定為增上。苦受與信為增上。喜及憂捨與於六境出離之義為增上也。論毘婆沙師傳說如是。第四結上所說。是毘婆沙師也。正理論云。初傳說言顯樂後說。謂或有說能導養身等。述曰。顯世親師樂後說也。論有餘師說至受段食故。已下第二述。無德建立根也。真諦云。經部。於中有三一破婆沙師建立二十二根。二以三頌建立二十二根。三長行釋。此破五根導養身也。云。此是識非根用也。論見色等用至別增上用。此破眼等以見色等為不共事。見色等用是識非根。論故非由此眼等成根總結。破餘義大同少異。故不破也。論若爾云何。婆沙師問。若不許我以眼導養及不共事等。故名增上用。汝經部師說其義云何。頌曰。至涅槃等增上。第二頌答建立根也。論曰。至各立為根。釋頌文也。謂眼等根與眼等識為依。故於眼等識有增上用。故立為根。論豈不色等至應立為根外難。論境於識中至於法亦爾。通難。夫增上用謂勝自在。眼於眼識之中最勝自在。故名增上。有其二義。一與了青等衆多色識為通依。故二能依之識隨所依根有明昧故。以此二義根於識有最勝自在增上之義。色則不然。二相

違故者。一青色唯為了青。色為所緣。不為了黃等。色為所緣。二色有變壞。識不隨變壞。色之二事與根二事以相違。故不立為根。乃至意根亦具二也。聲等亦爾。論從身復立至有增上故。釋頌第三。第四頌。論女男根體至別立為二。此文釋女男根所以。謂即以身一分為體。此二少異。餘處身根。謂能於女男有增上用。故身根外別立二根。論女身形類至於二性增上。釋女男性及顯二根與此二性為增上也。論於衆同分至各能為根。釋第二頌。言於衆同分住中命根有增上用者。釋命根也。言於難染中至無明隨增故。釋五受根增上用也。言於清淨中至引聖道故。釋信等五根有增上用。言應知者至各能為根。此釋頌中應知字也。論三無漏根至有增上用。釋第三頌。論言亦爾者。至各能為根。此釋頌中亦爾字。論謂未知當知根至能般涅槃故。此釋頌中於得後後道涅槃等增上。論等言為顯至解脫喜樂故。釋頌等字。等言為顯。更有異門。釋增上也。正理論云。此說非理。彼同分根應非根。故應非根。豈不斯過汝亦有耶。經部却難。汝不共事等以見。聞等為我。無此失。說於嚴身有增上。故無餘分眼難。有彼身等增上用也。又非一切與能了別一切色識為通因性。以諸眼根利那滅故了諸色識不俱生故。若言眼類無差別者。色亦應同類無異。故若謂青黃種類別者。眼亦應爾。

①無二有②③④(論)+如⑤⑥⑦(而)一⑧⑨⑩上十(也)⑪⑫⑬上十(也)⑭⑮淨十(已上)⑯⑰(為)一⑱⑲部十(也)⑳㉑破十(也)㉒㉓不二爾㉔㉕(頌曰)根也十六字一㉖㉗二二亦㉘㉙色十(識)㉚㉛句十(也)㉜㉝男十(性)㉞㉟用十(故)㊱㊲(論於)二頌十四字一㊳㊴言二論㊵㊶住中命根二至㊷㊸(者)一㊹㊺釋命根也二釋第二頌命根增上用也㊻㊼(至)一㊽㊾字十(也)㊿㊽字二言㊾(等言)一㊿(復)十更㊿根二眼㊿故十(本論)㊿切十(眼)㊿與能二能與㊿生二起㊿

有異熟生及所長養類不同故。准此見青。自彼識但隨根有明昧者。此亦非因。識體生已方可得有隨根明昧。未生不可。未生令生增上力等。隨闕一種即不生故。未生令生。若色若根與境等。若作俱舍師彈。只由未生令生之根有明昧故。識隨眼根有明昧生。離言識獨至現已方說隨耶。又現在世唯一利那。如何得有轉明作昧移昧作明耶。或識隨根有明昧故。導養身義應許在根。眼用若增隨發勝識能避險難導養於身。眼用若微隨發劣識不了險難令身顛墜。故導養身在根非識。彈曰避險導身親由識濟。今既廣親立這一何誤耶。正理又云。又於此中有何少異。前門已顯眼等諸根發眼等識及相應法。今此門中略彼一分。非已所見何足生欣。既無別義不應重說。即是於我前說中減却一分。所不略者還說我說何足生喜。已下諸根言同我說。論。若增上故至增上用故。論主假立賓主釋難。於中有二。一假設難。二正通難。就難之中先舉自宗難。次舉數論難。此即先舉自宗難也。正理論云。若增上故立為根者。於愛見品諸煩惱中。受想二法有增上用。想應如受亦立為根。又諸煩惱於能損壞善品等中。有增上用。應成根體。又最勝故建立諸根。一切法中涅槃最勝。何緣不立涅槃為根。論。又語具等至有增上用。此即次舉數論難也。彼論有二十五諦義。言二十五者一

我彼計常。我思為體。性但是受者而非作者。餘二十四諦是我之所受用。二自性以薩埵刺闍答摩羅為體。亦名苦樂癡亦名憂喜暗。此三種如我之臣佐。我若欲得受用境時。即為我變。未變之時各住自性。故名自性。三從自性生大。謂我思量欲得受用諸境界時。三法即知。動轉之時其體大故名之為大。四從大生我執。謂緣彼我故名我執。五從我執生五唯量。謂色聲香味觸。足前為九。六從五唯量生五大。謂地水火風空。足前為十四。謂色能生火。以火赤色故。聲能生空。以空中有聲故。香能生地。地中多香故。味能生水。以水中多味故。觸能生風。風能觸身故。七從五大生十一根。謂眼耳鼻舌身意手足大便秘處小便處。語具即是肉舌。足前為二十五諦。謂火能生眼。還能見色。空能生耳。還能聞聲。地能生鼻。還能嗅香。水能生舌。還能嘗味。風能生身。還能覺觸。五大並能生意。手足大便秘處小便處語具。彼計肉心名意。彼宗所執諸法是常如轉變金成。環玦等。金色不改。環等相異。若我欲得受用境時。從自性生大。從大生我執。從我執生五唯量。從五唯量生五大。從五大生十一根。若我不受用境時。從十一根却入五大。從五大却入五唯量。從五唯量却入我執。從我執却入大。從大却入自性。今約彼宗十一根中五作業根為難。語具謂肉舌於語有增上用。手於

執有增上。足於行有增上。大便秘處於棄捨便穢增上。小便處於姪欲樂事增上。此等並有增上。應立為根。論。如是等事至有如是相。下一頌第三論主為憂無德建立根也。以語具等自餘諸法無根相故。不立為根。論曰至是有情本。釋所依也。內六處是有情本故。是心所依。外六處非有情本故。非心所依。有情本者。內六處中全是有情。外六處中一分是情。由內六處故。有扶根四境等故。根是其本。論此相差別。已下釋餘根作用。此者此上六根也。不可此有情有情無體故。即以六處為其體故。不可言此心心所法。男女相別多是色故。真諦等云。此六處也。相別令住。如文可解。此成難染由五受根。難染有二。一與煩惱相應故名。難染此即意根。二以被煩惱緣縛故名。故名難染此通六根。論此淨資糧由信等五者。眼等清淨資糧謂信等五。論此成清淨由後三根。此有三種。若體無漏故名清淨。即唯意根。若離自煩惱縛。及還滅故名清淨者。即通眼等六根。論由此立根事皆究竟。結上成根。論。是故不應至增上用。故此顯餘法非根攝也。正理論云。不應更立想等為根。諸煩惱中愛過最重故。唯立受與彼為根。愛過重者。以契經說愛與六處為生因故。又想非見煩惱生因。餘因發生顛倒見已妄分別。想持令相續。離正對治不可斷壞。故說此想與彼為因。

①黃十(等)②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
①(已上)②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
①(以)②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
①云二言②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺

三無漏至由後受用。正理釋云。初無漏根能生此得。正定聚中此初生故。次無漏根令此得住。由彼長時相續起故。後無漏根令得受用現法樂住。彼所顯*故。論根量由此此

命根不取餘法。答若依餘師。此十三法於流轉還滅。有勝用。故建立爲根。餘用非勝。不立爲根也。若依曇無德。卽此十三法。是心所依。此別此住。此雜染。此資糧。此淨故。

心合一釋妨難也。論又苦樂受至故總
立根更重釋也。論意樂喜捨至立具知
根。此釋三無漏根於中有二。先以九根
於其三道立爲三根。後釋三根得名所由。

①根十(已上)②③三=四④⑤數=故⑥⑦字=言⑧⑨(生死…斷滅)二十四字一⑩⑪成二根⑫⑬[意]一⑭⑮由命根住=住由命根⑯⑰上十(也)⑱得十(也)⑲具十(至語方成故)⑳㉑有與釋同有與釋別=爲有釋別㉒與十(前)㉓[首不…故者]十一字一㉔[又]一㉕通十(心所法)㉖根也=爲根㉗依十(法)㉘反不二乃至㉙[在]一㉚合=立

第二釋。如文可解。論。又契經說至亦

通有漏。論主引經證信等五根通有漏也。佛未轉法輪時未有聖人。此時已說有情根。上中下。故知說有漏信等五根。論。

又世尊說至品類觀察。論主引第二經證通有漏。信等五根若唯無漏。如何實知是集沒味過患。此之四行觀有漏故。集能招苦。沒沈沒處。味愛味。處。過患是苦。出離是在滅。餘文可解。論。故信等五根通有漏無漏總結證也。

論。如是已說至。成非異熟。下一頌第二明。是異熟非異熟門。論曰。唯一命根定是異熟。此定宗也。二十二根中。唯一命根定是異熟。唯遮更通餘根。定遮通非異熟。

論。若如是者至誰之異熟。外難。難云。若定是異熟者。留多壽行。既由第四定等延。此命根。即此命根是誰異熟。論。如本論說至壽異熟果。此有二意。一引本論證有留壽行。二引本論答前問也。言留壽行誰之異熟者。引本論證。即是先感富等業之異熟。云何。必留多壽行者。問留壽法。謂阿羅漢。簡有學。成就神通。簡慧解脫。得心自在。簡時解脫。若於僧衆若於別人。簡餘田。以諸命緣至隨分布施簡餘物。施已發願簡無願。即入第四定等。簡餘定。從定起已至則皆轉招壽異熟果者。由施定力能轉招也。由施定轉先不定富異熟業。令招今時壽異熟果。或由此施定願令延。不定業也。問。何以

得。知。非。是。由。今。布。施。現。招。壽。果。答。有。多。文。證。婆。沙。一。百。二。十。六。云。問。理。無。富。異。熟。果。可。成。壽。異。熟。果。何。故。乃。說。富。異。熟。業。則。轉。能。招。壽。異。熟。果。答。無。轉。果。體。有。轉。業。力。謂。由。布。施。邊。際。定。力。轉。富。異。熟。業。招。壽。異。熟。果。雖。俱。可。轉。而。彼。今。時。不。願。富。果。祈。壽。果。故。准。此。文。施。為。能。轉。不。言。正。感。有。餘。師。說。有。業。先。感。壽。異。熟。果。然。有。災。障。由。今。布。施。邊。際。定。力。彼。災。障。滅。壽。異。熟。起。雖。俱。可。轉。而。彼。今。時。不。願。富。果。祈。壽。果。故。准。此。論。文。施。為。能。感。有。作。是。說。有。業。先。招。壽。異。熟。果。然。不。決。定。由。今。布。施。邊。際。定。力。令。招。壽。業。決。定。與。果。准。此。論。文。施。為。能。決。定。也。復。有。欲。令。由。施。定。故。引。取。宿。世。殘。壽。異。熟。謂。阿。羅。漢。有。餘。生。中。殘。壽。異。熟。由。今。布。施。邊。際。定。力。引。令。現。前。定。力。不。思。議。令。久。斷。還。續。准。此。論。文。亦。由。施。定。引。也。准。上。四。解。第。一。解。云。由。布。施。邊。際。定。力。轉。富。異。熟。業。招。壽。異。熟。果。准。此。論。文。於。僧。衆。等。施。為。轉。業。因。非。自。招。命。然。此。初。解。即。與。本。論。相。扶。言。轉。富。業。招。壽。果。故。第。二。師。云。有。業。先。招。壽。異。熟。果。然。有。障。故。等。此。亦。容。是。不。定。業。也。第。三。師。云。有。業。先。招。壽。異。熟。果。然。不。決。定。第。四。師。云。由。施。定。故。引。取。宿。世。殘。壽。異。熟。上。三。師。釋。皆。與。本。論。相。違。本。論。云。時。彼。能。感。富。異。熟。業。則。皆。轉。招。壽。異。熟。果。此。後。三。師。皆。不。言。轉。富。業。但。言。壽。業。有。障。不。定。殘。果。故。知。非。與。本。論。相。扶。論。復。有。欲。令。至。引。取。受。用。此。是。婆。沙。第。四。家。也。論。云。何。必。傷。至。富。異。熟。果。此。釋。捨。壽。行。准。捨。壽。行。欲。捨。壽。行。皆。行。施。等。定。知。不。是。轉。現。施。業。招。壽。之。力。令。招。富。也。本。欲。轉。捨。壽。業。令。招。富。果。欲。令。壽。短。今。更。造。壽。業。轉。令。招。富。於。捨。壽。行。有。何。用。耶。故。知。留。壽。行。中。所。有。布。施。但。為。轉。力。不。招。現。果。問。若。爾。何。故。布。施。答。婆。沙。云。問。所。留。壽。行。正。由。誰。引。為。由。布。施。為。定。力。耶。若。由。施。力。不。應。入。定。若。由。定。力。不。應。行。施。有。說。由。施。有。說。由。定。如。是。說。者。俱。由。二。種。雖。多。行。施。若。不。入。定。彼。終。不。能。引。壽。果。故。雖。數。入。定。若。不。行。施。彼。終。不。能。引。壽。果。故。然。施。力。能。引。定。令。決。定。由。此。故。言。俱。由。一。種。准。上。論。文。由。施。命。緣。能。引。過。去。招。富。之。業。感。壽。果。也。婆。沙。釋。捨。壽。行。有。六。師。釋。問。理。無。壽。異。熟。果。可。成。富。異。熟。果。何。故。乃。說。壽。異。熟。業。即。轉。能。招。富。異。熟。果。答。有。三。師。如。前。留。壽。唯。改。壽。富。有。異。皆。言。由。施。定。力。第。四。師。云。有。業。先。招。富。異。熟。果。而。非。妙。由。今。布。施。邊。際。定。力。令。滅。施。業。轉。招。妙。果。謂。彼。先。引。長。時。施。果。今。由。布。施。定。願。力。故。令。彼。轉。招。促。時。妙。果。第。五。釋。云。復。有。欲。令。引。殘。富。異。熟。業。如。留。壽。第。四。釋。婆。沙。論。云。問。若。諸。有。情。壽。果。富。果。不。決。定。者。可。有。留。捨。若。俱。決。定。如。何。留。捨。答。但。作。分。限。無。留。捨。事。譬。如。良。醫。所。記。分。限。無。能。過。者。此。亦。應。然。准。此。論。文。留。壽。行。者。富。壽。二。業。俱。不。定。者。可。有。留。捨。若。決。定。者。但。為。分。限。不。能。增。減。又。准。此。文。增。

釋十(也) (有)十(上) (如漏)十(如) (處)一(一) (在)一(一) 減十(也) 成二(幾) (離)一(一) 行十(也) (言)一(一) 慈第(二)比丘 (法)十(也) 學十(也) 田二(因) 十(也) 物十(也) 願十(也) 定十(也) (謂)十(出) 何二(所) 此十(論) 感二(減) (命)一(一) (今)十(此) 故等(二)等故 言二(云) 行十(也) 短二(瓶) (轉)一(一) (所)一(一) 施二(定) 定二(施) (能)一(一) 定十(力) 婆沙十(百二十六) 改二(說) 減二(感) 從二(今) 留十(捨) (是)十(富)

壽行者非是現施能感。文極分明。第六尊者妙音釋如此論。正理論云。且無分別。此諸根中唯一命根定是異熟。如何此命可無分別。定果命根非異熟故。如是命根亦是異熟。得邊際定。應果必倒於僧衆中。或別人所施思果故。諸我能感富異熟業。願皆轉招壽異熟果。本論說故。此當婆沙初解。准婆沙四釋中初釋。及後立由施能引定能決定。即是現施之思。引舊業起故名施思果也。若作此釋。即與婆沙初釋相扶。婆沙復三師釋。皆違本論。不可依也。若不爾者。即與婆沙所解相違。又違本論。捨壽行文。正理第二解同。婆沙第三解。第三解同。婆沙第四解。瑜師正理。抄中云。俱舍所釋。非薩婆多正義。應以此引不定業爲正。由不許命根是現業果。引無邊背造婆沙決擇云。如說。一法是業果非現業果。謂命根。又不許一業感多身。瑜師自云。然未詳其深趣。應更思之。今詳有部命根定非現果。不許造一引業引多生果。亦不許造多引業共感一生。今此留壽。若爲通釋。若准留壽定願。即轉前富果令續。今命。即有多業感一生過。若言令感。命不定業。延即有與願不同過。今即以此二義以爲兩釋。一解。以定願及施思力。延不定業留壽得長。問若爾。豈不與願不同。答由願富業感壽果故。此願方能延不定業。如以命緣施等方能延等。二釋。即轉富業令招壽果。問若爾。豈不一生

多業引。及非取而與果耶。答不許二引業共一生受。由施能定力資不思議。故轉其非取滿業令招壽果。然不是一生多引業果。如色是礙。通力不思議故。而能令無礙。若不爾者。因何本論云。富異熟業則皆轉招壽異熟果。若言施思爲引招現果者。此即有多過失。違婆沙增捨文。故。一生多業引故。違捨壽行文。違無邊背決擇云。一法是業果非現業果。謂命根。又不許一業感多身。若引感富業。感此身者。此非多引感。一生過。然兩釋中應取後釋。順本論故。尊者法勝。說此命根亦非異熟。故彼論說。有十三根皆通一類。此違本論。一根非業是異熟。九根非業非異熟。十二不定。有人釋論。第一引本論意云。此家意說。以布施時無貪相應思。正能感現異熟命根。以邊際定等爲緣。轉富業令感壽果。此即現業能感現命果。此釋爲定。問同分亦現感不。命與同分誰總。誰別。第一解云。同分是總。命根是別。同分非現感。命根容現感。由有總別不同。現非現異故。有同分長命根短者可延。若同分亦短者。命不可延。此論既云。轉招壽果。以此故知。現容感命。又下論云。四業容俱作。引同分唯三等。云云。又引婆沙一百四十三說云云。通婆沙三十一云。命根衆同分是牽引果。解云。引業非唯感總同分。亦能兼感別命根故。譯曰。舊翻名總。今譯爲引。舊翻爲別。今譯爲滿。引滿總別眼目異名。如何

引業兼感別命。豈非引滿雜亂過耶。第二解云。同分是總。命根是別。同第一解。言差別者。俱容現感。由業力故。引婆沙第三師四業容感衆同分證。第三解云。同分是總。命根是別。同第一解。俱容現感。同第二解。言差別者。雖總別不同。由彼俱容現業感故。長即齊長。短即齊短。延即同延。促即同促。第四解云。同分非現感。命根容現感。同第一解。言差別者。二俱是總。引婆沙三十一證。第五解云。俱容現感。同第二解。二俱是總。同第四解。言差別者。或延同分。或延命根。第六解云。俱容現感。同第二解。二俱是總。同第四解。云差別者。既俱容現感。又同是總。長即齊長。短即同短。延即同延。促則同促。雖作六解。初解稍勝。非但順多論文。亦乃於理爲善。今詳光師所引。論云。時彼能感富異熟業。則皆轉招壽異熟果。謂是轉現施思之業爲所轉業。招現命根。違婆沙四釋及能轉所轉義也。及違捨壽行文。如前已述。亦違自釋施思既已招命。何更用定願轉。言命是滿。復違婆沙三十一文。及正理十六文。如後當述。又云。命根及同分俱能令六處住時長短。不得論意。如前已述。問命及同分誰是引果。答婆沙三十一云。復次

一(文)前已
二後當述

①感二成②如何二何故③是何何④路二謂⑤故十(已上)⑥及後立二乃彼云⑦(與)一⑧(捨)一⑨抄二妙⑩(正理)十俱⑪(云)十應⑫(一)一⑬(共)一⑭(非)一⑮定二之⑯即十(是)⑰果令二令果⑱多二兩⑲令二今⑳即二命㉑豈一延㉒能二然㉓定十(順)㉔(是)㉕(也)㉖(文)一㉗(共有十釋)十故㉘(引)十業㉙非二是一㉚引二業㉛(業)十熟㉜家二宗㉝(能)十轉㉞果二根㉟有二即㊱業二善㊲(一)十十㊳一二?㊴(根)一㊵(解)云一㊶證一說㊷則二即㊸一二?㊹證二說㊺(也)一㊻及二衆㊼一二二

命根衆同分是牽引果。又正理十六云。要意業牽引命衆同分。又云。身語二業定不能引命衆同分。不爾便違契。經正理。經言劣界思所引故。此說欲有命衆同分。又云。又非。次第一。極微牽引命根及衆同分一心起故。正理此文與婆沙三十。一同。既有正文。說命是引。無文說命是滿。不可。准義云。命滿而遠。正文。問若爾何故婆沙一百一十四解。四業三說。一云。生後二業感衆同分及滿。現及不定感滿非。衆同分。二云。三感衆同分及滿除現。現能感滿非衆同分。三云。四能感衆同分及滿。婆沙既對滿說。衆同分不言命根。故知命唯是滿。答彼文明。四業感果引滿差別。引中舉衆同分。命可例同。婆沙三十。一正明衆同分命根是何果故。具說二種牽引果也。四業中是准義。三十。一。及正理是正文。不可釋。正文從准義也。此論云。引同分唯三。即是第二師義。由引有命及同分故。言引同分欲簡命根。若唯同分是引。但應言引。何用同分之言。問命及同分俱是引果。何故唯說留捨命行。不說留捨同分。答二用別故。故論云。一趣生等諸有情類所有身形諸根業用。及飲食等互相相似。并其展轉相樂欲因名衆同分。故有別法能轉煖識相續住因說名為壽。又命根增上用謂能令衆同分相續住等。准此故知延促是命。非是衆同分也。論。尊者妙音至捨壽行。如文可解。論。應如是說至皆

是異熟。此述論主釋也。如文可解。正理破云。而經主言由勝定力引取未曾諸根大種住時勢分。如此命根非是異熟。餘是異熟。此言非理。所以者何。且彼唯說諸根大種住時勢分名為命根。如後當破。設許如是。隨執彼為長養等。性皆不應理。且不應執。是長養性。彼能防護異熟果故。所防異熟已轉盡故。不應異熟相續斷已獨有長養太過失故。亦不應執。是等流性。眼等無別等流性故。無記非善等流果故。又界應成。雜亂過故。亦不應執。是異熟性。定非欲界異熟因故。又彼自許如是事故。然其所說迷謬難詳。任更指陳。彼名何法。而言此命非異熟耶。論。因論生論至二種堪能者。釋留壽行所以可知。論復何因緣至猶如捨衆病。釋捨壽行所以。如文可解。論此中應知至無煩惱故。釋留捨壽處人等也。處唯三洲。趣唯是人。依唯男女。根唯不時解脫。慧俱解脫者唯俱解脫得邊際定諸阿羅漢。辨位。由彼身中有自在定。簡鈍根。無煩惱故。簡有學。論。經說世尊至由此暫住名為命行。此釋經中壽。行命行二名差別。如文可解。論。多言為顯至不應言行釋多命壽。然有三解。第一解云。此顯命壽留捨多念。非一刹那有留捨義故。婆沙云。多言顯示所留所捨非一刹那。行言為顯示所留。所捨是無常法。第二有部解云。有說。此多言者。為遮正量部計。有一命壽實體經多時住。初

起名生。終盡名滅。中間名住異。行言為顯留捨多念。命行壽行念念體別非一命壽經多時住。第三經部師說。多言為顯無一實命壽體。但於五蘊衆多行上。假立如是命壽二名故說多行。若謂不然。不應言行。但可應言留多命捨多壽。以此行是有為通名非唯命壽。論世尊何故至煩惱魔故。此明世尊留捨。如文可解。婆沙四百二十六云。經說世尊留多命行。捨多壽行。其義云何。有作是說。諸佛世尊捨第三分壽。有作是說。諸佛世尊捨第五分壽。若說諸佛捨第三分壽者。彼說世尊釋迦牟尼壽量應住一百二十。捨後四十。但受八十。問佛出世時。此洲人壽不過百歲。何故世尊釋迦牟尼壽百二十。答如佛色力種姓富貴徒衆。智見。勝餘有情。壽量亦應過衆人故。若說諸佛捨第五分壽者。彼說世尊釋迦牟尼所感壽量應住百年。捨後二十。但受八十。問諸佛色力種姓富貴徒衆。智見。勝餘有情。何故壽量與衆人等。答生在爾所壽量時故。由此經言捨壽行者。謂捨四十或二十歲。正理二十二同。婆沙。論。傍論已竟至皆通二類。釋憂根。及信等八根。是有記故唯非異熟。七色根意根除憂四受。十二通異熟非異熟。論。七有色根至餘皆異熟。重釋。如文可解。論。若說憂根至順捨受業。外難。既有三順受業。喜捨即是異熟。故順受業。亦是順受異熟業也。論。依受相應至名順樂受觸。有

①(經正理)一②③ ④此十(意)⑤⑥ ⑦一二三?十(云)⑧⑨ ⑩(是)十滿⑪⑫ ⑬[及]一⑭⑮ ⑯性二流⑰⑱ ⑲防護二防守⑳㉑ ㉒耶十(已上)㉓ ㉔[行]一㉕ ㉖(故)十婆沙㉗ ㉘[示]一㉙ ㉚[所]一㉛ ㉜[有]一㉝ ㉞(一)十百㉟ ㊱[有作]分壽)二十二字一㊲ ㊳[釋迦牟尼]一㊴ ㊵力二身㊶㊷ ㊸智二知㊹㊺ ㊻住二捨㊼ ㊽力二身㊾ ㊿二三㊽㊾ ㊿沙十(後師)㊿ ㊿順十(憂)㊿ ㊿[喜捨]受業)十字一㊿ ㊿(憂)一㊿

難也。男女二名由二根得。彼無男根何故名男。論於何處說反問也。論契經中說至男身為梵。引經說也。論別有男相至男身所有者。此通經雖無男根而有男身來相故名男也。非如欲界無男根。即無男相。論無苦根者至不善法故。釋無苦所。以身淨妙故無等流苦。無不善法故無異熟苦也。論無愛根者至惱害事故。釋無愛所以也。一以所依身定潤故無憂。二以無憂境故無憂也。論無色如前至信等五根明無色界唯八根也。言通者顯下界亦有。論如是已說至幾非所斷。下一頌第六三斷分別門也。論曰至非無漏故。明四根通三也。與見修煩惱相應故見修斷。通無漏故亦非所斷。愛根不通無漏故唯見修所斷。但與見修惑相應故不通非斷。論七色命苦至皆有漏故。此明九根唯修所斷不染污故不與見修煩惱相應。及非第六意識所生故非見斷。皆有漏故是修所斷。不通非斷。論信等五根至及無漏故。釋信等五根非染污故不通見斷。通有漏故是修所斷。通無漏故亦非所斷。論最後三根至是所斷故。釋後三根唯不斷也。上來六頌六門分別義類差別。自下八頌就得不問六門分別。論已說諸門義類差別。結前。何界已下生後。此下一頌第一明三界四生初得異熟根多少也。論

日至定染污故。此明欲界三生初生唯得二異熟根。爾時雖有意捨二根唯染污故非異熟根。異熟意根無法前得。漸具根者無眼等四及女男也。論化生初位至初得八根。明化生也。准此化生必具諸根。論豈有二形至二形化生。釋通妨也。准此善趣無有二形化生。此上所說唯異熟根。若兼染污並加意捨。論說欲界中至色無色界結引。論欲界欲勝至過色無色。釋頌但言欲色不言界也。然詳此釋似當煩長。論色界初得至無形者說。釋色界也。論上唯命者至唯命非餘。釋無色界。頌中上言以定勝生勝故。非是在欲色界之上。無別處故。餘文可解。正理論云。由此證知命根實有此若非有為得何根名生無色。非善染污名。業果生。未受彼生容現起故。又異熟心無續生理。唯許染心能續生故。過去未來非有論者。爾時三世異熟皆無。異熟既無。生依何說。必應許有生依實法。大業有類耶。即婆沙一百四十七云。問餘無色根爾時亦得。謂意五受信等五根此中何故不說答有說。爾時一切得者此中即說。餘無色根雖有得者。而非一切是故不說。謂上地沒生下地時。雖得彼根。若自地沒還生自地彼皆不得。是故不說。述曰。此說先不成就今之得者名得。若自地沒還生自地。先成就故不名得。從下地沒生上地時。爾時善染亦先成就。唯異熟根無法前得。彼彼生處初獲名

得。問若言雖同欲界以報別故。此無記根名初得者。何故得識不得眼云。如從二三四定沒生初靜慮及欲界時。但得其識不得其眼。而於前身已得眼故。答前文據十八界作論。彼於眼界總說不簡異界異地及業果別。此中辨異熟根就業果說。雖於同地先成眼。業果不同名之為得。又說。此中但問初得業所生者。初受生位餘無色根。雖有得者而非業生故此不說。後位所得雖業所生而非初得故此不說。此論意與後文同也。論說異熟根至幾根後滅。下一頌第二明最後滅諸根多少。論曰在無色界至於最後滅。此釋無色界。前欲後無色。此文先無色後欲者乘前義便。正理論云。又無色言遮彼有色。有餘師說彼有色故。若不說有實物命根何異熟斷名無色死。若言異熟四蘊斷故彼名死者。善染污心現在前位應亦名死。若言彼地所受異熟猶未盡者。如何不受而有盡期。善染污心現在前位。當言彼受何業異熟非不現前可名為受。若謂於彼異熟習氣恒隨轉故名為受者。理亦不然。所執習氣非極成故。太過失故。異熟雖盡習氣隨故。如業習氣應無死期。若異熟盡無習氣者。業亦不應有餘習氣。若言習氣望現異熟如我得者應如我得異熟不起習氣則無。又非異熟習氣隨轉名受。異熟非彼性故。又汝所執習氣理無後當廣辨。抄釋云。我宗異熟法上得

①經十(也)②即二而③以十(也)④四二俱⑤明二意等⑥三十(斷)⑦見修一⑧說二根?⑨根十(也)⑩也二故⑪就一說⑫女男二男女⑬准此二準說⑭然詳煩長八字一⑮上十(也)⑯(有)十即⑰四二三⑱云二眼⑲異界異地二異熟地⑳眼十(根)㉑又二有㉒在無色界一㉓界十(也)㉔抄二鈔

異熟若滅得亦隨滅。不同業得。論若在色界至而生死故。此釋色界。如文可解。

論若在欲界至唯有前八。此釋欲界。如「文可解」。論如是所說依頓命終。總結上滅依頓終。論若漸命終至前後滅義。釋漸命終滅根多少。如文可解。論如是所說至而命終者。結上頓漸二種命終。但依染無記心而命終者。染無記心滅根數同。所以合說。論若在三界至如理應知。次釋善心命終。隨其所應於前所說捨根位。中加信等五。

論分別根中至何沙門果。下一頌第三明得果用根多少。此中明得。通無間道解脫道與得果。前為引因。後轉為依因。由此前後二果定用二無漏根得也。此中言得。初證名得。不說後位及練根也。若說練根。初後二果應入根得。又此中言得。是與果道為其近因名之為得。論曰至在中間故。總釋邊中果名。論初預流果至依因性故。釋初果也。正理論云。雖解脫道於沙門果非同類因。而是相應俱有因。故名得彼果。亦無有失。以沙門體更互相依而得生故。展轉相望為士用果。誰復能遮。若言加行無間勝進應亦爾者。許亦無失。或已知根亦為同類因。能得預流果。謂轉根時如阿羅漢就容有說。亦無有過。論阿羅漢果至依因性故。釋後果也。二道相資如初果釋。雖樂喜捨三根容得。正得果時唯一受故。不越九根。雖無間解脫道不同

時。而等流士用果同時故。亦無有過。論中間二果至九根所得。自此已下釋中二果。先總釋根數後一一別釋此即初也。論所以者何。至由九根得。釋第二果。於中有三。一依世道由七根得。二依出世道由八根得。三依超越由九根得。

論若不還果至得一來果。自此已下釋第三果。於中有四。三如一來果說。論總說雖然。而有差別。已下重釋不還果也。與其前果根數雖同。而受根有別。謂前超越唯用捨受。依未至故。此果超越通樂喜捨。容依六地證三果故。依未至中間及第四禪即是捨受。前二禪喜。第三禪樂根。若次第者亦與前殊。第九解脫或入根本地。或在未至。若入根本地。加其喜根。若不入者還同前果。婆沙一百四十八云。問離欲界染第九解脫道。誰即入靜慮。誰不入耶。答有說。欣多者入。厭多者不入。有說。為求靜慮而離染者入。為求解脫而離染者不入。有說。利根者入。鈍根者不入。已上論文。又三釋俱通。所以無評。問因何次第證有入根本地。超越證者即無斯理。答離修道惑多種不同。或有欣上厭下而斷於惑。若是利根欣心多者得入根本。或有為求解脫。或有為求靜慮。而斷於迷惑。若是利根為求靜慮得入根本。道類智雖是修道。容預多念亦有利根然為現觀諦理。若依未至入於見道。不為欣上地。不為求靜慮。入見道故不入根本。

又解。先得根本靜慮。若意樂根本。即依根本。若意樂未至。即依未至。由此無間解脫必同一地。斷非想惑無其上地可欣求故。依其未至得第四果。解脫道中不入根本。論豈不根本至由九根得。問。論實得第四至定由九根。答。論於不還果中何不如是說。重難。論以無樂根至極堅牢故。通也。如文可解。依發智論第十五云。幾根永斷滅起。得預流果。答無根永斷。七根滅起。一滅不起。一起不滅。得預流果。述曰。言永斷者。謂於諸根永斷繫縛得離繫義。言起滅者。無間道滅解脫道起。言滅不起者。無間道滅解脫道不起。言起不滅者。無間道無故不滅。解脫道新起故言起也。得預流果時。無有一根得永離繫縛。故言無根永斷。言七根起滅者。謂信等五及意捨也。無間道滅解脫道起。一滅不起者。謂未知根。第十五心滅後更不起。一起不滅者。謂知根。第十六心起第十五心無故不滅。幾根永斷滅起。得一來果。答若倍離欲染入正性離生者。如證預流果。說若從預流果以世俗道證一來果。無根永斷。七根滅起。得一來果。述曰。無根永斷者。同預流說。七根起滅者。亦同預流。若從預流果以無漏道證一來果。無根永斷。八根起滅。得一來果。述曰。八根起滅者。於七根上加已知根。俱無間道滅。解脫道起故。幾根永斷滅起。得不還果。答若已離欲染入正性離生。無根永斷。

又解。先得根本靜慮。若意樂根本。即依根本。若意樂未至。即依未至。由此無間解脫必同一地。斷非想惑無其上地可欣求故。依其未至得第四果。解脫道中不入根本。論豈不根本至由九根得。問。論實得第四至定由九根。答。論於不還果中何不如是說。重難。論以無樂根至極堅牢故。通也。如文可解。依發智論第十五云。幾根永斷滅起。得預流果。答無根永斷。七根滅起。一滅不起。一起不滅。得預流果。述曰。言永斷者。謂於諸根永斷繫縛得離繫義。言起滅者。無間道滅解脫道起。言滅不起者。無間道滅解脫道不起。言起不滅者。無間道無故不滅。解脫道新起故言起也。得預流果時。無有一根得永離繫縛。故言無根永斷。言七根起滅者。謂信等五及意捨也。無間道滅解脫道起。一滅不起者。謂未知根。第十五心滅後更不起。一起不滅者。謂知根。第十六心起第十五心無故不滅。幾根永斷滅起。得一來果。答若倍離欲染入正性離生者。如證預流果。說若從預流果以世俗道證一來果。無根永斷。七根滅起。得一來果。述曰。無根永斷者。同預流說。七根起滅者。亦同預流。若從預流果以無漏道證一來果。無根永斷。八根起滅。得一來果。述曰。八根起滅者。於七根上加已知根。俱無間道滅。解脫道起故。幾根永斷滅起。得不還果。答若已離欲染入正性離生。無根永斷。

又解。先得根本靜慮。若意樂根本。即依根本。若意樂未至。即依未至。由此無間解脫必同一地。斷非想惑無其上地可欣求故。依其未至得第四果。解脫道中不入根本。論豈不根本至由九根得。問。論實得第四至定由九根。答。論於不還果中何不如是說。重難。論以無樂根至極堅牢故。通也。如文可解。依發智論第十五云。幾根永斷滅起。得預流果。答無根永斷。七根滅起。一滅不起。一起不滅。得預流果。述曰。言永斷者。謂於諸根永斷繫縛得離繫義。言起滅者。無間道滅解脫道起。言滅不起者。無間道滅解脫道不起。言起不滅者。無間道無故不滅。解脫道新起故言起也。得預流果時。無有一根得永離繫縛。故言無根永斷。言七根起滅者。謂信等五及意捨也。無間道滅解脫道起。一滅不起者。謂未知根。第十五心滅後更不起。一起不滅者。謂知根。第十六心起第十五心無故不滅。幾根永斷滅起。得一來果。答若倍離欲染入正性離生者。如證預流果。說若從預流果以世俗道證一來果。無根永斷。七根滅起。得一來果。述曰。無根永斷者。同預流說。七根起滅者。亦同預流。若從預流果以無漏道證一來果。無根永斷。八根起滅。得一來果。述曰。八根起滅者。於七根上加已知根。俱無間道滅。解脫道起故。幾根永斷滅起。得不還果。答若已離欲染入正性離生。無根永斷。

其一二心 中二等 得十前 後一 越一起 至一 而有差別二此俱有故 第 前十根 問一 界一 即一 答一 文一 容十有 智十時 斷二初 根一 問十也 答十也 離十也 滅起二滅 道二 十無 道新起二斷 五十根 後二波 已十知 起一 樂一 果一 俱二謂 若一

七根滅起一滅不起。一起不滅。得不還果。

述曰：無根永斷者，見道第十五、六心中，不滅根故。七根滅起者，若依未至中間。

及第四靜慮。即是信等五及意捨根。若依初二禪。卽信等五及意喜根。若依第三禪。

除喜加樂。若從一來果以世俗道證不
還果。不入靜慮。四根永斷。七根滅起得不

還果。述曰。四根永斷者。謂憂苦女男。離欲斷故。七根滅起。如預流說。若入淨慮。

四根永斷。六根滅起。一滅不起。一起不滅。得不還果。述曰。六根滅起。謂信等五度。

喜意根。一滅不起。謂捨根。一起不滅。謂喜根。若從一來^{*}果以無漏道證不疊果。不

入靜慮四根永斷。八根滅起得不還果。

入靜慮四根永斷。七[※]根滅起。一滅不起。一

走不滅得_レ不遺身_二 述曰 七滅起者 謂信
等五及意_ヲ知根 一滅不起者捨根。一起不

源謂喜柱。幾柱永斷。滅起得阿羅漢果。答
若依未至證阿羅漢果。一根永斷。七根永

如依未至。依靜慮中間。第四靜慮。三無色

定亦爾。述曰。一根永斷者。謂命根。七根永斷滅起者。信等五根。及意捨。一滅不起。*知

根。一起不滅謂具知根。若依初靜慮證阿羅漢果。二根永斷。六根永斷滅起。一根滅起。

一滅不起。一起不滅得阿羅漢果。如依初靜慮。依第二第三靜慮亦爾。述曰。二根

永斷者。謂命捨根。六根永斷滅起。謂信等五

及意根。一根起滅者。若初二靜慮喜根。第三靜慮樂根。一滅不起。知根。一起不滅。謂具知根。

論。今應思擇。下有三行頌。第四明隨成。就一根定成根多少也。於中有定成三四

⑤五七八十一十三。無定成。一二六九
十。十二十四。論曰。命意捨中至。皆

定成就者。釋定成三也。於中有二。初明三
根定成。後明餘根非定。

至所餘根者。此明三根定成。此三於一切處。特位等皆定成也。一切衆生必有命故。及

通大地故。定有於受。五受之中。捨遍一切。

不定。先總後別。此總釋也。*言此中眼耳

類同卽合釋也 眼等四根類同故合釋 有

二處不成。謂生無色界。二未得已失。身極
唯一處不成。謂生無色界。男女二根二處

不成。謂上二界及未得已失。16喜樂根一處定不成就。謂異生生三定已上。言異生

簡於聖人。聖人生上。成下。無漏喜樂。根故。苦根一處定不成就。謂生上二界。

憂根一種_レ不定不成。謂一切離欲貪者。此二根唯有漏故不_レ簡。凡_二聖_一餘文可_レ解。*言。

於非遷位至皆定成_就*者。一切處非遷者。即是前三命意捨根」論。若成_就樂至

及此身根。第二釋定成三四。若成就樂及身根。定成意命捨故。聖生無色成。就樂不

樂根。此身樂二根不互定成。
論若成。

眼根至捨樂喜根。釋定成_四五。成眼等必依身故。成喜必成樂故。所以定成_五根_二

論第二靜慮至此成何樂根。外難。未得第三靜慮。捨欲界。初定樂根。未得第三靜慮。

定成何樂根。論當言成就至餘未得故。答。餘淨無漏樂猶未得故。若成樂根喜卽

不定。謂異生生第三定。成就樂根不成喜故。若成喜根。卽定成樂。聖人生上成無漏。

四必成無漏樂異生生第二定必成染污樂

成七。成苦根。定_四身在欲界。身及四受必
定成就。憂離欲_舍。所以有。苦_四之_皆受_尋無

論。若成女根至信等五根。此釋定

以七如苦說第八卽是女男。憂根。有女男。

故女男二根非定成就若成信等五根定

生。生。無色界。無七色根。及四受。故。是異生。

故不成三無漏根。由此唯八根定。十四不定。論。若成就具知根至及已知根。若那

苦。三無漏根不並成。故眼等十一不定成。

也。若成_二就已知根義亦如上_一 論。若成_二就未知根至及未知根_一釋定成十三根以_二

見道定依欲界^{*}故。如前有身苦。已離欲者容入見道。憂非定成。無眼等四根容

①者十(四根先已斷此位不斷者)②減一斷③斷④得不還果⑤謂⑥喜⑦依⑧有二至⑨五十六⑩命意捨中⑪皆定成就者⑫所餘根者⑬言⑭通⑮通⑯定十(也)⑰鼻舌四根一定不成就⑱喜樂根一樂喜根⑲者⑳不㉑就十(釋十九根於非道位定成就其也)㉒就樂二樂根㉓四十(也)㉔五十(也)㉕未得第三靜慮㉖必成無漏㉗身㉘之二苦㉙根十(者)㉚故一欲㉛故二分㉜就㉝就㉞若㉟經二理

不成就故非定成。正理論云。若成。未知根定成。就十三。謂身命意苦樂喜捨信等五根。及未知根。漸命終位傳說深心厭生死。故能入見道。漸捨命無男女根。亦容入聖故。不可釋云。以男女互成不定。故不說。則男女互無數終十四。因何論文但說十三。若言男女互無以不定不說。十四。即是西方師義。迦濕彌羅國師云。此中說數不說名也。故婆沙一百五。十云。若成就女男二根。定成就過去未來九。三世二。現在四。過未九者。謂四受。信等五根。三世二者。謂意一受。現在四者。謂男女身命。餘不定如前說。西方師云。應過未定成十。謂五受。信等五。三世定成一。謂意。受名不定。故迦濕彌羅國師云。名雖不定而數即定。必有一受現在前故。此中說數不說名也。又云。若成就未知當知根。定成就三世七。過去未來三。未來現在一。現在二。三世七者。謂意一受。信等五根。過未三者。謂三受。未現一者。謂未知當知根。現二者。謂身命。此二說如前。准上論文。故知女男二根非互有不定故不說也。問若爾何故正理四云。言一形者。無有二形。及與無形得聖法故。答此說本性無形。及除去無形。不能得聖。非是漸捨命者。准婆沙文。不容異解。既無形以志性不定不得入聖。漸捨命者以深厭生死。能入聖故義不同也。問漸命終者無形得戒以不。答亦得戒無失。無形不得戒不據漸命終者。

無形不得戒據本性損壞。以多煩惱等。漸命終者性猶未轉。何不得戒。又漸捨命衆同分本男女根依漸捨故無。非是無根所依衆同分。如何即令不得戒耶。漸命終者如入無心。亦得於戒。受緣具故非不律儀有漸捨命得。漸捨命時無作及受事故。不同律儀。論諸極少者。下一行頌第五明。成根極少。論曰。至及身命意者。釋頌初二句。極少成。八無。八者。唯於二位。極少成。八。謂一斷善根。定成五受及身意命。定不成。八信等。五。及三無漏根。六根不定。謂眼等四根。及女男根。容有不成就。論。受謂至立圓滿名。便釋受。論。如斷善根至惡生無色界故。釋頌後二句。言成。八根。信等五。及命意捨。十四定不定。謂七色根及苦憂喜樂三無漏根。斷善者極少成。八。極多十四。惡生。無色唯成。八根。更無增理。婆沙一百五十。隨信行極多十九。極少十三。十九者。除一形。二無漏根。即未離欲染住見道者。十三者。身命意四受。信等五。一。無漏根。即已離欲染漸命終位入見道者。問何故此位能入見道。答是愛行者。一期生中恒厭生死。臨命終時苦受所觸厭心轉增能入見道。如隨信行隨法行亦爾。論諸極多者。下一行頌第六明。極多門。極多成就十九根。有其二位。一是凡位。二聖位。凡謂二形。唯除三無漏。聖謂未離欲貪。除二無漏及除一形。此論釋頌第四句。云除。

二無漏及除一形。乃至女男二根隨除。一種以諸聖者無二形故。此文既是明極多。文言一形但遮其有。不是遮無形。若有無者非極多故。此論此釋不違定成。十三根也。正理釋第四句云。除二無漏及除一形。乃至。言一形者。無有二形及與無形得聖法故。述曰。此無形者。謂是本性除去者非漸命終與前意別。俱舍論疏卷第三。保延三年閏九月二十三日初夜於南新屋點了。老僧。俱舍論疏卷第四。沙門法寶撰。分別根品第二之二。論曰。今應思擇至決定俱生。此品大文第二。有二十七頌。明俱生法。文中有一。二。問。二答。此即問也。問何故作此論耶。正理論云。何緣思擇諸法俱生。為破邪宗顯正理。故謂或有執諸行無因自然而起。或復有執由一因故諸行得生。或復有執由自性等不平等因而生。諸行。為對此執故作斯論。此論問意意云。一切有為如其體相。心等法種種不同。此生法時亦各別起。為有諸法決定俱生。論。有定俱生。答也。答中有三。一。即略答。二。開章門。三。依章別釋。此略答也。論。謂一切法至此中不說第二。

①(就)一②③ ④(十)(已上)⑤⑥ ⑦(故)十漸⑧⑨ ⑩(定)二成⑪⑫ ⑬(國)一⑭⑮ ⑯(十)(六)⑰ ⑱(男女)二女男⑲⑳ ㉑(餘)一㉒㉓ ㉔(應)二應㉕㉖ ㉗(九)二極多十九根㉘㉙ ㉚(志)二惡㉛㉜ ㉝(無)失無形不得戒不㉞㉟ ㊱(命)十(者)命㊲㊳ ㊴(令)二全㊵㊶ ㊷(捨)二捨㊸㊹ ㊺(成)十(八)㊻㊼ ㊽(格)一㊾㊿ ㊿(一)一㊿㊿ ㊿(五)十(根)㊿㊿ ㊿(乘)十(便)㊿㊿ ㊿(定)二成㊿㊿ ㊿(問)十(日)㊿㊿ ㊿(愛)二受㊿㊿ ㊿(爾)十(已上)㊿㊿ ㊿(是)十(聖)㊿㊿ ㊿(句)一㊿㊿ ㊿(保)延三年閏九月二十三日初夜於南新屋點了老僧 ㊿(釋)十(法)㊿㊿ ㊿(甲)本品題快 ㊿(日)一? ㊿(意)一?

開章門也。雖標五法唯釋四章。無爲不生。此中不說。

論今先辨色決定俱生已下第三依章別釋。此一頌第一釋色定俱生。

論曰至細於此者。此釋頌微聚也。極微非聚。微是七微聚色之中微聚最細。此文亦顯色等極微。自類聚集成其微聚。又釋同正理。正理云。色之極少更無分故立極少名。如一刹那名。時極少。更不可折爲半刹那。如是衆微展轉和合。定不離者說爲微聚。准此論文。微是極微聚是八。九微等。二釋之中後釋爲善。

論。此在欲界至色香味觸。此釋欲界無聲無根。論無聲有根至身爲第九。此釋無聲有身根也。論有餘根聚至處各別故。釋有餘根處各別也。論於前諸聚至大種因起。釋有聲也。婆沙九十云。身色聲觸界。欲色界定成就。無色界不成就者。問身色觸界可爾。聲界云何恒時成就。有作是說。大種離合必生聲界。有情若在欲色界中。大種恒有故常發聲。評曰。彼不應作是說。若四大種必恒生聲。此所生聲何大種造。若即此造。應多有對色一四大種生。若說餘造。餘四大種復必生聲。如是展轉有無窮過。應作是說。生欲色界有情身中。多四大種在一身內。有相擊者便發聲。不相擊者即無聲起。雖一身中必有聲起。非諸身分皆悉發聲。又此論等云。無聲八等。准此等文。定成聲者據一有情於一身中定成聲故非定遍有。有聲九等。

據相隣近。二文意別互不相違。詳諸論意。有眼等根定有身根。及有餘八。有身根處亦定有八。雖根四境定不相離。必定俱生。亦有內四境。有定俱生。有不定者。定者如。有眼等必感身受。有唯不離根非俱生滅。如有表色聲。及造表無表。大變化色等。此等與根雖有無不定。依總處說云。定不相離。雖聲不定。然聲起時必擊。色等大種方生。色與香等必定俱起。由此有聲定有八事。有餘八事非定有聲。有香味境定有色觸。有欲色觸非定有香味。有一師說。身在色界作欲界化。不化香味。此非正義。此即外境決定有八。造道定戒四大種等。雖依身等不定俱生。若取必相依有。即無四大起而無色等。容有無聲。舊毘婆沙有二師說。第一師云。一切四大必不離。色聲。一切欲界色必不離香味。第二師云。一切四大不必有聲。一切欲色不必有香味。念法師云。兩師並非正義。各取少分方可爲正。應言一切四大必不離色。不必有聲。一切欲界色必不離香味。故難心云極微在四根十種。應當知身根九。餘八。謂是有香地。泰法師云。念法師意。以難心論不說有聲。明知此聲非恒成就。泰法師云。念法師若作斯釋。此大謬也。發智論云。誰成就聲持。答曰欲色界。又難心云。無想衆。生十入性。聲既恒成。故知婆沙初師一切四大必不離色聲。一切欲界色必不離香味。是其正義。然難心俱舍頌不說聲者。

以聲因大種相擊故生。非如香等恒時有故。其聲此論別加。難心略而不說。泰法師意說聲既恒成。明知一切四大必不離聲。

今詳念法師釋深得論意。一切四大不必有聲。與婆沙評家義同。一切欲色界定成就聲者。據一身說。一切欲界色必不離香味。同婆沙一百四十五評家。身在色界作欲界化。亦化香味而不成就。泰法師解。若言定成就聲。此說即是。若言一切四大必不離色聲者。此即非也。只可言不離色。何得必不離聲。准婆沙評家義。有四大種不離聲。有四大種離聲。何得說言一切四大必不離聲。若言大種皆遍發聲。還同婆沙評家所破。故亦非理。又言一切欲界色必不離香味。還同念法師。准念法師一切四大必不離色。不必有聲者。此同婆沙評家所說。擊發四大方名有聲。自餘四大不名有聲。非是一身不必有聲名爲不定。若說同在一身即合必有聲也。應定九十等。今詳婆沙二說。前師欲界必不離香味者。是色界亦化香味。如莊嚴具而不成就。後師一切欲界色不必有香味者。是身在色界唯化欲界色。觸二境。泰師光師妄解。念法師意。以難心不說有聲。明知此聲非恒成就。此即謬釋。法師意也。念法師既講迦延。豈不知發智云。誰成就聲持。答曰欲色界。又豈不知無想十入。念法師以非是一切四大恒有聲。故不必有聲。非謂一身全無聲也。如此論等云。無聲八。

俱舍論疏卷第四

一八三

五三

九十。有聲九十一等。此同雜心。此言無聲。豈說不成就聲耶。法師既取此文。意亦如是。

泰法師復引發智等論。破念法師爲大謬也。又自釋云。故知婆沙初師一切四大必不離色聲。一切欲界色必不離香味是正義也。此更大謬。即達婆沙有四大無聲。此論雜心無聲八等。念法師義既順論文。泰光二師即謬破耳。論。若四大種至可得非餘。此明四大體用增減。此是問也。

論。於彼聚中至與麤合味。此以用增答也。婆沙一百三十一有其兩說。一云體增。二云用增。此論是後師。正理是前師。正理救前師云。豈不色法亦見用增。如酢和水。良藥和毒。鹽和水等。雖兩數同。而用有異。如何言色就體說增。此不相達。以酢與水。觸微雖等而味不同。酢味微多。水味微少。故酢味勝還是體增。於諸聚中有味等物體增強故。謂是用增。良藥毒等緣起理門有差別故體類如是。由此雖少而能伏多。非異體類有別用生。故執用增是爲邪計。或如類別品別亦爾。故唯心等就用說增。就體說增。謂諸色法。譬如依多依一成故。

釋曰。色心依一依多不同。用增體增亦非一例。詳其兩說。就是婆沙之文。正理論師此中不合彈斥論主爲非。然詳體增用增。未爲盡理。如若干水具有六味。如有六人同食此水。先覺不同。何者體增。何者用增。故知法性隨緣不定非體用。

論。云何於彼知亦有餘問也。論。由有攝熟長持業故答也。於中有二。此第一答。以業有故知體有也。論。有說遇緣至有用勝劣。此第二答。以後有相知前有體遇火等緣蘇麻鐵等物便流動。如冬水中由極冷故有。暖等相及由先觸極冷水故後觸。大冷覺中有暖。雖四大種體不相離。以用勝故唯一相顯。如多境相雜勝者先受。多聲同發唯聞勝者。婆沙一百四十一云。問云何得知。此四大種恒不相離。答自相作業。一切聚中皆可得知。謂堅聚中地界自相。現可得故有義極成。於此聚中若無水界。金銀錫等應不可銷。又水若無彼應分散。若無火界。石等相擊火不應生。又火若無無能成熟彼應腐敗。若無風界。應無動搖。又若無風應無增長。於濕聚中水界自相。現可得故有義極成。於此聚中若無地界。至嚴寒位應不成水。又地若無船等腐敗。若無火界。應無煖時。又火若無彼應增長。於煖聚中火界自相。現可得故有義極成。於此聚中若無地界。燈燭等焰應不可迴。又地若無不應持物。若無水界。應不生流。又水若無不應聚。若無風界。應不動搖。又若無風。應不增長。於動聚中風界自相。現可得故有義極成。於此聚中若無地界。觸牆等障應不折迴。又地若無不應持物。若無水界。應無冷風。又水若無不應分散。若無火界。應無煖風。

又火若無彼應腐敗。論。有餘師說至界謂種子。此是經部也。唯有種子。無其體相大乘。不言種子。然許或有一大乃至四大。許一造色乃至五境。然同處不相離。非和雜也。經部大意亦同。論。如何風中知有顯色問也。若言外境定有八微。如外風中無塵埃者。長等形色共許定無。如何得知。風中有顯色。若無顯色。即唯有觸。孰有八微。論。此義可信至不相離故。答也。風中顯色但可依教信有。不可比知。或所合香現可取者。雖不可見而香可嗅。香顯必俱定有顯也。論。前說色界至故不別說。類釋色界可知。論。此中言事至爲依處說。自此已下問答分別。此是問也。

論。若爾何過。此反問也。論。二俱有過至有太少過。此責依體有太少過。論。若依處說至有太多失。此明依處太多失也。論。二俱無過至能依造色。答二難也。

論。若爾大種至四大種故。此就異類大種爲難。論。應知此中至類無別故。此以類同合說答也。然正理論更有二說。故彼論云。或唯依體亦無有失。由此中說定俱生故。形色等體非決定有。光明等中則無有故。或唯依處。然爲遮遣多誹謗。故別說大種多誹謗者。謂或謗言。大種造色無別有性。謂諸部等。或復謗言。無別觸處所造色體。多說許餘。或復謗言。非一切聚皆具一。切經部諸師或有總無四大。或復謗言。數不決定。別說大種。此謗皆除。經部諸師同大眾說。或言定有大種。不必具四。

又火若無彼應腐敗。論。有餘師說至界謂種子。此是經部也。唯有種子。無其體相大乘。不言種子。然許或有一大乃至四大。許一造色乃至五境。然同處不相離。非和雜也。經部大意亦同。論。如何風中知有顯色問也。若言外境定有八微。如外風中無塵埃者。長等形色共許定無。如何得知。風中有顯色。若無顯色。即唯有觸。孰有八微。論。此義可信至不相離故。答也。風中顯色但可依教信有。不可比知。或所合香現可取者。雖不可見而香可嗅。香顯必俱定有顯也。論。前說色界至故不別說。類釋色界可知。論。此中言事至爲依處說。自此已下問答分別。此是問也。

①而一②③ ④二氣⑤ ⑥二類⑦ ⑧四三⑨ ⑩動搖一搖動⑪ ⑫不二水？ ⑬切十(地水)⑭ ⑮(經部諸師或有總無。四大)一⑯ ⑰(計)十謗⑱ ⑲言一⑳ ㉑不十(言)㉒ ㉓四十(故)㉔

論何用分別至義應思擇此論止譯也
論如是已辨至今大當說此下半頌釋餘俱生

論曰至餘則不起釋心心所必定俱也無有心王起時不兼心所心所起時不兼心王故言必俱非謂心王而與一切種類心所俱也

論諸行即是至四相俱起言諸行相者謂一切有為與四種相必定俱起上句必俱二字流至下句諸行相必俱也

論言或得者至是故言或釋頌或得二字於諸行中或與得俱起謂有情法或與得不俱謂無情法故言或也

論向言心所何者是耶此下乘便廣明心所

言心所者是心所有正理論云四有為中廣辨色心如前品說心所等法猶未廣辨自下有十一頌半廣明心所文中有四一述名體二述俱生三述簡盡四述衆名就述名體中復分爲二一開章列名二牒章別釋此下半頌開章列名

論曰至五小煩惱地法列五地名可知依婆沙四十二五地法外更有大有覆無記地謂有覆無記心心所法大無覆無記地法謂即一切無覆無記此二地法無別心所故此不說

論地謂行處至爲彼法地總釋五地名也

論大地地故名爲大地別釋大地地也謂地是心王大地是心所

論此中若法至名大地法別釋大地地也謂即心所此是兩重屬主釋也

論謂法但於一切心有示大地法體也

論彼法是何此重問也自下別釋五大地法即爲五段此下第一頌別釋大地法

也將釋名體先釋總名如前所述正理論云地即是心大地地故名爲大地此中若法大地所有名大地法謂法遍與一切品類一切心俱生由此故心非大地法非心俱生故

准上論文受等十法遍一切心故名爲大心王與大爲所依故名爲大地受等十法與心俱生名大地法心與心王不俱生故非大地法婆沙十六問大地法是何義答大者謂心如是十法是心起處大之地故名爲大地大地即法名大地法有說心名爲大體用勝故即大是地故名大地是諸心所所依處故受等十法於諸大地遍可得故名大地法有說受等十法遍諸心品故名爲大心是彼地故名大地受等即是大地所有名大地法前之二釋與二論異後之一釋與二論同自古諸師或以三義或以五義簡五地別恐煩不叙今此論主唯以一義簡地法別勝於三義五義簡也即以遍於一切心簡自餘心所皆不能遍一切心也

論曰至和合遍有先總釋遍有謂傳婆沙師說故言傳說

論此中受謂至有差別故准釋受蘊言

領隨觸及於此中正理不破故知此言即謂領隨觸等樂等觸非謂領隨苦樂等境有人定爲領隨前境非決定也故正理云於所依身能益能損或俱相違領受非愛俱相違觸說名爲受准此論文領受同

時觸論想謂於境取差別相即是取男

女等差別之相正理論云安立執取男女等境差別相因說名爲想述曰謂能爲

因令心心所安立男女等相而執取故

論思謂能令心有造作正理論云令

心造作善不善無記成妙劣中性說名爲思由有思故令心於境有動作用猶如磁石勢力能令鐵有動用

論觸謂根境至能有觸對正理論云由根境識和合而生能爲受因有所觸對說名爲觸

論欲謂希求所作事業正理論云希求取境說名爲欲

論慧謂於法能有簡擇正理論云簡擇所緣邪正等相說名爲慧簡擇未決亦得疑俱

論念謂於緣明記不忘正理論於境明記不忘失因說名爲念述曰由念力故於緣境明記顯了能爲後時不忘失因非謂但據緣過去境

論作意謂能令心警覺正理論云引心心所令於所緣有所警覺說名

作意此即世間說爲留意述曰諸心心所沈沒不行由作意力警令發覺策之令造能屬於境即世間言留心於此

論勝解謂能於境印可正理論云於境印可說名勝解有餘師言勝謂增勝解謂解脫此能令心於境無礙自在而轉如勝戒等

述曰於境分明印可審定是事如是非不如是殊勝之解名爲勝解問若然者與疑相應云何有勝解耶解云有耶無耶於二心中一一皆能印可取相故有勝解

言餘師者難心等師彼說令心於境自

在爲勝境不能礙故得改易名解 解謂

解脫故舊難心謂名解脫言勝戒等等取

勝定勝慧如說由觸故心屬於境由勝

解故心離於境即其義也 論三摩地

謂心一境性 正理論云令心無亂取所緣

境不流散因名三摩地 述曰由定力故

當剎那中令心心所同屬一境至此非餘

三摩地者此云等持即平等持心於一境

住上釋諸心所言於心者亦兼心所諸相

相違而俱起者如理思之恐煩不述略舉

兩論辨其體相欲述多文恐繁不叙

論諸心所至唯覺慧取此難心心所法

微細難知有部之宗十法遍行大乘之中唯

五遍行正理中云彼上坐言但有三種謂

受想思此即唯三名爲遍行亦有不立心

所唯心差別說名受等應錄之

論如是已說至彼法是何自下第二頌釋

大善地法先釋大善地彼善地法兩重屬

主如前可知 論曰至唯遍善心此釋

大善地法諸心所有唯是善不遍善心

謂欣厭也有遍善心非唯是善謂大地法

有唯是善亦遍善心謂信等十有不遍善

心及非唯是善謂等同一睡眠惡作唯染

心所非善性故善言已簡 論此中信

者至故名爲信 正理論云心獨相違現前

忍許無倒因果各別相屬爲欲所依能資

勝解說名爲信 入阿毘達磨云是能除遣

心濁穢法如水清珠置於池內令濁穢水

悉除遣 論不放逸者至名不放逸 正
理論云專於己利防身語意放逸相違名
不放逸 述曰己利即是三乘涅槃及世愛
果是己所專舉所依也防身語意舉作
用放逸相違明所治 論輕安者謂心
堪任性 正理論云正作意轉身心輕利安
適之因心堪任性說名輕安 述曰正作意
轉明所依位即如理作意正現起時能爲
身心輕利安適之因舉作用也心堪任性
指其體也 論豈無經亦說有身輕安
耶經部問也 既有經說有身輕安如何
唯是心堪任性 論雖無非說至應知亦
爾有部釋也此如身受非是色身即是五
識相應受也輕安亦爾 論如何可立此
爲覺支經部難也若五識相應有輕安者如
何可說此爲覺支此難絕也 今詳此難
非爲切實即心輕安當非皆是覺支如何
五識輕安令是覺支 論應知此中至身
堪任性此文經部釋經與有部不同經說
身輕安性即是色身有堪任性身中輕觸
支是心所輕安是色法如何可說此爲覺
支 論能順覺支至心輕安故經部通
也 由入定時身輕安性隨順定中心輕安
故名爲覺支 論於餘亦見有是說耶
有部問也於餘亦有如是相從立名耶
論有如經說至得名無失引經例釋亦見
餘處嘆及嘆因緣名嘆悉蓋見思惟及勤
名爲慧蘊雖彼嘆因思惟及勤非嘆非

慧然順彼故亦得彼名此亦應爾經部亦
許有心輕安而無別體即思差別唯定心
有於散即無五識相應理即非有身輕安者
即是輕觸身輕利因 正理論云有作是言
此中既說身輕安故非唯心所說名輕安
此言非理受等亦應同此說故然五識身
相應諸受說名身受有作是說設有輕安
體非心所然此中說心所法故不應說彼
以能隨順覺支體亦名覺支謂身輕安能
引覺支心輕安故亦見餘處嘆及嘆因思
嘆悉蓋見思惟動名爲慧蘊雖彼嘆因思
惟及勤非嘆非慧然順彼故亦得彼名此
亦應爾 今詳此正理既言有作是說叙
兩師說有人所釋似不得意亦見餘處已
下似通述彼計非是欲說五識輕安名覺
支也婆沙上下無說身輕安名覺支故設
有此說是引證自宗即是別有經說身輕
安名覺支也 論心平等性至說名爲捨
正理論云心平等性說名爲捨掉舉相違
如理所引令心不越是爲捨義 述曰心平
等性即指其體對治沈掉不平等性故名
平等掉舉相違舉所治也 掉行龜動連捨
義強所以偏說如理所引等者釋捨義謂
捨是善性是如理心引生能調伏心令不
越所作此論無警覺性者即是無掉舉也
論如何可說至二相應起難也通中作
意是有警覺善中行捨是無警覺如何同一
剎那二相應起 論豈不前說至難可了
知論主答也 論有雖難了至而不乖反

●蘇二款● ●坐二座● ●屬一依● ●故二加● ●經二經● ●當二尚● ●本二且● ●沈二流● ●

外重難也。論此有警覺至有何乖反。答

也。作意有警覺捨即無警覺。二體既殊有何乖反。論若爾不應至皆互相應。外重難

也。一有警覺。一無警覺。二既有殊如何同緣。一境。又若有警覺與無警覺二得相應

亦應。一切貪無貪等皆互相應。論如是種類至應知亦爾。答也。如是體別用殊。種

類所餘諸法。此中應皆引來爲例。如彼用別。同一心起。今於此中捨及作意。同一心

起應知亦爾。論慚愧二種如後當釋。指下釋也。論二根者謂至大善地法

正理論云。已得未得境界。耽著希求相違。無愛染心名爲無貪。於情非情無恚害意。哀

慙種子說名無瞋。論言不害者謂無損惱。正理論云。與樂損惱有情相違。心實

善性說名不害。論勤謂令心勇悍爲性。正理論云。於諸已生功德過失。守護棄

捨。於諸未生功德過失令生不生。心無瞋性說名爲勤。由有此故。心於如理所

作事業堅進不息。依正理論。於善法中更立欣厭。然不遍於一切善心。故彼論云。

說二及言兼攝欣厭。厭謂善心審觀無量過患法性。此增上力所起順無貪心厭背

性。與此相應名厭作意。欣謂善心希求過患出離對治。此增上力所起順其證修心欣

向性。此於離喜未至等地亦有現行故非喜受。與此相應名欣作意。此二行相更互相

違。故一心中無容並起。是故此中不正顯說。大善地法性不成故。亦有喜根厭行俱

轉。定無有欣厭行俱轉。爲表此二定不俱

行說二及言行相違故。又阿毘達磨論云。欣謂欣向於還滅品見功德已。令心欣慕

隨順。修善。心有此故欣樂涅槃。與此相應名欣作意。厭謂厭患。於流轉品見過失已。

令心厭離隨順離染。心有此故厭惡生死。與此相應名厭作意。又婆沙二十八云。評

曰。有別法名厭。非慧非無貪是心所法。與心相應。此說在。復有所餘如是類諸心

所法與心相應。然見蘊說。苦集忍智名能厭者。由彼忍智與厭相應故名能厭。非厭

自性。又婆沙一百九十六評家。別說有厭體。與前文同。此厭唯善通漏無漏。又婆

沙一百四十三。亦別立欣厭。然諸小論多不說者。以非恒起不遍善心。不說以爲大

善地法。諸心心所有相應起非自力起。有二十八通中除慧。善大地十。煩惱地除

無明二。不善地二。不定取二。謂尋伺。有自力起非相應起。有十六法。謂小惑十。不

定中六。謂貪瞋慢悔睡眠及疑。其睡眠所以是自力起者。由於睡眠位起貪瞋等

及諸善心。此是貪等善等隨眠而起。非是眠睡隨貪等起。故婆沙五十云。睡眠惡作

雖亦獨立。而不離二不立結中。問若爾貪等應是自力起亦隨從起。答於睡眠

中若自力起。若他力起。或皆隨眠故相無差別。所以不說。又雖隨眠起性不隨彼

成不善等。故不別說。亦相應起亦自力起。謂有二法。謂大惑中無明及通中慧。若

作五見。則自力起。餘即相應無明。若與九

種隨眠十種小惑及與悔俱則是相應。不共無明則是自力。非相應起非自力起。謂

有一法。即是心王。論如是已說至彼法是何。自下第三明大煩惱地法。兩重依主如文可知。此有四句。

有唯染非。遍謂忿覆等及貪瞋等。并無慚等。有遍染非唯。謂通中十。有遍亦唯謂

大惑地。非唯非遍謂即尋伺睡眠惡作。唯善心所非染性故。染言已簡。論曰至

無智無顯。此釋無明相也。正理論云。癡謂愚癡。於所知境界。如理解無辨了相即是無明。無智無顯故說名愚。論逸謂放

逸至所對治法。正理論云。於事已利棄捨縱情名爲放逸。述曰。專已利者。如不放

逸中釋。論念謂懈怠至勤所對治。正理論云。於善事業。闕減勝能。於惡事業。順

成勇悍無明等流名爲懈怠。由此說爲鄙劣勤性。勤習鄙穢故名懈怠。論不信者

謂至信所對治。正理論云。心不澄淨。邪見等流。於諸諦。實靜慮等至。現前輕毀。於

施等因及於彼果。心不現許。名爲不信。論。憍謂憍沈至是名憍沈。此引對法釋也。

論。此是心所如何名身。問也。既是心所如何對法說身重等。論。如身受言故亦

無失。答也。如言身受非即是身而是心所。言身憍沈義亦應爾。正理論云。憂不樂等

所生心重性說名憍沈。由斯覆蔽心。便憍昧無所堪任。善慣性故。由是說爲輕安所

治論 掉謂掉舉令心不靜 正理論

云。親里等所生令心不靜。寧靜性說名掉

舉。心與此合越路而行 論唯有如是至

煩惱地法。總結數也 論豈不根本至掉

舉放逸。此舉本論難也。本論六中不說。惟

沈。大地法中復取其五合成十數名大煩

惱地法。今將本論難唯有六 論天愛

汝今至不閑意旨。總非難也。汝但知本論

說十之言。而不知彼後五即是大地法也。

惟沈就勝離障等持。明其體性誰無。掉

舉既同唯。遍染心。如何非是煩惱地法也。

論意旨者何。此却問也 論謂失

念至及邪勝解。廣答意旨。如文可解 問

失念不正知邪勝解。心亂及非理作意。何

故本論說此五法。而許通入大煩惱地。受

等五法而不入耶 答仰測論意由此五

法。於善品中所起業用順自名體。於染分

中所起業用違自名體。故染位名失念不

正知邪勝解心亂非理作意等相違名也。

受想思觸欲。於染淨位中所起業用。不

失。本名故不重說。論主將為有過。不勞

廣釋 論故說若是至謂除前相。廣作

四句分別。如文可解 論有執邪等持

至與此不同。叙異說四句也 論又許

惟沈至於誰有過。通惟沈入大煩惱地與

本論說不同難也。共許惟沈與餘掉舉等。

通與一切煩惱相應其義是同。而不說在

大煩惱地。於誰有過。此即乃是不立者過。

非我有過與餘同故 論有作是言至

非至掉舉行。此叙異釋惟沈不入大煩惱地

所以。此是難心等釋。正理論釋本論意云。

然此惟沈無明覆故。本論不說為大煩惱地

法。有言彼說論無明名唯目。惟沈。相相似

故。無明性是大遍行故。是此地法不說而成

准上論文。此云。本論十煩惱地說無明

者即是惟沈。惟沈相似無明。所以不說無

明者。無明與一切染心相應不說而成故。

正理有說此名總目二義。已上論文。此說本

論大煩惱地法中。說無明者名一所目通

二。謂無明。惟沈 論雖惟沈行至不俱行

故。論主難難心等釋。雖有惟沈而無掉舉。

誰有掉舉而無惟沈。此二未嘗不俱行故。

何得有惟沈行順等持也 論雖爾應

知隨增說行。外人答論主也。雖掉舉惟沈

二當俱行。而惟沈偏增者名惟沈行 論

雖知說行至建立地法。此縱奪外人也。

論故此地法至俱起非餘故。總結成也。

論如是已說至彼法是何。已下半頌第四釋

不善地法。有兩重釋。如前可知。頌云。唯遍

不善心者。此有四句。有不善非。遍不善。謂

忿等七。及不定中。有。遍不善。非。唯不善。

謂大地十。大煩惱六。不定中尋伺。有。遍不

善。亦唯不善。謂不善地二法。有。非。唯不善。

非。遍不善。謂小惑三。不定之中睡眠。惡作。

貪。慢。疑等。唯善心所不。善。已簡。不勞唯

遍 論曰。至如後當辨。指下釋也

論如是已說至彼法是何。自下第五有一頌

釋小煩惱地法。有兩重釋。如前可知。謂以

小分染污心俱故名爲小 論曰。至煩

惱地法。釋小義也。一唯修所斷。二唯意識

地起。三唯無明相應。四各別現行。大善地

法不與一切染心相應。煩惱之名以簡此

法。尋伺雖通染心。闕四義故。不名爲

小煩惱地法。大煩惱地。大不善地。雖復唯

與無明相應。闕三義故。不得名小。慢

疑。二種雖唯意地起。唯無明相應。各別頭起

非唯修斷。闕一義故。不得名小。惡作一

種雖唯修斷。唯意地起。以非唯與無明相

應。雖別頭起。不名爲小。睡眠一種雖唯

意地。闕三義故。不名爲小。貪。瞋。二種。雖

復唯與無明相應。各別頭起。闕二義故。不

名爲小。前之四地皆名爲大。此之一地不

得大名者。通大地法以遍一切心故名大。

大善地法以遍一切善心名大。大煩惱地

以遍一切染心名大。大不善地以遍一切

不善心故名大。又上四地法皆並頭起

故名爲大 論此法如後至當廣分別

指後釋也 論如是已說至尋伺等法。已

下第六明。不定也。言不定者。謂不定入餘

五地故。故言不定。惡作睡眠尋伺等法

者。此舉四法等。餘貪瞋慢疑。婆沙四十五

云。睡眠惡作怖。尋伺心。又七十五云。評曰

應作是說。此心中應別說怖。所以者何。

有別心所與心相應是怖自性。此即說在

復有所餘如是類法與心相應心所法內。

非諸煩惱。復說怖唯欲界。上界言怖於厭

說怖。又云。問若爾厭怖有何差別。答尊者

①心二必②③舉二寂④⑤掉舉二惟沈⑥⑦遍二通⑧⑨却二都⑩⑪善⑫⑬小二少⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

世友作如是說怖唯欲界厭通三界復作

是說怖在煩惱品厭在善品復作是說怖

染汚無覆無記厭唯是善准上。怖不通善。厭唯善性。正理

論云類言爲攝不忍不樂憤發等義准

此論文不忍等法既是小煩惱類亦是少分

染心相應各別頭起唯修所斷在意識地

唯無明相應又此忿等大乘中說謂瞋分等

故是假法此宗皆是實有性故正理論云如

前所說一切心所應知其性皆是實有所以

者何非一品類所緣義中種種行相俱時起

故一體同時如所緣義差別行相無容有

故然由餘法所制伏故見其相續變異而

起現見清油垢水風等勢力制持燈相續

中便有明昧聲動等故已上論文然諸

心所差別功能難可了知且如睡眠惡作

非唯不善而取一分入十纏中尋亦雖通

無漏而爲道障勝解定慧雖通三性而

立五分法身一種五根三是通攝二是善

地如是等類法性難知心所相翻義亦如

是古來相傳廢立依此論有四十六種謂

大地法十至不定有八於四十六中如大

地法十尋伺睡眠惡作以通三性或通

二性故此十四不別翻名餘三十二中總

有三類一淨品有十謂信等二染品有二

十二謂大煩惱地法六不善地法二小煩

惱地十及貪瞋慢疑若於染中通五斷

遍六識者即正翻入淨若不通五斷不

遍六識者但可傍翻總有十法謂大

煩惱地法六不善地法二及與貪瞋大煩

地法六中翻疑爲無癡無癡即是大地慧

故故於善中不立無癡翻放逸爲不放

逸翻懈怠爲精進翻不信爲信翻昏沈

爲輕安翻掉舉爲行捨不善地法二中翻

無慚爲慚翻無愧爲愧不定中翻貪爲

無貪翻瞋爲無瞋於小惑中害雖不通

五斷非遍六識而亦翻者以過重故惱亂

菩薩障趣菩提善薩將證無上菩提仍起

欲害害覺所以別翻餘九及與慢疑二

義不具但可傍翻非正翻也謂餘九及疑

非通五斷非遍六識慢雖通五斷而不

遍六識故不翻也此十一種但可傍翻

者就中有二一約等流門翻二約行相相

似門翻言等流者謂是本惑等流果故忿

恨嫉是瞋等流果翻入無瞋惱是見等流

翻見取爲正見正見即是大地中慧所以

善中不可別立覆或是貪等流翻入無貪

或是癡等流翻入無癡無癡是慧故於善中

不別立也慳誑惱欲貪等流翻入無貪

諸是諸見等流翻入正見正見還是慧數故

善不立約等流門但翻得九慢疑本惑

非等流故二種不可翻也害雖是瞋等

流過重別翻已如前釋言約行相相似

翻者如忿恨嫉惱與瞋行相相似翻入

無瞋覆若貪等流與貪行相相似翻入無貪

若是癡等流與癡行相相似翻入無癡即是

慧攝慳誑二種與貪行相相似翻入無貪

諂謂諂曲翻曲即爲正直正直是捨品類

足第三云身正直心正直憍之與慢憍

自傲逸慢陵蔑他不恭敬師若不憍慢

心便恭敬敬即是慚翻入無慚疑謂猶豫不

決行相若能正決即是智慧翻入慧中害雖

似瞋過重別翻已如前釋

論此中應說至決定俱生上來五頌辨大地

法等自下有四頌大文第二辨心心所決

定俱生於中有二初三頌辨欲界俱生後

一頌明上界俱生此三頌釋欲界俱生

論曰至無覆無記此即總分欲界心心所爲

五類也下釋五品即爲五數論然

欲界心至至二十三此第一釋善心起數如

文可解論惡作者何自下便釋惡作

此間起也論惡所作體名爲惡作略釋

名體論應知此中至心追悔性廣釋體

也謂不稱情所作事業名爲惡作非是不

如理事名爲惡作如不善悔緣善所作能追

悔心緣其惡作從境爲名即是有惡作故

名爲惡作是多財釋准下三喻有三義釋

一從所緣得名二從所依得名三從因

受稱也論如緣空解脫門至說爲不

淨從所緣境立此名也論又見世間

至說爲惡作從其所依立此名也論

又於果體至名宿作業此是從因受其稱

也論若緣未作業云何名惡作問也謂

若有所作此可說爲從境等故名爲惡

作若有追悔不作之事何得相從名惡作

耶論於未作業至是我惡作答也謂

即不作亦名惡作如有人言我於今日不

施此物是我惡作此即是作此之不作亦

①各二分 ②(根)一 ③本且 ④淨十(中) ⑤翻十(非正翻也言通五斷遍六識正翻者) ⑥地十(法) ⑦(與)一 ⑧見十(取) ⑨別二可 ⑩欲二是 ⑪善十(中) ⑫(是)十等 ⑬三二二 ⑭可二所 ⑮數二段 ⑯(情)一 ⑰爲二名

名惡作。婆沙三十七云。此中惡作總有四句。一有惡作是善於不善處起。二有惡作是不善於善處起。三有惡作是善於善處起。四有惡作是不善於不善處起。論

何等惡作說名為善問也。論謂於善惡至二處而起。答也。謂於善不作於惡作中。心追悔性名之為善。於惡不作。於善作中心追悔者不善。惡作皆悉依於善及不善二處而起。或皆依作不作二處而起。

論若於不善至謂尋與伺。此第二釋。不共心品。論何等名為不共心品。此問不共心品法也。論謂此心品至貪煩惱等。答

也。謂不共心者。不與貪等煩惱相應名為不共。婆沙三十八有二說云。第一師說。唯見所斷不與貪等忿等相應。自力而起名為不共。以修所斷忿等相應。非自力起不

名不共。第二師云。通見修斷。不與貪等本惑相應。皆名不共。忿等相應。非自力起皆是不共。准此論文。第二師釋。不與隨眠相應起故。名為不共。此中。俱起。依前師說。唯是見道。問此中所說不共無明於何

位起。答若諸異生由勝解力。發起正見。或起邪見。心勞倦時數數間起迷四諦理。不共無明。謂緣四諦不欲不忍。不了行相。准正理論釋。頌唯字。即不共通二十一也。

正理釋頌中見俱唯二十云。頌唯言者是簡別義。謂唯見俱定有二十。表不共品中容有惡作等。謂若惡作是不善者。唯無明俱非餘煩惱。貪慢二種欣行轉故。惡作。然感

行相轉故。噴外門轉行相轉故。惡作行。細內門轉故。疑非惡作俱。疑不決定。惡作決定。故不俱起。有身見等欣行轉故。極猛利故。惡作不爾。然此惡作依善惡行事處轉

故。諸見不爾。故不相應。邪見一分雖感行轉。而二因故非惡作俱。言二因者。謂極猛利。理處轉故。是故惡作是不善者唯無明。俱詳其惡作具六義。一愁感行。違情方起

故。二內門轉。審察是非故。三行相細。諦思方起故。四決定故。解知方悔故。五不猛利。追戀心昧故。六但緣事緣善惡行故。邪見

雖有四義。無二義。故非惡作俱。正理但云或惡作俱有二十二。即是不共無明通修所斷。故知亦取後師義也。論於不善見至

說為見故。釋不善見同不共品有二十也。如文可解。論言不善見至或戒禁取。釋三不善見也。論於四不善至貪等隨一

此第二釋貪等俱起。論於前所說至加忿等隨一。第三釋忿等也。論不善惡作至第二十一。此第四釋不善惡作相應品也。論略說不善至有二十一。總結上

也。論別於無記至謂尋與伺。第四釋有覆無記相應品也。性是染污能有隱覆名為有覆。體非巧便。無果記故名無記。論欲界無記至應知如前釋。此出有覆

根非唯有記。由此惡作亦通三性。此相應品便有十三心所俱起。正理論云。然此惡作通善不善不通。無記隨憂行故。離欲貪者不成就故。非無記法有如是事。然有追

戀我頃何為不消而食。我頃何為不盡。此壁如是等類。彼心乃至未觸憂根。但是省察未起。惡作若觸憂根便起惡作。爾時惡作理同憂根。故說惡作有如是相。謂令心

感惡作心品。若離憂根離令心感。論應知睡眠至如例應知。此述睡眠遍前一切心品中。故皆悉無遮。睡眠無夢。性唯

無記。據有夢說故通三性。即不定中總有四例。一貪瞋慢疑唯自力起。二惡作善及不共俱起通。三不善自力善即共起。三睡眠

有時亦容與一切心品俱起。四尋伺定與欲界一切心品俱起。論已說欲界至當說上界。自此已下一頌第三

三。明上界也。論曰至如欲界說。文中有三。一明初定。二明中間。三明二禪已上。此文第一明初定也。不定除瞋惡作睡眠

小惡除七。不善地二。餘皆同。欲。以於上界無不善法。眠惡作故。論中間靜慮至除皆具有。此第二明中間禪也。此地除尋與初禪異。自餘心所皆同初定。論第

①者二名②俱二義③勞倦二怯弱④然二愁⑤甲本乙本惡作乃至轉故八字俱作夾註

⑥〔細〕一⑦〔疑〕一⑧甲本乙本言二乃至轉故十二字俱作夾註⑨俱十〔已上論文〕⑩別二若⑪釋二說⑫惡二變⑬察十〔是兼〕

⑭第十〔二〕⑮〔一〕十明⑯

禪地皆容可盡。皆悉能斷第四靜慮修煩惱故。若有漏定唯空處近分。唯此近分能盡色故。

論。如是已說至差別云何。自此已下有兩頌。天文第三簡相濫也。論曰至所敵對法。此釋第一對中無慚相也。於諸功德謂尸羅等。及有德者。謂親教等。此二是無慚境故言於也。於此二境不尊敬故名爲無敬不崇重故名無崇也。或如次第各屬其一。於德不敬。於人不重。於諸功德無所忌難。於有德者無所隨屬。此無慚相即是恭敬所敵對者。明能治也。論。爲諸善士至能生怖故。此釋第二無愧相也。爲諸善士所訶厭法說名爲罪者。出罪體也。即不善法無愧境也。於此罪中不見怖畏者。明無愧行相也。此中怖言顯非愛果能生怖故者。釋怖名也。此之怖言因受果名。以不善果能生怖故。故名爲怖。即是無愧不見惡果名不見怖。惡果有二。一是現果。毀謗罰等。二異熟果。三惡道等。論。不見怖言至名不見怖外問。無愧行相名不見怖。爲見怖果而不生怖名不見怖。爲不見怖果名不見怖。論。若爾何失。反問。

論。二俱有過至應顯無明外出過也。若見而不怖應顯智慧。正理論意慧是邪見。慧爲體故名爲智慧。邪見雖見三惡道等。而撥因果相屬之理故無怖也。若不見彼怖應顯無明者。無明無智。不了因果名不見也。論。此意不顯見與不見。論主答也。不見

怖言不顯見與不見。論。何所顯耶。外人問也。既不離二。更何所顯。論。此顯有法至說名無愧。論主答也。此顯無愧別有體性。非是無明。亦非邪見。與二爲因名爲無愧。即是無愧與邪見無明爲因。令雖見不怖。或不見怖。論。有餘師說至說名無愧。述異說也。此師意說造罪之時。觀自無恥是無慚相。觀他無恥是無愧相。無恥是同。就自他別。論。若爾。此二至云何俱起。外人難。觀自即緣自。觀他即緣他。此二境別。云何俱起。論。不說此二至說名無愧。餘師答也。就勝而說。非是別緣。論。慚愧差別至說名爲愧。翻第一釋。可知。論。翻第二釋至說名爲愧。翻第二釋。可知。正理論云。趣向如理。自法二種增上所生。違愛等流。心自在性說名爲慚。述曰。慚以不作惡爲義。聖道涅槃皆名如理。善心趣彼舉所依也。自增上者。即恐自落三塗。法增上者。即恐廢佛法。二增上力所生舉。其因也。愛等流即無慚。違無慚即明對治。由此不爲惡法所牽。名自在。性指其體也。正理又云。愛樂修習功德爲先。違癡等流。厭惡劣法。說名爲愧。有說怖畏謫罰。惡趣自他謫因。說名爲愧。述曰。愧以滅諸惡爲義。愛樂功德爲先舉所依也。癡等流即無愧。違無愧者即明對治。劣法謂諸有過失法。於中生惡即作用也。有說已下。叙有別釋。現遭屈辱爲謫罰。當來三惡爲惡趣。已遭惡點爲自謫。令他受謫爲他謫。此四法因。謂諸煩惱於如是因生怖畏亦舉作用。論。已說無慚至謂除前三相。釋第二對愛敬相別。與忻相應信名之爲愛。即是愛樂可忻。尚法貪染前境。亦名爲愛。即是染著愛也。由此愛妻子等。是染著愛。愛師長等。是信愛也。緣滅道諦忻相應故。亦信亦愛。緣苦集諦厭相應故。是信非愛。染愛貪故。是愛非信。論。有說信者至謂有敬等。述異說也。此師意說。信是忍許有德。由此爲先方生愛樂。故信非愛。信因愛果故。敬謂敬重。以慚爲體。論。有慚非敬至謂緣滅道慚。此第二師成。兩句也。於忻上境名敬名。慚於厭劣境是慚非敬。故成兩句。論。有說敬者至故敬非慚。此第三師釋。敬此師意說。敬是有所崇重。由此爲先方生慚恥。即敬爲慚因也。論。望所緣境至謂除前三相。四句分別。如文可知。論。如是愛敬至無色界無。此明界通局也。無色界中無色身故不能緣他起敬愛也。亦不緣下佛世尊等故無有敬。論。豈不信漸至無色亦有問也。論。愛敬有二至無色界無。答文可解。論。如是已說至差別云何。已下一頌第二明尋伺慢憍別也。論。曰至細性名何。此釋尋伺二別相也。論。云何此二一心相應。經部問也。龜細相違如何。許二一心俱起。論。有作是釋至俱有作用。有部答。如文可解。論。若爾尋伺至體非疑釋。

此是龜細之因體非龜細第一難也

論又龜細性至應有尋伺第二難也此即應至「上地」亦有如何唯至「初定」有耶

論又龜細性至以別尋伺第三難也龜細無體何得有實尋伺體耶

論復有釋言至於理何達叙異釋也

論若有別體至俱時起故難也龜細一法上下不同如何俱起此經部宗不許有別體性

論此若言體類至別相云何縱釋微也

論二體類至顯其別相答也

論非由上下至有上下故此重難也

論由是應知至一心相應總結難也

論若爾云何至具足五支有部難經部也

論具五支言至故無有過經部答也正理論云若爾龜細性相違故不應尋伺一心俱生雖「一心」中二體可得用增時別故不相違如水與酢等

分相合體雖平等而用有增龜細品中尋用增故伺用被損有而難覺細品中伺用增故尋用被損有而難覺若謂酢用一切時增故非喻者此言非理我不定說以酢喻尋

伺喻於水但有用增者即說如酢故若心中尋伺二法隨用增者即說如酢微便喻水由是尋伺雖「心中」體俱可得用時別故而無「一心」即龜細如貪癡性雖並現行而得說心為有貪行隨何心品有法用增由此為門總標心品

論如是已說至故名為慢自此下釋慢憍差別此即慢相正理論云慢謂對他心自舉性稱量自他德類勝劣若實不實心自舉恃陵蔑

於他故名為慢

論憍謂染著至無所顯性釋憍相也正理論云憍謂染著自法為先令心傲逸無所顯性於自勇健財位戒慧族等法中先起染著心生傲逸

於諸善本無所顧盼故名為憍於諸善本無所顧者謂由心傲於諸善業不欣修習是謂憍慢差別之相

論有餘師說至差別之相自此已下叙異說也如文可解准上論文慢謂方他憍唯自傲是謂慢憍二相差別

論如是已說至名義差別自此已下有一頌大文第四明心心所眾名義也

論曰至故名義就長行中有二初唯釋心王眾名後通釋心心所眾名此釋心王以三義別立三種名

梵云實多此言心是集起義謂由心力引諸心所及諸一切所作事業如樹界之心集起皮膚及枝葉等

梵云末那此言意是思量義以心能思量故名為意也

梵云昆尼若南此言識是了別之義謂心於境能了別故謂之為識

論復有釋言至而體是一述異說也界是性義因義淨不淨品緣境差別作種種因差別不同故名為心如一樹心與大小枝葉種種不同而為界性餘文易了

論如心意識至而體是一類釋心所於中有二一結前引後二釋心心所眾名此即初也

論謂心心所至等和合故者第二釋眾名也即心心所五義然心王三義別故立三種名依訓詞釋心心所五

義亦訓詞釋以託依根故名有所依等又所依等三亦可說名就多財釋相應一種唯訓詞釋等和合故名相應故有所依有所緣如文可解有行相者即於所緣品類差別起行相故

准此論文即是能緣心法於所緣境品類不同行解心上起品類相如鏡照物如其物類於鏡面上有種種像差別之相與其心法不即不離非如像色與鏡不同

問諸心心所名有行相者何故十六行相中但言唯慧

答准正理有三解一解意云諸心心所名有行相者不同十六行相亦以慧為體但是心心所等於所緣品類相中有能取義名有行相

又解諸心心所亦是有慧行相名有行相若爾慧不自有如何得說慧有行相

答此中行相亦以慧為體而言諸心心所者與行相等行相於所緣起必俱時

相從總名行相猶如諸漏同時諸法體非是漏以同對治總得漏名此亦如是

又解或依無間亦說有聲如有所依故無有過謂如心心所皆名有所依意識相應諸心心所法與所依識亦俱時生識之所依唯無間滅有行相理應知亦然

泰法師云依婆沙影像相非緣處界攝亦非所緣緣然心心所皆同取慧所現行相名同行相

論師又云不同行相違諸處文詳泰法師云非緣處攝恐非盡理若非三科攝即是無法不得言其同異若是有法不合不攝既云是慧之相理合攝入行攝

持二持 界 云二言 等二士 此 如其物 一解 得說慧二說慧得 爲二名 行相 相 心 心 泰二衆 論十 皆 之云云

同一行相者。且據_{下總}一境相似義同。理實

略名。有人自釋頌云。等謂等取句。身文。

成就法得至生相初獲名得二者得已不

①[心]—一②③[行]—一④⑤等十(諸)⑥⑦[送]—一⑧⑨[一]—一⑩二十(種)⑪名二各? ⑫各二名⑬言二者⑭
 ⑮多二兩⑯不十(可)⑰說二謂⑱共二筆⑲彼二論彼⑳[少]—一㉑得二獲㉒會來
 未得三未會得

失。得至現在名為成就。即是先不屬己。初獲屬己名之為得。此謂生時決定屬己故名之為得。未在身故不名成就。成就謂得現在於身。捨及不成亦准於得。若望同類。即唯初剎那生相名得。最後剎那滅相名捨。爾時非得至生相故。於其中間雖後後念至其生相。然此類法恒名成就。非今獲故。此類之得現在身故。若別望剎那三相前後者。生相定獲此時名得。至住異過去名不成就。於諸論中依總類說。不約剎那。故婆沙正理四通行等。皆約剎那生相名得。非於後念。若就諸法具得成就。及捨不成。四種差別即有不同。如非想見惑唯有成就及捨不成。無有得也。以無始來恒成就故。後雖容斷必無退故。若利根無學諸無漏法。有得成就及不成就。在凡位時名不成就。金剛心時名之為得。盡智已去名為成就。無其捨也。至無學位更無退故。涅槃捨時無非得故。若有得捨定有成就。不成就。所以最初得至生時不名成就。以彼身中成就非得故。最初非得生時不名不成就。以彼身中成彼法故。於生位中正得捨故名為得捨。正理論云。得獲成就。義雖是一。而依門異。說差別名。得有二種。謂先未得。及先已得。先未得得說名為獲。先已得得說名為成就。應知非得與此相違。謂先未得及得已失。未得非得說名不獲。已失非得名不成就。故說異生性名

不獲聖法。今詳正理。文雖少異其義亦同。先未得說名為獲者有二種。一曾來未得如無漏道等。二得已失如生上地。生下地等。先未得得說名為獲者。即是於二位初得至生相時。先已得得說名成就者有二。一無始已來恒成就者。二初得已後第二念去皆名先已得。應知非得與此相違者。非得有二種。一無始已來未曾得者名為不獲。通其前後名為不獲。二謂已得後捨。於初念生相名為不獲。第二念去名不成就。論。於何法中有非得。自此已下明得所依。於中有二。先問後答。此即問也。論。於自相續至決定如是。此即答也。總明得等所依有二。一有為法謂自相續。二無為法謂即二滅。此即初也。若成他身即趣雜亂。若成非情即共成有為過。及無情不定過。壞法性故。論。無為法中至有非得。此釋無為得所依也。論。一切有情至謂一切有情。此以一切有情無始已來必有無邊闕緣不生法故。故引對法中云。誰成無漏法。謂一切有情者即是非擇滅也。論。除初剎那至皆成擇滅。釋定成擇滅。除初剎那者。謂苦法忍。具縛聖者。簡先離染。及餘一切具縛異生者。簡具縛異生未成擇滅。未斷惑故。諸餘有情者。舉成擇滅人。也。已斷惑故。論。決定無有至相翻而立故。此釋虛空無非得。非是礙法不生故。非是道力引故。論。諸有得者至故不別釋。准釋非得可知。

論何緣知有別物名得。自下經部破薩婆多得實有也。此文即是經部師問也。論。契經說故至乃至廣說。有部引經答也。十無學法。謂八道支及正解脫。正智。五支五順上分結。成就十無學法。明有得也。已斷五支。明捨得也。論。若爾非情至乃至廣說經部難也。於輪實等無情之物。於馬寶等他相續中。應亦有得。經說成就七寶故。故知成就是假非實。論。此中自在至隨樂轉故。有部答也。論。此既自在至知有別物。經部徵。論。許有別物有何非理。有部反問。論。如是非理至是為非理。經部實無如色聲等為其眼耳現量可知。如貪瞋等他心智知。如眼耳等比量可知。以有見聞用故。故知別有體性。其得既無現量可知。復無用故比量可知。故無體也。既無二量可知是為非理。論。若謂此得至理不成立。經部縱計為生因破。若得是法生因名為有用。無為無生應無有得。又所得法未得。及已捨。及界地轉易。及離染。彼皆無有法前之得。如何後法得生。又縱計云。若以俱得為生因者。大生小生復何所作。得能生故。又無情法無俱生得。應定不生。又具縛者下中上惑煩惱現起差別應無。得用無別故。若謂由餘境界同類因等有差別者。即應由彼餘因諸法得生。得復何用。故彼言得作法生因。理不成立。論。誰言此得作法生因。有部反問。誰言此得作法生因。汝輒

①〔即〕一②③ ④故十〔故〕⑤⑥ ⑦〔生下地〕一⑧⑨ ⑩後捨一捨復⑪ ⑫〔餘〕一⑬⑭ ⑮〔是〕一⑯⑰ ⑱〔准釋〕一⑲⑳
①〔實有〕一㉑㉒ ㉓實等二實㉔ ㉕故二無㉖ ㉗縱二假㉘ ㉙〔法〕一㉚㉛ ㉜界地二地界㉝ ㉞彼皆無有二故時現無
㉟之〕一㊱㊲ ㊳〔所〕一㊴㊵ ㊶〔生〕一㊷㊸ ㊹拒二非㊺

爲斯難也。論。若爾此得有何作用。經部微也。論。謂於諸法至建立差別。有部反難答也。論。豈不煩惱至應有差別。經部釋也。論。若執無得至離未離故。有部反難。論。此由所依至未斷義成。此經部總釋也。所依。謂身所依身中種子。斷未斷別分。其凡聖。不由其得。論。謂諸聖者至但假非實。下別釋也。謂諸聖者見修道力。令所依身種子能生之力。轉變無力異。本現起。乃至如是二種但假非實。如文可解。

論。善法有二至亦假非實。經部叙自宗也。此明成就不成就也。此當大乘若生得善種子成就亦名不成就。若加行善自在現行名自在成就。竝假非實。生得善種子邪見損善不得生名不成就。不畢竟斷種子成就。此當大乘種子成就。故成就亦名不成就。要由功力修得者。即加行善。彼法已起生彼功能自在無損說名成就。此當大乘自在成就。餘文可解。論。故所依中至無有別物。總結可知。論。此中何法名爲種子。有部問。論。謂名與色至轉變差別。經部答也。此即經部有二師執。一色持種。二心持種。此中合說。色心持種。論。何名轉變有部問也。論。謂相續中前後異性。經部答也。此是將生果時前色心上力用起也。論。何名相續有部微也。論。謂因果性三世諸行。經部答也。論。何名差別有部微也。論。謂有無間生果功能。經部答也。論。然有處說至必不能修。此

經部通經也。經部上文云。若有種子即有隣近生果功能。又云。一切異生。二道未起皆成就。惡。經說若成就貪。即不能修。四念住故。此即聖法無由得起。故通經云。彼說耽著貪煩惱者。不能厭捨。故名成就。由隨耽著貪愛。時分於四念住。必不能修。此說增盛貪位名爲成就。非謂。但是有種子者不能修也。論。如是成就至亦假非實。經部結宗義也。如文可解。正理論破經部種子云。且執何法名爲種子。有部微也。謂名與色於生自果。所有展轉隣近功能。此由相續轉變差別。經部名色者何。微謂即五蘊也。如何執此爲種子性。問也。能爲善等諸法生因。答也。爲總。爲別。爲自種類。問也。爲總。一身五蘊。若言是總。種種應假。假爲實因。不應正理。若合諸色。心總爲種子。即是。若言是別。如何可執無記色種爲善。不善諸法生因。若身中法爲種子者。色是。無。若自種類善法無間不善法生。或復相違以何爲種。已上三義微破。已下經部異師釋種子也。天愛非汝解種子性。前心俱生思差別故。後心功能差別而起。即後心上功能差別說爲種子。由此相續轉變差別當來果生。此中意說。不善心中。有善所引展轉隣近功能差別。以爲種子。從此無間。善法得生。或善心中。不善所引展轉隣近功能差別。以爲種子。從此無間。不善法生。已上經部異師立種子也。自下正理破也。今汝所執功能差別種子。與彼

善不善心。爲有別體。爲無別體。此無別體。豈不許善爲不善種。及許不善爲善種。耶。雖有心者。執煖與火無有別體。而復執言唯煖能燒。火不能燒。云何能感邪落迦等諸異熟果。不善心中。安置能感可愛異熟善思差別所引功能差別種子。復云何感。思未奴沙也。人等諸異熟果。淨善心中。安置能感非愛異熟。惡思差別所引功能差別種子。乃至廣說。具如彼也。論。毘婆沙師至實而非假。結有部示宗義也。論。如是二途至我所宗故。評薄兩宗說也。論。已辨自性差別云何。自下明得非得差別。論。且應辨得者。辨差別中先明得。後明非得。故言且也。自此已下有兩頌半明得差別。此一頌半五門分別。論曰。至各有三得。此明三三門也。言三得者。有其二義。一三得不得。據在法前後。雖是法前仍名未來。雖是法後仍名過去。二法前後法俱三得不據世別。雖是過去仍名法後。雖是未來仍名法前。今此中言三世各三者。是據三世分得爲三。不據法前後也。過去法有三世得者。如過去世有一善心。橫望今日。已前所有得起。若在法前法俱法後皆名過去。即如今日現起剎那名現在得。此現在剎那後所有得名。未來得。其過去法於未來無前得。得無決定隨起說前後故。若現世法得。即法前名過去。法俱名現在。法後名未來。若未來世法得法前通三得。法後法俱唯未來

善不善心。爲有別體。爲無別體。此無別體。豈不許善爲不善種。及許不善爲善種。耶。雖有心者。執煖與火無有別體。而復執言唯煖能燒。火不能燒。云何能感邪落迦等諸異熟果。不善心中。安置能感可愛異熟善思差別所引功能差別種子。復云何感。思未奴沙也。人等諸異熟果。淨善心中。安置能感非愛異熟。惡思差別所引功能差別種子。乃至廣說。具如彼也。論。毘婆沙師至實而非假。結有部示宗義也。論。如是二途至我所宗故。評薄兩宗說也。論。已辨自性差別云何。自下明得非得差別。論。且應辨得者。辨差別中先明得。後明非得。故言且也。自此已下有兩頌半明得差別。此一頌半五門分別。論曰。至各有三得。此明三三門也。言三得者。有其二義。一三得不得。據在法前後。雖是法前仍名未來。雖是法後仍名過去。二法前後法俱三得不據世別。雖是過去仍名法後。雖是未來仍名法前。今此中言三世各三者。是據三世分得爲三。不據法前後也。過去法有三世得者。如過去世有一善心。橫望今日。已前所有得起。若在法前法俱法後皆名過去。即如今日現起剎那名現在得。此現在剎那後所有得名。未來得。其過去法於未來無前得。得無決定隨起說前後故。若現世法得。即法前名過去。法俱名現在。法後名未來。若未來世法得法前通三得。法後法俱唯未來

善不善心。爲有別體。爲無別體。此無別體。豈不許善爲不善種。及許不善爲善種。耶。雖有心者。執煖與火無有別體。而復執言唯煖能燒。火不能燒。云何能感邪落迦等諸異熟果。不善心中。安置能感可愛異熟善思差別所引功能差別種子。復云何感。思未奴沙也。人等諸異熟果。淨善心中。安置能感非愛異熟。惡思差別所引功能差別種子。乃至廣說。具如彼也。論。毘婆沙師至實而非假。結有部示宗義也。論。如是二途至我所宗故。評薄兩宗說也。論。已辨自性差別云何。自下明得非得差別。論。且應辨得者。辨差別中先明得。後明非得。故言且也。自此已下有兩頌半明得差別。此一頌半五門分別。論曰。至各有三得。此明三三門也。言三得者。有其二義。一三得不得。據在法前後。雖是法前仍名未來。雖是法後仍名過去。二法前後法俱三得不據世別。雖是過去仍名法後。雖是未來仍名法前。今此中言三世各三者。是據三世分得爲三。不據法前後也。過去法有三世得者。如過去世有一善心。橫望今日。已前所有得起。若在法前法俱法後皆名過去。即如今日現起剎那名現在得。此現在剎那後所有得名。未來得。其過去法於未來無前得。得無決定隨起說前後故。若現世法得。即法前名過去。法俱名現在。法後名未來。若未來世法得法前通三得。法後法俱唯未來

善不善心。爲有別體。爲無別體。此無別體。豈不許善爲不善種。及許不善爲善種。耶。雖有心者。執煖與火無有別體。而復執言唯煖能燒。火不能燒。云何能感邪落迦等諸異熟果。不善心中。安置能感可愛異熟善思差別所引功能差別種子。復云何感。思未奴沙也。人等諸異熟果。淨善心中。安置能感非愛異熟。惡思差別所引功能差別種子。乃至廣說。具如彼也。論。毘婆沙師至實而非假。結有部示宗義也。論。如是二途至我所宗故。評薄兩宗說也。論。已辨自性差別云何。自下明得非得差別。論。且應辨得者。辨差別中先明得。後明非得。故言且也。自此已下有兩頌半明得差別。此一頌半五門分別。論曰。至各有三得。此明三三門也。言三得者。有其二義。一三得不得。據在法前後。雖是法前仍名未來。雖是法後仍名過去。二法前後法俱三得不據世別。雖是過去仍名法後。雖是未來仍名法前。今此中言三世各三者。是據三世分得爲三。不據法前後也。過去法有三世得者。如過去世有一善心。橫望今日。已前所有得起。若在法前法俱法後皆名過去。即如今日現起剎那名現在得。此現在剎那後所有得名。未來得。其過去法於未來無前得。得無決定隨起說前後故。若現世法得。即法前名過去。法俱名現在。法後名未來。若未來世法得法前通三得。法後法俱唯未來

善不善心。爲有別體。爲無別體。此無別體。豈不許善爲不善種。及許不善爲善種。耶。雖有心者。執煖與火無有別體。而復執言唯煖能燒。火不能燒。云何能感邪落迦等諸異熟果。不善心中。安置能感可愛異熟善思差別所引功能差別種子。復云何感。思未奴沙也。人等諸異熟果。淨善心中。安置能感非愛異熟。惡思差別所引功能差別種子。乃至廣說。具如彼也。論。毘婆沙師至實而非假。結有部示宗義也。論。如是二途至我所宗故。評薄兩宗說也。論。已辨自性差別云何。自下明得非得差別。論。且應辨得者。辨差別中先明得。後明非得。故言且也。自此已下有兩頌半明得差別。此一頌半五門分別。論曰。至各有三得。此明三三門也。言三得者。有其二義。一三得不得。據在法前後。雖是法前仍名未來。雖是法後仍名過去。二法前後法俱三得不據世別。雖是過去仍名法後。雖是未來仍名法前。今此中言三世各三者。是據三世分得爲三。不據法前後也。過去法有三世得者。如過去世有一善心。橫望今日。已前所有得起。若在法前法俱法後皆名過去。即如今日現起剎那名現在得。此現在剎那後所有得名。未來得。其過去法於未來無前得。得無決定隨起說前後故。若現世法得。即法前名過去。法俱名現在。法後名未來。若未來世法得法前通三得。法後法俱唯未來

善不善心。爲有別體。爲無別體。此無別體。豈不許善爲不善種。及許不善爲善種。耶。雖有心者。執煖與火無有別體。而復執言唯煖能燒。火不能燒。云何能感邪落迦等諸異熟果。不善心中。安置能感可愛異熟善思差別所引功能差別種子。復云何感。思未奴沙也。人等諸異熟果。淨善心中。安置能感非愛異熟。惡思差別所引功能差別種子。乃至廣說。具如彼也。論。毘婆沙師至實而非假。結有部示宗義也。論。如是二途至我所宗故。評薄兩宗說也。論。已辨自性差別云何。自下明得非得差別。論。且應辨得者。辨差別中先明得。後明非得。故言且也。自此已下有兩頌半明得差別。此一頌半五門分別。論曰。至各有三得。此明三三門也。言三得者。有其二義。一三得不得。據在法前後。雖是法前仍名未來。雖是法後仍名過去。二法前後法俱三得不據世別。雖是過去仍名法後。雖是未來仍名法前。今此中言三世各三者。是據三世分得爲三。不據法前後也。過去法有三世得者。如過去世有一善心。橫望今日。已前所有得起。若在法前法俱法後皆名過去。即如今日現起剎那名現在得。此現在剎那後所有得名。未來得。其過去法於未來無前得。得無決定隨起說前後故。若現世法得。即法前名過去。法俱名現在。法後名未來。若未來世法得法前通三得。法後法俱唯未來

善不善心。爲有別體。爲無別體。此無別體。豈不許善爲不善種。及許不善爲善種。耶。雖有心者。執煖與火無有別體。而復執言唯煖能燒。火不能燒。云何能感邪落迦等諸異熟果。不善心中。安置能感可愛異熟善思差別所引功能差別種子。復云何感。思未奴沙也。人等諸異熟果。淨善心中。安置能感非愛異熟。惡思差別所引功能差別種子。乃至廣說。具如彼也。論。毘婆沙師至實而非假。結有部示宗義也。論。如是二途至我所宗故。評薄兩宗說也。論。已辨自性差別云何。自下明得非得差別。論。且應辨得者。辨差別中先明得。後明非得。故言且也。自此已下有兩頌半明得差別。此一頌半五門分別。論曰。至各有三得。此明三三門也。言三得者。有其二義。一三得不得。據在法前後。雖是法前仍名未來。雖是法後仍名過去。二法前後法俱三得不據世別。雖是過去仍名法後。雖是未來仍名法前。今此中言三世各三者。是據三世分得爲三。不據法前後也。過去法有三世得者。如過去世有一善心。橫望今日。已前所有得起。若在法前法俱法後皆名過去。即如今日現起剎那名現在得。此現在剎那後所有得名。未來得。其過去法於未來無前得。得無決定隨起說前後故。若現世法得。即法前名過去。法俱名現在。法後名未來。若未來世法得法前通三得。法後法俱唯未來

善不善心。爲有別體。爲無別體。此無別體。豈不許善爲不善種。及許不善爲善種。耶。雖有心者。執煖與火無有別體。而復執言唯煖能燒。火不能燒。云何能感邪落迦等諸異熟果。不善心中。安置能感可愛異熟善思差別所引功能差別種子。復云何感。思未奴沙也。人等諸異熟果。淨善心中。安置能感非愛異熟。惡思差別所引功能差別種子。乃至廣說。具如彼也。論。毘婆沙師至實而非假。結有部示宗義也。論。如是二途至我所宗故。評薄兩宗說也。論。已辨自性差別云何。自下明得非得差別。論。且應辨得者。辨差別中先明得。後明非得。故言且也。自此已下有兩頌半明得差別。此一頌半五門分別。論曰。至各有三得。此明三三門也。言三得者。有其二義。一三得不得。據在法前後。雖是法前仍名未來。雖是法後仍名過去。二法前後法俱三得不據世別。雖是過去仍名法後。雖是未來仍名法前。今此中言三世各三者。是據三世分得爲三。不據法前後也。過去法有三世得者。如過去世有一善心。橫望今日。已前所有得起。若在法前法俱法後皆名過去。即如今日現起剎那名現在得。此現在剎那後所有得名。未來得。其過去法於未來無前得。得無決定隨起說前後故。若現世法得。即法前名過去。法俱名現在。法後名未來。若未來世法得法前通三得。法後法俱唯未來

善不善心。爲有別體。爲無別體。此無別體。豈不許善爲不善種。及許不善爲善種。耶。雖有心者。執煖與火無有別體。而復執言唯煖能燒。火不能燒。云何能感邪落迦等諸異熟果。不善心中。安置能感可愛異熟善思差別所引功能差別種子。復云何感。思未奴沙也。人等諸異熟果。淨善心中。安置能感非愛異熟。惡思差別所引功能差別種子。乃至廣說。具如彼也。論。毘婆沙師至實而非假。結有部示宗義也。論。如是二途至我所宗故。評薄兩宗說也。論。已辨自性差別云何。自下明得非得差別。論。且應辨得者。辨差別中先明得。後明非得。故言且也。自此已下有兩頌半明得差別。此一頌半五門分別。論曰。至各有三得。此明三三門也。言三得者。有其二義。一三得不得。據在法前後。雖是法前仍名未來。雖是法後仍名過去。二法前後法俱三得不據世別。雖是過去仍名法後。雖是未來仍名法前。今此中言三世各三者。是據三世分得爲三。不據法前後也。過去法有三世得者。如過去世有一善心。橫望今日。已前所有得起。若在法前法俱法後皆名過去。即如今日現起剎那名現在得。此現在剎那後所有得名。未來得。其過去法於未來無前得。得無決定隨起說前後故。若現世法得。即法前名過去。法俱名現在。法後名未來。若未來世法得法前通三得。法後法俱唯未來

善不善心。爲有別體。爲無別體。此無別體。豈不許善爲不善種。及許不善爲善種。耶。雖有心者。執煖與火無有別體。而復執言唯煖能燒。火不能燒。云何能感邪落迦等諸異熟果。不善心中。安置能感可愛異熟善思差別所引功能差別種子。復云何感。思未奴沙也。人等諸異熟果。淨善心中。安置能感非愛異熟。惡思差別所引功能差別種子。乃至廣說。具如彼也。論。毘婆沙師至實而非假。結有部示宗義也。論。如是二途至我所宗故。評薄兩宗說也。論。已辨自性差別云何。自下明得非得差別。論。且應辨得者。辨差別中先明得。後明非得。故言且也。自此已下有兩頌半明得差別。此一頌半五門分別。論曰。至各有三得。此明三三門也。言三得者。有其二義。一三得不得。據在法前後。雖是法前仍名未來。雖是法後仍名過去。二法前後法俱三得不據世別。雖是過去仍名法後。雖是未來仍名法前。今此中言三世各三者。是據三世分得爲三。不據法前後也。過去法有三世得者。如過去世有一善心。橫望今日。已前所有得起。若在法前法俱法後皆名過去。即如今日現起剎那名現在得。此現在剎那後所有得名。未來得。其過去法於未來無前得。得無決定隨起說前後故。若現世法得。即法前名過去。法俱名現在。法後名未來。若未來世法得法前通三得。法後法俱唯未來

善不善心。爲有別體。爲無別體。此無別體。豈不許善爲不善種。及許不善爲善種。耶。雖有心者。執煖與火無有別體。而復執言唯煖能燒。火不能燒。云何能感邪落迦等諸異熟果。不善心中。安置能感可愛異熟善思差別所引功能差別種子。復云何感。思未奴沙也。人等諸異熟果。淨善心中。安置能感非愛異熟。惡思差別所引功能差別種子。乃至廣說。具如彼也。論。毘婆沙師至實而非假。結有部示宗義也。論。如是二途至我所宗故。評薄兩宗說也。論。已辨自性差別云何。自下明得非得差別。論。且應辨得者。辨差別中先明得。後明非得。故言且也。自此已下有兩頌半明得差別。此一頌半五門分別。論曰。至各有三得。此明三三門也。言三得者。有其二義。一三得不得。據在法前後。雖是法前仍名未來。雖是法後仍名過去。二法前後法俱三得不據世別。雖是過去仍名法後。雖是未來仍名法前。今此中言三世各三者。是據三世分得爲三。不據法前後也。過去法有三世得者。如過去世有一善心。橫望今日。已前所有得起。若在法前法俱法後皆名過去。即如今日現起剎那名現在得。此現在剎那後所有得名。未來得。其過去法於未來無前得。得無決定隨起說前後故。若現世法得。即法前名過去。法俱名現在。法後名未來。若未來世法得法前通三得。法後法俱唯未來

①(總)一② ③是二即④ ⑤惑一或⑥ ⑦此由二由此⑧ ⑨(此)十種⑩ ⑪甲本乙本問也二字俱作夾註 ⑫能二然⑬ ⑭甲本乙本答也二字俱作夾註 ⑮(數)十總⑯ ⑰(異熟)十無記⑱ ⑲因十(也)⑳ ㉑復二後㉒ ㉓下二上㉔ ㉕(不)十善㉖ ㉗思二心㉘ ㉙末二未㉚ ㉛(薄)一㉜ ㉝(宗)一㉞ ㉟[此日]一㊱ ㊲名二是㊳ ㊴[去]一㊵ ㊶(法)十前

婆沙一百五十八明。法前法俱。法後得不
同。此文明三得。然就法辨得。即有四
種。謂法前法俱。法後。非法前法俱。法後
若。能得辨法。即有六種。一。唯有法俱得。如
異熟生等。由力劣故。二。唯有法前得。謂如
見道三類智邊修。世俗智。畢竟不生故。三。唯
有法俱得。及法後得。如別解脫戒等。無逆
得故。四。唯有俱得。及法前得。如道類忍等。
即此剎那時捨故。五。具有法前法俱。法後三
得。如所餘善不善等。有逆得。追成行。三
世故。六。有非法前法後。法俱得。謂得二
滅所。得法無三世故。必無有法。唯有法
後得。以可得法至現在時必有得故。如
道類忍。唯有法前法俱者。以不定故。若現
起者。若未來者。皆容有二得。不應言各有
一得。及定有二得。若爾。同四行。相隨從義
過。若定法俱過。如後述。論。又善等法
至無記三得。此三性分別也。三性法得。與所
得法。雖定同性。然得起時所由。即異。諸有
為法。由所得法。擇滅。由道。非擇滅。由命根。
衆同分。婆沙一百五十八云。問何故得與所
得。法。性類或同。或異耶。答得有二種。一
有。爲。二。擇。滅。三。非。擇。滅。得。有。爲。法。得。隨。所
得。法。性。類。差。別。以。有。爲。法。能。有。作。用。引。自
得。故。擇。滅。得。隨。能。證。道。性。類。差。別。以。諸。擇
滅。自。無。作。用。但。由。道。力。求。證。彼。時。引。彼。得
故。非。擇。滅。得。隨。自。所。依。性。類。差。別。以。非。擇
滅。自。無。作。用。非。道。所。求。彼。得。但。依。命。根。衆
同。分。而。現。前。故。由。此。三。性。之。法。各。自。性

得得。雖得擇滅。不由所得。得非擇滅。依
衆同分等。道與擇滅。同性。同分與非擇滅。
同性。由此二種。雖不由所得。而與所得。
必定同性。由此三性。必同性得。論。又
有繫法。至得有四種。此繫不繫。門也。其所得
法。有。其。四。種。謂。三。界。繫。爲。三。及。不。繫。法。爲
四。其。能。得。得。亦。有。四。種。亦。如。上。說。又。所
得。法。有。其。二。種。一。者。有。爲。謂。三。界。法。及。道。聖
諦。二。者。無。爲。謂。二。種。滅。能。得。之。得。唯。是。有。爲
所得之法。又有二種。一。有漏。謂。三。界。繫。法。
二。無漏。謂。道。聖。諦。二。滅。能。得。得。亦。有。二。種。
一。有漏。謂。三。界。繫。二。無漏。謂。道。聖。諦。三。界。繫
法。是。有。爲。故。能。得。之。得。從。其。所。得。唯。三。界
繫。不。繫。之。法。通。無。爲。故。非。擇。滅。得。從。依。身
繫。其。擇。滅。得。從。能。斷。道。道。通。有。漏。及。無。漏
故。若。有。漏。道。色。無。色。繫。若。無。漏。道。從。道。不。繫
非。擇。滅。得。以。隨。身。故。通。三。界。繫。所以。有。繫。法
得。唯。有。三。種。無。繫。法。得。通。四。種。也。論。
又有學法。至得。即無學。此明三學門也。學
無學。法。是。有。爲。故。能。得。之。得。從。所。得。法。是。學
無。學。得。非。學。非。無。學。通。無。爲。故。三。種。得。得。有
爲。有。漏。及。非。擇。滅。非。學。非。無。學。得。得。擇。滅。三
種。得。得。若。有。學。道。引。得。是。有。學。若。無。學。道。引
得。是。無。學。若。有。漏。道。引。得。是。非。學。非。無。學。
論。又。見。修。所。斷。法。至。皆。非。所。斷。此。明。三。斷。門
也。見。斷。修。斷。法。是。有。爲。故。得。從。所。得。法。通
三。斷。也。非。所。斷。法。即。通。三。種。謂。有。爲。無。漏
擇。滅。非。擇。滅。有。爲。無。漏。得。從。所。得。法。唯。非。所
斷。擇。滅。得。從。道。故。通。漏。及。無。漏。有。漏。修。道

斷。無漏得不斷。非擇滅得從衆同分命根
故。唯修道斷。餘文可解。故不。應。釋。
論。前雖總釋至其中差別相。自下有一頌。
就法辨得差別。論曰。至得亦現在。此
明。無。覆。無。記。勢。力。劣。故。唯。引。法。俱。得。即。在。三
世。各。自。世。得。論。一切。無。覆。至。不。爾。云。何
重。問。差。別。論。除。眼。耳。通。至。及。俱。起。得
答。也。二。通。變。化。二。緣。故。通。前。後。得。一。以。勢
力。勝。故。二。以。加。行。所。引。起。故。有。三。世。得。
論。若。工。巧。處。至。得。亦。許。爾。此。明。威。儀。工
巧。極。善。數。習。亦。許。有。前。後。俱。得。此。說。心。不
說。色。有。覆。無。記。色。當。無。前。後。得。況。無。覆。無
記。色。婆。沙。一。百。二。十。六。云。工。巧。處。者。謂。色。聲
香。味。觸。五。處。爲。體。起。工。巧。處。者。謂。能。起。彼
意。法。二。處。爲。體。准。婆。沙。一。百。五。十。七。解。
欲。界。威。儀。工。巧。四。蘊。即。云。善。習。者。三。世。得。
解。色。界。威。儀。即。無。簡。別。復。云。一。切。有。覆
無。記。無。覆。無。記。及。威。儀。路。異。熟。四。蘊。彼。得。
世。不。難。隨。在。彼。世。即。唯。有。彼。世。得。准。此
故。知。色。界。二。無。記。心。無。前。後。得。識。身。足。論
云。成。就。欲。界。善。心。不。善。心。皆。云。定。成。就。欲
界。無。覆。無。記。心。准。此。文。定。有。無。覆。無。記。心
有。三。世。得。論。唯。有。無。覆。至。法。前。後。得。
此。明。有。覆。無。記。色。也。如。文。可。解。此。即。初。禪
中。間。靜。慮。染。心。所。起。身。語。表。故。自。餘。諸。地。更
無。此。業。欲。界。唯。身。邊。二。見。有。覆。無。記。不。能
發。業。上。地。無。發。業。心。論。如。無。記。法。至
及。後。起。得。此。明。欲。界。善。不。善。色。無。法。前。得。
唯。法。俱。法。後。勢。力。不。能。引。前。得。故。此。色。若

能二就 ② 力二身 ② 道一所 ② 道二前 ② 道三後 ② 得一 ② 可二所 ② 相十相 ② 即一則 ②
② 其十法 ② 爲十有 ② 滅十得 ② 起十現 ② 以十道 ② 得十而 ② 必二名 ②
② 也一 ② 二二三 ② 煤二煩 ② 解十云 ② 復二時 ② 記十色 ② 難十利 ② 那不難 ②
② 云一 ② *

改竟字爲其定字，定者卽是始末不生。此卽無過。以餘五識等法不是始末不生法，見道俗智始末不生名。唯法前若得非擇已去卽俱名畢竟也。此字應是抄寫者錯耳。又惟具有因有對壹色非具等句，可

名必定俱起得卽或前或後不說定俱若
總說者。可不言去具專唯定具主而非因

也。前後俱得若言決定。如何論言或前或後。亦不可言總司額說。於此項中有主具

者應須簡故。故知言有法前後俱皆是。不定。據容有說。非母准此。又婆少舉無。

唯法後非得云。非無始來恒成就彼。未捨
必起彼類盡故。惟此文意。所下尋去句去。

種類說有非得。有頂見惑種類衆多。已入過去。雖復但有法後非等。主未來者。即

有法前非得。然此文是國被難之後重改婆
沙。然此不顧得甲六司。意云。以下宅改

容有二種非得。以非想地過去見道煩惱。於過去世中煩惱未起之前皆客入望。奇

未起煩惱即斷見惑。即此煩惱即有法前
非得。由此說過去煩惱不得名為過去後

非得，若作此釋，卽順得中六句，卽同「自餘」

法後難應成四句通難不得遂改婆沙
以爲四句見今曼安多本疏了曾非四句

於後數年重改論文云唯有三句遂加文

由未得婆沙意故由未盡理
論界

一八三
俱舍論疏卷第四

五、

①至二在② ②(唯)③未④ ⑤(现在)⑥一⑦ ⑧(不)⑨一⑩ ⑪(第二)⑫十有⑬ ⑭(但)⑮一⑯ ⑰[減]⑱一⑲ ⑳得十(性斯有異)
 ㉑② ㉒[前]⑳一㉓ ㉔廣二都㉕ ㉖喜二或㉗ ㉘[法]㉙一㉚ ㉛[人]㉜一㉝ ㉞(者於)㉟十三㊱ ㊲[育]㊳一㊴ ㊵禁二榮㊶
 ㊷ ㊸屋四二第㊹ ㊺(世)㊻十倍㊼ ㊽攝十(減)㊾ ㊿俱二但? ㊽抄二抄㊾ ㊿後二法㊾ ㊿即二恐㊾ ㊿被二破
 ㊿ ㊿中二有㊾ ㊿族十(得)㊾ ㊿多二兩㊾ ㊿速十(之)㊾ ㊿[一]㊾一㊾ ㊿未二不㊾

身繫故。故三界法各各皆有。三界非得。身在下界。欲界非得。非得三界。色。無色界。義亦准此。欲界繫法有三界非得。色。無色界。義亦准此。非得隨身不隨法故。所以非得。不通無漏。無漏非得亦通三界。三界異生皆不成故。論。所以者何。自此已下明。異生性。婆沙四十五云。犢子部執。異生性是欲界見苦斷十隨眠。瑜伽五十二云。復次云何異生性。謂三界見所斷法種子唯未永害。量名異生性。今詳。唯未永害言即是世第一法已前。非是無間道已後。即是害見所斷惑故。既言唯未永害。量。即是不取一分害。量。名異生性。唯言所遮故。今。時人釋云。二障種子上建立異生性。聲聞之人斷煩惱障。名非異生。有所知障。故名爲異生。若爾。二障通其見修。唯佛能盡。二障種子。即合唯佛一人。人名爲聖人。自餘皆是亦凡亦聖。以障種有斷不斷故。譬喻者說其異生性。無有實體。論。由許聖道至是無漏應理引。文證也。異生既非聖人。非無漏性。應道理也。論。不獲何聖法名異生性。問也。論。謂不獲一切至應名異生。答也。謂總不獲一切聖法也。此不獲言表離於獲。故若隨獲。少多。即應言有簡別。既無簡別。但言不獲。故知此言表離於獲。此若不表離於獲者。此即諸佛亦不成。就二乘聖法。應名異生。論。若爾彼論應說純言。問也。彼本論中。應言純不獲聖法。名異生。性。隨獲一二。即非純也。論。

不要須說至食水食風。答也。立一句言。不獲聖法。即是純義。隨獲少多是雜難。非純。不名不獲。如說蠅食於風。蚊食於水。即顯蠅唯食風。蚊唯食水。不要須言純食。風水。有人云。如魚食水。如龜食風。以釋純義。不得意也。魚不純食水。龜不純食風。故。論。有說不獲至彼非得故。叙異說也。謂不得三乘苦法智忍。及俱生法名。異生性。文外伏難。難云若爾至道類智。捨前向故。捨苦忍等。爾時亦名不得苦忍。應名異生。由遮此難故。言前已永害。彼非得故。謂前不獲一切苦忍名異生性。此之非得已被永害。入於過去。至道類智。時更起非得。非是未曾得苦法忍。故非異生。論。若爾此性至唐捐其功。難也。既若同前何須重說唐捐其功。論。如經師所說爲善。論主意信。經部故。云。所說爲善。論。經部所說其義云何。問。經部宗。論。謂曾未生至名異生性。答。經部義。論。如是非得何時當捨。自此已下第四明。捨時。此即問也。論。此法非得至類此應思。答。捨時也。捨有二種。一有雖不易地得。此法時捨。此非得。二有雖不易地得。由易地故。捨此地非得。得彼地非得。論。若非得。得斷至捨於非得。釋捨非得相也。即非得上得。斷名捨非得。論。得與非得至得與非得。問也。論。應言此二至得及非得。答也。論。若爾至有無窮過。難也。論。無無窮過至無無窮過。此廣答

也。雖雙問得與非得。然二不同。得有大。得小。得同時相得。非得。不爾。以於現在無。非得故。故知非得。不如其得有。小非得。就其別義。亦有大小非得不同。謂翻大得名。大非得。即非得大得所得之法。本法及大小相故。翻於小得名。小非得。此唯非得大得及四相故。婆沙一百五十八云。如是說者。法與生等。同一得得。相與所相極親近故。由此善通色蘊行蘊。一得得等。已上論文。得與非得相翻而立。不可不同。雖無大小非得。更互非得。以得非無窮。故非得亦非無窮。故答無窮唯釋於得。即顯非得無窮也。翻得立故。論。如是若善至有無邊得。釋增數也。如第一剎那善心起時。唯說善心。不說相應。即此剎那本法爲一。大得爲二。小得爲三。第二剎那有六法起。不說第二剎那所起善心。但說前剎那法後。得有六法起。謂前本法大得小得。即此三法法後之得大小各三。故有六得。第三剎那即此六法。謂三大得。及三小得。及初剎那法大小得。此之九法法後得起有九大得。有九小得。合成十八。如是後後漸增有無邊得。論。且一有情至沉第二等。此顯諸得極多無對礙。故得相容受。如文可解。俱舍論疏卷第四。保延三年十月二日朝南新屋點了。以黃蘭古本一交了數俊。一交了

①〔重〕一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①〔性〕一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①〔非〕一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①〔無〕一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

俱舍論疏卷第五

沙門法寶撰

分別根品第二之三

論如是已辨至同分者何已下第二二句明同分也。同是其界。分是其因。同之分故名爲同分。故正理云。此中身形業用樂欲展轉相似。故名爲同分。分是因義。有別實物。是此同因故名同分。論既此釋。徒煩異解。亦名衆同分。同法非一名爲衆同。與彼爲因名之爲分。論曰至名衆同分。就長行中有二。一述有部宗。二引經部難。就述有部宗中。先總。復別。此名總也。有別實物。舉其體也。名爲同分。述其名也。本論說此名衆同分。會異名也。論此復二種至各等有故於中。二有情同分。二法同分。就有情同分中復分爲二。一無差別。二有差別。此文釋無差別。謂一切有情平等皆有。唯簡無情。名無差別。論有差別者至各等有故。此釋差別。故正理論云。一趣等生諸有情類。所有身形諸根業用。及飲食等互相相似。并其展轉相樂欲因名衆同分。如鮮淨色。業心大種皆是其因。故身形等非唯因業現見。身形是更相似業所引果。諸根業用及飲食等有差別故。若謂滿業有差別。故此差別者。理不應然。或有身形唯由相似引業所起。以衆同分有差別。故業用等別。若身形等唯業果者。隨其樂

欲。業用等事若捨。若行應不得有。此中身形業用樂欲展轉相似。故名爲同分。分是因義。有別實物。是此同因故名同分。如是同分。世尊唯依諸有情說。非草木等。故契經言。此天同分。此人同分。乃至廣說。就界趣生處。身等別有無量種有情同分。復有法同分。謂隨蘊處界。准上論文差別之因。非唯業力衆同分也。品類差別種種不同。一一之類皆有同分。與無差別覺爲境界。蘊處界同其義亦爾。即有情類蘊處界同。相狀相似亦有同分。論復有法同分。謂隨蘊處界。此釋法同分也。此法同分與蘊處界無差別覺以爲其因。亦與彼法爲無差別因也。論若無實物至如理應知。舉同分果證有同因。論頗有死生至謂除前相。此明得捨。如文可解。論若別有實物至別有人性故。自此已下經部難也。於中有六。一別立異生性難。二無量難。三無用難。四無情同分難。五同分無同分難。六同外道難。此初難也。既有異生同分。何用別立異生性耶。正理釋云。豈不異生性即異生同分。此不應然。所作異故。由彼身形。業用。樂欲互相相似。因名爲同分。若與聖道成就相違。是異生因名異生性。入離生時於衆同分亦捨亦得。於異生性捨而不得。論又非世間至無別用故。第二難也。論世雖不了至亦何所用。第三難也。正理釋云。同分非色。如何得知有用能生。無別事類。由見彼果知有彼故。

如見現在業所得果。知有前生曾所作業。又觀行者現證知故。論又何因不許至互相相似。第四難也。正理釋云。何不許有無情同分。不應如是責。有大過失。故汝亦許有入天等趣。胎卵等生。何不亦許有羅漢等趣。緣豆等生。又佛世尊曾不說故。但應思擇。何故世尊唯於有情說有同分。非於草等。復云何知。如是同分別有實物。且我於中作如是解。由彼草等無有展轉業用樂欲互相相似。故於彼不說別有同分。又必因有情草等方生。故唯於有情說有同分。又因先業及現勤勇。此法得生。於彼草等二事皆無。故無同分。即由此事證有實物。又木素漆雕畫等像。及彼異形。雖有色形展轉相似。而言一實。由此非唯見彼相似。即言是實。要於相似差別物類方起實言。故知實有此差別法。此實言說由此法生。木等無同分。不得言實人等有同分。故言實也。論又諸同分至覺施設耶。第五難也。正理釋云。如何於彼更無同分。而起無別覺施設耶。由諸同分是同類事等因性故。即爲同類展轉相似覺施設因。如眼耳等由大種造方成。色性大種雖無餘大種造。而色性成。論又應顯成至由此發生。第六難也。無差別同分如總同句義。差別同分如同異句義。或唯如同異句義。論毘婆沙師至於多轉故。論主引婆沙答。正理釋云。此應顯同勝論所執總同句義同異句義。若勝論執此二句義其

如見現在業所得果。知有前生曾所作業。又觀行者現證知故。論又何因不許至互相相似。第四難也。正理釋云。何不許有無情同分。不應如是責。有大過失。故汝亦許有入天等趣。胎卵等生。何不亦許有羅漢等趣。緣豆等生。又佛世尊曾不說故。但應思擇。何故世尊唯於有情說有同分。非於草等。復云何知。如是同分別有實物。且我於中作如是解。由彼草等無有展轉業用樂欲互相相似。故於彼不說別有同分。又必因有情草等方生。故唯於有情說有同分。又因先業及現勤勇。此法得生。於彼草等二事皆無。故無同分。即由此事證有實物。又木素漆雕畫等像。及彼異形。雖有色形展轉相似。而言一實。由此非唯見彼相似。即言是實。要於相似差別物類方起實言。故知實有此差別法。此實言說由此法生。木等無同分。不得言實人等有同分。故言實也。論又諸同分至覺施設耶。第五難也。正理釋云。如何於彼更無同分。而起無別覺施設耶。由諸同分是同類事等因性故。即爲同類展轉相似覺施設因。如眼耳等由大種造方成。色性大種雖無餘大種造。而色性成。論又應顯成至由此發生。第六難也。無差別同分如總同句義。差別同分如同異句義。或唯如同異句義。論毘婆沙師至於多轉故。論主引婆沙答。正理釋云。此應顯同勝論所執總同句義同異句義。若勝論執此二句義其

●●●保延三年覺樹皮石山寺藏寫本。●●●鎌倉時代富東大寺藏本。●●●寶永元年版本。●●●(俱舍…五)七字二(論本第五)四字●●●(沙門法寶撰)一●●●(釋)十法●●●品類新加。甲本品類缺●●●二二三●●●界二果●●●復二後●●●樂欲二所樂●●●(說)十百●●●由二謂●●●大二太●●●草二葉●●●云二如●●●草二葉●●●於二在●●●漆二染●●●

十二、非色非心不相應行。能令二十二心、心所滅名、無想定。論。無想者定至名無想定。此釋名也。前是屬主。後是持業。無想假者有此定故名。無想定。屬主釋也。即定無想名無想定。持業釋也。論。說如是聲至與無想同釋。顯如是聲也。顯言如是者。唯顯無想定滅。心心所與無想同。不同。無想性類體數問何故名定。正理論云。由正成辨或極成辨故名爲定。有餘師說如理等行故名爲定。令心大種平等行故。述曰。此中定言應名等至。隨言便故名之爲定。言等者有三義。一正義。二極義。三如理平等行義。前釋取前一義。餘師取後義也。即釋等至名也。成辨義是至義也。定三名中等至。唯定非散通無心。散心無正成辨及極成辨故。論。此在何地至靜慮非餘。第二明依地也。論。修無想定至修無想定。第三明作意也。論。前說無想至一向是善。第四明性攝也。論。此是善故至五蘊異熟。第五明果通局。論。既是善性至正性離生。第六明順受也。今詳。此定既許有退。今身還得。復云。唯是決定生受非後不定。准此故知。若先入定。已能招至五百劫果。即不合退更入無想。劫數定故。或可得招餘蘊異熟。或此重入無想定等。感彼報時或入報出果。或入果出報。論。又許此定至必不修行。第七明修人異也。先起見取。執無想處以爲涅槃。後起戒執。執無想定以爲眞道方

能入故。聖已斷二取所以不入。論。若諸聖者至無想定。不第八明成就也。文中有二。一問。二答。此問。論。餘亦不得。此略答也。非唯聖者不成。未來。餘凡夫人亦不得也。論。所以者何。微不得所以也。論。彼雖曾習至方便修得。此廣答也。論。故初得時至無未來修。便釋成就世通局也。婆沙一百五十一云。入出無想定。心俱是第四靜慮有漏善心。廣如彼述。論。次滅盡定其相云何。第四明滅盡定也。論曰。至滅定亦然。如無想定例釋滅定。論。此亦然聲爲例何義。問也。論。例無想定至名滅盡定。答也。此亦然者。但例滅心心所。非同例餘也。婆沙一百五十二云。問此滅盡定幾物爲體。有說此定一物爲體。若滅現前即名無心。故。問云何一滅剎那現前即名無心。答如。一受剎那現前即名有受。一想剎那現前即名有想。一識剎那現前即名有識。如是一滅剎那現前即名無心。斯有何過。有說此定十一物爲體。以十大地法及心滅故。有說此定二十一物爲體。以十大地。善大地法。及心滅故。如是說者。隨滅爾所心心所法。即有爾所物現前爲此定體。此與第三師別者。評家兼取欣厭。第三唯二十一。故不同也。准義無想有二十二。謂加欣。滅定有二十二。謂加厭也。二定既唯滅心心所爲數。故知無想亦唯滅心心所。四相准同。又婆沙一百五十三云。問入滅定時滅何等心心

所法。爲過去。爲未來。爲現在。若過去者。過去已滅復何所滅。若未來者。未來未生云何所滅。若現在者。現在不住復云何滅。設非定力亦自滅故。答應作是說。滅於未來。問未來未至云何可滅。答住於現在。滅於未來。心心所法。令不相續故說爲滅。如斷城路閉門墜幢。不令入入出故名除寇。此亦如是。有說通滅未來現在。問現必不住復云何滅。設非定力亦自滅故。答先現在世心心所法。令有緣法續起而滅。今現在世心心所法。不令有緣法續起而滅。此由誰力所謂定力。上二說中應取前釋。順餘文故。有人云。以是有說。不是正者。即違多例。又一百五十三云。評曰。應說。此入定心緣未來定而不可說緣何剎那。不緣何剎那。以未來定有多剎那。未有先後難亂住故。又云。評曰。應說。此出定心緣過去定而不可說緣何剎那。不緣何剎那。以過去定有多剎那相雜住故。准上論文既相雜住。不可別說。即是總緣過去定也。然味定即緣次前淨定。以味定是貪相應心緣別相惑。所以別緣次前定心而起。出二定心是善心故。總緣前定不別取也。論。如是二定至作意爲先。第一作意差別也。論。前無想定至非非想處。第二依地差別。婆沙一百五十二。問何故下無無想定。一說云。下諸地有數感受。行相麤動難可除滅。第四靜慮唯有處中受。行相微細易可斷滅故。問何故無色無此定耶。

①報二地②* ③果二早④* ⑤未二去? ⑥非同二同非⑦⑧(故)一⑨⑩地十(法)⑪善六二十大善⑫所二可⑬白十(然)⑭應十(作是)⑮* ⑯別二可⑰⑱下十(地)⑲色十(界)⑳

答唯有異生計習此定。以為能證無想涅槃。無色界中無有無想異熱可計。故無想定於彼亦無。正理論云。前無想定在色界邊。地。今滅盡定在無色邊。地。以在非想非非想處。所受生身是最上業所牽引。故說名有頂。或有邊際故名有頂。如樹邊際說名樹頂。唯此地中有滅盡定。何緣下地無此定耶。厭背一切心及邊際心斷方能得此勝解脫。故謂由二緣立此解脫。一者厭背一切心故。二者邊際心暫斷故。若於下地有此定者便非厭背一切種心。以未能厭上地心故。亦不名為邊際心斷。以上地心猶未斷故。應名厭背少分諸心。亦復應名中際心斷。論。此同前定至善等起故。第三明性同也。論。前無想定至四蘊異熱。第四明招果別。文中有二。前明受別後依地別。論。前無想定至勝解入故。第五明修者別。有其三。因非異生得。一怖斷滅故。二唯聖道力所能引故。三現法涅槃勝解入故。遠加行作涅槃想。近加行作止息想。論。此亦如前至方證得故。第六初得同也。論。又初得時至亦成過去。第七明成世同也。論。世尊亦以至皆離染得。第八明世尊唯離染得。論。世尊會未至俱分解脫。已下第九對他部辨同異也。文中有一問二答。此即問也。論。於起滅定至成俱解脫。答也。婆沙一百五十三云。何故世尊說起已名俱解脫。答已得彼定入出心故名俱解脫。非得定體。則由

此理名離染得。後時不由加行起故。論。西方師說至後得菩提。述異部也。此師意說。菩薩學位已起滅定。後得菩提。論。云何此中不許彼說。此責有部不許所以。論。若許彼說至後生盡智。西方師證自義順論說也。西方師是健駄羅國師。鄔波多此云近藏。佛涅槃後一百年出。是阿育王門師。論。迦濕彌羅國至後方生盡智。此述婆沙宗也。論。所以者何。西方師徵。論。傳說菩薩至成三十四。釋以三十四心成。菩提不入滅盡定也。論。一切菩薩至起滅盡定。釋三十四心成菩提所以。論。外國諸師至斯有何過。外國反問也。論。若爾至不越期心。出越期心過也。論。理實菩薩至無漏聖道。西方師釋。不越期心。與婆沙異。論。若爾期心如何不越。毘婆沙師破西方釋。如何得是不越期心。論。謂我未得至諸事究竟。西方重釋。不越期心。正理論云。豈不由斯已成遠越欲起無漏聖道期心。如何菩薩為盡諸漏修未曾得見修二道。欲拔有頂見斷惑根。及除有頂修惑惡敵。立誓要期結加趺坐。事未究竟而於其中。捨所要期無漏治道。貴重無始能為誑惑世間定類。為獲共有易得滅定而致稽留。如是善成三十四念得菩提故。論。前說為善我所宗故。結歸本宗。

起第一明二定起處同也。故婆沙一百五十三云。問何故生欲色界能起滅定。非無色界。答命根依二法轉。一色。二心。此定無心斷心起故。生欲色界起此定時。其心雖斷而命依色轉。生無色界色雖斷而命依心轉。若生彼起此定者。色心俱無命根無依故亦應斷。是應名死。非謂入定。是故生彼界不起。論。若有不許至是名同相。引證明起處同也。言若有不許至非五行。若不許色界起二定者。即違本論。或有是色有者。謂色界有也。此有非五行者。五行謂五蘊。迦葉佛時以行名。同蘊。婆沙一百九十二云。此中諸蘊以行聲說。過去如來應正等覺說蘊名行。今釋迦如來說行為蘊。此阿毘達磨中說五行者。欲顯今佛所說五蘊則是先佛所說五行。已上論文。非五行者。謂有色界身不具五蘊也。言謂色蘊有情至。此有非五行。引本論釋也。或生有想天住不同類心者。是起異界心及無漏心。此心非色界故。若入無想定若入滅盡定者。是有想天中入二定也。或生無想天已得入無想者。生無想天中已入無想異熱。是謂是色有此有非五行者。結成非五行也。此上所說唯有色行二蘊無餘蘊也。言由此證知至是名同相。結證同相。論。言異相者至後復修起。第二明異相也。婆沙一百五十二云。問何故生色界中能初起靜慮。無色而非滅定。答靜慮由三緣故初起。一因力。二業力。三法爾力。

論。雖已說二定至滅定初人中。次下有半頌第五重明二定同異。論曰至而得現

論。雖已說二定至滅定初人中。次下有半頌第五重明二定同異。論曰至而得現

論。雖已說二定至滅定初人中。次下有半頌第五重明二定同異。論曰至而得現

無色由二緣故初起。一因力。二業力。滅定由一緣故初起。謂由說力。唯欲界有佛說。故能起現前。不由因力。以餘生中未曾起滅定故。不由業力。以此定非業性故。不由法爾力。以無色中無世界壞故。正理論云。謂滅盡定初起唯在人中。有說者釋者。及有強盛加行力故。論此滅盡定至斯有是處。明滅定有退也。若不退即不得於色界起。即歇夷。是阿難共住弟子。

論應如是知至亦有是處。正引經證退也。論應如是知至往色界受生。結證所以也。若不退起色界煩惱。即不得生意成天中。已離無所有惑得此定故。既經說生彼故知有退。

論有餘部執至此義亦成。述異釋無退義得成也。離第三定染得第四定。即第四定處亦名意成天。滅定不退亦得生彼。論第四靜慮至契經說故。破異說也。論此若必然至超越定義。異執難也。論此定次第至隨樂超入。釋外難也。言次第者。據初修說。論如是二定至有頂地故。自此已下。多別也。此第一依地異也。論加行有異至作意為先故。第二異也。論相續有異至相續起故。第三異也。論異熟有異至異熟果故。第四異也。論順受有異至生二受故。第五異也。論初起有異至最初起故。第六異也。論二定總以至滅受想耶。問定名也。論二定加行至名他心智。舉喻釋也。正理論云。何緣唯說滅受想定。厭逆彼

二生此定故。謂想與受能為見愛雜染所依。故先厭逆如是二法多諸過患。如立蘊中已廣分別故。偏厭逆入滅盡定。論今二定至心復得生。問心重生因也。論毘婆沙師至等無間緣。引婆沙釋。由過去世等無間緣力能生也。正理廣明在滅定位總無有心。故彼論云。無心有情理必應有。有命等故。異於命終有情色。心非決定有。心若定有。色亦應然。色有時無。心亦應爾。故有命者即名有情。然命必依色。心隨一。引契經說識不離身。於定無心亦無違害。以即於此所依身中。識必還生。故言不離。謂一相續衆同分中。識相續流非畢竟斷。譬如鬼病暫不發時。由未永除。仍名不離。乃至然定後心復得生者。定前心作等無間緣所引發故。又加行中要期勢力所引發故。論有餘部言至非由心起。述經部宗。彼宗色心互為因起。論故彼先代至心有根身。引經部宗古師證也。論尊者世友至故無有失。叙異計通難也。論尊者妙音至亦應不滅。述妙音師破也。論若謂如經至故有差別。反遮通難。論由此道理至諸心皆滅。結歸婆沙宗也。論若都無心如何名定。外難定是心所。若都無心如何名定。論此令大種至故名定。述有部兩釋也。定即等至異名。散無此能。故等至名唯目於定。二定無心亦有此能。故此二定亦名等至。論如是二定至令不生故。述有部宗實有若

假即無有體。如何能遮礙心。令不生也。

論有說此證至無別實體。釋經部假體也。論此唯不轉至是有為攝。釋雖無體而名有為。論或即所依至假立為定。第二釋也。即無心位所依色身假名為定。論應知無想至餘說如前。類滅盡定釋無想定。論此非善說違我宗故。可解。正理論云。又執滅定體唯是假。未知何法為假所依。非離假依可有假法。述曰。如瓶等假。所依即是色等四境。若四境無亦無瓶等。又唯不轉。其體是無如何可言。是有為攝。此前後位及現皆無有性。恒時不可得故而言是有。是有為攝。但有虛言都無有義。若言假定亦有所依。謂所依身。由定心引令如是起。假立為定。是則此定應無記攝。非無記法可說為善。述曰。若身為所依。即是無記。已下自立宗也。是故唯應依心心起。非前定心力能遮礙餘心。由此故知。離前心外定有別法能遮礙心。由此法故於無心位。雖有心因。而心不起。即此別法名滅盡定。體是有為。實而非假。修觀行者。由定前心要期願力所引發。令滅盡定勢力漸微。至都盡位。無遮礙用意。法為緣還生意識。由此准釋。前無想定及與無想。述曰。亦同實有。論已辨二定命根者何。自下第五半頌述命根也。論曰至謂三界壽。此引對法會二名也。論此復未了何法名壽。問體性也。論謂有別法至說名為壽。答壽

體也。論故世尊說至如木無思覺引

經證也。論故有別法至說名為壽。結體用也。論若爾此壽何法能持。問也。

論即煖及識還能持壽。答也。論若爾至應當無謝。難也。既言三法更互相持。必無先滅。應當不謝。論既爾此壽至相續轉故。有部被難轉計。論若爾至而須壽耶。經部難也。經部宗六處住時勢分名壽。大乘本識上假立。有部別有實物。故經部言。何緣不許唯業能持煖識而須壽耶。論理不應然至恒異熟故。有部出過。若一切識唯是異熟可說唯業能持。有情或起善染之心。及異地無漏諸識互起。如何得說唯業持識。論既爾至何須此壽。經部轉計。論如是識在至彼無煖故。有部出過。彼既無煖。誰持於識。論應言彼識業為能持。經部又轉計也。論豈得隨情至唯業持識。有部責經部數轉計也。論又前已說。有部述前破也。論前說者何。經部問也。論謂前說言至皆是異熟。有部述前說也。論是故定應至說名為壽。有部結自宗也。論今亦不言至非別實物。經部叙自宗也。論若爾至說名為壽。有部問壽體也。論謂三界業至。說名為壽。經部答。論如穀種等至住時勢分。應喻顯也。正理論云。於此但應徵經主意。若處無業所引異熟內五色處。於彼或時無業所引第六意處。謂於長時起染污識。或善有漏及無漏識相續位

中。無業所引異熟勢分。說何為壽。若於是處有業異熟。從生剎那至命終位恒無間轉。可說是處有業所引住時勢分。相續決定說為命根。此既無業所引異熟住時勢分恒無間轉。云何可說此有命根。其理既然。為說何法名業所引住時勢分。既無所引住時勢分。相續決定復屬於誰。既無如是說為壽體。是故經主於此義中專攝多言。都無所表。又所引喻於證無能。如種所引相續無斷乃至住時恒隨轉故。放箭所引相續無斷。乃至住時恒隨轉故。此二可有。乃至熟時住時勢分。非業異熟於一切時相續無斷可言。業謝猶有所引住時勢分相續決定。隨應住時。爾所時住。故所引喻於證無能。准上論文。正理破經部義。論主既下不存經部之義。不勞更釋。故下文云。別有實物。是說為善。有人雖作俱舍師釋。未為當理。論有謂有行至恒行不息。論主因其義便兼破。勝論此叙計也。彼計德句義有二十四種。行是第二十一。故言是德差別。彼計諸法從此至彼。速疾迴轉等皆由行力。箭等乃至未墮落時。其行猶如鳥銜其果。持其箭也。論彼體一故至無墮落時。論主破也。其箭之上行德持箭。初發將墮其體是一。後無別障往趣餘方。先急後緩至時分位不同。應不得有。又應畢竟無墮落時。初發將墮其行一故。論若謂由風至無差別故。破轉計也。

若風能障初即墮墮。若初不能障後亦應然。即應畢竟無墮落時。障風一故。論有別實物至是說為善。論主結歸有部宗也。論為壽盡故死為更有餘因。自此已下述傍論也。先問後答。此即問也。論施設論說至捨壽行故。引論四句。答也。第一句者感壽異熟業。力盡故者。此通二義。一任業自力盡。故不能招果。二由邊際定等損其業力。不能招果。捨壽行復有二義。一亦得同。其外緣損壽。二亦得同。其壽盡故死。與外緣損壽不全同。外緣損壽非令業力不招異熟。但緣強於業壽隨緣損。捨壽行義轉其業力。令招富果。與壽業盡亦不全同。壽業力盡非是他緣。捨壽行力是別緣。令盡各有片同。正理將同業盡。此論謂同橫緣。兩師各據一途。互無全是。亦不全非。正理先彈自招其失。此第一句壽盡故死。第二句即福盡故死。第三句是俱盡故死。第四句是俱不盡死。但由狂橫緣死。又亦應言捨壽行故者。以其片同。第四句故引入。此中故正理云。不應復言捨壽行故。義已攝在初句中。故者。以其片同。初句義故。廣如前釋。論壽盡位中至俱盡故死。釋伏難也。能感二種業俱盡時此死。由感壽業盡死。豈由福盡令命死耶。解云。福盡於死雖無功力。以死之時二俱時盡。由斯但言俱盡故死。此俱盡言不欲說由福盡力也。論發智論說至一起便住。又引發智釋傍論也。論彼言何義至一起

體也。論故世尊說至如木無思覺引經證也。論故有別法至說名為壽。結體用也。論若爾此壽何法能持。問也。論即煖及識還能持壽。答也。論若爾至應當無謝。難也。既言三法更互相持。必無先滅。應當不謝。論既爾此壽至相續轉故。有部被難轉計。論若爾至而須壽耶。經部難也。經部宗六處住時勢分名壽。大乘本識上假立。有部別有實物。故經部言。何緣不許唯業能持煖識而須壽耶。論理不應然至恒異熟故。有部出過。若一切識唯是異熟可說唯業能持。有情或起善染之心。及異地無漏諸識互起。如何得說唯業持識。論既爾至何須此壽。經部轉計。論如是識在至彼無煖故。有部出過。彼既無煖。誰持於識。論應言彼識業為能持。經部又轉計也。論豈得隨情至唯業持識。有部責經部數轉計也。論又前已說。有部述前破也。論前說者何。經部問也。論謂前說言至皆是異熟。有部述前說也。論是故定應至說名為壽。有部結自宗也。論今亦不言至非別實物。經部叙自宗也。論若爾至說名為壽。有部問壽體也。論謂三界業至。說名為壽。經部答。論如穀種等至住時勢分。應喻顯也。正理論云。於此但應徵經主意。若處無業所引異熟內五色處。於彼或時無業所引第六意處。謂於長時起染污識。或善有漏及無漏識相續位

中。無業所引異熟勢分。說何為壽。若於是處有業異熟。從生剎那至命終位恒無間轉。可說是處有業所引住時勢分。相續決定說為命根。此既無業所引異熟住時勢分恒無間轉。云何可說此有命根。其理既然。為說何法名業所引住時勢分。既無所引住時勢分。相續決定復屬於誰。既無如是說為壽體。是故經主於此義中專攝多言。都無所表。又所引喻於證無能。如種所引相續無斷乃至住時恒隨轉故。放箭所引相續無斷。乃至住時恒隨轉故。此二可有。乃至熟時住時勢分。非業異熟於一切時相續無斷可言。業謝猶有所引住時勢分相續決定。隨應住時。爾所時住。故所引喻於證無能。准上論文。正理破經部義。論主既下不存經部之義。不勞更釋。故下文云。別有實物。是說為善。有人雖作俱舍師釋。未為當理。論有謂有行至恒行不息。論主因其義便兼破。勝論此叙計也。彼計德句義有二十四種。行是第二十一。故言是德差別。彼計諸法從此至彼。速疾迴轉等皆由行力。箭等乃至未墮落時。其行猶如鳥銜其果。持其箭也。論彼體一故至無墮落時。論主破也。其箭之上行德持箭。初發將墮其體是一。後無別障往趣餘方。先急後緩至時分位不同。應不得有。又應畢竟無墮落時。初發將墮其行一故。論若謂由風至無差別故。破轉計也。

若風能障初即墮墮。若初不能障後亦應然。即應畢竟無墮落時。障風一故。論有別實物至是說為善。論主結歸有部宗也。論為壽盡故死為更有餘因。自此已下述傍論也。先問後答。此即問也。論施設論說至捨壽行故。引論四句。答也。第一句者感壽異熟業。力盡故者。此通二義。一任業自力盡。故不能招果。二由邊際定等損其業力。不能招果。捨壽行復有二義。一亦得同。其外緣損壽。二亦得同。其壽盡故死。與外緣損壽不全同。外緣損壽非令業力不招異熟。但緣強於業壽隨緣損。捨壽行義轉其業力。令招富果。與壽業盡亦不全同。壽業力盡非是他緣。捨壽行力是別緣。令盡各有片同。正理將同業盡。此論謂同橫緣。兩師各據一途。互無全是。亦不全非。正理先彈自招其失。此第一句壽盡故死。第二句即福盡故死。第三句是俱盡故死。第四句是俱不盡死。但由狂橫緣死。又亦應言捨壽行故者。以其片同。第四句故引入。此中故正理云。不應復言捨壽行故。義已攝在初句中。故者。以其片同。初句義故。廣如前釋。論壽盡位中至俱盡故死。釋伏難也。能感二種業俱盡時此死。由感壽業盡死。豈由福盡令命死耶。解云。福盡於死雖無功力。以死之時二俱時盡。由斯但言俱盡故死。此俱盡言不欲說由福盡力也。論發智論說至一起便住。又引發智釋傍論也。論彼言何義至一起

①木二來②③持二持④⑤樹十(何緣)⑥⑦至十(住時勢分)⑧⑨(說名…顯也)二十一字一⑩⑪(引住…所引)二十字一
⑫⑬鳥銜二果⑭⑮力一⑯⑰抵二在⑱

便住。論主釋發智論。或是發智自釋。正理論云。若所依身可損害。故壽隨損害。是名第一隨相續轉。若所依身不可損害。如起而住。是名第二一起便住。婆沙論云。有說色身名為相續。若身本和壽則無天。若身損壞壽則中天。論。迦濕彌羅至有非時死。引婆沙釋。隨相續轉是有。際非時死也。不隨相續轉。一起便住是無際非時死也。也。論。故契經說至輪王胎時。已下引四得自體證前義也。前三句證隨相續轉。第四句證一起便住。歲忘念天由喜。增忘念便死。意憤恚天由怒。增故死。婆沙一百九十

九問此二天云。如是諸天住在何處。有說住妙高層級。有說彼是三十三天。今詳此天雖二說不同。皆可與修羅相害。准此即合二害俱有。因何但言唯可自害。又應說諸佛自般涅槃。此亦同其自害句攝。婆沙論一百五十一。於此句中云。復有一類或龍妙翅。或鬼。及人或復所餘可為自害。非他害者。唯可他害及俱害者。如文可解。俱非害者中。有上二界全。勝業威故。那落迦。上品惡業威故。北俱盧洲。壽分定故。見道慈定滅定及無想定。定力勝故。王仙。謂輪王或捨國習仙。或初受位時先習仙道名為王仙。此亦由勝業力俱非害也。佛使。謂所使人。此由佛力。如時縛迦此云。活命。舊云著婆。或云著域訛也。佛遣入火。抱取殊底禱迦。此云有明。舊云樹提伽訛也。此涅槃經說。外道記女。佛記為男。母死

火焚。佛令活命抱取有明。俱火不燒。活命佛使。有明佛記。俱不死也。達頭。此云有法。羅。此云取。於有神邊乞取從所乞神。為名故名有法取。嗔相羅。此云上勝。亦是長者子。死著。是河神名。羅名。攝受。父母憐子與子立名。死者攝受。女聲呼名者。男聲呼為伽。舊云恒河訛也。長者子耶舍。耶舍此云名稱。投佛出家。夜度。深流。安然無損。鳩摩羅時婆。鳩摩羅此云童子。時婆此云活命。名活命童子也。最後身菩薩。謂是王宮所生身也。此等皆是俱非害也。問若爾何故與上不隨相續轉不同。答廣略異耳。如婆沙四句與此不同。如上所引論師意爾。論若爾至受生有情。外人難也。若謂上所說是俱非害。何故契經唯說非想處受生有情。論傳說至俱非可害。論主答也。無自地聖道及他近分道所害故名。俱非害。餘地為他近分地。及自地聖道所害。故名。不名非自他害。論豈不有頂至應名他害外。人重難。既為下地聖道所害。如何得名非自他害。不信前釋故言傳說。此難無救。論如是應說至學後顯初論主更引正解也。理實色。無色界一切有情俱非二害。經說非想非非想。學後顯初引例也。論云何有處至第一樂生天。第一樂生天有三。梵眾。是初舉其梵眾。兼顯上二。論云何有處至第二樂生天。第二樂生天有三。極光淨天。是最上天。舉極光淨以顯下二。論彼經如聲至不可例彼外人

難也。前文云。謂在非想非非想。不言如非非想也。後文言。如梵眾天。如聲是顯譬喻義也。如梵眾天。餘天亦爾。可言舉初顯後。彼無如聲。何得言舉後顯初。論若顯喻義至亦有如聲。論主破前難也。若謂要有譬喻方得有如聲者。如人一分天是第一識住。此之如聲欲喻何法。故知無喻亦有如聲。如梵眾言亦非譬喻。但是舉其梵眾。兼顯上天。論已辨命根諸相者何。已下有一頌半。第六明四有為相。於中有三。初半頌明相體。次半頌明小相。後半頌明四相待因緣。論曰。至是無為法。總釋四相名也。正理論云。如是四種是有為相。顯彼性故得彼相名。述曰。此四種相顯諸有為性是無常。從其所顯名有為相。無此相者表是無為。婆沙三十八云。何故作此論。有執諸有為相皆無為。如分別論者。或復有執三相是有為。滅相是無為。如法密部。或復有執相與所相一切相似。如相似相續沙門。彼作是說。色法生老住無常。體還是色。乃至識亦爾。顯有為。唯是有為。唯不相應行蘊所攝。或復有執色等五蘊出胎時名生。相續時名住。衰變時名異。命終時名滅。如經部師。為遮彼計顯。彼唯是眾同分。相非有為相。有為相者諸有為法。一剎那皆具四相。婆沙三十九云。謂或有執三有為相非一剎那。如譬喻者。彼作是說。若一剎那有三相者。則應一法一時亦生。亦老。亦滅。然無此理。互

●增十(放)●●(九)一●●●有十(一)●●明二命●●*●深一洋●●●唯是有為二相?

相違故。應說諸法初起名生。後盡名滅。中熟名老。為遮彼執顯。一刹那具有三相。問若如是者。則應一法一時亦生。亦老。亦滅。答作用時異。故不相違。謂法生時生有作用。滅時老時方有作用。雖同時用有先後。一法生滅作用究竟名。一刹那。故無有失。或生滅位非。一刹那。然一刹那具有三體。故說三相同一刹那。由此因緣故作斯論。准上兩釋。相用皆是異時。前釋三相同一刹那。後釋生滅異刹那也。然異滅相用。同異時文不決定。問四相為是共相。為是自相。一說自相。一說共相。評曰。應作是說。此是共相。然共相有三種。一者自體共相。謂一有為法自體各有生等四義。二者和合共相。謂一有為法各與生等四相和合。此四但是和合共相。復作是釋。刹那住相微細難知。難可施設。故說不住。謂刹那量是佛所知。非諸聲聞獨覺等境。如乘神通。屈申臂頃。從此處沒至色究竟。於其中間。非不相續。可有從此往至彼義。亦非一法移轉至彼。又無從此越至彼義。是故決定刹那刹那生滅相續從此至彼。於其中間諸刹那量最極微細。唯佛能知。由此故言諸行有住。一說無住。評曰。既不能通應信有住。由有住相力。諸行生已能取自果。能取所緣。由異滅力。一刹那後無復作用。若無住相。諸行應無因果相續。心心所法應無所緣。故必有住。論此。中於法至能壞名滅。釋別名也。正理論云。此中生者。謂有別法。是行

生位無障勝因。由能引攝令其生故。能引攝者。謂彼生時此法能為彼勝緣性。雖諸行起皆得名生。然此生名。但依諸行生位無障勝因而立。任謂別法是已生未壞。諸行引自果無障勝因。異謂別法是行相續後異前因。滅謂別法是俱生行滅壞勝因。論。豈性是體義。此釋頌中第十字也。論。不經說至之有為相。問也。經說有三。因何說四。答中有二。一不說住相。二住異合說。論。於此經中至所謂住相。此初答也。應合說四。不說住故但說有三。論。然經說住異至異名住異。通伏難也。難云。若經不說住相。何故彼經云住異相。通云。經說住異。即是此中異別名也。引例可知。論。若法令行至有為相中。釋經不說住相。所以於中有二。一為住相不令有情怖故。不說二以住相濫無為故。不說此即初也。如文可知。論。又無為法至故經不說第二答也。如文可知。論。有謂此經至名住異相。此下大文第二答經。不說也。即是叙異說也。論。何用如是總合說為。問合說所以也。論。住是有情至與吉祥俱。答合說所以也。如文可知。論。是故定有四有為相。結也。論。此生等相。已下半頌第二明隨相也。此四小相立名不同。或名隨相。隨本相故。或名小相對大相故。或名生生等生。本生等故。論。曰至四種本相。此釋頌中此字。即是此四本相也。正理釋云。此中有言兼顯

定義。意顯此有唯四非餘。此謂前說四種本相。述曰。釋此同此論。釋有此論無。論。生生等者至滅滅。此釋本相所有隨相。正理論云。即是生之生。乃至滅之滅。論。諸行有為至由四隨相。此釋諸行有為。有其二義。一法體生滅由四本相。二得有為名由四本相。本相有為亦准此釋。正理論云。世尊何處說隨相耶。豈不此經亦說隨相。謂生等相亦是有為故。生等相亦起等性故。契經既說有三有為之有為相。有為之起亦可了知。盡及住異亦可了知。如何此中不攝隨相。又於諸相皆有亦言。故此經中亦說隨相。言有為之起亦可了知者。起即本相生。亦表生生義。盡及住異亦可了知。言類起亦言應如理釋。若不爾者。何用亦言。故契經中於無為法說。尚無有起等可知。此說意言。諸無為法尚無生等本相可知。況生等隨相可得。若不爾者。應但說無起等可知。不應言尚。又薄伽梵於契經中說。諸有為相復有相。故契經說色有起盡。此復應知。亦有起盡。乃至廣說。又契經說老死生等。由此故知相復有相。論。豈不本相至展轉無窮。此釋有無窮過。先問。後答。此即問也。論。無斯過失至功能別故。答也。論。何謂功能至或謂士用。釋功能也。作用是業用名。士用就喻以顯。正理論云。為親緣用名曰功能。論。四種本相至一法有用。此釋功能別也。論。其義云何。問也。論。謂法生時至唯生本生。此

①時二滅？ ②說不住二不說住 ③(屬)十屈 ④中於二於諸 ⑤前二別 ⑥不二合？

廣答也。論謂如雌雞至其力亦爾。此顯

喻也。正理論云。生性既無異。功能何有別。

如受領。納性雖無異。而有差別損益功

能。又本相隨相境有多少。如五識意識境

有少多。論本相中住至隨應亦爾。此後

三相准前釋也。論是故生等至無無窮

失。此總結也。論經部師說至如所分別

經部師宗四相無體。與大乘同。故作此商

略也。論所以者何。有部微也。論

無定量故至證體實有。經部出所以也。既

無三量何得言有。正理論云。又此諸相豈

如瓶等有定現比或至數量證體假有。既

遮實有。故彼定應許生等相體是假有。第

三計有理必無故。論若爾何故至亦可

了知。有部救也。既經言有三有為之有為相

即是屬主之名。前是本法。後是其相。故知法

外別有四相。論天愛至義是所依。經

部答也。論何謂此經所說實義。有部問

也。論謂愚夫類至之有為相。自下經部

釋也。於中有五。一明經說意。二明經不

說利那四相。三釋經重說有為相言。四叙

經部所立五引教證。此文初也。論非

顯諸行至亦可了知。第二明經所說非利那

也。凡言相者表其體性令人了知。經言亦

可了知。明非不可知也。一利那中生等四相

既不可知。定是非經所說。論然經重

說至表善非善。第三明經重說有為意也。

經言有為之有為相。前言示三相體。後言表

前三相是有為也。非是如有白鷺鳥處知

其水有。亦非欲表有為善惡。如童女有髮

細且長兩臂過膝等是其善相。髮施臂。煩

等是惡相。論諸行相續至名為住異。此

即第四述經部宗。此說一期三相是假非實。

非一利那是實非假。論世尊依此至衰

異壞滅。已下第五引教證也。於中有五。

一引佛為難陀說經。二引三頌。三引本

論。四會本論。五即別立利那四相是假非

實。此即初也。佛弟難陀性重欲染。欲染之

本為貪其受。佛令難陀觀受生住異滅。

難陀得道。佛於衆中說難陀言。是善男子

善知受生。善知受住。及善知受衰異壞滅。

准此經文。一類樂受初起名生。終盡名

滅。非一利那觀受之法。通自他身。亦不

得言現在之心不得觀現在受。論故

說頌言至相續說住。第二引三頌證經部義

也。前二頌證一期四相非一利那。後一頌破

有住想也。論由斯對法至名利那法

性。此即第三引本論證。論雖發智論至

非一利那。此第四會本論文也。言一心者

非一利那名一心也。依衆同分一相續心

說一心也。論又一利那至四相亦

成。第五別立利那四相是假非實。於中有

二。一標宗。二問答。此即初也。論云何

得成問也。論謂一。一念至非無差別。答

也。謂一。一念本無今有生。准此生在現世

同大乘也。即是法有名生有唯現故。有已

還無名滅。准此亦同大乘。法無名滅。至滅

為住。此與大乘不同。成唯識云。住表此法

暫有用。嗣前前起者。以相續不斷義名

為住也。即彼前後有差別故名為住異。

於前後念相似生時。前後相望非無差別。

此亦與大乘不同。成唯識云。異表此法非

凝然故。論彼差別相云何應知。有部問

也。如金剛等前後異相云何得知。論

謂金剛等至而見相似。經部答也。如金剛等

極堅之物。前後相同而有擲未擲異。及強力

擲去。速墮遲。弱力擲去。遲墮速。時不同也。

雖有不同。金剛本相前後相似。大種雖復

前後相似。轉變差別其義亦成。亦餘諸行例

亦如是。相雖相似。轉變義成。論若爾

至應不遍有為。有部難也。最後聲。光。及淫

聲時最後六處。既無後可異。應無住異。有

部師難住異相也。既無住異。即汝所立住

異二相不遍有為。論此不說住為有

為相。經部答也。我第三言住異相者。不欲

說住為有為相。但欲說異為有為相。

論其義云何。有部微也。論謂住之異至

無不遍失。經部答也。謂住之異故。若有住必

有異也。謂最後聲。光等嗣前起故名住。此

即名住最後聲。光異其前念名為住異。

即住名異故名住異也。非是待後利那前

方名異。亦非待後利那前方名住。理必應

然。只可後異前故名之為異。不可前異

於後名之為異。若異於前異由於自。若

異於後異乃由他。論然此經中至生

名生。有已還無名滅。相續名住。即此前念後念不同名異。已顯有爲之無常相。何用離其所相別有生等。論云何所相法即立爲能相有部難也。若說色等本無今有等是有爲相。即是所相立爲能相。云何所相法即立爲能相。論如何大士相至理亦應然。經部引例答也。既大士等相不異大士等。故知有爲之相不異有爲。論雖了有爲至有生等實物。經部述經生等四相。雖不離有爲然不即彼。離了有爲色等自性。而不能了先無今有生。今有後大滅。相續之住相。差別之住異。仍未知彼體是有爲。故非色等即有爲相。然非離彼色等生有生等實物。論若離有爲至復何非理。有部却問。我立生等別有體性異其所相有何非理。論一法一時至許俱有故。經部示非理也。一一法上同時具有生等四相。即法生時應即滅等。同有體故。論此難不然至而不相違。有部通也。雖體俱有用有前後。謂生作用令未生法生。至現在。現在已生。豈須生相。由此生時非即是住。衰異壞滅。論且應思擇至有用無用經部難也。未來法體未得爲有。即生等相體亦非有。如何得說生相有用三相無用。論設許至現在相。經部縱有未來難也。生相有用時不得是未來。生相已用時不得名現在。有部之宗約其作用辨三世故。正理論云。謂有爲法若能爲因引攝自果名爲作用。若能爲緣攝助異類是謂

功能如前已辨。一切現在皆能爲因引攝自果。非諸現在皆能爲緣攝助異類。謂關中眼或有功能被損害者。便於眼識不能爲緣攝助令起。然其作用非關所損。定能爲因引當眼故。由斯作用功能有別。然於同類相續果生有不定。攝引勢力名爲作用亦名功能。若於異類相續果生。但能爲緣攝助令起。此非作用但是功能。述曰。準婆沙問四大生等五因。爲是因爲是緣。一說是因。一說是緣。准此論意因是因緣緣是增上。其因緣定有取果。取果作用定在現在。其增上緣攝助異類。於中有取果者。有非取果者。其取果者即是諸有爲法住現在世。於增上果皆有取果用。其未來法及生相法功能雖是攝助。而非是取。與准正理論上下文。一切取果皆是現在。此中說取。自類果者據顯說也。一切法體住現在時。定能取果故無能障也。若因與果及增上緣攝助諸法即容有被障。如因暗障眼識不依根也。又餘一切有爲住現在時。皆能取其自果名爲作用。無力能遮不取果故。一切有爲法住現在時。攝助異類即不決定有法力能遮彼功能不得起故。如眼識等。此釋自類果者。即因緣所取皆是自類。論又住等三至爲名壞滅。經部宗難三相同時用也。論諸說住等至剎那滅義經部難也。若用前後諸法生已經住時。剎那滅時三時既別。應三剎那時之極少名剎那故。即違教說剎那滅義。

論若言至非異非滅。經部難住先用過也住異滅相同時而生。因何住相先餘二用。論若住力強至所衰壞耶又難住力若強因何被其異滅。并其本法俱遭衰壞。論若言住相至令無再用。又遮難也。若言住相同其生相不。再用者理亦不同。法生不可更生。生相無其再生。法住可令更住。如何住相不令再住。論又誰障住用至何不於先用。又遮此住用暫有還無也。若異滅爲障即力合攝住應先住用。若力弱住故於後用。即不合能障於住也。論又住用息至更無所爲。又遮難也。若住不由有障暫用自息。即應法自然壞滅。何用異滅二相。論又應一法至理不應有。又經許有滅而破其異也。論所以者何。有部徵也。所以一法不許有異。論異謂前後至立異終不成。經部出所以也。若前一法說異不成。無所異故。若後異前即非一法。是故一法立異不成。正理論云。諸對法者。於法自體差別用中。立有異名。非唯自體。謂有爲法於自體中。能引自果作用名住。即此作用衰損名異。此住及衰無容自有。應有別法令住令衰。此二之因即住異相。於斯正理何不忍歟。又云。非正生位立有異名。作用爾時未衰損故。即由此理立住異名。此能衰損引果用故。由法作用被衰損時方引自果。由因被損後果生位。漸劣前因。故果漸劣。由因有異。此果剎那復由俱起異相爲緣令衰損故。復能

論若言至非異非滅。經部難住先用過也住異滅相同時而生。因何住相先餘二用。論若住力強至所衰壞耶又難住力若強因何被其異滅。并其本法俱遭衰壞。論若言住相至令無再用。又遮難也。若言住相同其生相不。再用者理亦不同。法生不可更生。生相無其再生。法住可令更住。如何住相不令再住。論又誰障住用至何不於先用。又遮此住用暫有還無也。若異滅爲障即力合攝住應先住用。若力弱住故於後用。即不合能障於住也。論又住用息至更無所爲。又遮難也。若住不由有障暫用自息。即應法自然壞滅。何用異滅二相。論又應一法至理不應有。又經許有滅而破其異也。論所以者何。有部徵也。所以一法不許有異。論異謂前後至立異終不成。經部出所以也。若前一法說異不成。無所異故。若後異前即非一法。是故一法立異不成。正理論云。諸對法者。於法自體差別用中。立有異名。非唯自體。謂有爲法於自體中。能引自果作用名住。即此作用衰損名異。此住及衰無容自有。應有別法令住令衰。此二之因即住異相。於斯正理何不忍歟。又云。非正生位立有異名。作用爾時未衰損故。即由此理立住異名。此能衰損引果用故。由法作用被衰損時方引自果。由因被損後果生位。漸劣前因。故果漸劣。由因有異。此果剎那復由俱起異相爲緣令衰損故。復能

①大二無 ②無 ③示二必 ④者十(有非取果者) ⑤自二同 ⑥自二因 ⑦(時)一 ⑧立二亦 ⑨漸二微

爲後果。漸劣緣。如是一切有爲相續。剎那

剎那令後後異。故前前念有異義成。此義既成。應爲比量。謂見最後有差別故。前諸剎那定有差別。若爾相續漸增長時。應無異相。不見異故。無斯過失。住相爾時。由外緣助。勢力增強。摧伏異故。

論。雖餘部說。已下破。正量部。彼執色法有二緣。滅。一內滅。想。二外滅。緣。心法唯內滅相。不待外緣。剎那即滅。先破色。後破心法。

論。雖餘部說。至有滅相爲。初破色法待二緣滅。既現見。薪由火緣滅。如何更說別有內滅。服。寫藥。痼豈是由天。論。又心心所至不應正理。次破心。剎那滅不待外緣。一法之上同時既有住滅二相。應於一時亦住亦滅。相違同時不應正理。

論。故依相續至善順契經。經部師破他宗。已結自宗順經合理。論。若生在未來至何不俱生。已下半頌第三明生相待。因緣合方能生法。

論。曰至非皆頓起。就長行中有二。一釋頌文述有部義。二問答分別。此即初也。論。若爾至因緣力起。自此已下問答分別。此即經部師問。論。豈諸有法至而不可知。有部答也。答中有三。一以細故雖有實體。汝不知也。二反難。若無生體。因何得有生。覺三反難。若法外無生。如何得有第六轉聲。此即初也。豈得以汝但見因緣不見生相。即謂唯有因緣無生相也。豈諸有法皆汝所知。此之生相雖現有證而不可知。以法性

幽微甚難。知故。論。生相若無應無生覺。反難也。心法託境必不自起。生相若無應無生覺。

論。又第六轉至色之色言。反難第六轉也。若生異色。可得說言色之生等。第六轉聲既名屬主。非即一法。若於一法有屬主言。應有說言色之色等。

論。如實無生至隨其所應。類釋三相別有體也。論。若爾至有等別性。自下經部反難通也。於中有二。一破生覺。二破屬主。此即初也。就初中有二。一就內法無破。二同外道有破。爲成空無我覺。法外應有空。無我性。此就內法無破。謂無我觀時觀一切法皆無有我。應於法外別立空。無我性。若於法外無其空。無我性。如何得有。空無我覺。既有空無我覺。法外無空。無我性。故唯有生覺。法外無生性。言爲成一二至有等別性。同外道有破也。既有生覺。即離法外別有生相。即應一二覺。大小覺。各別合離。彼此有性等覺。應如外道法外執有數量。各別合離。彼此有等別性。外道計如前述。論。又爲成立至言何得成第二反難。破第六轉。如文可知。

論。是故生等至無別實物。結成經部宗也。論。爲了諸行至隨應當知。經部通經。離法之外無別生等。經說第六轉聲。色之生。言。先法說後喻顯。如文可知。論。若行離生相至何故不生。有部難。經部也。有爲無爲俱無生相。有爲既生。無爲何爲不生。論。諸行名生至何得言生。已下經部通也。

於中有三。一無爲不得名生。二將有部非一切法皆有生相例。三將有部一切有爲同有生相。因緣或有能無能例。此即初也。本無今有可得名生。無爲體常如何名生。

論。又如法爾至皆可生。此第二也。如汝有部唯有爲有其生相。無爲之法無其生相。我經部宗亦爾。有爲可生。無爲不可生也。論。又如法爾至一無生用。第三釋也。如汝有部一切有爲皆有生相。而許因緣望有爲法於一有用。於一無用。即如眼根於生眼識有用。於生耳識無用。我經部有爲無爲同無生相。而彼因緣望有爲有用。無爲無用。餘文可解。

論。如是已辨至其義云何。已下第七有半頌明名句文身。論。曰至句身文身。釋頌等也。論。應知此中至壹伊等字。會異名也。名謂作想者。由於色等。念色等名。令於色等起色等想。名是想因名爲作想。此是因取。果名說名爲想。論。既不言想。謂作名。不可釋言從因受稱。因取果名者。即是名之異目。亦不可別爲一釋。或是名之異目。亦可名如。作想證法相狀。義與想同。故名爲想。梵云那摩。此云名。是歸義赴義。隨義趣義。謂隨音聲歸赴於法。趣其自相。因有異求表呼專一即歸之義。由斯呼召能引自體。梵云僧若。何此云想。是能取像專執之義。或是共立契約之義。梵云鉢陀。此云迹。如一象身有四足跡。亦如一頌總四句成。今就義翻。名

①比二以②③異二果④後二破⑤新二義⑥寫二范⑦反二爲⑧我二一⑨言二意⑩念二立⑪作二於⑫四二內⑬求二相⑭日何二因阿⑮亦二且⑯名二之之名

之爲句 梵云縛迦^{何反}此云章是詮辨終竟義如說諸行無常等章直言諸行是名非句直言諸行義未究竟更云無常方成究竟故名詮義究竟名之爲章如立章詮義究竟章若爾何故外典章句義別答詮義究竟名之爲章詮義之中有廣有狹極狹名句廣名爲章即於章中分其二義一句義二章義即句同章故名爲章或能辨了業用德時相應差別者如說善能招愛果刀能割物等此是業用寂滅爲樂此是德也三無數劫此是時也相應謂詮諸法相隨順也差別謂詮諸法義不同也或差別是其總義即是對其自性名差別也如說諸行是其自性無常是其差別對法論云名詮自性句詮差別其義同也梵云便杜那此云文是能彰顯義西方俗呼醬酢鹽扇等物爲便杜那以醬酢鹽等能顯於味扇能顯風故名便杜那舊譯爲味誤也以文顯故與名句爲依故對法云彼二所依是文如綾錦文由起於絲顯異餘處即依此顯安布以爲龍鳳又合龍鳳以作錦翼根本皆依文絲顯成絲如其聲文如其字龍鳳如名句如其翼壹伊等字顯在聲上即將此顯能目自性別更生名目差別義別更生句此名句皆依於文論豈不此字至亦書分名此問答分別也豈不此字即是紙上屈曲色名爲字問也答云非爲顯書分色字製造諸不相應字但爲顯不相應字製造色

書字依此色字記持不相應字及將色字傳流異方及於後代是故不相應諸字非同書字論云何名等身至迦伽等釋名等身云何名等身者問也梵云迦耶此云身謂想等總說已下答也梵云三木訖底此云總說總說釋身義也即是二三等名總說爲身梵云三摩婆曳此云合集總說即是合集二三等名合集義於合集義中說嚧遮界故由合集義中置嚧遮字界後字緣助成總說義即以總說釋於身也二名爲身三名已上名爲多身也此中名身乃至文身者謂迦伽等皆至三數釋者一不名身二單名身三名已上皆多名身至於多身不減三也四五已上皆是多故不須至四五也前釋文中即以十二音中家阿壹伊釋今釋身中即以字體迦伽伽釋者欲顯此二皆得是文故倚互明論豈不此三至心不相應行已下問答分別此即經部問也論此三非以至即令了義有部答也論云何令了經部問也論謂語發名至乃能令了有部答也正理論云此中經主作如是言豈不此三語爲性故用聲爲體色自性攝如何乃說爲心不相應行此責非理所以者何由教及理知別有故教謂經云語力文力若文即語別說何爲又說應持正法文句又言依義不依於文又說伽他因謂聞陀文字聞陀謂造頌分量語爲體又契經言知法知義法謂名等義謂所

詮又契經言文義巧妙又言應以善說文句讀誦正法惡說文句讀誦正法義即難解又說如來獲得希有名句文身又說彼彼勝解文句甚爲希有由此等教證知別有能詮諸義名句文身猶如語聲實而非假理謂現見有時得聲而不得字有時得字而不得聲故知體別有時得聲不得字者謂雖聞聲而不了義現見有人粗聞他語而復審問汝何所言此聞語聲不了義者都由未達所發文故如何乃執文不異聲有時得字不得聲者謂不聞聲而得了義現見有人不聞他語視唇等動知其所說此不聞聲得了義者都由了達所發文故由斯理證文必異聲又見世間隱聲誦呪故知呪字異於呪聲又見世間有二論者言音相似一負一勝此勝負因必異聲有又法與詞二無礙解境界別故知字離聲是故聲者但是言音相無差別其中屈曲必依迦遮吒多波等要由語聲發起諸字諸字前後和合生名此名既生即能顯義由此展轉而作是言語能發名名能顯義故名聲異其理極成應知此中聲是能說文是所說義謂非二是如是則爲無亂建立論非但音聲至方顯語故此是經部叙自宗義論何等音聲令義可了有部問經部也如我所釋有名之聲方能了義汝言即聲了義何等音聲令義可了論謂能說者至智者立聲聲經部釋也於一聖聲詮其九事由共定量故能了義

①去二音②杜二勝③杜二勝④亦二非⑤同二目⑥云何名等身⑦耶二那⑧減二感⑨倚二結⑩下二上⑪合二合⑫謂一⑬謂二語⑭不聞他語⑮攝二攝⑯諸十義

即謂名身。或作是說：說六字時，即謂多名身。或作是說：說八字時，方謂多名身。多字生中三字生者，說三字時，但可有名。說六字時，即謂名身。或作是說：說九字時，即謂多名身。或作是說：說十二字時，方謂多名身。此爲門故，餘多字生名身多。身如理應說，句亦多位。謂處中句初句後句短句長句若八字生名處中句，不長不短故。謂處中三十二字生於四句，如是四句成室路迦經論文章多依此數。若六字已上，生名初句二十六字以下，生名後句。若減六字生名短句，過二十六字生名長句，且依處中句辨三種。說八字時，但可有句。說十六字時，即謂句身。或作是說：說二十四字時，即謂多句身。或作是說：說三十二字時，方謂多句身。文卽字故，唯有一位。說一字時，但可有文。說二字時，即謂文身。或作是說：說三字時，即謂多文身。或作是說：說四字時，方謂多文身。由此理故，應作是說：說一字時，有名無名身。無多名身。無句無句身。無多句身。有文無文身。無多文身。說二字時，有名有文身。無多名身。無句等三。有文有文身。無多文身。說四字時，有名等三。無句等三。有文等三。說八字時，有名等三。有句無句身。無多句身。有文等三。說十六字時，有名等三。有句身。無多句身。有文等三。說三十二字時，名句文三各具三種。由此爲門，餘如理說。准上論文，多念聲生一文。前念聲無

①[論]一②③ ④關二門⑤ ⑥(具)十進⑦ ⑧莫一善⑨ ⑩關二共⑪ ⑫傳傳一轉轉⑬ ⑭之一定⑮ ⑯(心)十無⑰ ⑱(名)十身⑲ ⑳[生]一㉑ ㉒下三上㉓ ㉔滅三滅㉕

「文」一文生一名及一字句者。即一念聲三法同起。謂文名句。若二字名已去於前念文未有名句。至其後字成名句位方有「名句」。多文生一名多名成一句者。非一念聲皆有文。一文皆有名。一名皆有句。然有一字生名。容有一字一名。一句或無一字句。句必須二字。其二字已上生名者皆於第二字。等方有二字名生。若二字乃至多字生名者。於前字即得生解。此由聞者串習於前解義。非謂於前位中有二字名等於先已生。如言諸行二字名。於中有二。一二二字名。一二二字名。餘例准此。所以如是如說二字名時。一人聞諸一人聞行。各生一解故。若聞一兼二即是串習。若作此釋。善順名之極少。謂一字也。又如說諸行無常等句。諸行是自性。無常是差別。名詮自性。句詮差別。無常二字或有名起。或無名起。義則未定。如說無常可厭。無常即是自性。可厭即是差別。此無常二字理合有名。若為差別即無名起。如實說者若為自性。若為差別。皆悉有名。如入說諸行無常句。有人唯聞無字。或唯聞常字。或聞無常二字。或具聞四字。若唯聞無字者。謂唯說無。若聞常字者。謂唯說常。若合聞者。謂詮無常。然此無常未屬何法。故知此上所聞皆不了句。若有聞說諸行無常。此方了句。知此無常諸行差別故。以此准知。諸行無常四字之邊。一一皆有一字名也。於中若至二字亦有二字名

也。至第三字有一字名及三字句。如有但聞諸行無三字。此即謂諸行無也。諸行為自性。無為差別。至第四字有一字名。及二字名。及三字名。及三四字句也。於中加減如理應思。又釋所以以四字名等有一字名。發語遠加行心多緣此故。如說諸行兩字。必須先緣詮諸詮行。一別名。方可合成二字名故。正理婆沙說名句文各有三種。一名。二名。三名。多字。句文亦爾。名有多位。有一字生。有二字生。有多字生。婆沙名有六位。有一字二字四字八字十六字三十二字。准此論據位相倍及極一顯作如是說。然實以論非無三字五字七字九字等生名之者。上引論云。一字生名。二字生名。多字生名。多字生名者。或三字已上生名。皆多字名。以西方語法。說二名身有合集義故。說三已上皆多字。或說四字已上。名多字生也。倍二字故。一字生名者。說一字時但名。說二字時有名身也。多名身有二釋。或作是說。說三字時即謂多名身。或作是說。說四字時即謂多名身。有人云。問多名身中。一云說三字時名多名身。一云說四字時名多名身。其義云何。解云。三字生名多名身者。第一第二二字為一身。第一第三字復為一身。第二第三字復為一身。依聲明法言。三已去方說為多。若四字生名多名身者。隣次相合即為三身名。多名身。又解。約名多故名。多名身。不約多身。又

解身上加身名多名身。准上三釋。自相。但遍說而已。不能是非。何者。准論所明。但說名句。文三各有三位。謂一二多。一以名一故不成身。二以名二故成身也。第三亦合以名多故名多名身。因何說一二之位即是名之一二。第三多位因何其數即說是身。若於此中以身多故名多名身。即是第三說其身數。於中亦合說身及身。依第一解四字生多隣次相對應名身。又自引聲明說三已上方得名多。因何復說身上加身名為多身。若爾三字生者。次第相合亦有二身。是身上加身。應亦得名多名身也。雖一解但約名多故名多名身。既不得所由。即是如虫食木。此中所說。一二多三皆約名說。不據身論。婆沙更有明文。應檢錄之。又牒文云。三字生名多名。多名身者。謂三字生名者。唯有一三字名故。此中兩說不同。一據成多即名多身。謂三已上。二據位相倍。謂四名已上倍於前也。兼依二釋。義皆無違。故論雙舉。然唯有字名句體而無領體者。其字名句。五趣諸方愚智不同。但能語者皆聲發文。依文有名。依名有句。皆能說自性差別故。皆令解。自性差別。故其領唯是文者能作。只是安布其文。乃至名句。更無別物。問如說一名一字。對諸方名各生異解。為有多名。為有一名為有一字。為有多字。答字唯是一諸方通用更無差別。名即不同。若為此方語。唯有此方名無

①[等]一② (諸)十論③ ④名一⑤ ⑥人云一⑦ ⑧云一⑨ * ⑩字二⑪ ⑫二乘⑬ ⑭(名)一⑮ ⑯倍二位⑰ ⑱乃至二及其⑲

諸方名所以知然若不爾者即應唯說一字生名應有多名論既不說多名故知唯有一名又當發語遠方便心唯緣一方名故問若爾何故生其多解答此如絲竹之聲亦生名解似而非實

論此名身等至此皆應辨已下半頌第二義門分別論曰至然不可說第一界地門也於中有二一云唯欲色界一云通無色界然不可說二說之中前說爲正就前說中有其二說一云唯隨語繫謂唯二地謂欲界初定二云隨身繫謂通五地謂欲四禪舊婆沙有四說兩重評文初二說一云隨語一云隨身評取隨語後兩說一云欲色界二云通無色評取前說深法師云一論不可有二評故隨語繫者是後評但說不許無色有名非是欲許隨身繫也法師此釋深有理趣准正理論等解名句文身皆依聲有文依文有名又此論云有情名聲謂語表業故知餘聲無有名也所依語業既唯二地如何能依之名通於五地若謂正理等論雙舉二故則容兩是亦不應理此論亦舉無色界名而不是非豈亦兼取故知名隨語繫義決定也問若爾何故但法無礙解通其五地而無論文說唯二地答准論所說名繫地中即叙二說法無礙解繫地之中即唯說通五地故知法無礙解據能緣說若隨語隨身皆容五地心能緣故由此無文叙二說也法無礙解是了法慧如何即令與所解名定同地也詞無礙解

是其能作諸方語慧由此唯於發語地有不通餘地一人自作問答云問發語通果心不緣三界如何名等能詮三界解云雖發語通果心不緣三界然通果加行遠能發心能緣三界故所發名能詮三界詳

此問答未達一切發語心也一切近因等起發業之心皆緣色聲爲境因何偏問通果心也加行之中有緣其名未必定緣所詮義也如多人不識摩尼寶等豈不得有此寶與名論又名身等至非所顯義第二情非情分別也婆沙五十云問誰成就名等爲能說者爲所說耶設爾何失若能說者則阿羅漢應成染污法等以阿羅漢等亦說染污法故若所說者則外事無爲亦應成就名等以彼亦是所說法故答唯能說者成就名等問若爾後難善通前難云何通答阿羅漢等雖成就染污等名而不成就染污等法以染污等名皆是無覆無記法故十五又云問名等爲善不善無記耶答無記非造業者故思起故如四大種已上論文然發業時近因等起唯緣於聲遠因等起亦通緣名不從遠因判性餘處說業心二緣名者據遠而說論又名身等唯是等流第三五類分別非色法故非是長養隨欲生故非是異熟是有爲故非實從同類因生故非是剎那是等流性論又唯無覆無記性攝第四三性分別

門論如上所說已下一頌大門第二總釋餘

義論曰至無覆無記釋頌第一句也如文可解論并無色言至類通二義釋頌第二句也上句說一分同下句說一分異名身等界唯欲色類唯等流同分界即通三類通於二是謂異也正理論云云何異熟謂地獄等及卵生等趣生同分云何等流謂界地處種性族類沙門梵志學無學等所有同分有餘師說諸同分中有先業所引生者是異熟同分現在加行起是等流同分論得及諸相至非異熟等釋下兩句如文可解論已說如是至隨應准知已下指當如文了知

俱舍論疏卷第五
保延三年十月十日朝點丁依維摩會
角壽 一交丁

俱舍論疏卷第六

分別根品第二之四

沙門法寶撰

論如是已說至說爲因緣此下當品大文第三明因及緣將欲釋義先結引也論

且因六種文中有一六因二四緣緣次後說先釋因故故言且因六種論何

等爲六此先辨因就中有三一明六因二明五果三明法具因異明六因中一總列因名二依名別釋三定取與此下一頌總列因名論曰至六異熟因應頌

①既二即②③說二解④許二評⑤*⑥地二字⑦與一之⑧⑨五十二十五⑩(等)十以⑪(亦)十是⑫生十(等)
⑬五二四⑭[保延...了]二十一十一⑮⑯保延三年養樹校石山寺藏寫本⑰德川時代補寫東大寺藏本⑱寶永元年版本
⑲甲本誤缺⑳(釋)十法㉑品題新加㉒六十(釋)㉓列二列④*

釋也。顯宗論云。能作因體通一切法。是故前說。俱有因體遍諸有為故。居第二。餘同類等於有為中。如其所應各攝少分。隨言便穩次第而說。今詳。六因皆廣者。先說同類因體。雖除未來。狹俱有因。然攝一切心心所法色。不相應。相應因體。雖通三世。唯心心所故。狹同類。然通染污一切心及心所廣。遍行因。遍行因體。若於欲界。二部一分狹異熟。因。異熟因體通五部。故於上八地。異熟因體唯通修斷一分。遍行因體。二分。故異熟因。遍行後說。然六因。四緣。並通親疎。因名是親。緣名是疎。顯宗論云。法生所賴故說為因。即親順益所生果義。論對法諸師至如是六種。此以四緣有經文說。六因無經文故。故言對法諸師許。因唯有六種。此明無增減也。正理論云。如是六因非佛所說。如何本論自立。此名。定無大師所不說義。阿毘達磨輒有所說。經中現無。由穩沒故。自相可得決定應有。又諸經中所化力故。世尊方便作異門說。對法諸師由見少相。知其定有分明結集。故有說言。此六因義說在增一增六經中。時經久遠其文穩沒。尊者迦多衍尼子等。於諸法相無間思求。冥感天仙現來。授與。如天授與筏第。遞經其理必然。如四緣義雖具列在此部經中。而餘部中有不誦者。乃至廣說。准此論文。六因四緣是小乘義。四緣有文。六因無文。以無正經文故。故言對法諸師許。因唯有如是六種。大乘對

法論亦有六因。能作因有。二十因。中邊分別論及成唯識各取其十。未知大乘十因六因。及四緣義出何經文。論且初能作因相云何。此下第二依名別釋。因體不同分為六段。將釋初因故先問也。頌答可知。論曰至無障住故。長行釋也。就中有二。一釋但無障住及有力起名。能作因。二餘師釋諸法展轉皆有力用。就初文中復分為二。一釋頌文。二問答分別就釋頌文中。二明因體。二釋因名。此文明因體也。然出因體有二種。一總出體。即以一切法為體。二對果出體。除自餘能作。謂除自體以餘一切為能作因。由彼生時無障住故。問法若畢竟不生。除其自體餘一切法與作因不。答與作因。若其因法。未至已生但是性因。若至已生是取果因。若果至。生名與果因。其不生法。無與果因。正理論云。此能作因略有二種。一有在生力。二唯無障。諸法生時唯除自體。以一切法為能作因。由彼生時皆不為障。於中少分有能生力。且如有一眼識生時。以所依眼為依止因。以所緣色為建立因。以眼識等如種子法為不斷因。以相應法為攝受因。以俱有法為助伴因。以耳根等為依住因。此等總說為能作因。於中一分名有力因。以有能生勝功能故。所餘諸分名無力因。以但不為障礙住故。何故自體非自能作因。以能作因於自體無故。謂無障義是能作因。自於自體恒為障礙。又一

切法不待自體。應有恒成損減等故。述曰。若待即此自體。自體恒有。應恒成。若待第二自體。第二自體恒無。應恒成損減等。有餘師說。若有自體因自體者。即應無明還緣無明等。一剎那頃此即此因。是則乖違緣起法性。有餘師說。自於自體不見有用。故非因緣。猶如指端力刃眼等。論。雖餘因性至總即別名。明得名也。顯宗論釋能作因名有四。一云因即能作名能作因。此因有力能作果故。雖餘因性亦能作因。然能作因更無別稱。如色處等總即別名。二云或復此因能作二義。以無障故可名為因。可名非因不能生故。三云又能作者是餘親因。此能助彼後名能作因。四云或此令他能有所作。他即是果。能作之因名能作因。此四釋中初二持業釋。後二屬主釋。論豈不未知至為能作因。次下第二問答分別。此即問也。論應知此因生。至是能作因。答也。雖智障漏生。光障觀星。漏生之時智無障住。觀星之時光無障住。若為能障即不得生。論。若於此生至可立為因。難也。若先能障。由今不障可得是因。本無障力今不為障。何得是因。論。譬如國人至何得為因。王喻可知。論。且如涅槃至無能障用。指事難也。此等諸法有。如非有。先不能障。今不為障。何得是因。論。雖無障用至亦得如前說。指事答也。若有力者。由今不障得為其因。其無力者。亦由今不障故

①性②性③性④性⑤性⑥性⑦性⑧性⑨性⑩性⑪性⑫性⑬性⑭性⑮性⑯性⑰性⑱性⑲性⑳性㉑性㉒性㉓性㉔性㉕性㉖性㉗性㉘性㉙性㉚性㉛性㉜性㉝性㉞性㉟性㊱性㊲性㊳性㊴性㊵性㊶性㊷性㊸性㊹性㊺性㊻性㊼性㊽性㊾性㊿性
①因②因③因④因⑤因⑥因⑦因⑧因⑨因⑩因⑪因⑫因⑬因⑭因⑮因⑯因⑰因⑱因⑲因⑳因㉑因㉒因㉓因㉔因㉕因㉖因㉗因㉘因㉙因㉚因㉛因㉜因㉝因㉞因㉟因㊱因㊲因㊳因㊴因㊵因㊶因㊷因㊸因㊹因㊺因㊻因㊼因㊽因㊾因㊿因
①自②自③自④自⑤自⑥自⑦自⑧自⑨自⑩自⑪自⑫自⑬自⑭自⑮自⑯自⑰自⑱自⑲自⑳自㉑自㉒自㉓自㉔自㉕自㉖自㉗自㉘自㉙自㉚自㉛自㉜自㉝自㉞自㉟自㊱自㊲自㊳自㊴自㊵自㊶自㊷自㊸自㊹自㊺自㊻自㊼自㊽自㊾自㊿自
①生②生③生④生⑤生⑥生⑦生⑧生⑨生⑩生⑪生⑫生⑬生⑭生⑮生⑯生⑰生⑱生⑲生⑳生㉑生㉒生㉓生㉔生㉕生㉖生㉗生㉘生㉙生㉚生㉛生㉜生㉝生㉞生㉟生㊱生㊲生㊳生㊴生㊵生㊶生㊷生㊸生㊹生㊺生㊻生㊼生㊽生㊾生㊿生
①時②時③時④時⑤時⑥時⑦時⑧時⑨時⑩時⑪時⑫時⑬時⑭時⑮時⑯時⑰時⑱時⑲時⑳時㉑時㉒時㉓時㉔時㉕時㉖時㉗時㉘時㉙時㉚時㉛時㉜時㉝時㉞時㉟時㊱時㊲時㊳時㊴時㊵時㊶時㊷時㊸時㊹時㊺時㊻時㊼時㊽時㊾時㊿時
①障②障③障④障⑤障⑥障⑦障⑧障⑨障⑩障⑪障⑫障⑬障⑭障⑮障⑯障⑰障⑱障⑲障⑳障㉑障㉒障㉓障㉔障㉕障㉖障㉗障㉘障㉙障㉚障㉛障㉜障㉝障㉞障㉟障㊱障㊲障㊳障㊴障㊵障㊶障㊷障㊸障㊹障㊺障㊻障㊼障㊽障㊾障㊿障
①智②智③智④智⑤智⑥智⑦智⑧智⑨智⑩智⑪智⑫智⑬智⑭智⑮智⑯智⑰智⑱智⑲智⑳智㉑智㉒智㉓智㉔智㉕智㉖智㉗智㉘智㉙智㉚智㉛智㉜智㉝智㉞智㉟智㊱智㊲智㊳智㊴智㊵智㊶智㊷智㊸智㊹智㊺智㊻智㊼智㊽智㊾智㊿智
①知②知③知④知⑤知⑥知⑦知⑧知⑨知⑩知⑪知⑫知⑬知⑭知⑮知⑯知⑰知⑱知⑲知⑳知㉑知㉒知㉓知㉔知㉕知㉖知㉗知㉘知㉙知㉚知㉛知㉜知㉝知㉞知㉟知㊱知㊲知㊳知㊴知㊵知㊶知㊷知㊸知㊹知㊺知㊻知㊼知㊽知㊾知㊿知
①能②能③能④能⑤能⑥能⑦能⑧能⑨能⑩能⑪能⑫能⑬能⑭能⑮能⑯能⑰能⑱能⑲能⑳能㉑能㉒能㉓能㉔能㉕能㉖能㉗能㉘能㉙能㉚能㉛能㉜能㉝能㉞能㉟能㊱能㊲能㊳能㊴能㊵能㊶能㊷能㊸能㊹能㊺能㊻能㊼能㊽能㊾能㊿能
①二②二③二④二⑤二⑥二⑦二⑧二⑨二⑩二⑪二⑫二⑬二⑭二⑮二⑯二⑰二⑱二⑲二⑳二㉑二㉒二㉓二㉔二㉕二㉖二㉗二㉘二㉙二㉚二㉛二㉜二㉝二㉞二㉟二㊱二㊲二㊳二㊴二㊵二㊶二㊷二㊸二㊹二㊺二㊻二㊼二㊽二㊾二㊿二
①等②等③等④等⑤等⑥等⑦等⑧等⑨等⑩等⑪等⑫等⑬等⑭等⑮等⑯等⑰等⑱等⑲等⑳等㉑等㉒等㉓等㉔等㉕等㉖等㉗等㉘等㉙等㉚等㉛等㉜等㉝等㉞等㉟等㊱等㊲等㊳等㊴等㊵等㊶等㊷等㊸等㊹等㊺等㊻等㊼等㊽等㊾等㊿等
①乃②乃③乃④乃⑤乃⑥乃⑦乃⑧乃⑨乃⑩乃⑪乃⑫乃⑬乃⑭乃⑮乃⑯乃⑰乃⑱乃⑲乃⑳乃㉑乃㉒乃㉓乃㉔乃㉕乃㉖乃㉗乃㉘乃㉙乃㉚乃㉛乃㉜乃㉝乃㉞乃㉟乃㊱乃㊲乃㊳乃㊴乃㊵乃㊶乃㊷乃㊸乃㊹乃㊺乃㊻乃㊼乃㊽乃㊾乃㊿乃
①死②死③死④死⑤死⑥死⑦死⑧死⑨死⑩死⑪死⑫死⑬死⑭死⑮死⑯死⑰死⑱死⑲死⑳死㉑死㉒死㉓死㉔死㉕死㉖死㉗死㉘死㉙死㉚死㉛死㉜死㉝死㉞死㉟死㊱死㊲死㊳死㊴死㊵死㊶死㊷死㊸死㊹死㊺死㊻死㊼死㊽死㊾死㊿死
①可②可③可④可⑤可⑥可⑦可⑧可⑨可⑩可⑪可⑫可⑬可⑭可⑮可⑯可⑰可⑱可⑲可⑳可㉑可㉒可㉓可㉔可㉕可㉖可㉗可㉘可㉙可㉚可㉛可㉜可㉝可㉞可㉟可㊱可㊲可㊳可㊴可㊵可㊶可㊷可㊸可㊹可㊺可㊻可㊼可㊽可㊾可㊿可
①其②其③其④其⑤其⑥其⑦其⑧其⑨其⑩其⑪其⑫其⑬其⑭其⑮其⑯其⑰其⑱其⑲其⑳其㉑其㉒其㉓其㉔其㉕其㉖其㉗其㉘其㉙其㉚其㉛其㉜其㉝其㉞其㉟其㊱其㊲其㊳其㊴其㊵其㊶其㊷其㊸其㊹其㊺其㊻其㊼其㊽其㊾其㊿其

得爲其因有力無力障雖有別生時無障
其義即同。由此二種爲因即等。正理釋云。
由一切法展轉相望。皆有障力。故得爲因。
謂於是處有此一法。是處無容更有第二。
設復此法於餘處有。彼亦無容更有餘法。
如是諸法。豈不相望皆能爲障。而不爲
障。故皆可立爲能作因。無色亦有時依等
定故。彼相望亦有障力。又諸法內一法生
時。如與欲法餘皆無障。謂二緣故法不得
生。一順因無二違緣有。諸法生位必待勝
力各別。內緣及待所餘無障而住。論
此即通說至於芽等。結前無障因起後有
力因如文可解。論有作是難至皆成殺
業。叙外難也。因既常有。果應頓起。既同
爲殺因。應齊得殺罪。論此難不然至
有親作力。答也。無障疎因果不得生非是
親作不成業道。法生不生雖賴疎因。業
感不感由親作力。論有餘師說至有
能生力。大文第二叙異說也。此師意說。一
切諸法與一切法爲能作因。展轉皆悉有
其力用。如文可解。雖由能作因取增上
果。而因即廣其果。即狹。正理論云。過去
諸法與餘二世爲能作因。彼二世法還與
過去爲增上果。此有因也。未來諸法與餘二世
由無障故爲能作因。彼二世法非俱後故。
不與未來爲增上果。果必由因取故唯有
二。因唯據無障故許通三。解云。取
果唯現過去已取。未來未取。已取果已屬
已。未取果未屬已。果據所取故唯有二。

謂若俱者在後因唯無障不據能取故許
通三。謂若俱者在後。若在前。現在諸
法與餘二世爲能作因。彼二世法中。唯未來
法爲現在果。已上三。有爲無爲非因非果
有爲爲望。無爲爲非因。無爲無生故亦非果。
無爲不能取故。無爲無爲非因非果。
無爲爲望。無爲爲非因。無爲無生故亦非果。
所取故。無爲有爲是因非果。不障生
故是因。體不生故非所取故非果。由此
義故說如是言。能作因多非增上果。以一
切法皆能作因。唯諸有爲是增上果。
論如是已說能作因相。已下第二三句明俱
有因。俱有因者。與俱有法爲因名俱有
因。或以俱有法爲因名俱有因。若總出體
即攝一切有爲法盡。若相對出體如下廣
釋。論曰至爲俱有因。此釋初句辨因
相也。此與婆沙第十六評家。及正理論義
不同也。婆沙云。同一果義是俱有因義。正
理論云。有爲法一果是俱有因義。不云互
爲果是俱有因義。論其相云何。前雖
總說互爲果義其互爲果相狀云何。論
如四大種至由互爲果。指事辨相狀也。故
婆沙評家云。謂四大種若有偏增。若無偏
增。地爲三因。三爲地因。所以者何。地不觀
地生所造色。以一切法不觀自性。及同
類體爲他因故。餘大例爾。如是諸相與
所相法。心與心隨轉亦更互爲因。此舉三
類互爲因法。辨互爲果相也。然於此中
不說心隨轉法。及能相法自互爲因者。正

理論云。此中所說因相太少。然自釋云
本論說故此無過失。然本論中曾不見說心
隨轉色與心爲因。應辨此中造論者意。
正理叙兩師釋皆彈有過。自釋云。我於
此中見如是意。若法與心決定俱起。遍一
切心依心而轉。即說彼法與所依心展轉
相望爲俱有因。諸心所法非定俱起。或少或
多現可得故。心所法自相對多少不定。
故論不說。身業語業非遍諸心。不定心
俱全無有故。不定心無色定全無身語
二業。生等諸相皆依心轉。非互相依。生等
皆以法爲上首互相資故。由斯不說。彼互
爲因。又於此中。爲欲顯示但說異類爲
俱有因。同類互爲因不說而成。故顯宗論
云。一切心所靜慮無漏二種律儀。彼法及
心之生等相。如是皆謂心隨轉法。何緣心隨
相非。心隨轉法。心隨相於心非俱有因故。
何緣心隨相非。心俱有因。不由彼力心得
生故。彼於一法有功能故。又與心王非
一果故。聚中多分非彼果故。若爾云何心
能與彼爲俱有因。由隨心王生等諸位彼
得轉故。豈不應。如大種生等。心亦用彼爲
俱有因。諸如造色非生等果。生等非不與
諸大種爲俱有因。此亦應爾。准上論意。大
種非一果。而得爲俱有因。心與諸
相雖非一果。何不許爲俱有因耶。如是所例其理
不齊。展轉果一果。多非彼果。故非諸造色。
是諸大種展轉果中。一果所攝。何容造色非
諸大種生等果。故例此爲失。又如前說。前
說者何。不由彼力心得生故。然諸大種與

○(而不爲障)一○二○ ○(彼)十皆○ ○內二因○ ○芽二牙○ ○(障)一○ ○感二成○ ○即二而○ ○(論)一○ ○此二比○ ○三十(世)○ ○[解云]一○ ○甲乙兩本(取果…後也)六十字作夾註 ○(取)一○ ○甲乙兩本(有爲…取故)二十一字作夾註 ○甲乙兩本(無爲…取故)十八字作夾註 ○望二與○ ○甲乙兩本(不障…非果)十六字作夾註 ○(已)一○ ○(釋)一○ ○若二爲○ ○觀二顯○ ○因十(果)○ ○(相)一○ ○(於)一○ ○心十(所)○ ○(者)一○ ○理二現○ ○(心所…不說)十四字夾註 ○(不定…二業)十二字夾註 ○(生)一○ ○(轉)一○ ○

生等相。展轉力。生故無此失。又云。又此俱起和合聚中。有是能轉而非隨轉。謂即心王。有唯隨轉。謂色及心不相應行。有是能轉亦是隨轉。謂心所法。隨心轉故。能轉色及心不相應行。故有二俱非。謂除前相。准上論文。此中所明心隨轉法。與餘處說隨行隨轉義不同也。如對法中說。惠為體五蘊隨行。此即心王入隨轉攝。此中說。心唯為其轉非是隨轉。即說心王非隨轉也。然此中說。據王臣理。心但為轉。對法中說。據對法理。惠為其轉。說雖不同。義無違也。論遍攝有為法。如其所應。明俱有因體也。一切有為皆有四相。能相所相更互為因。理合遍攝。一切有為。此中互為果言。謂同時因果。於中。小相望。其本法。非互為果。本法與彼作。俱有因。此即非互為果。而為因也。准此。即是但互為果。皆俱有因。有俱有因。非互為果。立互為果。因不遍宗法。此乃因狹。於宗。正理彈云。又不應說。唯互為果。為俱有因。法與隨相。非互為果。然為因故。此為因相。彼應更辨。由此義故。應辨相言。有為法一果可為俱有因。此與婆沙義同。婆沙十六評家云。同一果義。是俱有因。今詳。此因若是同時。還有其過。自體既非自體之果。如何俱有得一果耶。又大生。小生不同。一果。如何得說一果。因耶。此即一果之因。不遍宗法。因狹於宗。與前無異。若謂異時。此即小相與其本法。同一等流。同一異熟。因何不與本法為因。此即一果之因。通其異

品。於異品轉其過更重。正理立因不異於前因。何彈斥俱舍自更立耶。又入阿毘達磨云。諸有為法。更互為果。或同一果名。俱有因。准此二因。亦無勝劣。今詳。兩論所立之因。皆無有過。如說。變礙名之為色。而立此因。不遍無表。如說。忽食急行名之為馬。而有非馬急食急行。亦有是馬緩食。緩行。然此立名。不違世。現互為果。及一果。因例亦如是。順正理師以違婆沙。故從一果。入阿毘達磨。將不違理。遍舉二因。此論略故。但舉其一。有人問答云。問。若依婆沙十六。及一百五十四。並云。一果者。離繫果。正理復云。一果者。謂土用離繫。豈不相違。解云。婆沙唯說離繫果者。於此果中。且據決定無。離者。說其土用果名。寬不定。或是俱生。或無間等。婆沙亦應說土用果。而不說者。恐濫。俱生。展轉土用果。以自體望。自體非。一果故。正理所以說土用者。為攝一果中土用果。盡。是故別說。各據一義。並不相違。今詳。正理說土用果者。以離繫果不攝。不生土用果。盡。非是欲攝。餘有為法。無間隔。越土用果也。等無間緣。無間土用。及四大造色。同時無間隔。越土用。此等皆非。此中一果。非是一果。俱有因義。謂彼心心所法。及四大生等。雖俱有因。非一果故。亦非前聚色。引等。春農秋實之土用果。此等雖同一果。非俱有因故。准五事論。解心所法名。相應中。有一解云。復次同一時分。同一所依。同一行相。同一所緣。同一果。同一

等流。同一異熟。是相應義。准此論文。取等無間緣土用果者。皆是相應因。是相應者。皆同取。等無間緣土用果。不同。俱有因。然有無等無間緣土用果。得相應。如羅漢後心。今詳。此論所明一果。同其婆沙。不同。正理。以依婆沙。而造頌故。若有異端。應指陳。所以有人云。亦同。正理者。謬也。論法與隨相。至非隨相於法。此是互為果。因不遍。此法。故別舉也。論此中應辨何等名為下三句。辨心隨轉法。前言。心與心隨轉法。亦互為因。未知何者是心隨轉法也。論曰。至心隨轉法。此出。心隨轉法。體也。言心相應法者。謂一切心。所法。二種律儀。是心隨轉色也。言彼法者。彼三例法。言及心之生等相者。是上三例法。及心上本相。如是皆謂心隨轉法。總結上也。正理論云。何因不說彼之隨相。不說所因後。自當辨。論。如何此法名心隨轉。下一句。問立隨轉名。論曰。至名心隨轉。略以三義答。後開十義答。略以時等。因果等。性三義說名。心隨轉。論。且由時者。至及墮一世。開時為四也。謂一生一住一滅。及墮一世。問何故四相之中。唯說於三。不說異相。答。此說時同。生顯同在。未來將入現在。滅顯。用在現在。入於過去。住顯。此法於現取。果。即顯未來。現在過去三世時同。異之。一相無顯時能。故此不說。正理論云。豈不。但言一生住滅。即知亦是墮一世中。雖亦

①小②少③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①(有)②(成)③(相)④(法)⑤(所)⑥(有)⑦(心)⑧(王)⑨(之)⑩(三)⑪(果)⑫(異)⑬(故)⑭(生)⑮(顯)⑯(同)⑰(二)⑱(一)⑲(亦)⑳(十)㉑(而)㉒(十)㉓(十)㉔(十)㉕(十)㉖(十)㉗(十)㉘(十)㉙(十)㉚(十)㉛(十)㉜(十)㉝(十)㉞(十)㉟(十)㊱(十)㊲(十)㊳(十)㊴(十)㊵(十)㊶(十)㊷(十)㊸(十)㊹(十)㊺(十)㊻(十)㊼(十)㊽(十)㊾(十)㊿(十)

焦心俱有因。持法明因。參公。二。只不二。

行因放。能生一切染污法。染污法中無能

餘染汚苦諦者。越前三節二標三第四節文也。

既身見及彼相應法上四相。以是俱句故除。故知。心相應法上四相亦能生心。以未來世身見相應法上四相。唯有俱有因。身見。更無餘因故。言。或有苦諦至即所。除法者。摩。品類足第二句也。證身見相應法上四相爲俱句也。以此證知十四非也。

論。有餘師不誦及彼相應法。述餘師誦異也。若除及彼相應法五字。即是唯除有身見上四相相應法上四相非能生有身見故不除也。由此唯十四法與心爲因。論。迦濕彌國至知說有餘。婆沙正。餘師誦文也。

或應准義知說有餘者。本相與法力既是等法既爲因。故知生等亦爲因也。正理論中復有一師。一切同聚皆互相望爲俱有因。非是正義。論。諸由俱。有至彼必。俱有成。俱有因必俱有也。論。或有。俱有至因故成。此雖有必俱起因而非俱有因也。有八對法。論。諸隨相各於本法。第一對也。論。此諸隨相各互相對。

第二對也。論。隨心轉法隨相於心。第三對也。論。此諸隨相展轉相對。第四對也。論。一切俱生至展轉相對。第五對也。論。少分俱生展轉相對。第六對也。論。一切俱生至展轉相對。第七對也。論。一切俱生至展轉相對。

第八對也。論。如是等諸法至因故成。因上因是立名。因。下因是俱有因。論。非一果異熟及一等流故。此是通前七對。十隨轉中有一生住滅。及墮一世善性等。同。無

共三義故不成。因。第五第六第七三對不同。一果異熟等流義亦可知。前四對法言。無。一果異熟及等流義極難解。詳其此意。即合是共力同取。是一果義。果雖是同力不同取。非是一果。故正理云。聚中多分非彼果故。此釋隨相不相名。心隨轉法。即是此中非一果也。如兩人共證擇滅無爲。果雖是同。非是一果。要相應共爲能證。因方名二果。若作此釋。非一果等。即遍八對。若不爾者。因何前四對。土用異熟等流果。同關。其何因。非俱有因。又論總前八對。以非一果異熟及一等流。故知通前四也。

有人云。橫望而言。非能同取一果。未知堅望能同取不。論。得與所得至或俱生故。重明得也。又加非。定俱行或前或後或俱生故。又准論云。俱生得雖與法俱有。不由俱有因故成。因。云。或前或後或俱生。故知即俱生得可。或前或後。准此亦合前得可。後後得可。前後之得亦可。法俱。論。如是一切理且可然。經部縱有部立。十隨轉故成。俱有因。理且可然。不全許故。後擬破故。故言且也。論。而諸世間至有因果義。經部先縱今即奪也。世間種與芽等爲因。世共極成。因果相生事中。未見。如有部計立。俱有因同時因果。故今應問。薩婆多部。云何俱起諸法聚中有因果義。法若未生。因未取果。因若取果。果法已生。俱時生法何成。因果。論。豈不現見至亦爲因果。有部答也。豈不現見。燈焰與明爲因。

共三義故不成。因。第五第六第七三對不同。一果異熟等流義亦可知。前四對法言。無。一果異熟及等流義極難解。詳其此意。即合是共力同取。是一果義。果雖是同力不同取。非是一果。故正理云。聚中多分非彼果故。此釋隨相不相名。心隨轉法。即是此中非一果也。如兩人共證擇滅無爲。果雖是同。非是一果。要相應共爲能證。因方名二果。若作此釋。非一果等。即遍八對。若不爾者。因何前四對。土用異熟等流果。同關。其何因。非俱有因。又論總前八對。以非一果異熟及一等流。故知通前四也。

*芽與影爲因。雖是同時有因果義。因何得說不見。如是同時因果。論。此應詳辨至用互爲因。經部對也。於中有二。一破現燈明因不定。二破影用。芽爲因。焰之與明。俱由前念與生因合。有於後念焰明俱起。非是同時之焰。與明爲理。如前說。二破。芽爲影因者。餘東邊物障於光明。而西邊有影現。既障光處。別生影處殊。如何說。芽與影爲因。論。理不應然至理成因果。有部釋也。我今所說俱有因果。隨因有無果有無故。芽影亦爾。如善。因明者說因果相。若此有彼定隨有。若此無彼定隨無者。此定爲因彼定爲果。俱有法中隨一有即一切有。隨一無即一切無。以此之理故成因果。論。俱起因果至互爲因果。經部縱奪也。縱其同時因果。而奪互爲因果也。論。即由前說此亦無違。有部答也。即由前說一有一切有等。非直唯證同時因果。此亦證有互爲因果。論。若爾如前至應互爲因果。經部難也。汝云。一有一切有證互爲因果者。如前所舉不由俱有因故成。因中。云。造色互不相離。造色大種隨相與本法。皆不相離。應互爲因。論。若謂三杖至連持令住。縱有部救破也。汝若說俱有因猶如三杖相依互皆有力爲俱有因。有對造色等俱起相望無力故不成。因者。此應思惟。如是三杖。爲由俱起相依力住。爲由前生因緣合力令彼三杖俱起住耶。又現見。彼三杖之中。亦有離三

共三義故不成。因。第五第六第七三對不同。一果異熟等流義亦可知。前四對法言。無。一果異熟及等流義極難解。詳其此意。即合是共力同取。是一果義。果雖是同力不同取。非是一果。故正理云。聚中多分非彼果故。此釋隨相不相名。心隨轉法。即是此中非一果也。如兩人共證擇滅無爲。果雖是同。非是一果。要相應共爲能證。因方名二果。若作此釋。非一果等。即遍八對。若不爾者。因何前四對。土用異熟等流果。同關。其何因。非俱有因。又論總前八對。以非一果異熟及一等流。故知通前四也。

*芽與影爲因。雖是同時有因果義。因何得說不見。如是同時因果。論。此應詳辨至用互爲因。經部對也。於中有二。一破現燈明因不定。二破影用。芽爲因。焰之與明。俱由前念與生因合。有於後念焰明俱起。非是同時之焰。與明爲理。如前說。二破。芽爲影因者。餘東邊物障於光明。而西邊有影現。既障光處。別生影處殊。如何說。芽與影爲因。論。理不應然至理成因果。有部釋也。我今所說俱有因果。隨因有無果有無故。芽影亦爾。如善。因明者說因果相。若此有彼定隨有。若此無彼定隨無者。此定爲因彼定爲果。俱有法中隨一有即一切有。隨一無即一切無。以此之理故成因果。論。俱起因果至互爲因果。經部縱奪也。縱其同時因果。而奪互爲因果也。論。即由前說此亦無違。有部答也。即由前說一有一切有等。非直唯證同時因果。此亦證有互爲因果。論。若爾如前至應互爲因果。經部難也。汝云。一有一切有證互爲因果者。如前所舉不由俱有因故成。因中。云。造色互不相離。造色大種隨相與本法。皆不相離。應互爲因。論。若謂三杖至連持令住。縱有部救破也。汝若說俱有因猶如三杖相依互皆有力爲俱有因。有對造色等俱起相望無力故不成。因者。此應思惟。如是三杖。爲由俱起相依力住。爲由前生因緣合力令彼三杖俱起住耶。又現見。彼三杖之中。亦有離三

言二論 除二餘 者一 復二後 有十因 俱有一有必 二十四字 俱有一 甲乙兩本 第一對也 作夾註 甲乙兩本 第二對也 作夾註 甲乙兩本 第三對也 作夾註 甲乙兩本 第四對也 作夾註 甲乙兩本 第五對也 作夾註 少二小 甲乙兩本 第六無表 八字作夾註 甲乙兩本 第七對也 作夾註 甲乙兩本 第八對也 作夾註 立二三 因一 果一 相一 應十 等俱 取二聚 取十而 不十 論 故一 或一 合二令 芽二牙 五二芽 對二緣 爲因 一 爲十因 也一 彼二後 於十彼

杖外。別物繩鉤等連。地持令住。西方。事火外道等。將三杖行。住即上安。火灌繩上安鉤。用繩繫三杖交立於地。經部計。三杖住由前念繩鉤地。令後念三杖住也。

論。此亦有餘至因義得成。論主許有部俱有因義也。繩鉤等如同類因等。三杖相依如俱有因也。

論。如是已說俱有因相。下第三明同類因也。論曰至為同類因。此總釋也。謂相似法與相似法為同類因。准此論文。若是與相似法為因名同類因。即同類之因名。同類因。若以相似法為因名同類因。即同類是因名同類因。義通兩釋。不及前解。論謂善五蘊至應知亦爾。此別釋也。此中染言通其不善有覆無記。以此二法互為因故。言無記者。謂唯無覆無記法也。有覆無記非唯與。無記為因故。亦非唯用。無記為因故。善染之因更無異。論無記五蘊異說不同。論有餘師說至四非色因。此是第二師說。前師說。同善五蘊等。第二師云。五是色果。四非色因。此師意。以色性劣故與勝為因。四蘊勝色故非色因。

論。有餘師說至色非四因。第三釋也。此師意。以四蘊力勝能與五蘊為因。色蘊勢。力劣故不為四因。論有餘師說至皆不為因。第四釋也。此師意。以四蘊色蘊雖同無記。力劣異類。不互為因。四說不同。既無評。文何為正說。答曰。應言前說為善。同善染故。善染性中。既色四蘊展轉

為因。因何無記業色。不與四蘊展轉為因。達二性例。破第二師云。善心發善色。善色亦善。四因無記發無記。因何四蘊非色因。破第三師云。同類因法劣為勝。因何色劣非四蘊因。破第四師云。善五蘊等色心有異。展轉為因。無記色心因何相望總不成。因有人誤解婆沙。妄斷後說為正云。諸論皆有四說。並無評家。今解且以後師為正。故婆沙一百三十一云。大種與意處為緣。答所緣增上。意處與大種為緣。答因增上。因者一因。謂異熟因增上者。如前說。解云。無記四大。既望意處。展轉相望。不言有同類因。以此准知。無記色蘊。望無記四蘊。展轉相望。非同類因。今詳。此釋未善。其宗言。無記五蘊展轉為因者。豈說一切色蘊皆展轉為因耶。此說展轉為因者。謂無記業色與四為因。非異熟生及所長養。婆沙既云。四大。此非業色。如何成證。又論先叙正義與善染同。後述異師三說不定。因何將異師說破其本宗。論。又一身中至與餘為因。釋同身異位也。同一身中前與後因。非後前因。論。若對餘身至應廣思擇。明異身十位為因也。胎中有五位。出胎有五位。總成十位。異身者謂過未身。同類者謂根境同類。一一與十位為因者。謂後位生法與前位不生為因。婆沙十八評家云。應作是說。餘身十位一一皆與餘身十位。及此身十位為同類因。此身十位一一

皆與此身十位。及餘身十位為同類因。後位已生法。與前位不生法。亦為同類因。故此論與婆沙不同者。此論此身唯據生說。婆沙此身兼不生說。正理論云。若就位說。有餘師言。羯刺藍位能與十位為同類因。頤部曇等九位。一一皆除前位與餘為因。後位望前但有緣義。若爾最初羯刺藍位應無有因。最後老色應無有果。故理不然。此師與此論前說義同。就一身中據生者說。何得難難前位無因後位無果。復有師言。前生十位一一皆與後生十位各自類色為同類因。由此方隔一切外分各於自類如應當說。同此論後說既言。自類異類定不為因。論若不許色至因增上等。叙異師說違本論也。正理論云。譬喻者說諸色決定無同類因。但由衆緣和合資助而得生長。現從井下掘出泥中有芽生故。非於地下曾有種生。芽從何起。故知色法無同類因。彼執違害本論所說。故本論言。過去大種未來大種因增上等。更無餘因。唯彼言。我說於此無違。由增上緣有近有遠。如次說為因增上故。無方逃難矯。說此言。雖似順文而實違理。又非許色有同類因。於理於文有所違害。然從井下掘出泥中有芽者。彼先有種關和合緣未生。芽等今緣和合。芽等乃生。若彼泥中無同類因而得生者。應生一切或全不生。無定因故。婆沙一百三十一云。問同趣同地處所差別。展轉相望為有因

事火二有 住十時 有覆十無 論一說 師一 力一 文二家 因二云 木十是 四十藏 詳二詳 耶一 養二益 既一 大十者 非後二後非 云一 十位不為因論 二百七字 也一 生二子 有云 有 說此言二說言此 芽二芽生 生二至

Abstract

不有說無。因。此不應理。應有大種是剎那。故謂五淨居所有大種。無始生死曾未起。故。准此論文。生處雖異。爲同類因。然左眼不與右眼爲因。身根不與餘根爲因。言前位與後位爲因者。據同類說。非是。羯刺藍時身根與後眼等爲因。論。爲諸相似至爲同類因。自下五部九地分別。先問後答。此即問也。論。不爾云何。至自部自地。重問答也。先總答後別釋。論。部謂五部至無色八。開五部九地也。論。此中見苦至非餘。明五部各各自部爲因也。論。於中一一至皆無因義。此明五部一一別別。九地各別爲因。非餘。准此論文。但言自地。自部。不簡趣處。故知趣處不同。所起煩惱皆互爲因。同繫轉故。故婆沙十七評家云。同地異處。所起煩惱展轉相轉。隨類展轉爲同類因。然除異部。五部隨眠。繫縛分齊有差別故。論。又此非一切至爲同類因。明前與後因也。前生與後生者。謂過去前生與過去後生及現在未來生法。過去後生與現在未來生法。現在與未來生法。皆名前生與後生也。諸不生法名不生也。前生之法與後生不生法爲因。論。云何知然。問也。論。本論說故。答也。論。如發智論說至皆應廣說。引本論文證也。雖未來世至生相法。亦是前生。此中據已生說。雖至生相未越未來。論。然即彼論作如是問言。自此已下。明未來世無。同類因有六難也。一無時非因難。二染污苦

諦難三因果決定難四本無今有難五非心
因法難六染汚眼識難前四此論有文後
二婆沙具說論然即彼論至無有過
第一難云若未來世無同類因至現在世
方爲因者此卽有時作因有時不作因云
何不本論作是問言若法與彼法爲因或時
此法與彼非因耶彼本論自答言無時非
因故知未來有同類因此中因者四緣中
因緣也依四緣爲問故婆沙有七說不同
一云彼依俱有因作論以俱有因通有
爲法親能辨果通三世故二云彼依相應
俱有二因作論以此二因俱遍三性親能
辨果通三世故三云彼依相應俱有異熟
三因作論以此三因親能辨果通三世故
四云彼依相應俱有異熟能作四因作論
以此四因通三世故五云彼依五因作論
除能作因遍一切法皆不遮故六云此中
有說除遍行因體用狹故七云應說彼依
六因作論因名所表通六因故解云此
說爲正因名所表通六因者本論問答
既問因緣因名所表通六因故能作因中
四大造色五因是因緣故問既通於六因
答亦兼其六因謂已作因無時不作因
故如正理釋云能爲因後無時非因故
准下正理云是餘論師非是評家之義
此論云此依俱有相應異熟三因作論與
婆沙第三說同正理論云如本論說若法
與彼法爲因無時此法非彼法因豈不過
現與彼爲因未來非因便違此說無違此

過。此依俱有相應異熟通。三世因密意說故。有餘師釋。雖此通依六因作論。而無有失。未來既無同類逼行。如何可說無時非因。未來雖無。而此意說。能爲因後無時非因。又此未來亦定應有。謂有爲法。於正生時定離爲因。殄諸障故。依此密說。無時非因。然經主言彼非善釋。以未來法正生位前。非同類因。後方成故。如是過難。前已釋通。謂非未來有前後故。就三世說。無時非因。意願更無第四時故。若爾等無間緣應同。此說。然本論不許故。本論言。若時此法未至已生非等無間。無斯過失。所以者何。等無間緣據開避力。非正生位有開避能。要已生時有開避力。若至已滅名已開避。同類因者如種子法。於正生位住種法中。至已生時正能取果。故因非類等無間緣。唯上正理。雖有此救。未能遺難。在未來時。因緣二義俱未來故。何得獨因答云。無時非因。正理自釋。與此論同。取婆沙第三說爲正。問未來正生位法在餘未生法前。如何得說無前後耶。正理解釋云。過去諸法雖皆是前。而取果時已定前後。非未來法於正生時作用別。餘可立前後。要至現在已生位中。方簡未來令成後位。以已作用取彼爲果。論有謂未來至無時非因。叙婆沙異說也。論彼於所難至未至已生。論主破也。論然彼釋至非善於文。叙救破也。如文可解。論是故應知前釋爲善。結歸三

(有) + 因 ② (有) + 因 ② (有) + 因 ② (有) + 因 ② (有) + 因 ② (有) + 因 ② (有) + 因 ② (有) + 因 ② (有) + 因 ② (有) + 因 ②
 (因) + ② (因) + ② (因) + ② (因) + ② (因) + ② (因) + ② (因) + ② (因) + ② (因) + ② (因) + ②
 法二世 ② 時二世 ② (皆) + 取 ② 法二世 ② (得說) + ② (復) + ②

因作論爲善。論。若爾至即所除法。第二染汚苦諸難也。此不正義。家誦品類足論第三節文。與正義家不同。正義宗云。除未來有身見相應法。此是舉身見除相應法也。以未來身見從過去現在身見生故。而不能更生有身見。未來既無同類。遍行二因。故知身見望於身見。更無餘因。故舉身見除相應法。由此但言除未來身見相應苦諦。不言及彼。不正義。宗誦第三節文。即加及彼二字。云。除未來身見及彼相應法。既有及彼二字。即是兩件除法。身見亦是俱句故。除即是未來身見能生身見。身見望身見。無相應俱有異熟因義。既言未來身見與身見爲因。故知即是同類因也。

論。彼文應說至由義應知。非此是正義通也。准未來世無前後義。說除身見。應知非也。論。復云何通至所依所緣。第三因果決定難也。論。應知彼文至色等六境。此是通也。因決定者。據四因說。不據同類遍行二因。果決定者。謂增上土用及異熟果非等流果。論。若爾同類因。應本無而有。第四本無今有難也。論。許故無過至果非體果。答也。然位本無。今有。非體本無。今有。此論唯有四難。正理婆沙皆有六難。正理云。又品類足論當云何通。如說。云何非心爲因法。謂彼已入正性離生補特伽羅初無漏心。及餘異生決定當入正性離生者初無漏心。然彼異生未來所有諸無漏心。皆非心爲因。何故唯說彼初無

漏心。解云。異生位中。諸無漏。皆在未來無同類因。云何偏說初無漏心非心爲因。論既唯說初無漏心無同類因。故知未來有同類因。正理論云。又作是釋。彼文不辨同類因義。何者唯辨二種異生。謂有般涅槃法。及無般涅槃法。文雖不舉。無般涅槃法。義准理門顯示知有。謂彼既說有餘異生決定當入正性離生。由此義准。亦有異生決定不入正性離生。准上論文有涅槃法名非心爲因法。決定當入正性離生名。有涅槃法故。亦名非心爲因法。故有人引婆沙云。有餘師說。彼文不辨同類因義。何者唯辨二種異生。謂有般涅槃法。及無般涅槃法。文雖不舉。無般涅槃法。義准理門顯示知有。謂彼既說有餘異生決定當入正性離生。由此義准。亦有異生決定不入正性離生。此即名爲無涅槃法。即無涅槃法名非心爲因。有人解云。有般涅槃法。有初無漏心。與涅槃爲證得了因。名心爲因。若無般涅槃法。無初無漏心。與涅槃爲證得了因。名非心爲因。今詳此文。應是抄寫者誤。應云有涅槃法名非心爲因。法若作此。解文即與舊婆沙同。亦順上論文。論自問云。云何非心爲因法。此問非心因法也。論自答云。謂彼已入正性離生補特伽羅初無漏心。及餘異生決定當入正性離生者初無漏心。准此論文。二種有情初無漏心是非心爲因法。餘師釋云。既說有餘異生決定當入正性離生。由此義准。

亦有異生決定不入正性離生。此即名爲無涅槃法。准此餘師說。云。論雖不舉無般涅槃法。及云決定當入正性離生是有般涅槃法。又決定當入正性離生是非心爲因法。准此故知。非心爲因是有涅槃法。如何得說無涅槃法名非心爲因。故知說有涅槃法名非心爲因也。問。若爾何故說有涅槃法名非心爲因。答。深法師釋云。涅槃是非心。初無漏心與涅槃爲因。名非心爲因法。今詳。非心爲因者。不用心爲因。無漏之心唯同類心與心作因緣。初無漏心無心爲因。正理論云。有餘師釋。彼文亦辨同類。因義。然彼唯說若心畢竟非心爲因。雖彼未入正性離生者諸無漏心。皆非心爲因。然彼若入正性離生。唯有初無漏心是非心爲因法。餘心無不以心爲因。正理又云。識身足論當云何通。如彼論言。於過去染汚眼識所有睡眠。彼於此心。或能爲因。非所隨增。或所隨增不能爲因。或能爲因亦所隨增。或不能爲因亦非所隨增。且能爲因非所隨增者。謂諸睡眠在此心前同類遍行。即彼睡眠若不緣此。設緣已斷及此相應睡眠已斷。爲所隨增不能爲因者。謂諸睡眠在此心後同類遍行。即彼睡眠緣此未斷。能爲其因亦所隨增者。謂諸睡眠在此心前同類遍行。即彼睡眠緣此未斷。及此相應睡眠未斷。不能爲因亦非所隨增者。謂諸睡眠在此心後同類遍行。即彼睡眠若不緣此。設緣已斷。若所餘緣。若

亦有異生決定不入正性離生。此即名爲無涅槃法。准此餘師說。云。論雖不舉無般涅槃法。及云決定當入正性離生是有般涅槃法。又決定當入正性離生是非心爲因法。准此故知。非心爲因是有涅槃法。如何得說無涅槃法名非心爲因。故知說有涅槃法名非心爲因也。問。若爾何故說有涅槃法名非心爲因。答。深法師釋云。涅槃是非心。初無漏心與涅槃爲因。名非心爲因法。今詳。非心爲因者。不用心爲因。無漏之心唯同類心與心作因緣。初無漏心無心爲因。正理論云。有餘師釋。彼文亦辨同類。因義。然彼唯說若心畢竟非心爲因。雖彼未入正性離生者諸無漏心。皆非心爲因。然彼若入正性離生。唯有初無漏心是非心爲因法。餘心無不以心爲因。正理又云。識身足論當云何通。如彼論言。於過去染汚眼識所有睡眠。彼於此心。或能爲因。非所隨增。或所隨增不能爲因。或能爲因亦所隨增。或不能爲因亦非所隨增。且能爲因非所隨增者。謂諸睡眠在此心前同類遍行。即彼睡眠若不緣此。設緣已斷及此相應睡眠已斷。爲所隨增不能爲因者。謂諸睡眠在此心後同類遍行。即彼睡眠緣此未斷。能爲其因亦所隨增者。謂諸睡眠在此心前同類遍行。即彼睡眠緣此未斷。及此相應睡眠未斷。不能爲因亦非所隨增者。謂諸睡眠在此心後同類遍行。即彼睡眠若不緣此。設緣已斷。若所餘緣。若

①爾十(何故) ②家二宗 ③(知) ④更二受 ⑤件二件 ⑥(以)十身 ⑦然二就 ⑧今二本 ⑨諸二初 ⑩漏十(心) ⑪又二有 ⑫(般)十淫 ⑬舉二辨 ⑭(說)一 ⑮(有)十非 ⑯(法)一 ⑰[解]一 ⑱何十(爲因) ⑲若二答 ⑳(彼)一 ㉑(說)十初 ㉒即十(而) ㉓(爲)一 ㉔(類)十斷

他隨眠。若不同界遍行隨眠。如彼過去染污眼識。未來染污眼識亦爾。過去四句其理可然。未來如何可立四句。解云。未來眼識隨眠無前無後。如何得說有四句耶。正理論云。又作是釋。彼於未來應作三句。除所隨增不能爲因。彼無後故。然說未來如過去者。顯正生時必入現在。望餘未起可立爲前。對此可說餘名後故。有餘師釋。此說未來亦有四句。不言未來有。心前後同於過去。謂有同類遍行隨眠。在未來世。於彼未來染污眼識緣而未斷。是所隨增不爲因故。解云。此中說因者是因緣。五因隨有。皆得是因。隨增者。通相應所緣。隨有其一皆名隨增。此正理文與婆沙同。論。若同類因至當有何過。上明未來世無同類因。有六難。下明未來世有同類因。有二難。一本論不說難。二互爲因果難。當有何過。問也。論。未來若有。本論應說此第一難也。論。本論唯說至故無有失。此是不正義家。通。本論中不說難也。本論唯說取與果因。未來無取。與故所以不說。論。無如是義至無同類因。論主破也。夫等流果。必果後因先。未來既無前後。如何有同類因引等流果。未來當生前後不定。若未來世先是果者。若遇緣先生。即因在未來果在過現。即是已生法爲果。未生法爲因。如過去法非現在果。故知無未來法。過現爲果。果先因後故。故未來世無同類因。論。若爾異熟因至無前

後故。外人引異熟因爲例難也。論。無如是失至未來非無。論主通也。如文可解。正理論云。若爾異熟因亦勿未來有此。彼非類。所以者何。此同類因。與等流果善等無別。若無先後應互爲因。既互爲因。應互爲果。互爲因果與理相違。既無理能遮互爲因果。則應許有果在因先。亦有二心互爲因果。是則違害發智論文。已上即是互爲因果難也。婆沙云。問若未來世有同類因。即應二心互爲因果。答如四行相各有繫屬。餘法亦然。故無斯過。謂未來世無常行相。有四行相應無間生。彼是所修繫屬於此。無常行相與彼爲因。彼非此因繫屬於此。無常行相起必先故。苦空無我行相亦爾。餘有爲法類此應知。故無二心互爲因果。若作是說。有依第四靜慮得阿羅漢果。能修未來九地無漏。所修無漏皆繫屬此。故後依餘地聖道現在前。更不難修。未來無漏。無餘餘聖道繫屬此。故。應在過現非同類因。是則違害此中所說前生善根。與後生者爲同類因。乃至廣說。勿有此失。要故未來世無同類因。於理爲善。論。言同類因至定依何說。已下明無漏有漏爲因差別。此即問也。論。定依有漏至皆互爲因。答也。前說同類因唯自地者。依有漏說若依無漏九地展轉爲因。論。所以者何。問也。所以有漏異地非因。無漏異地互爲因耶。論。此於諸地至由同類故。答所以也。一如客住故。二不墮界攝。三

非諸地愛執爲已有。由此三因。地雖不同展轉爲因。由同類故。論。然唯得與至加行生故。總釋與等勝爲因也。論。且如已生至是名爲等。別釋等爲因也。論。又即此忍至是名爲勝。別釋勝爲因也。論。如是廣說至更無勝故。苦法智忍。已後諸無漏也。其無生智唯與等爲因。更無勝故。異乘聖道無因義故。盡智已下皆與等勝爲因。正理論云。由是道諦雖地不同展轉爲因。同種類故。然非一切爲一切因。與誰爲因。謂等勝果。加行生故非爲劣因。初定聖道有依初定乃至。有依無所有處。二定等道應知亦爾。於依自上有於依下地無。謂依初定初定聖道。與依九地九地聖道爲同類因。即此唯用依初定道爲同類因。不用依上聖道爲因。以性劣故。依第二定初定聖道。除依初定。與依餘定九地聖道爲同類因。即此唯用依初二定九地聖道爲同類因。非依上地乃至。若依無所有處初定聖道。唯與依此無所有處九地聖道爲同類因。即此通用依九地定九地聖道爲同類因。如依九地定初定聖道。餘定聖道依於九地。隨其所應當廣思擇。論。又諸已生至爲同類因。此明三道爲因異也。論。又於此中至爲同類因。此明利鈍爲因別也。正理論云。又諸已生見道修道及無學道。隨其次第與三。二。一。爲同類因。展轉爲因亦不違理。如何後生勝無漏道。能與前生劣無漏道爲

①(一)十披②③(前)十後④⑤(在)十心⑥⑦(能)十爲⑧⑨(無)一⑩⑪(二)一⑫⑬夫二立⑭⑮(必)果一⑯⑰(以)十過⑱⑲先一前⑳㉑(互)一㉒(應)十互㉓㉔果十(事)㉕㉖(許)一㉗㉘(於)十因㉙㉚漏十(法)㉛㉜(能)一㉝㉞餘十(地)㉟㊱故十(放)㊲㊳又二支㊴㊵(忍)一㊶㊷定二地㊸

同類因而不違理。誰言後生勝爲前生劣因。前生鈍根種姓修造。與自相續未來決定不生利根種姓見道。爲同類因。何理爲礙。一切有情各別相續。法爾安立六種種姓。無學望前應知亦爾。然有差別。謂有前生無學聖道。於自相續後生修造。爲同類因。無學退已。於修道中。可有轉生利根義。故若爾應與本論相違。如說已知根與未知當知根。爲所緣增上。非。因。非等無間。如是具知根於二根亦爾。此無相違。有餘意故。如次前說。有餘意文處處皆有。即是此等故應顯示有餘意文。今此文中有何餘意。謂依後生如是根姓所攝已知根。即望前生如是根性所攝。未知根。密作。如是言。爲所緣增上。非。因。等無間。劣故。後生故。此文但說已起作用。依相續轉諸無漏根。如說有用世第一法。若爾有情各別相續。法爾安立三乘菩提。如是亦應聲聞乘道得作獨覺佛乘道因。獨覺乘道作佛道因。無斯過失。性極遠故。若已升陟聲聞道者。無容更生餘乘道故。若爾已升陟隨信行道隨法行道。無容更生。是則前生隨信行道與未來世畢竟不生隨法行道。應不爲因。問也。亦無此失。諸鈍根道。可有轉成利根道故。謂即由彼隨信行根諸蘊相續。可有轉得屬隨法行。蘊相續根。非。由已升聲聞乘道諸蘊相續。可有轉得獨覺佛乘蘊相續道。依如是義故有說言。雖無是處。而假分別。若見道中有出觀者。

隨信行道亦有轉得隨法行根。然無出義。故根差別與乘不同。今詳。聖道略有三節。一種姓。二前後位。三所依地。就三之中。種姓最親。次前後位。後依諸地。所以得知。如是次第者。同依諸地修九地道。下與上因。非。上下因。就此依中。上地見道。與下地修道。及無學道。爲同類因。故知地疎於位。又依鈍無學道。得與利根有學爲因。故知位疎於種姓。正理論。任。細而論。俱舍論等順其本論。論。上諸地至或等或勝。問也。論。由因增長至爲未來因。答也。論。爲唯聖道至爲因。非劣。問。答也。論。加行生法其體云何。問。加行生體也。論。謂聞所成至爲因。非劣。總略答也。論。如欲界繫至以無故劣。此指事答也。論。如是諸法至除前劣。就同地中。聞思修惠復分九品。與等勝爲因也。論。生得善法至染污亦爾。明生得善等也。正理論。云。生得善。法與加行善爲因。非加行善與生得善爲因。以彼劣故。又生得善亦有九品。一切相望展轉爲因。容。一一後皆現前。故。有餘師說。定。一心中得。一切故。然由現行異熟九品。可施設有九品差別。染污九品。准此應知。復由對治有九品故。可施設有九品差別。論。無覆無記至二一爲因。次明。無覆無記爲因差別。准義同類異熟九品展轉爲因。餘二與等勝爲因。非。加行生。加行生故。論。又欲界化心至而無所獲。此明。化心爲因差別也。論。因

如是義故有問言。自此已下問答分別也。論。頗有已生至於一切劣。此明。已生法勝。不與未生劣爲因也。論。頗有一身至未來無故明。後雖劣。非。前勝因。論。頗有前生至已彼劣。明。前已生勝無漏法。非。後已生劣無漏因。論。如是已說同類因相。下第四明。相應因也。論。曰。至是相應因。此出體也。即心。心所更相隨順。共相應義名。相應因。即是用相應法爲因。持業釋也。及是與相應法。爲因。屬主釋也。論。若爾所緣至爲相應因。此釋。頗中相應。有同一所緣。同一行相。同時。同依。然頗唯說。同依。意者。由一所依義最要故。所以偏說。論。此中同言至應知亦爾。此釋。同依。准此釋意。同所依者。是心心所共一所依義。所緣亦爾。有人解。前同一所依。同一所緣。云。依雖有二。只依一說。緣雖有多。且依一說者。即達此文。然此頗中。但言。同依。義通。准長行釋。同一利。那就。剎那。同中。復有二種。一所依定同。二現起同。所依定同者。如一剎那眼。通有三性。識依。就染識中。通與貪瞋等依。然此等法雖同一依。非。相應也。故知雖同依。一剎那眼根。亦非。相應義。必須現起同一剎那。方是相應。由此長行釋中。云。謂若眼識。用此剎那眼根爲依。相應受等。亦即用此眼根爲依。此據。剎那。現起爲依。由如是義。應作四句。有是同一依。非同時等。謂三性識。同於一根。以爲依定。起時不同。同及境

①[種]一② ③因十(緣)④ ⑤問十(緣)⑥ ⑦未知十(當知)⑧ ⑨密二容⑩ ⑪如一⑫ ⑬(爲)一⑭ ⑮因十(緣)⑯ ⑰升陟二昇陟⑱ ⑲(一)十聖⑳ ㉑問也二答㉒ ㉓(一)十道㉔ ㉕成二生㉖ ㉗升二昇㉘ ㉙義二理㉚ ㉛有二可㉜ ㉝非上二上非? ㉞疎二陳㉟ ㊱任二互㊲ ㊳論二云㊴ ㊵上諸地二諸上地㊶ ㊷地十(道)㊸ ㊹切二一㊺ ㊻復二故㊼ ㊽(與)一㊾ ㊿已二以㊿ ㊿二十(依)㊿ ㊿多二兩㊿ ㊿通十(一)㊿ ㊿同二定㊿

不定。二起時境等雖同。而所依異。如衆人觀月等俱句可知。論相應因體至義何差別。問也。心心所法是相應。因體亦俱有因體。既是一因應無二。必應於中有其別相。如是二因有何差別。論由互爲果義至互爲因義。答別相也。如商侶相依共遊險道。由互相依得度險道。即是互爲果義。亦是互爲因義。即如商侶同受同作食等事。其中一皆不相應。是故極成互爲因義。問如商侶同行。一如何皆不相應。此如商侶同時行者。食等事。住必同。住。行必同行。食必同食。若於一人不同所。作。則不住。不行。不食等也。正理云。若相應因。則俱有因。此中二因義有何別。答云。非相應因即俱有因。由此二因義各別故。然即一法是相應因亦俱有因義。差別者。不相離義是相應因。同一果義是俱有因。又展轉力同生住等是俱有因。若展轉力同緣。一境是相應因。准此二論。辨因差別。故知六因辨異就用非體。其相攝亦用非體。

論如是已說相應因相。下第五釋遍行因也。論曰至當廣分別。此出遍行因體。謂前已生遍行諸法。出因體也。與後同地染污諸法爲遍行因。示果體也。隨眠品中遍行有三。一遍隨眠五部法故。謂十一隨眠。二遍緣五部法。謂十一相應法。三遍與五部染法爲因。謂四相。由遍與五部染法爲因故。名遍行因。隨眠有三遍。

相應法有二遍。四相有一遍。論此與染法至亦生長故。釋同類因外別立所以也。此與染法爲通因者。即是通義。其同類因唯與自部自地爲因。遍行因與自地一切染法爲因。力勢不同故別立也。亦爲餘部染法因。由此勢力餘部煩惱及彼眷屬亦生長故。釋通因也。正理論云。於自部攝諸煩惱中。同類遍行二因何別。由有身見諸愛得生。諸愛亦能生有身見。二差別相如何可知。自部二因亦有差別。謂執我故。能令諸愛生起堅固增廣熾盛。我見遍緣諸愛境故。愛令我見生起堅固。而不能令增廣熾盛。不能遍緣我見境故。由諸遍惑展轉相望。皆能遍緣所緣境故。一。遍惑皆互能令生起堅固增廣熾盛。故此二因非無差別。一時一品能爲同類遍行二因有何差別。雖同時取二等流果。而自部果增盛非餘。故彼二因亦有差別。何故云何自部增盛。由二因門所長養故。由此爲彼近生因故。令彼增廣及熾盛故。論聖者身中至爲遍行因。問也。有學聖人遍惑已斷。豈亦用此已斷之法爲修惑因。若亦爲因。斷與不斷有何差別。論迦濕彌羅國至見所斷爲因。答也。一述毘婆沙家。二引品類足證。此文初也。見所斷與一切染法爲因。故知不簡聖身染污。論品類足至所感異熟。此文第二品類足論證。品類足論有三文證。此文第一。見所斷法爲因證也。謂諸染法既並皆以見

斷爲因。聖人身中染法亦是諸染法故。故知亦用見所斷爲因。論云何無記至及不善法。此是第二無記爲因證也。遍行之中身邊二見。是染無記及四無記。俱是無記。既言諸諸無記有爲法。即是攝一切染不染無記盡。又云及不善法。即是攝一切不善法盡。既染無記及不善法皆用無記爲因。故知聖人身中諸染污法。亦用身邊二見爲遍行因。論或有苦諦至諸餘染污苦諦。第三染污苦諦證也。此中取從身見生。與身見爲因而證也。謂一切染法皆從身見生。一分却與身見爲因。一分不與身見爲因。聖人身中染法既是諸餘染法之數。故知從身見生。論若爾至染污思。外人難也。既離欲聖人退最初起染污思。是唯不善爲因。故知聖人身中染法。不用見道所斷身邊二見爲因。論依未斷因至故廢不說通也。

論如是已說遍行因相。第六明異熟因也。論曰至異熟法故。出異熟因體也。異熟法者。如下廣釋。三性之中善不善。唯是異熟因也。無記唯非異熟因也。善有二種。有漏是異熟因。無漏非異熟因。論何緣無記至水所沃潤。釋所以也。無記力劣如文可知。無漏不招異熟。有二義故。一無漏以無愛水潤故。二不可能招繫地果故。不善善有漏具其三義。一力用強。二愛水潤。三招繫地果故。是異熟因。論異熟因義至名異熟因。兩關問也。論義

相應法有二遍。四相有一遍。論此與染法至亦生長故。釋同類因外別立所以也。此與染法爲通因者。即是通義。其同類因唯與自部自地爲因。遍行因與自地一切染法爲因。力勢不同故別立也。亦爲餘部染法因。由此勢力餘部煩惱及彼眷屬亦生長故。釋通因也。正理論云。於自部攝諸煩惱中。同類遍行二因何別。由有身見諸愛得生。諸愛亦能生有身見。二差別相如何可知。自部二因亦有差別。謂執我故。能令諸愛生起堅固增廣熾盛。我見遍緣諸愛境故。愛令我見生起堅固。而不能令增廣熾盛。不能遍緣我見境故。由諸遍惑展轉相望。皆能遍緣所緣境故。一。遍惑皆互能令生起堅固增廣熾盛。故此二因非無差別。一時一品能爲同類遍行二因有何差別。雖同時取二等流果。而自部果增盛非餘。故彼二因亦有差別。何故云何自部增盛。由二因門所長養故。由此爲彼近生因故。令彼增廣及熾盛故。論聖者身中至爲遍行因。問也。有學聖人遍惑已斷。豈亦用此已斷之法爲修惑因。若亦爲因。斷與不斷有何差別。論迦濕彌羅國至見所斷爲因。答也。一述毘婆沙家。二引品類足證。此文初也。見所斷與一切染法爲因。故知不簡聖身染污。論品類足至所感異熟。此文第二品類足論證。品類足論有三文證。此文第一。見所斷法爲因證也。謂諸染法既並皆以見

斷爲因。聖人身中染法亦是諸染法故。故知亦用見所斷爲因。論云何無記至及不善法。此是第二無記爲因證也。遍行之中身邊二見。是染無記及四無記。俱是無記。既言諸諸無記有爲法。即是攝一切染不染無記盡。又云及不善法。即是攝一切不善法盡。既染無記及不善法皆用無記爲因。故知聖人身中諸染污法。亦用身邊二見爲遍行因。論或有苦諦至諸餘染污苦諦。第三染污苦諦證也。此中取從身見生。與身見爲因而證也。謂一切染法皆從身見生。一分却與身見爲因。一分不與身見爲因。聖人身中染法既是諸餘染法之數。故知從身見生。論若爾至染污思。外人難也。既離欲聖人退最初起染污思。是唯不善爲因。故知聖人身中染法。不用見道所斷身邊二見爲因。論依未斷因至故廢不說通也。

①(依)十所②③論十(因亦俱有因體是)④⑤(因體亦俱有因體是)⑥⑦(即)十如⑧⑨本二互⑩⑪食一食⑫⑬事二行⑭⑮[住行...不同]十五字⑯⑰作二依⑱⑲則二即⑳㉑各二差㉒㉓(次)十下㉔㉕示二亦㉖㉗行十(因)㉘㉙(二遍緣五部法故謂十一隨眠)㉚㉛(緣)十家㉜㉝故十(也)㉞㉟愛二愛㊱㊲[能]一㊳㊴因二同㊵㊶惑二成㊷㊸爲一有㊹㊺家二宗㊻㊼法二污㊽㊾(故)十品㊿㊰斷二必㊱而二句㊲㊳染十(污)㊴(染)一㊵爾十(云何)㊶(起)十染㊷關二開

兼兩釋。斯有何過。答也。論異熟。即

因至業之異熟。雙難兩釋。言異熟生眼

者。即是異熟即因。何得說言異熟之因。言

業之異熟者。即不得言異熟即因。論

兩釋俱通。已如前辨。答也。聖教中言業之異

熟。即是異熟之因。聖教中言異熟生眼。即是

異熟即因。由有二文義兼兩釋。論所

言異熟其義云何。問也。前之所言不善善

有漏是異熟法者。所言異熟其義云何。

論毘婆沙師至名異熟因。引婆沙釋對餘五

因廢立名也。准此廢立。熟名。通六因所

得果時皆名熟也。此異熟因。唯異熟得

異熟名。自餘之因。非唯異類。不名異熟。

論熟果不應至時有分限。已下論主破婆

沙也。要具二義方得熟名。一由相續

轉變差別。謂異熟因經取果已。必定經停時

別力用轉變方能與果。即此轉變。是其熟義

二由隨因勢力時有分限。亦是熟義。隨

因勢力。或百年五十年等。如世間因果轉變

而熟。熟已隨其勢力分限。具斯二義。得其

熟名。論非彼俱有至即與果故。釋二

因無相續轉變差別義也。以取果時即與

果故。論又非能作至時無分限故。釋三

因無隨因勢力分限。由一取果已。生起死

際數與果故。論由此但應至簡別餘

因。論主述自釋也。變異而熟是異熟義

不應如婆沙師說。熟通五果。但異以簡

餘因。正理救云。然經主言。毘婆沙師作如

是釋。異類而熟是異熟義。謂異熟因唯異

類熟。俱有等因唯同類熟。能作一因。象同。異

熟。故唯此一名異熟因。乃至廣說。皆不應

理。毘婆沙師非決定說。六因所得皆名熟

故。設許爾者是果異名。亦無有失。正理

自釋云。然異熟因或持業釋。如經說異熟

生眼。或依主釋。故契經言業之異熟。言異

熟者。或離因熟。或異因熟。此二屬果。或所

造業。至得果時變而能熟。此一屬因。又

云。此異熟因總說有二。一能牽引。二能圓

滿。且衆同分及與命根。非不相應行獨所

能牽引。又云。要業牽引。命衆同分。又

云。身語二業定不能引。命衆同分。不爾便

違契經。正理經言劣界思所引。此說欲

有命衆同分。唯意業感非身語業。身語表

業衆多極微。一心所起。於中唯一引衆同

分。及與命根。餘無此能。不應理。故若許同

時共感一果。則應更互爲俱有因。有對造

色爲俱有因。非宗所許。又非次第一極

微。牽引命根。及衆同分。一心起故。非一

起無異功能。別引生後。而無過失。非爲

滿業。亦有斯過。於一生中。各別能取。色香

味等圓滿果故。依此無表亦同此釋。多遠

離體。一心起故。不許互爲俱有因故。准

此論文。於婆沙等論文外。更立此義。引果

滿果。及生前後力用別故。一心所引。不令

有異。同是滿果。一異熟。色等雖異。力用同

故。所以同一心引。感果有異。論於欲

界中。至及彼生等。自此已下。就界明爲

因。感果蘊多少。於欲界中。唯是得一蘊感

一果也。得與生等同行蘊故。論有時

二蘊至及彼生得。二蘊爲因。共感一果也

色之四相與所相法。色行別也。論有

時四蘊至及彼生等。明四蘊爲因。共感一

果。心心所無有色蘊。共一果故。論

於色界中。至及彼生等。明色界也。色界有

二類。一蘊爲因。共感一果。一得。二無想定

也。正理論云。非於第二靜慮已上。有諸表

業。無能起故。論有時四蘊至及彼生

等。明四蘊爲因也。論有時五蘊至及

彼生等。明定心也。於色界中有四類不

同。論無色界中。至及彼生等。明無色

界。一蘊爲因。唯有得及滅定。論有時

四蘊至及彼生等。明四蘊爲因也。於無色

界。唯有二類。於三界中。無有三蘊爲因。共

感一果。有緣極少。必有四蘊。無緣極多。唯二

故。論有業唯感至即命根等。自下明業

感處多少。准婆沙十九云。得命根衆同分

業。彼業唯受法處異熟。准此論文。命根

等者。等取衆同分。此二皆容別業感故。又

准婆沙。命根衆同分下無等。故知得與本

法同一業感。感命根衆同分業。定不兼

煖識。引滿果業定不同故。所以因就蘊

明。果就處說者。若說共果。即有二蘊二

蘊。四蘊五蘊別說。處共果。唯一處二處

無多處故。說處共因。即有二。一乃至十

一處故。依差別多明法相故。所以共果就

蘊。共因就處。處蘊互明其義已顯。不就

處。共因就蘊。蘊互明其義已顯。不就

①斯二此②(若)十異③(即)一④(因)十即⑤之二言⑥(具)十熟⑦(此)一⑧(此以二義釋)十
要⑨(方能與果即此轉變)十是⑩(果)一⑪二二三⑫變轉二轉變⑬(限)一⑭(已)一⑮(故)
一⑯而二即⑰(謂)一⑱類二熟⑲二二餘⑳然二熟㉑故十(如如)㉒熟十(義如前辨)
㉓(能)一㉔言二云㉕起二發㉖於二相㉗合二合㉘(同)十一㉙(已)一㉚就二熟
㉛(明)十二㉜(散)十心㉝二二四㉞彼二時㉟果業二業果㊱(處)一㊲二二三㊳
(一)一㊴處蘊二蘊處㊵

界說。論。若威意處至應知亦爾。威二

處也。意與法處。即是四相及得。心所法也。觸法處者。得四相也。論。若威身處至

應知亦爾。明威三處。身三處者。謂身觸法。觸是四。大。法是四相。等色香味三應

知亦爾。論。若威眼處至應知亦爾。明威四處。謂眼身觸法。婆沙十九復次有業

唯受一處異熟。謂得命根。衆同分業。彼業唯受法處異熟。有業唯受二處異熟。謂得

意處業。彼業唯受意處法處異熟。得觸處業受三處異熟。謂身處觸處法處。得色香

味處業亦爾。各受自處觸處法處異熟。得眼處業受四處異熟。謂眼處身處觸處法

處。得耳鼻舌處業亦爾。謂各受自處身處觸處法處異熟。有餘師說。一切大種皆

生色聲。欲界諸色不離香味。彼作是說。得眼處業受七處異熟。謂眼處身處及

色香味觸法處異熟。得耳鼻舌處業亦爾。謂各受自處身處及色香味觸法處異

熟。得身處業受六處異熟。謂身處及色香味觸法處異熟。得色處業受五處異熟。謂

色香味觸法處異熟。得香味觸處業亦爾。謂各受自處色香味觸法處異熟。如

是。所說是定得者。不定得者其數不定。然有業能受八處異熟。有業能受九處異熟

有業能受十處異熟。有業能受十一處異熟。皆除聲處。正理論云。有業唯感一處

與法。若威色處定威三處。謂色觸法。若威香味應知亦三。謂各爲一。并觸與法。

若威身處定威四處。謂身色處觸處法處。若威眼處定威五處。謂眼身色及觸法

處。威耳鼻舌應知亦五。謂各爲一。身色觸法。今詳諸論。說不同者取意各別。諸

法相依有親有疎。一四相本法。及相應法等。此皆處處互爲因。是最親也。二有四大

望造色亦是次親。雖非相望。處互爲因。五因生造色故。亦定相依。異熟類者此二

未會有相離故。三次有四根依身根。雖無五因生於眼等。然若有四根定有

身根。自有身根非定有四根。四次有五根依扶根境。謂有五根處若在色界定有

色觸。若在欲界定有四境。五次有八微不相離義。此論及婆沙初師依前三義

說。正理依前四義說。然說色界以決定故。婆沙後師通五義說。然說欲界非上

界也。然所錄婆沙初說威觸與此論不同。應更詳檢。論。有果能感至或十一

處。明容有業決定威五六七至十一也。論業或多少果至諸瞿陀等。明因少果

多也。此中或。少果者。非謂因多果也。欲顯少餘多果因也。如穀麥等。一粒之

因可得百千之果名種果少。如蓮石榴等。一粒之因一年之果。已得百千多年之

果不可稱計。論。有一世業至果滅因故。就大三世明也。如一。世造業可三世

設劬勞果少。因故。論。有一念業至如

上應知。明。小三世據滿說也。此中所以如

上應知。問。若爾菩薩百劫修其相報業因。何唯一生受耶。答。修多加行助一業故

然正感者果多。於因。論。能異熟果至力所引故。此明熟果必因多時。轉變方

得熟故。論。又異熟因至方能辨故。此明威異類難。必經多時。

論。如是六因至故應重辨。自下。重明。因世異也。論。曰至理如前說。釋。遍行同類

唯。世二世。未來世無。如前已述。無前後故。論。相應俱有至皆悉遍有。明三因

也。二因同時故。異熟性異故。論。頗既不說至通三世非世。明能作因由體寬故通

三世非世也。論。已說六因至對彼成。因。自下。大文第二。明六因對五果也。論。曰至及與擇滅。此

引本論出果體也。一切有爲皆得是果。無爲法中唯取擇滅。定非擇滅非是果也。

論。若爾至此爲果故。此難無爲合有因也。凡立果名。對於因稱。無爲是果。應合有

因。論。又此無爲至此爲因故。此難無爲合有果也。凡立因名。對其果稱。無爲是因。應有名有果。

論。唯有爲法至非諸無爲。此總答也。有爲之法是因是果。亦有因有果。無爲之法是因是果。非有因有果。論。所

以者何。徵。所以無爲不同。有爲有因果也。論。無六因故無五果故。答也。六因五

①大二尺②③等十(也)④⑤[知]一⑥⑦[謂]一⑧⑨耳二身⑩⑪所說二說者⑫⑬(法)十說⑭⑮[一]一⑯⑰(此)一⑱⑲處二更⑳㉑(亦)十生㉒㉓(亦)十未㉔㉕等十(等)㉖㉗然二就㉘㉙八二微㉚㉛然二能就
㉜㉝果二業㉞㉟少二小㊱㊲因少果多二月多果㊳㊴多二小㊵㊶餘二外㊷㊸石二垢㊹㊺年二斗
㊻世十(果)㊼㊽同二用㊾㊿小二少㋀㋁業二果㋂㋃能二然㋄㋅因十(一)㋆㋇重明因世異第三定世通局
㋈㋉(世)一㋊㋋定二虛空㋌㋍爾十(無爲)㋎㋏名二合?㋐㋑說二說

之果非無果也。以無六因故言無因。以無五果果故言無果。

論何緣不許至為能作因。難也。既無間道力得離繫果。何緣不許無為有能作因耶。

論於生不障至道何所作。答也。六因中能作因於生不障名能作因。無為不生故無能作因也。

論若爾誰果義如何。此中二問。一既無有因是誰之果名為果耶。二夫言果者是對因義。既無有因。果義云何。

論謂是道果道力得故。答也。論若爾至非於擇滅故。難也。得因道生。可是道果。擇滅先有。豈是果耶。

論不爾至有差別故。答也。道於證滅得。及於擇滅功能別也。

論云何於得道有功能。問也。論謂能生故。答也。論云何於滅道有功能。問也。

論能證故。答也。論由此理故至擇滅為道果。結釋也。由道不能令滅生故。無六因。因也。由滅因道證故。是五果中道之果也。

論既諸無為至能作因。問也。夫增上果者對能作因立。無為既許無增上果。如何可得是能作因。

論以諸無為至與果用故。答也。於他生位不為障故名能作因。無為不障他生名能作因。名有果者據取與義。法至現立方名取果。無為離世無取與用。不名有果。故無為法無增上果。已上述有部宗。

論經部師說至唯有為故。論主述經部宗。經部不許無為是因。以經說故。論何處經說有部問也。

論如有經說至識亦如是。經部出經說也。論若爾至作所緣緣。有部難也。經說無常因緣所生諸色。汝即謂因唯是有為。經中既說無常因緣生於識者。無為亦應非所緣緣。

論唯說能生故至不成難。答也。經說無常能生色者。乃至能生識者皆無常。不說為識緣者皆無常也。故不成難。

論豈不亦說至為能作因。有部類釋。經說能生是無常。不廢常法。是何緣經說無常為能生。豈廢不障為能作。

論有契經中至不障因性。經部破也。無為為所緣緣。有經說故。我作此釋。不障礙因既無經說。因何得立而妄例我所緣緣也。

論雖無經說至無經說耶。有部救也。論若爾何法名為離繫。經部問也。如經部宗擇滅無體不立為因。今汝有部既立為因。有何別法名為離繫。

論即本論中所說擇滅。有部引論答也。論豈不先問至開顯自性。經部責也。前界品中間云何擇滅。謂是離繫。今此中間云何離繫。云是擇滅。於此自性竟不能顯。

論此法自性至亦名離繫。有部釋也。擇滅無為言不可說。但可方便說。是善簡虛空。非擇滅。是常簡異餘有為法。顯其自性名為擇滅。亦名離繫。

論經部師說至此所無故。論主述經部宗。三種無為或無有。物物無立故。論若爾何故名虛空等。有部問也。法既無體。依何立名。既名虛空。及擇滅。故知有體。論唯無所觸至此是虛空。答。空無體假立名也。論已起

隨眠至說名擇滅。釋假名擇滅也。論離簡擇力至中天者餘蘊。釋假名非擇滅。論餘部師說至名非擇滅。論主叙上座部計也。彼計由慧簡擇功能隨眠不生名為擇滅。隨眠關緣不生。及苦果不生名為非擇滅。

論離簡擇力至即擇滅攝。論主破也。隨眠及苦不生皆由擇力故。此不生亦擇滅攝。論有說諸法至名非擇滅。論主述大衆部計也。此計諸有為法生已後自然無名非擇滅。

論如是所執至未滅無故。論主破也。既是無為豈得先無後有。論豈不擇滅至應亦無常。大衆部反難論主。經部擇滅亦擇後有不生也。

論非擇為先至亦是無常。論主答也。擇滅本有。非擇為先方有擇滅。如何擇滅亦是無常。論所以者何。此大衆部徵也。既已起隨眠生種。滅位名為擇滅。故知未滅無也。所以得說非擇為先方有擇滅。

論非先有擇至方有不生。論主答也。隨眠不生非由擇有。先來自有。新有。不生。論何者不生本來自有。大衆部等徵也。何者不生先來自有。

論若無簡擇至非造不生。論主為經部釋。隨眠種子不生義本來自有。若為生障。不生義顯。非造不生。道但為生障。非造不生也。

論若唯不生至豈不相違。有部難。經部也。若無別實物。唯法不生是涅槃者。即唯是未來有。不生法。如何經說能令過去未來現在來苦永斷。此永斷體即是涅槃。故知於三世隨眠等

論離簡擇力至中天者餘蘊。釋假名非擇滅。論餘部師說至名非擇滅。論主叙上座部計也。彼計由慧簡擇功能隨眠不生名為擇滅。隨眠關緣不生。及苦果不生名為非擇滅。

論離簡擇力至即擇滅攝。論主破也。隨眠及苦不生皆由擇力故。此不生亦擇滅攝。論有說諸法至名非擇滅。論主述大衆部計也。此計諸有為法生已後自然無名非擇滅。

論如是所執至未滅無故。論主破也。既是無為豈得先無後有。論豈不擇滅至應亦無常。大衆部反難論主。經部擇滅亦擇後有不生也。

論非擇為先至亦是無常。論主答也。擇滅本有。非擇為先方有擇滅。如何擇滅亦是無常。論所以者何。此大衆部徵也。既已起隨眠生種。滅位名為擇滅。故知未滅無也。所以得說非擇為先方有擇滅。

論非先有擇至方有不生。論主答也。隨眠不生非由擇有。先來自有。新有。不生。論何者不生本來自有。大衆部等徵也。何者不生先來自有。

論若無簡擇至非造不生。論主為經部釋。隨眠種子不生義本來自有。若為生障。不生義顯。非造不生。道但為生障。非造不生也。

論若唯不生至豈不相違。有部難。經部也。若無別實物。唯法不生是涅槃者。即唯是未來有。不生法。如何經說能令過去未來現在來苦永斷。此永斷體即是涅槃。故知於三世隨眠等

論離簡擇力至中天者餘蘊。釋假名非擇滅。論餘部師說至名非擇滅。論主叙上座部計也。彼計由慧簡擇功能隨眠不生名為擇滅。隨眠關緣不生。及苦果不生名為非擇滅。

論離簡擇力至即擇滅攝。論主破也。隨眠及苦不生皆由擇力故。此不生亦擇滅攝。論有說諸法至名非擇滅。論主述大衆部計也。此計諸有為法生已後自然無名非擇滅。

論如是所執至未滅無故。論主破也。既是無為豈得先無後有。論豈不擇滅至應亦無常。大衆部反難論主。經部擇滅亦擇後有不生也。

論非擇為先至亦是無常。論主答也。擇滅本有。非擇為先方有擇滅。如何擇滅亦是無常。論所以者何。此大衆部徵也。既已起隨眠生種。滅位名為擇滅。故知未滅無也。所以得說非擇為先方有擇滅。

論非先有擇至方有不生。論主答也。隨眠不生非由擇有。先來自有。新有。不生。論何者不生本來自有。大衆部等徵也。何者不生先來自有。

論若無簡擇至非造不生。論主為經部釋。隨眠種子不生義本來自有。若為生障。不生義顯。非造不生。道但為生障。非造不生也。

論若唯不生至豈不相違。有部難。經部也。若無別實物。唯法不生是涅槃者。即唯是未來有。不生法。如何經說能令過去未來現在來苦永斷。此永斷體即是涅槃。故知於三世隨眠等

論離簡擇力至中天者餘蘊。釋假名非擇滅。論餘部師說至名非擇滅。論主叙上座部計也。彼計由慧簡擇功能隨眠不生名為擇滅。隨眠關緣不生。及苦果不生名為非擇滅。

①[問]—①② ③[十]—④⑤ ⑥[道]—⑦⑧ ⑨[十]—⑩⑪ ⑫[於]—⑬⑭ ⑮[證]—⑯⑰ ⑱[十]—⑲⑳ ㉑[之]—㉒㉓ ㉔[因]—㉕㉖ ㉗[證]—㉘㉙ ㉚[也]—㉛㉜
①[也]—②③ ④[為]—⑤⑥ ⑦[十]—⑧⑨ ⑩[立]—⑪⑫ ⑬[十]—⑭⑮ ⑯[無]—⑰⑱ ⑲[無]—⑳㉑ ㉒[何]—㉓㉔ ㉕[為]—㉖㉗ ㉘[二]—㉙㉚ ㉛[立]—㉜㉝
①[也]—②③ ④[為]—⑤⑥ ⑦[引]—⑧⑨ ⑩[答]—⑪⑫ ⑬[十]—⑭⑮ ⑯[云]—⑰⑱ ⑲[何]—⑳㉑ ㉒[常]—㉓㉔ ㉕[故]—㉖㉗ ㉘[及]—㉙㉚
①[滅]—②③ ④[十]—⑤⑥ ⑦[成]—⑧⑨ ⑩[釋]—⑪⑫ ⑬[者]—⑭⑮ ⑯[釋]—⑰⑱ ㉒[十]—㉓㉔ ㉕[也]—㉖㉗ ㉘[功]—㉙㉚ ㉛[巧]—㉜㉝
①[業]—②③ ④[應]—⑤⑥ ⑦[亦]—⑧⑨ ⑩[由]—⑪⑫ ⑬[十]—⑭⑮ ⑯[生]—⑰⑱ ⑲[十]—⑳㉑ ㉒[滅]—㉓㉔ ㉕[來]—㉖㉗ ㉘[簡]—㉙㉚ ㉛[問]—㉜㉝
①[生]—②③ ④[不]—⑤⑥ ⑦[生]—⑧⑨ ⑩[不]—⑪⑫ ⑬[生]—⑭⑮ ⑯[不]—⑰⑱ ⑲[生]—⑳㉑ ㉒[不]—㉓㉔ ㉕[生]—㉖㉗ ㉘[不]—㉙㉚ ㉛[生]—㉜㉝

斷證得無爲是涅槃也。論雖有此文至名衆苦斷經部通也。此經意說緣過去等煩惱斷故名衆苦斷。非謂斷過去現在煩惱名衆苦斷。論如世尊說至義亦應然引例釋也。如煩惱非色綠色等故名爲色等煩惱非過去等緣過去等故名過去等。論設有餘經至義亦無違。准此通餘經也。論或此經中至應知亦爾者更別釋也。謂斷過現所薰種故名斷過現如十八愛行過去世起者。依過去生說未來現在應知亦爾。論如是二世至說名業盡學法釋也。由過去現在生煩惱熏成種子。由道力故彼種子斷此過現所薰種子斷時名過現生煩惱斷也。此即果斷說因斷也。如異熟盡時說名業盡。論未來衆苦至說名爲斷此釋未來斷也。論若異此者至爲令其滅經部更難有部過去已滅現在正滅何用修通令其滅也。論若無爲法至立爲第一。有部難也。凡稱第一皆說有法法既非有如何得說爲第一耶。如石女之兒豈得說爲此兒第一。論我亦不說至此爲第一。經部釋也。如說此聲有先非有等。即此非有不是有故有義得成非是有體一切有非有。中此最可稱歎故經歎說此爲第一。論若無爲法至名滅聖諦有部轉難。凡言稱諦是其實義既稱滅諦如何非有。論且言聖諦至義有何違經部釋也。言聖諦實者見無顛倒名之爲實謂有見其有無

見其無聖見有無不顛倒故名爲聖諦。非是有別體性名爲實也。論如何非有至第三聖諦有部轉難。凡論數物須有體性滅既非有何成第三。論第二無間至故成第三。經部答也。聖人見第二諦後見此滅故說第二諦後說此滅故名爲第三。非要有體方名第三。論若無爲法至應緣無境有部轉難若無爲法唯是無者如緣虛空及涅槃識應緣無境境既無是無如何生識無所扶故。論此緣無境至當廣思擇指後述也。論若許無爲至當有何失有部問也。論復有何德經部師反問也。論許便擁護至是名爲德有部答也。論若有可護至是名爲失經部彈有部德及出有部失也。論所以者何有部微也。所以實有明處妄計。論此非有體至如眼耳等經部出無現比二量過也。一無二量失二違彼事滅失達二量者謂無如色受等現量可知。如眼耳等以有用故比量可知。論又若別有至名爲滅故。經部更以達第六轉聲彼事滅破如說色滅唯遮色有非別有物言煩惱滅故知唯煩惱滅無別實物如立擇滅無爲與其煩惱非是因果不定相屬如何得稱煩惱之滅故知言煩惱滅但遮煩惱有名言爲滅。論滅雖別有至屬於彼事有部釋也。由煩惱繫縛不證擇滅煩惱斷時方得此滅由此可言此滅屬於此事。論云何因此滅定屬

此得經部問也。何因此煩惱滅屬於得也。論如契經言至可言獲得有部答也。既經言獲得故知屬得體非無也。若體是無如何非有可名獲得。論由得對治至名得涅槃經部通也。即得所依永遠煩惱身故名爲獲得涅槃。論復有聖教至名爲涅槃經部引經證也。所有衆苦至極美妙是本經文謂捨已下經部釋也。謂捨諸依。即上所有衆苦皆無餘斷及一切愛盡離染滅。釋上各別捨棄離染滅靜息永沒餘苦不續不取不生此總釋上苦集永斷更不再生此極寂靜此極美妙是總歎上滅功德也。即是釋經中涅槃之義此之不生即是苦集不生無別實物。論云何不許至故言不生有部釋經經說不生云何得不知是即同別有實體擇滅名爲不生。論我等見此至依此無生經部破也。經言衆苦不生此之不生屬於衆苦即是苦之不生屬主之聲有其功力經言衆苦不生汝言不是衆苦不生是別實體擇滅不生此經證汝擇滅不生第七轉聲都無功力經說不生何意知是說滅不生非苦不生。論若依此言至涅槃常故經部微也。若已有擇滅故名爲不生即應一切衆生苦本不生以擇滅涅槃是常法故。論若依此言至依道之得若已得故名爲不生即應依道之得名爲不生非擇滅也。論故唯依道至汝應信受經部結歸二義令有部師信受此義由此彼

●說二言● (且)十如● (由)一● (斷)一● (有)有部難也凡稱第一一● (有)二● (中)一● (歎)一
●說此二此說● 三三(諦)● 二二三● 無境二境無● (是)一● 緣二滅● 扶二杖● 反
二更● 別二明● (相)十達● (破)一● (知)一● (滅)一● 如二汝● 言二之●
[云]一● [可]言一● [文]一● 釋也二也釋● 不知二知不● 言二說● 主二生● [汝]言
…不生八字一● (常)十是● (而)一● (此)義由一●

此勢力彼得。生故。此名土用。彼名為果。土用。因從喻得名。土用果是土用之果。又云。由前增上後法得生。增上之果名。增上果。已上二果。論既此釋。無煩更解。

論。異熟等果其相云何。自下兩頌辨。五果相。論曰。至有異熟果。此第一異熟果相。無覆無記法中有異熟者。明性唯。是無覆無記。若異熟果是其善惡。即所造業無受盡期。故異熟果唯是無覆無記中攝。論。為

此亦通至及所長養。問也。此中有三。一情。非情。二等。流非等。流。三長養非長養。論。應知唯是有記所生。略答三問。體是無記從。有記生。故。即知非是等流及所長養。此二因果必同類故。亦證此法唯有情。論。一切不善至故名有記。此釋有記也。論。從彼後時至名有記生。釋有記生也。一因是有記。果是無記。是異義。從彼後時異熟方起非俱無間。表變異及熟義也。論。如是名為異熟果相。總結也。正理論云。豈不異熟亦以前位異熟果體為同類因。是前異熟等流果故。則應亦說從無記生是等流性。如何乃說從有記生非等流性。無如是失。異熟果體由同類因相可離亂。由異熟因相無離亂。是故但說從有記生。由此准知非等流性。以等流果與因相似有離亂故。若異熟果與因相殊無離亂故。今詳此意。異熟果體。雖從同類因。俱有因能作因異熟因所生。然同類因生是等流果義。俱有因生是土用果義。

能作因生是增上果義。異熟因生是異熟果義。即此異熟果法。有等流。土用增上異熟四果之義。異熟果義非是等流。土用增上果義。各取一義。以立名故。土用增上義雖是總。以總義名。標別法故。因亦如此。法體是一。據用因異。後更分別。論。非有情數至何非異熟。問也。諸增上果亦從業生。何非異熟。論。以共有故至受異熟果。答也。如大乘說外增上果類耶相分。各不同非共受也。小乘中說。法體是一。共業所感。若是異熟。即此因造。餘用。不應道理。增上果。疎許共感共用。論。其增上果至何得共受。難也。論。共業生故。答也。雖同業生。即有共業不共業。異增上是共業。故所以共受。異熟非共業。不可共受。論。似自因法至運行二因。第二釋等流果相也。言似自因者。謂似同類。運行二因。論。若運行因至名同類因。外難也。既果似因。故總名等流。二因既等相似。何不齊名同類因也。論。此果但由至乃名同類。答也。言等流果似自因者。但魚相說。以同是染同。一地故名相似。非是五部體類亦同名相似。若體同名。同類因。論。故作此問至除前諸相。四句可解。論。由慧盡法至名離繫果。第三釋離繫果相也。滅是盡義。擇是慧義。由慧盡法名為擇滅。即是擇滅名離繫果。論。若法因彼至如是等類。第四釋土用果相也。如因下地加行心等。指事釋也。論。擇

滅應言由道力得。別釋。擇滅。道土用果。前類是生。滅因道得。義不同。故所以別釋。若生。若得。皆對有力名。土用果。擇滅。於道離繫。擇滅是離繫果。有力得義是土用果。論。諸有為法至由增上果。第五釋增上果相也。除前已生者。謂前已生望。後已生未生。非增上果。果據取故。不在因前。因但不障。故通果後。問六因。五果一體義分。五類不同。因何體性各別。答六因五果。就用建立。用別體同。五類義門。據體以分。由斯體別。如異熟。位雖。即等流。從別立名。不據通稱。因果不爾。即一兼餘。如一邪見。是相應因。亦餘五因。雖具六因。而無六體。六用既別。亦不相攝。即將因用。開合為緣。由此因緣。展轉相攝。五果亦爾。若就法體具因多少。亦得相對明。其句數。如運行因對同類因。四句分別。正理具述。意同不錄。論。土用增上二果何殊。問也。論。土用果名至唯增上果。答也。如文可解。論。於上所說至取果與果。下一頌第三明六因取與果也。論。曰至彼無用故。明取果也。過去已取。未來無用故。唯現在能取果也。論。亦應如是。至故此不說。別釋能作因也。現在取果與五因同。於中無為無果。所以不說。准正理論。婆沙二說。一許能作因。過去取果。正理論。唯現在取果。正理論云。言取果者。是能引義。謂引未來。令其生等。於同體類。能為種子。於異體類。由同一果。於非一果。由同性類。於異性類。

滅應言由道力得。別釋。擇滅。道土用果。前類是生。滅因道得。義不同。故所以別釋。若生。若得。皆對有力名。土用果。擇滅。於道離繫。擇滅是離繫果。有力得義是土用果。論。諸有為法至由增上果。第五釋增上果相也。除前已生者。謂前已生望。後已生未生。非增上果。果據取故。不在因前。因但不障。故通果後。問六因。五果一體義分。五類不同。因何體性各別。答六因五果。就用建立。用別體同。五類義門。據體以分。由斯體別。如異熟。位雖。即等流。從別立名。不據通稱。因果不爾。即一兼餘。如一邪見。是相應因。亦餘五因。雖具六因。而無六體。六用既別。亦不相攝。即將因用。開合為緣。由此因緣。展轉相攝。五果亦爾。若就法體具因多少。亦得相對明。其句數。如運行因對同類因。四句分別。正理具述。意同不錄。論。土用增上二果何殊。問也。論。土用果名至唯增上果。答也。如文可解。論。於上所說至取果與果。下一頌第三明六因取與果也。論。曰至彼無用故。明取果也。過去已取。未來無用故。唯現在能取果也。論。亦應如是。至故此不說。別釋能作因也。現在取果與五因同。於中無為無果。所以不說。准正理論。婆沙二說。一許能作因。過去取果。正理論。唯現在取果。正理論云。言取果者。是能引義。謂引未來。令其生等。於同體類。能為種子。於異體類。由同一果。於非一果。由同性類。於異性類。

①(因)一②③ ④甲乙兩本已上乃至釋也八字作本文 ⑤(是)一⑥⑦ ⑧流十(果)⑨⑩ ⑪(無)十有⑫ ⑬(故)一⑭⑮ ⑯此十(廣答也)⑰ ⑱(一)一⑲⑳ ㉑結二法㉒ ㉓果二因㉔ ㉕因二果㉖ ㉗異熟二就㉘ ㉙(異)一㉚⑳ ㉛(離)一㉜㉝ ㉞法二皆㉟ ㊱(然)十異㊲ ㊳(果)一㊴㊵ ㊶義二果㊷ ㊸(亦)十以㊹ ㊺造十(業)㊻ ㊼餘十(受)㊽ ㊾疎二陳㊿ ㊿即有二有是㊿ ㊿(等)一㊿ ㊿(一地故)一㊿ ㊿(非是)相似十二字一㊿ ㊿(類)十(類)㊿ ㊿(同)一㊿ ㊿(釋)一㊿ ㊿(攝)一㊿ ㊿造十(力)㊿ ㊿攝二得㊿ ㊿由二之㊿ ㊿後二得㊿ ㊿位二法㊿ ㊿(然)十從㊿ ㊿六二亦㊿ ㊿(因)一㊿ ㊿(與果下)一㊿ ㊿正理論云言取果一㊿ ㊿能一就㊿

而由有是自聚相續，是故一。切皆名能引，如是能引名為取果。此取果用唯現在有，非於過去。唯此可名有為作用。於六因內，簡去何因而言五因唯現取果。謂六因內除能作因，此能作因何緣被簡，有餘師說。此能作因取果與果時無決定，故取與中俱不分別。彼說非理。所以者何。此因取果無非現在，又非不取而有與義。如何乃言時無決定。然能作因能取果者，定唯現在。與通過現應如同類，遍行二因，但非一切有增上果可取，或與故，此不說。豈不此因能取果用亦通過去，如何乃言能取果者定唯現在。故本論中作如是說。過去諸法為等無間能生二心。若出無想滅盡定心，由入定心現在取者，則應二定永不現前。又非不取而有與義。故應取果亦通過去。無如是事。入二定心唯現在時能取二定及出心果。然由二定是正所求，必應先起。由此為障令出定心。非於入心無間即起。此義於後當更分別。故上所言此因取果無非現在，又非不取而有與義。其理極成。然毘婆沙有如是說。其能作因取果與果俱通過現理不應然。論俱有相應至必俱時故。明二因與果亦現在也。論同類遍行至通於過現。二因與果通二世也。論過去可然至與等流果問也。相應俱有因果同時。可說取時即能與果。等流因果前後不同。如何因現取時即能與果。論有等流果至不應更與。答也。無間果生

因現在故。若果已生至現在時，因便過去名已與果。非正與也。問俱有相應現在取果。爾時果法至已生位，如何說與謂果生時。有說現在亦名生故。論善同類因至應作四句。此就不相應法作句。數分別也。論第一句者至最後所捨得。此是取而非與句。最後所捨得者，謂斷善根時所捨得。有前者即是無始已來生得善得。後者即是斷善根前最後念得名。最後所捨得，即是所捨得中已生最後念得。已生之言簡未來也。最後之言簡已前也。未來之得未取果故。已前之得亦與果故。論第二句者至續者前得。此釋第二句。與果而不取也。續善根時最初所得之者，是續善根時最初利那所起得也。爾時此得是所取故。舉所得得顯前能取與而不取前已取故。婆沙十八云。有時與果非取果。謂續善根時即住過去所捨善得。論主正云。應言爾時續者前得。准此正文。續者前得。即是續善根者過去世生得善得。此於爾時與而不取。故舉果顯因相難顯故。所以正之。若准正理論彈續者前得。即是前斷善根時最後離身得。此得前時唯有取果未會與果。今得初續。唯與不取。前位無量多利那得。皆會與果。今更與故。所以不說。正理彈云。經主於此謬作是言。應說爾時續者前得。今詳彼說。理不應然。所以者何。非唯斷位最後所捨得。與今續時初得等流果。以於斷位先已滅得。亦與續時得等流故。如何前

位多利那得。為同類因皆取今得。而於今時但說最後一利那得。與今得果。是故應如本文為善。今詳。續者前得。通其兩釋。一續者次前得。即是斷時最後捨得。二續者前得。是續善根時已前諸得。此論若依後釋。論主但正其文。不正其義。即正理謬彈。正理論師何理證。知論主定依前釋。論第三句者至謂除前相。第三句。亦取亦與。第四句可解。論又於不善至謂除前相。釋不善不相應四句也。如善四句釋。論有獲無記至如理應說釋。有獲無記四句也。於阿羅漢得時取而不與。退時與而不取。未得亦取亦與。自餘非取非與。論無獲無記至最後諸蘊。以無獲無始已來相續不斷。但與果時皆悉取果。入涅槃時後不續故。羅漢後蘊取而不與。先問取果亦與果。後問與果亦取果。與果必取果故言順後句也。已上皆是無緣四句。論約有所緣至染無記心。已下就心心所法作問答也。此是第一取而非與。論第二句者至准例應說。義准前釋如文可解。論取果與果其義云何。問取果與果義也。論能為彼種至故名與果。答也。取時為因。義成名為種子。與時正引果起名之為與。兩用俱在其因。不在其果。舊釋為因義成名為取果義不失也。果起酬因名為與果。謬也。是果力故。論異熟與果至及無間故。明異熟因與果。如文可解。論復有餘師至諸靜慮果。叙異說也。如文可

①切二向②③想二相④⑤(果)一⑥⑦時十(非現在故)⑧⑨數十(也)⑩⑪(有)一⑫⑬謂二者⑭⑮云二言⑯⑰之二言⑱⑲(難)一⑳㉑(說)一㉒㉓(得)一㉔㉕而二然㉖㉗其二言㉘㉙(一)十其㉚㉛句十(者)㉜㉝獲十(無記)㉞㉟(相)十續㊱㊲准十(其義云何問取果與果義也論能為彼種至故名與果)㊳㊴(酬)十酬

入因緣中攝。若開出生等五因。即有十因。爲因緣也。諸論並據全因相攝。故說五因爲因緣也。應更思之。論除阿羅漢至等無間緣性。第二釋等無間緣也。此文是出等無間緣體也。謂一切已生即是過去。現在心。心所法。唯除羅漢。涅槃。涅槃心。雖是已生。非等無間。無後心故。論此緣生法至等無間名。釋等無間緣名。論由此色等至不。等生故。廢立緣體。謂心心所前後體一名之爲等。中無間隔名爲無間。等而無間名等無間。色不相應即不如是。雖無間生體不一故。難亂而生非等無間。正理引婆沙說云。心及心所所依所緣行相有礙。由斯故立等無間緣。色不相應無如是事。故不立彼爲此緣體。下自釋云。謂一所依所緣行相。定無有二識等並生。故必由前與處。方起。若前爲礙後不得生。由此證知。唯心心所前能爲後等無間緣。又云。然約開避。及據牽生。立此緣體。故極微等雖前避後而非此緣。心等相生有定不定。故知亦據有力牽生。現見一心前後相續。雖前避後其理皆同。而生不生有定不定。且生定者。謂世第一法心之無間。生苦法智忍。乃至廣說。問曰若前後體一中無間隔。前與後處後方得生。及後定生。此證有力能牽引者。命根。相生也。亦前後體一中無間隔。前與後處。後方得生。亦是定生。此命即是有力牽生。何故不立等無間緣。正理釋云。此例不然。

命與生體俱先行力所引生故。謂此命根。非無間滅命力所引。要是先位所作行業力所引生。既爾命根應一念頃一切頓起。一切同依一念行業力所引故。先業所引心心所法起。應不藉等無間緣。且諸命根無頓起失。即由業力生。次定故。因果法爾一刹那業引。多刹那異熟令起。又無用故命不頓生。謂爲任持衆同分故引命根起。一命相續足能任持。多便無用。心心所法雖先業引。而非不待等無間緣。託諸根境而得生故。既託根境和合故生。設多並生亦非無用。然無第二等無間緣。故同類中無二俱起。又心心所非唯先業力所引生。異熟及餘難亂起故。若不更託等無間緣。應一刹那有多俱起。謂命根體唯是異熟。唯由先業力所引生。可言同類定。次而起。心心所法無如是事。異熟滅已有等流生。等流無間有刹那起。或起異熟非定同類。故心心所雖有異熟生。而亦不可言與命根等。是故唯等常無間生名等無間。以此與此爲緣故。說。准上論文。等無間緣總有多義。以簡諸法。一有開避與處後方得生。不開避後後即不生。二有牽引後力。三體等。四有生無間隔與後作緣。簡命根等。由此唯心心所立等無間緣也。正理論云。譬喻論師說諸色法如心心所法有等無間緣。見乳與酪。種花。生酪。酢。芽。果。如心心所前滅後生。故知諸色有此緣義。又無經說唯心心所。能爲此緣。故立此緣。

定非色者是虛妄執。正理論中廣破此執。今此論明。色非等無間緣。亦是破譬喻論師執。論謂欲界色至等無間緣。指事釋也。或欲界後生欲界色界二無表色者。謂身在欲界入有漏六禪也。或欲界無漏二無表色。謂無漏六禪也。道定二成不並起故。無欲界後起三種無表。論尊者世友至等無間緣。叙異說也。由一身中先有一長養色相續不斷。後有第二長養色生。不相違害故。不立等無間緣。此師釋意。闕開避義及難亂不等故。不立等無間緣。論大德復言至多所蔭映。此大德以前後多少不等故。非等無間緣。論豈不心所至三摩地等難也。色以前後不等。非是等無間緣。心所亦前後不等。如何是等無間緣。論此於異類至無非等過。釋也。言其等者。據自類說。非不同類。論豈唯自類至等無間緣。難也。豈是唯自類爲等無間緣。因何等義唯約自說。論不爾云何至以說等義。答也。論唯執同類至爲緣故起。叙異說也。彼相似同類爲等無間緣。非異類也。論彼說非善至而得生故。破異說也。無始已來未曾起。無漏心。初無漏心應闕等無間緣。論不相應行至俱現前故。明不相應難亂故。非等無間緣。論何緣不許至無前後故。明未來世無等無間緣也。論如何世尊至此法應生。外難。未來既無前後。如何佛知次第而生。論此過現法而現知故。此有部略

入因緣中攝。若開出生等五因。即有十因。爲因緣也。諸論並據全因相攝。故說五因爲因緣也。應更思之。論除阿羅漢至等無間緣性。第二釋等無間緣也。此文是出等無間緣體也。謂一切已生即是過去。現在心。心所法。唯除羅漢。涅槃。涅槃心。雖是已生。非等無間。無後心故。論此緣生法至等無間名。釋等無間緣名。論由此色等至不。等生故。廢立緣體。謂心心所前後體一名之爲等。中無間隔名爲無間。等而無間名等無間。色不相應即不如是。雖無間生體不一故。難亂而生非等無間。正理引婆沙說云。心及心所所依所緣行相有礙。由斯故立等無間緣。色不相應無如是事。故不立彼爲此緣體。下自釋云。謂一所依所緣行相。定無有二識等並生。故必由前與處。方起。若前爲礙後不得生。由此證知。唯心心所前能爲後等無間緣。又云。然約開避。及據牽生。立此緣體。故極微等雖前避後而非此緣。心等相生有定不定。故知亦據有力牽生。現見一心前後相續。雖前避後其理皆同。而生不生有定不定。且生定者。謂世第一法心之無間。生苦法智忍。乃至廣說。問曰若前後體一中無間隔。前與後處後方得生。及後定生。此證有力能牽引者。命根。相生也。亦前後體一中無間隔。前與後處。後方得生。亦是定生。此命即是有力牽生。何故不立等無間緣。正理釋云。此例不然。

命與生體俱先行力所引生故。謂此命根。非無間滅命力所引。要是先位所作行業力所引生。既爾命根應一念頃一切頓起。一切同依一念行業力所引故。先業所引心心所法起。應不藉等無間緣。且諸命根無頓起失。即由業力生。次定故。因果法爾一刹那業引。多刹那異熟令起。又無用故命不頓生。謂爲任持衆同分故引命根起。一命相續足能任持。多便無用。心心所法雖先業引。而非不待等無間緣。託諸根境而得生故。既託根境和合故生。設多並生亦非無用。然無第二等無間緣。故同類中無二俱起。又心心所非唯先業力所引生。異熟及餘難亂起故。若不更託等無間緣。應一刹那有多俱起。謂命根體唯是異熟。唯由先業力所引生。可言同類定。次而起。心心所法無如是事。異熟滅已有等流生。等流無間有刹那起。或起異熟非定同類。故心心所雖有異熟生。而亦不可言與命根等。是故唯等常無間生名等無間。以此與此爲緣故。說。准上論文。等無間緣總有多義。以簡諸法。一有開避與處後方得生。不開避後後即不生。二有牽引後力。三體等。四有生無間隔與後作緣。簡命根等。由此唯心心所立等無間緣也。正理論云。譬喻論師說諸色法如心心所法有等無間緣。見乳與酪。種花。生酪。酢。芽。果。如心心所前滅後生。故知諸色有此緣義。又無經說唯心心所。能爲此緣。故立此緣。

定非色者是虛妄執。正理論中廣破此執。今此論明。色非等無間緣。亦是破譬喻論師執。論謂欲界色至等無間緣。指事釋也。或欲界後生欲界色界二無表色者。謂身在欲界入有漏六禪也。或欲界無漏二無表色。謂無漏六禪也。道定二成不並起故。無欲界後起三種無表。論尊者世友至等無間緣。叙異說也。由一身中先有一長養色相續不斷。後有第二長養色生。不相違害故。不立等無間緣。此師釋意。闕開避義及難亂不等故。不立等無間緣。論大德復言至多所蔭映。此大德以前後多少不等故。非等無間緣。論豈不心所至三摩地等難也。色以前後不等。非是等無間緣。心所亦前後不等。如何是等無間緣。論此於異類至無非等過。釋也。言其等者。據自類說。非不同類。論豈唯自類至等無間緣。難也。豈是唯自類爲等無間緣。因何等義唯約自說。論不爾云何至以說等義。答也。論唯執同類至爲緣故起。叙異說也。彼相似同類爲等無間緣。非異類也。論彼說非善至而得生故。破異說也。無始已來未曾起。無漏心。初無漏心應闕等無間緣。論不相應行至俱現前故。明不相應難亂故。非等無間緣。論何緣不許至無前後故。明未來世無等無間緣也。論如何世尊至此法應生。外難。未來既無前後。如何佛知次第而生。論此過現法而現知故。此有部略

◎後二緣◎ ◎問二門◎ ◎等生二生等◎ ◎所二心◎ ◎後十處◎ ◎後十方◎ ◎起十故◎ ◎及二爲◎ ◎立二之◎ ◎二之立◎ ◎相生二生相◎ ◎亦二且◎ ◎次二決◎ ◎足二足◎ ◎中一◎ ◎次一以◎ ◎說十等無間緣◎ ◎爾二能◎ ◎花二華◎ ◎非二諸◎ ◎故二故◎ ◎師一◎ ◎故二單◎ ◎戒二戒◎ ◎復二後◎ ◎執二熟◎ ◎世一◎ ◎比十丘◎

答也。論傳說世尊至而非比智。雖比過現而知未來。而非比知。是現證也。

論由佛比類至故非比智。釋也。雖比過去知其未來。是現證知。非如見烟知火而不見。火如見其烟。尋烟見火。

論若爾世尊至應不能知。論主破也。論有餘世尊至靜慮通慧。又叙異說。

論故如經部至非為現證。論主破也。論評取經部義此說為善。論主破有部二說。

論如世尊說至不可思議。未來之法無也。論前後佛知前後。不可思議。如芥子納須彌。毛孔納江海。因何。小不得容大。是不可思議。不可解釋。此亦如是。法無前後而知前後。是不可思議。亦不可解釋。

論若於未來至不生餘法。外難。若爾未來世無前後者。因何未來如是次第。

論若此法生至等無間緣。釋也。謂法雖無前後有相繫。屬金剛喻定盡智等法。相繫屬故次後而起。如世第一法與苦法忍位。已前是事相定。非利那定。有多苦。法忍未定。前後至增上忍方利那定。此顯世第一法定在一切苦法忍前。以至生相。世第一法決定在前故。

論諸阿羅漢至非等無間緣。問也。論無餘心等續此起故。答也。論豈不如是至應不名意難也。

論意是依所顯至等無間緣。通也。論若法與心至心無間耶。已下兩重四句分別。此文是四句家問。若法與心為等無間者。是從心等無間緣生也。彼法亦是心無間耶。

者。續心後起中間無餘物隔也。論應作四句至二定利那耶。答也。此是心等無間緣生非心無間。出二定心隔二定故。言第二等。等取第三四位等。乃至百千利那。此由隔初利那等定故。非心無間也。

論第二句者。至生住異滅。此是心無間非心等無間緣生也。四相不從無間緣生故。初利那定及心位四相與心無間隔故。是心無間非心等無間也。

論第三句者。至心所法。此是心等無間緣生。是心所故。是心無間從心生中間無隔故。論第四句者。至生住異滅。此非心等無間。是相應故。非心無間。中間隔二定故。

論若法與心至為無間耶。第二四句問也。論應作四句至第二句。答也。准前第三句是從等無間緣生。亦心無間。此第一句。是從心等無間生。非定無間。初利那定及心位。皆從心等無間生。非定後起故。是今第一句也。前第四句是不從心等無間緣生。亦非心無間。二定第二利那及出定心上四相。此皆非心等無間。是次定後起故。是今第二句。

論即前第一至第四句。前第一句者。是定第二等利那等及出定心。此從心等無間生。亦次定後起故。為今第三句。前第二句者。謂初利那定上四相。及有心位心。心所上四相。此非心等無間生。非次定後起故。為今第四句。

論從二定出至等無間耶。問也。論中間不隔心所故。答也。言無間者。不隔心心所故。非謂不隔二定。婆沙一百一十一云。問何故不說無想異熟耶。有多答。一說云。若由心力無間引起不雜亂者。可名為心等無間法。無想異熟是異熟因。力所引起。任運而轉。非入彼心力所引。故不名心等無間法。問若爾異熟心心所法。亦異熟因。力所引起。任運而轉。應不名心等無間法。答自類相引有勝勢力。不同彼故。俱是相應有所依等。說名自類。問何故二無心定是心等無間法。而非心等無間緣耶。答彼由心加行功用勤勞所引。得故。名心等無間法。與心相連。遮斷心故。非心等無間緣。又說彼由心勢力所引起。故名等無間法。不相應無所依。無行相。無所緣故。非心等無間緣。問何故二無心定。前後相似無亂續生。而前非後等無間緣。答由入定心勢力所引。不由前念力所引。生。故前非後等無間緣。問若爾異熟心心所法。由異熟因勢力引起。任運而轉。前應非後等無間緣。答心心所法是相應。有所依。有行相。有所緣故。前念於後有勝勢力。引發開避。故皆是後等無間緣。不相應行與此相違。不可為例。又一百九十六解等無間緣中云。此中有說。若前法未至。已生位。然不與後法作等無間緣。若至便作。若爾者有心位可爾。無心位云何可爾。答此中說有心位不說餘位。有說。設依無心位說。亦無有過。謂入定心現在前時。頓取諸定及出定心果。亦與最初利那定果。後諸利那及出定心生時。與果非

江二受(小)一(是)一(本)一(爾)一(屬)一(忍)十位(法)一(以)二已(前)十四(答也)一(位)一(也)一(至)一(心)一(有)十(此)一(等)一(間十(位)二不二心(問)一(次二決(從)一(次二以(非)一(出十(定)一(故)一(一)一(心十(心所)一(緣)一(然)一

「取先已取故評曰。彼不應作。」是說。所以者何。無有等無間緣異時取果異時與果。若此時取果。即此時與果故。准此評家。入二定心過去取果。若不爾者。第二剎那二定及出定心。未至正生。如何取果。若爾。即正理與婆沙相違。正理論云。諸作是說。入二定心滅入過去。方能漸取。第二念等定及出心。彼入定心應非過去。夫取果者是牽果名。諸牽果能是行作用。依行作用立三世別。若有作用非現在者。豈不礙壞世別所依。准此論與婆沙正義相違。今詳正理所說不及。婆沙處處文說等無間緣。若取果已決定果生。無能迴者。若等無間緣唯現取果者。若取果已果決定生。如有期心聞鐘聲而出定者。本期心出定唯至齋時。後遇別緣遂不覺鐘。其定即經多時不出。當入定心現在前時。為取多時定。為取少時定。若取多時定。即不應少時出。無量剎那定不生故。若取少時定。即不應多時不出。無量剎那定先不取故。故知婆沙理長。取果名現在者。據因緣等說。不據等無間緣等。論。如是已釋至隨其所應。第三釋所緣緣。指出法體。論。謂如眼識至為所緣緣。指事釋也。論。若法與彼法至其相一故。明一切法為所緣也。論。譬如新等至相無異故。舉喻顯也。論。心心所法至如是決定耶。此明三定間也。於所緣有三定。於所依亦有三定耶。論。應言亦有至與所依相離。答

也。論。有說在過去亦親附所依。迷異釋也。正理論云。所緣緣性應說是何。謂心所緣。即一切法。離心心所所緣境外決定更無餘法可得。謂一切法是心心所生所華附故。曰所緣。即此所緣是心心所發生緣故名所緣緣。准此論即是以所緣為緣故名所緣緣。除心心所自餘生法皆不繫附所緣境。生故無所緣。今應略釋三定之義。言處定者。謂眼等識唯緣色處不緣餘處。言事定者。謂緣青黃等別。此山此樹等異。剎那定者。謂緣此事。一一剎那心心所法。皆悉決定。五識大意同也。非唯識定者。謂緣十二處意識各各不同。彼事各各有異。剎那定者。謂一事中於其所緣念念各別。所依定者。謂五識身各依自根名為處定。言事定者。於一樹根中復有多類。謂有四性男女。非男女等。及六趣等根。修得生得等。各各不同。剎那定者。謂依此事之根念念各別。意根處定者。謂唯依意不依餘根。事定者。謂世第一法唯與苦法智忍為依。金剛喻定唯與盡智為依。剎那定者。謂多剎那。世第一法於忍位前無剎那定。至增上忍有剎那定。論。如是已釋至增上緣故。此指出增上緣體。准此論云。即增上緣。故知緣即因也。若是相似何得言即。論。此緣體廣至增上緣故。此釋名也。正理論云。增上緣性即能作因。以能作因因義細故。無邊際故。

攝一切法。若此於彼不礙令生。是能作因增上緣義。准此論文因緣無別。對三緣義此類最多。所作寒暑故名增上。豈不增上攝法普周。事復對三言。此增上非對三體立增上名。何者對三義用而立。諸緣義用互不相通。諸緣體性更互相雜。如增上緣義類無量所作繁廣。餘三不然。故此獨標增上緣稱。准上論文。能作因用即增上緣。又因緣唯據作用而立。體雖相雜其用各別。即六因用束作四緣。緣名雖雜非別因用。又說因緣相攝不據體論。說用相攝亦非據體。皆言相即。及說是故不障礙生名能作因。即說不障為增上緣。有人兩釋。或云因緣相攝就體性證。但據攝盡。即全無憑據。及云。若用相攝據似而說。此亦非理。一種無障因緣何別而說不同。據似相攝。論。既一切法至何獨體廣問也。論。俱有諸法至為增上緣故。答也。如文可解。論。頗有法於法全非四緣不。此問答分別也。論。有謂至於無為答也。自性於自性者。此無六因四緣用也。於他性亦有謂有為於無為無為於無為者。四緣與生法為緣。無為無生。所以有為望無為。無為望無為。非四緣也。論。如是諸緣至而與作用。第二四緣果至何位而能與也。不明取果。准正理論意與果但是功能。此名作用者。即說功能為作用也。論。曰至有作用故。釋因緣中二因也。俱有相應於現在法能與果故。

①(如)十是②③即二有④⑤壞二微⑥⑦婆沙十(婆沙)⑧⑨通一過⑩⑪(聲)一⑫⑬多二乘⑭⑮(如)十於⑯⑰[心]一⑱⑲色十(華)⑳㉑處定二意處㉒㉓室二乘㉔㉕根二眼㉖㉗性二姓㉘㉙[非男女]一㉚㉛[謂]一㉜㉝[定]一㉞㉟世一出㊱㊲[出]一㊳㊴緣十(體)㊵㊶[能作因因]一㊷㊸二藏㊹㊺集廣二廣集㊻㊼論二證㊽㊾休二體㊿既二說㉑解十(也)㉒(無)十望㉓與二與*㉔功二乃*
①(如)十是②③即二有④⑤壞二微⑥⑦婆沙十(婆沙)⑧⑨通一過⑩⑪(聲)一⑫⑬多二乘⑭⑮(如)十於⑯⑰[心]一⑱⑲色十(華)⑳㉑處定二意處㉒㉓室二乘㉔㉕根二眼㉖㉗性二姓㉘㉙[非男女]一㉚㉛[謂]一㉜㉝[定]一㉞㉟世一出㊱㊲[出]一㊳㊴緣十(體)㊵㊶[能作因因]一㊷㊸二藏㊹㊺集廣二廣集㊻㊼論二證㊽㊾休二體㊿既二說㉑解十(也)㉒(無)十望㉓與二與*㉔功二乃*

現在之法名為滅時。言令俱生法有作用故。即是令俱生果能取與果。雖說諸因是與果時。然此二因義得兼二。尋其理趣在滅同時。住時。取果名現在故。若住別時滅時非取果。應非是現在。論所言三因至作用方與釋因緣中三因也。此三種因於所生果至生相時。即能與故。論已說因緣至方。取境故。此釋等無間緣。及所緣緣作用時也。前二因於滅時。三因於生時。今等無間緣於生時。所緣緣於滅時。故言相違。生時滅時者。是果至生時滅時也。言作用者是與果也。論唯增上緣至一切無遮。釋增上緣也。增上緣。於果滅滅時生時皆與作用。故言一切無遮。由此頌中略而不說。或以於中有無果故所以不說。

論已說諸緣至由幾緣生。此下第三一頌辨法生具緣多少也。論曰至餘一切法。明心心所四緣生也。問所緣緣等。果至滅時方與作用。如何說有由四緣生。答婆沙一百三十六說。心心所。法四緣生。此言生者。起未已滅總名生故。正理論云。豈不一緣二因作用非。於彼法生時即有。如何心等四緣故生。如何因緣具五因性。雖法滅位作用方成。而法生時非無功力。離此彼法必不生故。以心心所必仗所緣。及託二因方得生故。若法與彼法。為所緣或因無暫時非。本論說故。論滅盡無想至謂如前說。明此二定三緣生也。正理

論云。豈不無想亦三緣生。是心心所等無間故。亦應說為心等無間。但非心等加行引生。故於此中廢而不說。論如是二定至非等無間緣。此明二定。從心等無間。生礙心起故。不與心為等無間緣。正理論云。二定何緣是心等無間。而不說是心等無間緣。由心等力所引生故。如心心所生必繫屬前滅心故。非如色法可與餘心俱時轉故。非如得等可有雜亂俱現前故。非如生等是餘伴故。然心方便加行引生故。可說為心等無間。與心等起定相違害故。非心等無間緣。論餘不相應至二緣所生。此明餘色。不相應法。論一切世間至一因所起。此結正非邪也。一切世間諸法。皆從如上所說六因。四緣所起。非如塗灰外道執自在天是作者等能生諸法。非如勝論外道執我是實能為作者生者。非如數論執自性亦名勝性為諸法因。非如是等一因所生。論此有何因。問也。此有何因。知諸法從前諸因緣生。非自在等一因所起。下答有二。因知諸法非一因生等。論若一切成至一因生。論主答也。若一切法生許由六因四緣生。若成。豈不便捨一切世間由自在等一因生。論又諸世間至一因所起。第二因也。所以知諸法非一因生也。若許諸法一因而生。因既是一更無異因。其所生果應一時起非前後次第等。言次第等者。更等後過也。論若執自在至差別生故。

此是。非一因難。論或差別欲至無差別故。欲頓起難也。論若欲差別至一法為因。即非一因違宗難也。論或所待因至應無邊際。致無窮難也。論若更不待至非次第生。欲生非次第難。論若許諸因至因緣正理。違邪順正難也。論若言自在至無差別故。欲位無別難也。論又彼自在至得何義利。生法無益難也。論若為發喜至應非自在。發喜非自在難也。論於喜既爾至不可得故。於餘例喜難也。論或若自在至此自在為生。苦自在無用難也。既為發喜生。諸世間地獄等趣。苦惱有情如何生。論依彼頌言至故名魯達羅。已下引外道頌證為善說。自在苦惱有情發喜自喜。由險利能燒者。彼外道說。有三阿素洛持三國土。飛行空中。於自在天。下過其天。不耐火箭射之。燒三國土。一時俱盡。火箭險利能燒三國。可畏恒逼害者。以能貫人。觸腰繫其頭頂。又以龍縛臂。殺象取皮。此是可畏恒逼害也。樂食血肉。隨者。是所食也。故名魯達羅者。自在天千名中一名也。此名暴惡。論又若信受至人功等事。此世間相遠也。論若言自在至不見別用故。餘因世間見自在之力。無人見也。但是明助自在之言。論或彼自在至應非自在。若待餘因能生。諸法即非自在。論若執初起至猶如自在。又破轉計也。論我勝性等至應廣

此是。非一因難。論或差別欲至無差別故。欲頓起難也。論若欲差別至一法為因。即非一因違宗難也。論或所待因至應無邊際。致無窮難也。論若更不待至非次第生。欲生非次第難。論若許諸因至因緣正理。違邪順正難也。論若言自在至無差別故。欲位無別難也。論又彼自在至得何義利。生法無益難也。論若為發喜至應非自在。發喜非自在難也。論於喜既爾至不可得故。於餘例喜難也。論或若自在至此自在為生。苦自在無用難也。既為發喜生。諸世間地獄等趣。苦惱有情如何生。論依彼頌言至故名魯達羅。已下引外道頌證為善說。自在苦惱有情發喜自喜。由險利能燒者。彼外道說。有三阿素洛持三國土。飛行空中。於自在天。下過其天。不耐火箭射之。燒三國土。一時俱盡。火箭險利能燒三國。可畏恒逼害者。以能貫人。觸腰繫其頭頂。又以龍縛臂。殺象取皮。此是可畏恒逼害也。樂食血肉。隨者。是所食也。故名魯達羅者。自在天千名中一名也。此名暴惡。論又若信受至人功等事。此世間相遠也。論若言自在至不見別用故。餘因世間見自在之力。無人見也。但是明助自在之言。論或彼自在至應非自在。若待餘因能生。諸法即非自在。論若執初起至猶如自在。又破轉計也。論我勝性等至應廣

①取二夜②取二起③[時]一④[於]一⑤三二二⑥(一門)十法⑦何二⑧明此二此明⑨(從)一⑩餘二緣⑪餘二流⑫[正]一⑬能二勝⑭(亦名勝性)一⑮(諸)十緣⑯(主答也)一⑰生十(論)⑱(應)十非⑲[起]一⑳(因)十放㉑邪二耶㉒難二種㉓欲二奇㉔[也]一㉕*㉖(苦)一㉗自在二在自㉘[道]一㉙[有]一㉚天二有㉛下二上㉜上㉝(者)一㉞能二龍㉟[隨]一㊱功二切㊲助二教㊳之二天㊴[破]一

徵造。類破餘也。論。故無有法至自在等因。總結成也。

論。且止破邪。至互為因緣。結前起後。

論。前言餘法。已下第四一行頌明。大種造色。為因多少也。論。曰至同類因義。釋第一句。明四大。於異類大具其二因。若自類大唯有一因。謂同類因。水望於水。非俱有因故。

論。大於所造至因之差別。此明大種與造色為因也。謂有五因。謂生依。立持養。此即於能作因中分出五因。若合說唯能作。因。若別說即有其五。論。從彼起故說為生因。正理論云。為生因者。從彼起故。如母生子。論。生已隨逐至說為依因。正理意同。論。能任持故。至說為立因。正理論云。言立因者。能任持故。如地持物。論。不斷因故說為持因。正理論云。為持因者。由彼力持令不斷故。如食持命。論。增長因故說為養因。正理論云。言養因者。能長彼故。猶如樹根水所沃潤。欲知五因用力不同。應觀五喻。生因如母生子。依因如弟子依師。立因如地持物。持因如食持命。養因如水潤樹根。論。如是。即顯至住長因性。總結也。母能起子。師能變弟子。地持萬物。食令命得住。水令樹得長。即是四大共為五因。正理論云。或生因者。一切大種生所造色。非離諸大種有。造色生故。造色生已。同類相續不斷位中。火為依因。能令乾燥不爛壞故。水為立因。能為侵潤。令不散

故。地為持因。能任持彼令不墜故。風為養因。能引發彼令增長故。如是大種雖與所造無俱有等五種因義。而有生等五種別因。故與經論無相違失。論。諸所造色至眼根等果。明造色相望為因多少也。論。所造於大至大種果故。明所造與大種為因多少。

論。前已總說至云何十二。已下重明等無間緣。於中有三。初明廣心。二明三種作意。三明得心多少。此第一明廣心。就中有二。一明十二心出入。後明二十心出入。此明十二心出入也。初一頌明總成。十二。後四頌明相出入也。論。曰至合成十二。分三界及無漏心為十二也。論。此十二心互相相生者。已下四。一頌明十二心相出入也。三界心。心所法相生之例。略有五種。一自界。二異界。三續生。四防定。五無漏。自界相生者。自界加行善心。不從異界。威儀工巧心生。自餘諸心皆得相生。唯除化心。唯與色界加行善心相生故。二異界心相生者。三界無覆無記心。不從異界心後起。離除欲化心。亦不生異界心。除欲化心及命終心。生得善心即不生異界心。除續生位。不從異界心生。唯除防定心。加行善心。向上唯生。加行善。向下生。欲通生得善。從生者從下上加行善生。三續生。心者。唯生得善。不善有覆無記。異熟無記。威儀心。為命終心。唯不善有覆無記。為續生心。向上生。除不善有覆無記。向下生

隨界所有。四防定心者。欲界生得加行善。說色染心後生。色界防定加行善心。從無色染後生。五無漏心相生者。如下文說。論。曰至謂出觀時。明欲界善心也。准。正理論。欲善生。色善者。初生未曾得。後起通生。離欲得。論。染謂不善至餘無生理。明欲界染心也。論。餘謂欲塵至能生彼染。明欲無覆無記心也。論。色界善心。至無覆無記。明色界善心也。論。有覆從八至有覆無記。明色有覆心也。論。無覆從三至欲無色染。明色無覆心也。論。無色界善至并學無學。明無色善心也。論。有覆無漏間至學無學心。明無色界有覆心也。論。無覆如色說至及欲色染。明無色無覆心也。論。學心從四至及無學。一。明學心無學心也。論。說十二心至為二十心。自下兩頌分十二心為二十心。論。曰至故成二十。分十二為二十心也。如文可解。論。威儀路等至亦緣於聲。此明三心所緣境也。無記語亦是工巧心故。所以緣聲。論。如是三心唯是意識。准此論文。威儀工巧通果三心唯是意識。非是五識。婆沙云。是威儀工巧者說。加行也。此說通果心唯意識。據化心說。明諸心相生亦唯意識。論。有餘師說至十二處境。述異說也。婆沙亦有二說。與此論同。准威儀等發業心文。威儀唯緣色。工巧兼聲。如發善惡業心。今前師言緣四境五境者。非正發業心。

①至互為因緣一應辨正義者②③(為)一④⑤(於)一⑥⑦謂有二因謂⑧⑨(至)一⑩⑪長彼二增長⑫⑬即顯二即顯⑭⑮(造)一⑯⑰(按)二淺⑱⑲云何十二二令當定說⑳㉑重二愛㉒⑳此十(下)㉓㉔(一)一㉕㉖(一)一㉗㉘(一)一㉙㉚(一)一㉛㉜(一)一㉝㉞(一)一㉟㊱(一)一㊲㊳(一)一㊴㊵(一)一㊶㊷(一)一㊸㊹(一)一㊺㊻(一)一㊼㊽(一)一㊾㊿(一)一

是前後近心 與後師別者唯緣四境五

境名威儀等心。後師兼十二處也。言威儀路工巧處者。從所依得名。威儀多依路故。工巧多依處故。

論如是二十至自色二心。此明欲界八心相生。如前分別。論次說色界至白界二心。此明色界六心相生。

論次說無色至謂自界四。明無色界四心相生也。論次說無漏至及學無學。明二無漏心與諸心相生也。

論復有何緣至生加行善。自此已下問答分別。此是問也。論勢力劣故至加行善心。答也。明三心不生加行善也。一勢力劣故。總三心也。二非作功用所引發故。異熟心也。三樂作功用引發工巧威儀轉故。後二心也。四總結也。論出心不由至可能生彼。一因釋三無記從加行善心生也。論若爾染污至不相順故。難也。三心不順加行善。加行不從三心生。染污加行性相違。如何染心生加行。

論雖爾厭倦至容起加行。答也。加行善心違煩惱故。極厭煩惱生加行善。三心不能生極厭故不順不能生加行善。論欲界生得至引生彼心。釋欲界散地生得善心。以明利故從二無漏心及色加行心起。色界定地生得不明利故。不從彼起。亦不生彼。論又欲生得至無間而起。釋欲界生得以明利故。故能續色染後生防。護彼定。色生得善定勝散劣。不明利故。不從無色染心生也。

論作意有三至相應作意。第二明三作意。聖

道相生自相共相勝解作意。如文可解。即作意相應慧名之為觀。前二從所觀為名。第三從能觀相應勝解為名。即舊名假想觀也。境隨心變心勝境故。決定印持名為勝解。論如是三種至三種作意。明此三作意皆悉能與聖道相生。此言通其初後。初入聖道決定唯是共相作意。如世第一等。論若作是說至念等覺分。顯順教也。此言俱者。是前後無間。非同時也。不淨觀是勝解作意。而與無漏覺支前後俱行。是相續義准。此故知勝解作意能入聖道。入難出易。但證其難。論有餘師說至通起三種。述異說也。此師意說入聖道唯共相作意。出心易故通三作意。論修不淨觀至念等覺分。餘師通經。此言俱者。依傳傳說起覺支。論有餘復言至共相作意。述第三師意也。此師以聖道是其相作意。入出聖道還用其相作意。論若爾有依至起何作意。難後說也。夫出聖道於會得心得。不於未曾得心得也。於欲界有會得共相作意可從彼出。於色界中無異四善。別有會得共相作意出聖道也。依未至初定。中間靜慮。同是初定不隔遠故。可依欲生。依第二乃至第四。入見道時聖道無間起。何作意。論非起欲界至以極遠故。遮第一計若說亦起欲界共相作意。此極遠故。論非於彼地至順決擇分。遮第二計。亦不可說於二定等地。異順決擇分有會修得

共相作意。論非諸聖者至加行道故。遮第三計。恐彼計云。從聖道起。會得順決擇分。若如此者。即是得果道後起。前加行不應道理。論若謂有別至違正理故。遮第四計。違正理者。正理論云。此救非理。繫屬加行所修作意。非得果後可引現前。是彼類故。前說聖道無間通三作意。現前於理為善。前兩師云。皆許三種作意出聖道也。婆沙十一難。此師云。依未至定起欲共相作意。不言初中二地。此論即言三者。是縱說也。或舉婆沙第三說難。婆沙七十二一說。欲界與未至相生。二說未至初定。三說至中定。四說至二定。評家評取第二說也。或此論舉三地難者。就被計言。唯共相出。唯難第三家也。婆沙十一評家評取初師義者。通說一切聖道。若取初入亦唯共相。正理論中取第二者。出見道心故。論若依未至至唯自非餘地。明諸地出無學心也。十一地中欲及有頂。無有無漏斷欲。非想非非想。縱令於欲會得自在亦依未至。縱於有頂自在亦依無所有處。自餘諸地自地有無漏故。若於此地得自在者。即依此入不依上下。由彼出心不動求故。出自地易皆自地出。依非想地得自在者。即依彼出。依未至得阿羅漢雖身在欲界於欲界心得自在。隣大而出。又身在非想斷有頂惑。必依下地起無漏故。出心還依非想心出。更無下地心故。身在欲界依上未至斷欲

共相作意。論非諸聖者至加行道故。遮第三計。恐彼計云。從聖道起。會得順決擇分。若如此者。即是得果道後起。前加行不應道理。論若謂有別至違正理故。遮第四計。違正理者。正理論云。此救非理。繫屬加行所修作意。非得果後可引現前。是彼類故。前說聖道無間通三作意。現前於理為善。前兩師云。皆許三種作意出聖道也。婆沙十一難。此師云。依未至定起欲共相作意。不言初中二地。此論即言三者。是縱說也。或舉婆沙第三說難。婆沙七十二一說。欲界與未至相生。二說未至初定。三說至中定。四說至二定。評家評取第二說也。或此論舉三地難者。就被計言。唯共相出。唯難第三家也。婆沙十一評家評取初師義者。通說一切聖道。若取初入亦唯共相。正理論中取第二者。出見道心故。論若依未至至唯自非餘地。明諸地出無學心也。十一地中欲及有頂。無有無漏斷欲。非想非非想。縱令於欲會得自在亦依未至。縱於有頂自在亦依無所有處。自餘諸地自地有無漏故。若於此地得自在者。即依此入不依上下。由彼出心不動求故。出自地易皆自地出。依非想地得自在者。即依彼出。依未至得阿羅漢雖身在欲界於欲界心得自在。隣大而出。又身在非想斷有頂惑。必依下地起無漏故。出心還依非想心出。更無下地心故。身在欲界依上未至斷欲

共相作意。論非諸聖者至加行道故。遮第三計。恐彼計云。從聖道起。會得順決擇分。若如此者。即是得果道後起。前加行不應道理。論若謂有別至違正理故。遮第四計。違正理者。正理論云。此救非理。繫屬加行所修作意。非得果後可引現前。是彼類故。前說聖道無間通三作意。現前於理為善。前兩師云。皆許三種作意出聖道也。婆沙十一難。此師云。依未至定起欲共相作意。不言初中二地。此論即言三者。是縱說也。或舉婆沙第三說難。婆沙七十二一說。欲界與未至相生。二說未至初定。三說至中定。四說至二定。評家評取第二說也。或此論舉三地難者。就被計言。唯共相出。唯難第三家也。婆沙十一評家評取初師義者。通說一切聖道。若取初入亦唯共相。正理論中取第二者。出見道心故。論若依未至至唯自非餘地。明諸地出無學心也。十一地中欲及有頂。無有無漏斷欲。非想非非想。縱令於欲會得自在亦依未至。縱於有頂自在亦依無所有處。自餘諸地自地有無漏故。若於此地得自在者。即依此入不依上下。由彼出心不動求故。出自地易皆自地出。依非想地得自在者。即依彼出。依未至得阿羅漢雖身在欲界於欲界心得自在。隣大而出。又身在非想斷有頂惑。必依下地起無漏故。出心還依非想心出。更無下地心故。身在欲界依上未至斷欲

共相作意。論非諸聖者至加行道故。遮第三計。恐彼計云。從聖道起。會得順決擇分。若如此者。即是得果道後起。前加行不應道理。論若謂有別至違正理故。遮第四計。違正理者。正理論云。此救非理。繫屬加行所修作意。非得果後可引現前。是彼類故。前說聖道無間通三作意。現前於理為善。前兩師云。皆許三種作意出聖道也。婆沙十一難。此師云。依未至定起欲共相作意。不言初中二地。此論即言三者。是縱說也。或舉婆沙第三說難。婆沙七十二一說。欲界與未至相生。二說未至初定。三說至中定。四說至二定。評家評取第二說也。或此論舉三地難者。就被計言。唯共相出。唯難第三家也。婆沙十一評家評取初師義者。通說一切聖道。若取初入亦唯共相。正理論中取第二者。出見道心故。論若依未至至唯自非餘地。明諸地出無學心也。十一地中欲及有頂。無有無漏斷欲。非想非非想。縱令於欲會得自在亦依未至。縱於有頂自在亦依無所有處。自餘諸地自地有無漏故。若於此地得自在者。即依此入不依上下。由彼出心不動求故。出自地易皆自地出。依非想地得自在者。即依彼出。依未至得阿羅漢雖身在欲界於欲界心得自在。隣大而出。又身在非想斷有頂惑。必依下地起無漏故。出心還依非想心出。更無下地心故。身在欲界依上未至斷欲

共相作意。論非諸聖者至加行道故。遮第三計。恐彼計云。從聖道起。會得順決擇分。若如此者。即是得果道後起。前加行不應道理。論若謂有別至違正理故。遮第四計。違正理者。正理論云。此救非理。繫屬加行所修作意。非得果後可引現前。是彼類故。前說聖道無間通三作意。現前於理為善。前兩師云。皆許三種作意出聖道也。婆沙十一難。此師云。依未至定起欲共相作意。不言初中二地。此論即言三者。是縱說也。或舉婆沙第三說難。婆沙七十二一說。欲界與未至相生。二說未至初定。三說至中定。四說至二定。評家評取第二說也。或此論舉三地難者。就被計言。唯共相出。唯難第三家也。婆沙十一評家評取初師義者。通說一切聖道。若取初入亦唯共相。正理論中取第二者。出見道心故。論若依未至至唯自非餘地。明諸地出無學心也。十一地中欲及有頂。無有無漏斷欲。非想非非想。縱令於欲會得自在亦依未至。縱於有頂自在亦依無所有處。自餘諸地自地有無漏故。若於此地得自在者。即依此入不依上下。由彼出心不動求故。出自地易皆自地出。依非想地得自在者。即依彼出。依未至得阿羅漢雖身在欲界於欲界心得自在。隣大而出。又身在非想斷有頂惑。必依下地起無漏故。出心還依非想心出。更無下地心故。身在欲界依上未至斷欲

共相作意。論非諸聖者至加行道故。遮第三計。恐彼計云。從聖道起。會得順決擇分。若如此者。即是得果道後起。前加行不應道理。論若謂有別至違正理故。遮第四計。違正理者。正理論云。此救非理。繫屬加行所修作意。非得果後可引現前。是彼類故。前說聖道無間通三作意。現前於理為善。前兩師云。皆許三種作意出聖道也。婆沙十一難。此師云。依未至定起欲共相作意。不言初中二地。此論即言三者。是縱說也。或舉婆沙第三說難。婆沙七十二一說。欲界與未至相生。二說未至初定。三說至中定。四說至二定。評家評取第二說也。或此論舉三地難者。就被計言。唯共相出。唯難第三家也。婆沙十一評家評取初師義者。通說一切聖道。若取初入亦唯共相。正理論中取第二者。出見道心故。論若依未至至唯自非餘地。明諸地出無學心也。十一地中欲及有頂。無有無漏斷欲。非想非非想。縱令於欲會得自在亦依未至。縱於有頂自在亦依無所有處。自餘諸地自地有無漏故。若於此地得自在者。即依此入不依上下。由彼出心不動求故。出自地易皆自地出。依非想地得自在者。即依彼出。依未至得阿羅漢雖身在欲界於欲界心得自在。隣大而出。又身在非想斷有頂惑。必依下地起無漏故。出心還依非想心出。更無下地心故。身在欲界依上未至斷欲

①(處)一②③ ②(界)一②③ ③(心)十(心所)④⑤ ④(明)一②③ ⑤(力)一②③ ⑥(劣)十(加)⑦⑧ ⑦(從)順⑧⑨ ⑧(護)一②③ ⑨(親)一②③ ⑩(名)一②③ ⑪(想)二相⑫ ⑬(印)二即⑭ ⑮(三)十(種)⑯ ⑰(顯)二釋⑱ ⑲(此)師一②③ ⑳(淨)二障㉑ ㉒(言)二云㉓ ㉔(說)十(非)親㉕ ㉖(聲)二覺分㉗ ㉘(即)十師㉙ ㉚(入)二出㉛ ㉜(出)二入㉝ ㉞(善)二差㉟ ㊱(至)一②③ ㊲(隔)二障㊳ ㊴(聖)道一②③ ㊵(何)一②③ ㊶(種)二為㊷ ㊸(道)一②③ ㊹(論)一②③ ㊺(言)二意㊻ ㊼(縱)二隨㊽ ㊾(一)一②③ ㊿(未)一②③ ①(中)十(間)②③ ②(評)家一②③ ③(惑)二或㊿ ④(從)二從㊿ ⑤(入)一②③ ⑥(心)十易㊿ ⑦(難)二難㊿

界惑。出心容依欲界心出。雖生上地不起下。定上流生非想天。必起下無漏定。

論。於欲界中至二生所得。總舉八種作意。可了。論。此中五種至以明利故明。

八種中五能入出聖道。欲生得善亦續聖道。以明利故。於三界中聖道出入可知。

正理論云。若生第二靜慮已上。起下三識身時。諸有未離自地染者。彼從自地善。

染。無記作意無間三識現前。三識無間還生自地三種作意。諸有已離自地染者。除染。

作意唯善。無記作意無間三識現前。三識無間亦唯起此二種作意。准此借識非通果也。

論。於前所說至幾心可得。此下第三明十二心中得心多少也。論曰。至今得成故。

明染心中得六心也。此言得者。謂先不成。今得成也。非謂先相續有。於三位。

辨得。一疑心續善。二從上界退下生位。即結生染。三起惑退。此三皆是染汚心也。

論。由疑續善至爾時名得。明得欲善心也。疑續善時及界退還爾時染心正現在前。欲。

界善得已至生相名之為得。欲界善心唯此二位。論。由起惑退至一有覆心。明。

欲二心及色心也。若無色沒生欲界時。欲二心及得色心。從離色染退起。欲。

惑數亦准此。若從色界下生及離欲染退時。唯得欲二。論。由起惑退至故。

名得六。學及無色染心。唯由惑退。無色更無上界生故。於欲染心正現前位。得此六。

心疑續善位得。欲界善。婆沙二說。一說唯得生得。二說加行。若串習者亦得。無評文也。論。色界染心至亦由退得。第二明色。

界染心得六也。從無色沒生色界時。得欲化心得。色界中無覆無記及善染心。染。

心亦由退得。餘心唯由界還。論。由起惑退至故名得六。明無色界染心及有學。

心唯由退得。諸文可知。論。無色染心至故名得二。明無色染心也。彼無上界故。

無界退還。起惑退時起上不得下。退下必得上。由此無色染心得二心。論。色。

界善心至由升進故。明色善也。此善升進得未至定得。色善心得根本定得。二化心。

故言得三。問何心後退。答婆沙六十一云。何等心無間起煩惱現前者。若畢竟。

離非想。非非想處染。起彼地纏現在前故。退者即彼地善心無間起煩惱現在前。若未。

畢竟離。非非想處染。起彼地纏現在前。若未。退者即彼或善心或染汚心無間。起煩。

惱現在前。乃至初靜慮應。知亦爾。若畢竟離欲界染。起欲界纏。退者即欲界或善心或。

無覆無記心無間。起煩惱現在前。若未畢竟離。欲界染。起欲界纏。退者即欲界或善。

心或染汚心或無覆無記心無間。起煩惱現在前。此中若未得根本善靜慮。無色定。

現在前者。彼不能起色無色界纏現在前。故退。但能起欲界纏現在前。故退。若得根。

本善靜慮現在前。非無色定者。彼不能起無色界纏現在前。故退。但能起欲色界纏。

現在前故退。若得根本善靜慮。無色定現在前者。彼能起三界纏現在前。故退。婆沙說。

欲界退時無記心無間能生染心者。一說三無記心。一說二無記心。無評家也。論。

若有學心至離欲色染。此明學心得四心也。初入見道得於學心。以無漏道離欲染。

時得二化心。離色染時得無色善。若離二界染者。通其全分。正理論云。此中離言非究。

竟離。以於色染未全離時。無色善心已可得故。有說全離色界染時。得無色界根本。

地善。若爾應說亦得學心離欲染時。亦得色善。是則應說學心得五。依下無漏。

斷上惑時。修有漏未至。唯兩解不同。如下分別。論。餘謂前說至唯自可得。明。

餘心也。十二心中三界染心即有四心。謂欲不善及有覆心。上二界各一有覆心。色善學。

心總有六心所得。如前所述。三界無覆欲無色善。及無學心。此之六心唯自可得。

問此論等言。欲界染心唯得六心。識身足論第十三云。若成就就不善心。定成欲無覆無記。

心。若爾者。界還之時。續生之位。爾時成就。就不善心。即於爾時亦合得彼威儀工巧。

即得七心。如何言六。顯宗亦爾。論意異故。此類非一。有人雖多種釋。於義皆悉。

有餘。應更檢識身論。論。有餘於此總說。願言。已下一頌。東上總。

為三門。謂染善無記得心多少。言有餘者。是難心願。論。於善心中至說名為得。此破難心願也。言得七者。如前所釋。

●總二想●●●欲十(界)●●●今二今●●●此十(意)●●●今二成●●●[明得]一●●●此二比●●●(得)十欲●●●心
二一●●●(得)十欲●●●從二沒●●●欲十(界)●●●離二離●●●從二然●●●沒二謂●●●升進二界連●●●
* (非非想)一●●●欲十(地)●●●[無覆]一●●●[在]一●●●(若得根退)十若●●●(若)十滿●●●亦二
二●●●* 唯二準●●●欲二離●●●(心)一●●●(退)十還●●●合二全●●●按二拾●●●言二日●●●東
二半●●●●二離●●●心十(願)●●●(六)十如●●●釋十(諸主離處)●●●

加欲善也。此中善者。通漏無漏。正理亦許。正見續善得欲善心。通云。若爾何故言得六心。如經主難應。言得七。然學無學同無漏故。總說一心言六。無失。
 論餘。准前釋應知其相。准前釋者。諸染汚心總得九心者。一欲善心。二欲不善。三欲有覆。四色界有覆。五無色有覆。六學心。七欲無覆心。八色善心。九色無覆心。無記心唯自得故名無記唯無記。
 論爲攝前義至非先不成故。總前得心之義總有一頌。二由託生。三由入定。三由離染。四由退時。五由續善。非先所成故。總釋得義也。

俱舍論疏卷第七

一交了

範雅

保延三年十月二十六日夜半於南新屋

點了

加久壽

①善十(染爲七)②③(百)十善④⑤(如)一⑥⑦(如)應二不應⑧⑨(百)二合⑩⑪(舞)一⑫⑬者一一一者⑭⑮(心)一⑯⑰不二所⑱⑲(總)一⑳㉑[一交…壽]二十六字一㉒

繞此第三也。說色界有十六處者。是婆沙義。此師意說。梵王梵輔不分二處。無想廣果合立一處。故成十六。正理論云。此十七處諸器世間。并諸有情總名色界。有餘別說十七處者。名初靜慮中總立二處。第四靜慮別說。無想彼師應言。處有十八。以彼大梵望梵輔天。壽量身量無尋受等皆有別故。豈不無想望廣果天。唯異生等有差別。故前亦應言。處有十八。此難非理。無想天生即廣果天繫業果故。若爾大梵所受生身。亦梵輔天繫業果故。不應別說為一天處。即梵輔天上品繫業招大梵果。此業望彼少有差別。故招壽等亦少不同。若大梵天望彼梵輔壽量等別。合為一處。則少光等壽量雖殊。應合一處。成大過失。此例不然。大梵一故。要依同分。立天處名。非一梵王可名同分。雖壽量等與餘不同。然由一身不成同分。故與梵輔合立一天。高下雖殊。然地無別。少光天等與此相違。故彼不應引之為例。准此論文。正理亦以十六為正。梵王無想皆唯一故。地無別故。上坐色處立十八天。論無色界中至理決然故。已下。第三明無色界。於中有四。一無處無色。二就生分處。三證無方處。四問答所依。此文初也。以無色故無色界中無別處所。論但異熟生至勝劣有殊。第二就生勝劣分處。然實不離欲色界中四處。亦無差別處所。論復如何知至中有起故。第三證處無方所也。得四種定同一處生。

故知四無色生無別處也。又得四定欲界九處色十六處差別不同。若生無色皆於欲色命終處生。故知離二界中更無別處。從彼四天處沒生下界時。即於前生死處中有現前傳識。故知不從別處來也。論如有色界至心等相續。已下第四問答所依。此即是問。論對法諸師至而得相續。述對法宗答也。論若爾有色至此二相續。難也。論有色界生此二劣故。答也。論無色此二因何故強。徵也。論彼界二從至能伏色相。通也。論若爾於彼至何用別依。難也。心等相續但依勝定。何用依彼同分及命根也。論又今應說至以何為依。又難。命根及眾同分。在無色界無所依也。論此二更互相依而轉。有部通也。論有色此二何不相依。難也。有色界者。謂欲色界。此命同分。何不。如無色界相依而轉。而言依色。論有色界生此二劣故。答也。以欲色界此二劣。故依色而轉。無色此二強故相依。論無色此二因何故強。此徵無色界強所以也。論彼界此二至能伏色相。答強因也。以定勝故此二勝也。論是則還同至唯互相依。兩關釋也。同心相續難者。謂同前難。故前難云。若爾於彼心等相續但依勝定。何用別依。第二關云。無色心心所法從勝定生。即應心心所法更互相依。何須更依命根。眾同分。正理論意。唯有六根能為所依。餘非所依。但俱生依由此六識。欲

色界中用。四蘊為俱生依性。無色意識無復色依。彼俱生依但通三蘊。若爾何故但言無色心等依於同分及命。此說定同無亂依。故謂心心所雖互為依。而非定同不自依。故亦非無亂在此地生亂起自他心心所故。同分及命心等同依。又此地生唯此地故。依此說起不同地心。由此還令自地心起。唯依此二名。此地生。牽引業生無間斷故。准此文證。命根即是引業果也。由斯說是同不亂依。心等不然。故略不說。若無此二餘地四蘊現在前時。爾時有情應名餘地。乃至如欲色界身同分命為心等依。雖或有時異地心起。而依身等。於此生中後定當牽自地心起。如是無色雖無有身。心等定依同分及命。故頗偏說同分命根。此是牽引業異熟故。論故經部師至不依色轉。論主述經部宗。彼宗意云。若於因中不厭於色。所招心果。與色俱生。依色而轉。若於因中厭於色。果中心等。不與色俱不依色轉。正理破云。此亦非理。若引因力。令彼心等相續轉者。善與染心現在前位。心等相續應無所依。又如有情在欲色界。引因力故。心等相續。與色俱生。依色而轉。如是有情在無色界。引因力故。心等相續。與眾同分命根俱生。不依於色。唯依同分命根而轉。既許欲色有情心等。不依色身。定無轉義。何因無色有情心等。都無所依。而有轉義。論何故名為欲等三界。自此已下。釋三界名。此問起也。

①七二六② ③名二者④ ⑤〔若爾〕果故⑥十六字一⑦ ⑧〔雖壽量〕同分⑨十六字一⑩ ⑪坐二座⑫ ⑬〔界〕一⑭ ⑮〔根〕一⑯ ⑰〔其〕十四⑱ ⑲〔俱〕一⑳ ㉑復二後㉒ ㉓說二後

論。能持自相至如前已釋。答也。答。中有二。一釋界義。二釋欲等界義。此即初也。於中二釋如文可解。論。欲所屬界至如金剛環。釋。欲色界名也。如欲中有胡椒胡椒。欲義。如。鑽上有金剛。金剛屬環義。由此欲名胡椒環名金剛。論。於彼界中至喻如前。說。釋。無色界。先釋。無色。後釋。無色界也。色有二種言變礙者。通十一色。言示現者。謂色處色。無色四蘊非二故名爲無色。非是但用色無爲體。若用色無爲體。即無別物。或是虛空非四蘊也。餘文可解。論。又欲之界至應知亦然。又一釋。欲界。欲是所任持。界是能任持。界是持義。即欲界五蘊能持欲故。必名欲之界。餘二亦爾。即是四蘊五蘊。是欲等界義也。有人。似不得意。論。此中欲言爲說何法。問欲體也。論。略說段食煙所引貪。答。欲體也。准此。色無色貪名色。無色。論。如經頌言至已除欲引。經證也。此頌是舍利子。對外道。說外道計欲是外境也。佛法言欲即是貪也。第一句非外立。第二句述自宗。後兩句釋非境因也。論。邪命外道至尋思故。此是外道計。舍利子。前兩句陳宗。後兩句破也。論。時舍利子至妙色故。此舍利子。返實外道。前兩句牒計。後兩句破也。論。若法於彼至三界繫不問也。論。不爾。答。論。云何徵。論。於中隨增至是三界繫。答也。諸無漏法雖於三界現行。非三界繫。不隨增故。論。此中

何法名三界貪。問也。論。謂三界中各隨增者。答也。論。今此所言至皆不令解難也。前言三界繫法云何。答云。於中隨增三界貪者。復問。何法名三界貪。答云。謂三界中各隨增者。於此二答皆不令解。由此說言同縛馬答。論。今此所言至當知亦爾。答也。今此中答不同縛馬答也。謂於前說。欲界諸處有情未離貪者。身中所有貪名欲貪。此所隨增名欲界繫。色界十八處。無色界四處。有情所有貪名色。無色貪。當知亦爾。論。或不定地至名無色界繫。第二釋也。如文可解。論。欲化心上如何起貪。難也。若欲貪繫名爲欲界。欲界化心離欲方得。若起欲貪又失化心。如何化心是欲界也。論。從他所聞至生貪愛故。答也。自雖未得。從他聞說生貪心也。或自己得退起欲貪。或觀他化起貪心也。論。若心能化至作香味故。簡欲色界化心別也。論。如是三界唯一耶。問也。此下問答一多界等。於中有二。一問二多。二問傍堅此問初也。論。三界無邊至猶若虛空。答也。論。世界當言云何安住。此即第二明傍堅也。此即問也。論。當言傍住至不說上下。一說唯傍住也。由經說故。論。有說亦有至有有究竟。第二說也。法密部中經等。亦說有十方故。論。若有離一至應知亦爾。此述離染同也。論。依初靜慮至應知亦爾。此述五通唯得往至自所生界所修定處。不得往他世界。

論。已說三界五趣云何。已下一頌。第二明五趣也。論。曰至是名五趣。明三界中有五趣也。論。唯於欲界至天趣一分。此說三界五趣體不同也。論。爲有三界至說有五趣。問也。論。有謂善染至無覆無記答也。謂善染外器中有此之四法。是三界攝。非五趣也。正理論云。善染無記。有情無情及中等。皆是界性。言趣體唯攝無覆無記者。唯異熟生爲趣體故。由此已釋。趣唯有情。無情中無異熟生。故。言異熟生者。及有情中除異熟生自餘諸法。中有。論。若異此者至體非中有。此反釋也。若不唯是無覆無記。即趣雜亂。一趣之中。得有五趣業煩惱故。明趣非是善染攝也。五趣唯是有情數等。如文可解。論。施設足論至中有異趣。引聖教證中有非趣。如文可解。論。是何契經。問也。論。謂七有經至異諸趣故。答也。既七有經。五趣之外別說中有。故知中有非趣所攝。唯是無覆無記性攝。其理極成。簡業有因異諸趣故。業既通於善染非趣所攝。故知唯是無覆無記。論。迦濕彌羅國至無覆無記。重引經證。無覆無記。此經有部誦故言婆沙師誦也。經既言異熟起已名那落迦。故知趣體即是異熟無記性也。於捺落迦中者。是地獄處名也。那落迦者。是有情趣名也。從諸生業名曲。從噴生業謂穢。從貪生業謂濁。論。若如是者至所隨增故。引文難也。若趣唯是異熟無記。即合唯是修道煩惱。及是一

①〔中〕一②③ ④顯二攝⑤⑥ ⑦〔說〕一⑧⑨ ⑩〔必〕一⑪⑫ ⑬似二以⑭⑮ ⑯返二反⑰⑱ ⑲〔也〕一⑳㉑ ㉒〔於〕十欲㉓㉔ ㉕〔欲〕十貪
㉖㉗ ㉘失二告㉙ ㉚堅二堅㉛ ㉜〔知〕一②③

而唯餘說知即煩惱曾無有處說諸趣因

人多造惡顯墜其中。由是故名那落伽。

以別羣。初，爭畫中余幼時者。以波司起。

⑨〔爲獨…趣因〕十四字一⑩⑪ ●度一度⑫⑬ ●〔及趣〕一⑭⑮ ●趣十(爲獨然見即是煩惱,所無趣及趣因)⑯⑰ ●趣十(也)⑱ ●趣二⑲ ●〔業〕一⑳㉑ ●趣二或? ●趣十(法)? ㉒斤三片⑳ ㉓等二不? ㉔〔配〕一⑳ ㉕配二斤⑳ ㉖天文二戰⑳ ㉗(大)十事⑳⑳

戒取相故。論言身異者至說名身異。

釋身異也。種種顯狀貌者。青黃等。異

種種形狀貌者。長短等別。或由身異。即

是別指色身。或有異身。即是總標假者。

論言想異者至說名想異。釋想異也。

欲界人天三受互起名為想異。初靜慮中除

其苦受。彼由想異別指想心。或有異想。

總標假者。結文可解。論有色有情至

第二識住。引經文也。論所以者何至

故名想一。釋經意也。以初靜慮同想一因

名為想一。不言梵輔天者。舉初顯後

正理論云。何緣梵衆同生此相。由見梵王

處所形色及神通等皆殊勝故。又觀大梵

先時已有。已及餘天後方生故。彼不能見

從上地沒。依初靜慮發宿住通。不能了

知上地境故。何緣大梵亦生此想。彼緣發

心衆便生故。謂已所化非速發故。或愚業

果感赴理故。或見己身形狀勢力壽威德

等過餘衆故。由是緣故。梵衆梵王身雖有

殊而生一。想。論大梵王身至故名身

異。釋身異也。如文可解。論經說梵衆

至彼同分內。引經證想一也。由此證知我

因梵王。梵王亦謂我生梵衆。論梵衆

何處曾見梵王。問也。所以有此問者。以

進退有過故。論有餘師言至來生此故。

述初釋也。此師意以劫初成時。梵衆從

第二定來生梵衆。故知在極光淨曾見梵

王。理實應言第二定中三天皆得。而言極

光淨者。舉後顯初。論云何今時至起

戒。禁取。此餘師釋。進退有過。在梵衆天若

未離初定染未得第二定。即不能憶第

二定事。若以離初染得第二定。即不合

緣初定梵王起戒禁取。論有餘師說

住中有。中。述第二釋。此師意說從第二定

沒生初定時。於中有中曾見梵王長壽久

住。論彼住中有至長壽久住。破第二

釋。色界中有於受生處。無有障礙。不住多

時。如何得說曾見梵王長壽久住。論

是故梵衆至起如是念。論主述正釋也。正理

論云。謂諸梵衆初下生時。見大梵王威光赫

烈。雖懷敬慕欲往親承。威神所逼未

果前詣。於茲往再遂致多時。後勵專誠

預近瞻仰。到已皆共作是念言。我等曾見

乃至廣說。謂彼近見大梵王時。便能憶知

先所見事。復能了達衆下生前獨有梵王。及

心所願。或彼先在極光淨天。曾見梵王今

見能憶。謂彼昔在極光淨天。曾見梵王獨

居下地。亦知心願與衆同居。俯感便與初

靜慮化。令所化衆偶侍梵王。起化須臾自

便福盡。命終下生初靜慮中大梵身心及所

化事。皆初靜慮通慧所緣。今見便發宿住隨

念。故彼梵衆作是念言。我等曾見。乃至廣

說。有餘師說。一靜慮中所起能緣梵世眼

識是初靜慮地法所收。故今亦能隨念彼識

有作是說。彼梵衆天不受處胎斷末摩苦

由斯得有念無忘失。故憶前生所見等事。

論有色有情至第三識住。摩經文也。

論此中舉後至何識住攝。釋經意也。

論彼天顯形至故名想異。釋立名也。

論傳說彼天至復受欲樂。廣釋想異。既

言傳說顯非自意。論豈不遍淨想亦

應然。難也。豈不第三靜慮。亦厭根本樂受

入近分捨。亦應同是想異。因何唯取第二

定也。論非遍淨天至擾動心故。答也。

論經部師說至得想異名。述經部師計

也。正理論云。彼天中無有表業等。為因所

感。感差別身形。故言身一。即形顯等。同處諸

天相無別義。論有色有情至故名想

一。釋第四識住也。身一如前。想一謂唯樂

受想也。論初靜慮中至故言想一。此釋

諸地想不同也。初靜慮中言想一者。是

戒禁取故言染污。第二靜慮是定心故名爲

善想。第三定中受異熱樂。無厭捨故名爲

想一。無記相也。論下三無色至是名爲

七。指經釋後三識住也。即是空無邊處五

識無邊處六。無所有處七。是名爲七者。結

七識住也。論此中何法名為識住。問

識所住法也。論謂彼所繫至是名識住。

此答所住法也。謂欲色界繫五蘊爲所住。

三無色中四蘊爲識住。此中說識於處

想樂住故兼取識也。非如四識住唯四

蘊也。論所餘何故非識住耶。問惡趣

第四靜慮等。何故非識住耶。論於餘

處皆有損壞識法故。答也。論餘處者何。

問餘處也。論謂諸惡處至及與有頂

答。論所以者何。微非所以。論由

彼處有至故非識住。答非識住所以。

○戒=前○ ○相=想○ ○異=言○ ○(梵)=十○ ○[中]=一○ ○離=離○ ○住=住○ ○果=早○ ○(初)=十○ ○
○[處]=一○ ○(豈不遍淨想亦應然難也)=豈○ ○(因)=十○ ○想=相○ ○(故)=十○ ○指=指○ ○依=○ ○
想=想○ ○[非]=一○ ○

論何等名為損壞識法。問壞法也。論謂諸惡處至故非識住。答壞法也。論復說若處至故非識住。述異釋也。准此論文豈可第四靜慮處三天異生皆悉愛慕無想異熟處耶。應非正義。正理論云。有餘師說。衆生有三所謂樂著諸境樂想樂著境者。人及欲天。樂著樂者。下三靜慮。樂著想者。下三無色。唯依此處立識住名。餘無此三故非識住。又云。上代師資相承說者。若處具有見修所斷及無斷識立識住名。異此便非識住所攝。豈不欲界人及六天無無漏識應非識住。若言能作無漏所依。則有頂天應名識住。此難非理。欲界無定。可就所依說有無漏。然有頂天是定地攝。應依自性說彼有無。由自性無故非識住。或非有頂補特伽羅一所依中具三種識欲界善處補特伽羅一所依中容具三識。故不應以有頂爲例。第四靜慮雖具三識而五蘊全一處少分不具三識。故少從多不立識住。是故識住數唯有七。

三識者謂見聞修斷及無漏識。非想處一切聖人無見聞識。一切異生無無漏識。於欲界中可有一人先具見修。復有無漏識於初地。五蘊全者。謂五淨居。一修。分者。爲廣果天。無想天中無無漏識。廣果天中具三識。故唯下二天具有三識。上六天中不具三識。故可以少從多不名識住。論如是分別至其九者何。已下一頌。第四明九有情居。九有情居非經所說。因釋經中說七識住故便釋也。論曰至不樂住故。釋有情居。即七識住上加非想及無想天以爲九也。所以此九立有情居。以樂住故。前識住中以有壞識法故識味劣故。故非識

住。餘處不樂非有情居。問有情居及識住五蘊者色。行二蘊通外器不。答正理論云。謂諸有情自樂安住所依色等實物非餘。以諸有情是假有故。然諸實物是假所居故。有情居唯有情法。以有情類於自依身愛住增強。非於處所。又於處所立有情居應成雜亂。居無雜亂唯有內身。故有情居唯有情法。既言生已名有情居。知有情居不攝中有。又諸中有非久所居。故諸有情不樂安住。又必應爾。由本論說爲顯生處立有情居於生死中爲顯諸識由愛住著建立識住。顯諸有情於自依止愛樂安住。立有情居。故此二門建立差別。論言餘處者至如識住中。釋餘第四定及諸惡趣非有情居。如前已釋。

論前所引經至其四者何。已下一頌第五明四識住。論曰至其體云何。問識住體性。論謂隨次第有漏四蘊。答也就有漏無漏中唯有漏爲體。五蘊之中唯四蘊也。論又此唯在至依著於彼此明自他地中唯自地也。正理論云。又自地中唯有情數。唯自相續立爲識住。非非情數他相續中。識隨樂住如自相續。論如何不說識爲識住。問唯四名識住所以。論由離能住至可名王座。此答識非識住所以。論或有法至所說如是。第二釋也。里婆沙師所說如是者。指宗也。論若爾何故至識所乘御引經難也。論又如何言至五蘊爲體。引例難也。論雖有是

說至非獨說識。答兩難也。於識食中有喜樂等。及七識住。皆於生處所攝五蘊。不別分析總生喜樂非獨說識。論然色等蘊至於餘可說。明四識住。據別別說。於一一蘊生種種喜樂也。故識不同餘四蘊。故不立識住。論又佛意說至教意如是。第二釋也。論又法與識至故非識住。明四種法必俱時也。識與其識無俱時理。故非識住。正理論云。識與識住。如種如田。理可如是。不違教故。然彼所說若法與識。可俱時生爲識良田立識住者。不應正理。所以者何。彼先自說識所依著故名識住。非於俱起受等蘊中有識所依。彼依識故。此識爲依。識不依彼如何可說彼爲識住。若以所依義釋識住者。識不依彼。受等法故。如何受等是識住耶。又非所緣同一境故。俱生受等非所取故。依有二依義。心所法等非所依也。如前已破。二所緣義。以受等法復非所緣。如中破。三相應義。如後破也。又不可以相應依著釋識住義。勿諸色法及不相應非識住故。若相應義釋識住者。一切色非識。又相應理無差別故。則應無漏亦識住體。有漏無漏心。心所法相應無別。如何可說俱生色等爲識良田立爲識住。正理論云。然我師宗作如是釋。爲令於識除我見心故於識中不說識住。契經中言。我達世尊所說法教。馳流生死唯識非餘。識謂世尊異名說我。爲欲除滅彼我見心顯識依他體非是我。我所依性非謂能依。故識住門唯說有四。非實識住但四非識。今謂世尊所說識住。識色等四不言識者。由但色等

住。餘處不樂非有情居。問有情居及識住五蘊者色。行二蘊通外器不。答正理論云。謂諸有情自樂安住所依色等實物非餘。以諸有情是假有故。然諸實物是假所居故。有情居唯有情法。以有情類於自依身愛住增強。非於處所。又於處所立有情居應成雜亂。居無雜亂唯有內身。故有情居唯有情法。既言生已名有情居。知有情居不攝中有。又諸中有非久所居。故諸有情不樂安住。又必應爾。由本論說爲顯生處立有情居於生死中爲顯諸識由愛住著建立識住。顯諸有情於自依止愛樂安住。立有情居。故此二門建立差別。論言餘處者至如識住中。釋餘第四定及諸惡趣非有情居。如前已釋。

論前所引經至其四者何。已下一頌第五明四識住。論曰至其體云何。問識住體性。論謂隨次第有漏四蘊。答也就有漏無漏中唯有漏爲體。五蘊之中唯四蘊也。論又此唯在至依著於彼此明自他地中唯自地也。正理論云。又自地中唯有情數。唯自相續立爲識住。非非情數他相續中。識隨樂住如自相續。論如何不說識爲識住。問唯四名識住所以。論由離能住至可名王座。此答識非識住所以。論或有法至所說如是。第二釋也。里婆沙師所說如是者。指宗也。論若爾何故至識所乘御引經難也。論又如何言至五蘊爲體。引例難也。論雖有是

說至非獨說識。答兩難也。於識食中有喜樂等。及七識住。皆於生處所攝五蘊。不別分析總生喜樂非獨說識。論然色等蘊至於餘可說。明四識住。據別別說。於一一蘊生種種喜樂也。故識不同餘四蘊。故不立識住。論又佛意說至教意如是。第二釋也。論又法與識至故非識住。明四種法必俱時也。識與其識無俱時理。故非識住。正理論云。識與識住。如種如田。理可如是。不違教故。然彼所說若法與識。可俱時生爲識良田立識住者。不應正理。所以者何。彼先自說識所依著故名識住。非於俱起受等蘊中有識所依。彼依識故。此識爲依。識不依彼如何可說彼爲識住。若以所依義釋識住者。識不依彼。受等法故。如何受等是識住耶。又非所緣同一境故。俱生受等非所取故。依有二依義。心所法等非所依也。如前已破。二所緣義。以受等法復非所緣。如中破。三相應義。如後破也。又不可以相應依著釋識住義。勿諸色法及不相應非識住故。若相應義釋識住者。一切色非識。又相應理無差別故。則應無漏亦識住體。有漏無漏心。心所法相應無別。如何可說俱生色等爲識良田立爲識住。正理論云。然我師宗作如是釋。爲令於識除我見心故於識中不說識住。契經中言。我達世尊所說法教。馳流生死唯識非餘。識謂世尊異名說我。爲欲除滅彼我見心顯識依他體非是我。我所依性非謂能依。故識住門唯說有四。非實識住但四非識。今謂世尊所說識住。識色等四不言識者。由但色等

說至非獨說識。答兩難也。於識食中有喜樂等。及七識住。皆於生處所攝五蘊。不別分析總生喜樂非獨說識。論然色等蘊至於餘可說。明四識住。據別別說。於一一蘊生種種喜樂也。故識不同餘四蘊。故不立識住。論又佛意說至教意如是。第二釋也。論又法與識至故非識住。明四種法必俱時也。識與其識無俱時理。故非識住。正理論云。識與識住。如種如田。理可如是。不違教故。然彼所說若法與識。可俱時生爲識良田立識住者。不應正理。所以者何。彼先自說識所依著故名識住。非於俱起受等蘊中有識所依。彼依識故。此識爲依。識不依彼如何可說彼爲識住。若以所依義釋識住者。識不依彼。受等法故。如何受等是識住耶。又非所緣同一境故。俱生受等非所取故。依有二依義。心所法等非所依也。如前已破。二所緣義。以受等法復非所緣。如中破。三相應義。如後破也。又不可以相應依著釋識住義。勿諸色法及不相應非識住故。若相應義釋識住者。一切色非識。又相應理無差別故。則應無漏亦識住體。有漏無漏心。心所法相應無別。如何可說俱生色等爲識良田立爲識住。正理論云。然我師宗作如是釋。爲令於識除我見心故於識中不說識住。契經中言。我達世尊所說法教。馳流生死唯識非餘。識謂世尊異名說我。爲欲除滅彼我見心顯識依他體非是我。我所依性非謂能依。故識住門唯說有四。非實識住但四非識。今謂世尊所說識住。識色等四不言識者。由但色等

說至非獨說識。答兩難也。於識食中有喜樂等。及七識住。皆於生處所攝五蘊。不別分析總生喜樂非獨說識。論然色等蘊至於餘可說。明四識住。據別別說。於一一蘊生種種喜樂也。故識不同餘四蘊。故不立識住。論又佛意說至教意如是。第二釋也。論又法與識至故非識住。明四種法必俱時也。識與其識無俱時理。故非識住。正理論云。識與識住。如種如田。理可如是。不違教故。然彼所說若法與識。可俱時生爲識良田立識住者。不應正理。所以者何。彼先自說識所依著故名識住。非於俱起受等蘊中有識所依。彼依識故。此識爲依。識不依彼如何可說彼爲識住。若以所依義釋識住者。識不依彼。受等法故。如何受等是識住耶。又非所緣同一境故。俱生受等非所取故。依有二依義。心所法等非所依也。如前已破。二所緣義。以受等法復非所緣。如中破。三相應義。如後破也。又不可以相應依著釋識住義。勿諸色法及不相應非識住故。若相應義釋識住者。一切色非識。又相應理無差別故。則應無漏亦識住體。有漏無漏心。心所法相應無別。如何可說俱生色等爲識良田立爲識住。正理論云。然我師宗作如是釋。爲令於識除我見心故於識中不說識住。契經中言。我達世尊所說法教。馳流生死唯識非餘。識謂世尊異名說我。爲欲除滅彼我見心顯識依他體非是我。我所依性非謂能依。故識住門唯說有四。非實識住但四非識。今謂世尊所說識住。識色等四不言識者。由但色等

說至非獨說識。答兩難也。於識食中有喜樂等。及七識住。皆於生處所攝五蘊。不別分析總生喜樂非獨說識。論然色等蘊至於餘可說。明四識住。據別別說。於一一蘊生種種喜樂也。故識不同餘四蘊。故不立識住。論又佛意說至教意如是。第二釋也。論又法與識至故非識住。明四種法必俱時也。識與其識無俱時理。故非識住。正理論云。識與識住。如種如田。理可如是。不違教故。然彼所說若法與識。可俱時生爲識良田立識住者。不應正理。所以者何。彼先自說識所依著故名識住。非於俱起受等蘊中有識所依。彼依識故。此識爲依。識不依彼如何可說彼爲識住。若以所依義釋識住者。識不依彼。受等法故。如何受等是識住耶。又非所緣同一境故。俱生受等非所取故。依有二依義。心所法等非所依也。如前已破。二所緣義。以受等法復非所緣。如中破。三相應義。如後破也。又不可以相應依著釋識住義。勿諸色法及不相應非識住故。若相應義釋識住者。一切色非識。又相應理無差別故。則應無漏亦識住體。有漏無漏心。心所法相應無別。如何可說俱生色等爲識良田立爲識住。正理論云。然我師宗作如是釋。爲令於識除我見心故於識中不說識住。契經中言。我達世尊所說法教。馳流生死唯識非餘。識謂世尊異名說我。爲欲除滅彼我見心顯識依他體非是我。我所依性非謂能依。故識住門唯說有四。非實識住但四非識。今謂世尊所說識住。識色等四不言識者。由但色等

①(天)一②③ ④(以)十少⑤ ⑥(斷修)一⑦⑧ ⑨復二後⑩ ⑪式一或⑫ ⑬少分二分少⑭ ⑮(法爲有情)一⑯ ⑰顯二顯⑱ ⑲性十(也)⑳ ㉑(法)一㉒ ㉓(說)一㉔ ㉕四二四 ㉖說二識 ㉗二二三？ ㉘等十(止法及不相應非識住故) ㉙(識)一 ㉚法十(漏立識住體) ㉛有十(無漏非也) ㉜(漏立識住體無漏非也)一 ㉝他二化②*

於三時中與續有識爲助伴故。謂唯色等與識俱生。過未亦能爲識助伴。令續有識生死馳流。識則不爾。故非識住。且眼等根及俱色等。與俱生識爲所依。依根爲所依餘爲依也。已滅未生但爲識境。是故色蘊於三時中。望續有識能爲助伴。現在受等與識俱生爲俱有因。一分與識同緣。一境有助伴。用已滅未生俱爲識境。是故受等亦於三時望續有識能爲助伴。識雖過未望續有識少有功能。而俱生中全無助力。不俱起故。色等望識具二助能。識唯去來故非識住。故非情數及他身中。色等四蘊亦非識住。由彼望識。但爲所緣。不具二門助伴用故。住謂所住。是續有識引自果時。能爲依義。住或所著。是續有識引自果時。能爲境義。自身色等可有與識同一境義。設不同境。然能爲依。具二助能。故立識住。非有情數。他身色等則不如是。故非識住。論如是所說至四攝七耶。問相攝也。論非攝相攝至謂除前相。自此已下四句答也。如文可解。

論於前所說至何處有何。已下一頌半。第六明四生也。論曰至而生類等。此明立四所以。以生類等同名一生。正理論云。前所說界通情非情。此即界寬。趣唯有情然不遍攝。不攝中有。生唯遍攝故說有情。無非有情名衆生故。准此。有情名爲衆生。無情不名衆生。舊譯有情名衆生者有兩名也。准大乘同性經具六界故名衆生也。又

云。然有情類卵生胎生濕生化生是名爲四。然生謂生類諸有情中雖餘類雜。而生類等言。生類者是衆生義。准此論文。多生類故名爲衆生。若爾界趣亦應名生。不爾。界通情非情故。趣雖有情而非遍故。此唯情遍獨立生名。論云何卵生至鸚鵡雁等。釋卵生也。依卵而生名爲卵生。卵必有胎是故先說。論云何胎生至猪羊驢等。釋胎生也。依胎而生名爲胎生。有胎無卵故在卵後說。爲胎必濕故濕生先說。論云何濕生至蚊蚋等。釋濕生也。依濕而生名爲濕生。以有所託故。在化生前。以有濕無胎。在胎生後說。論云何化生至故名化生。釋化生也。無而忽有名爲化生。此緣最少故在後說。論人傍生趣各具四種。就趣辨生多少別也。論人卵生者至五百子等。釋人中卵生也。婆沙一百二十云。人卵生者。昔於此州有商人。入海得一鰲。鰲形色偉麗奇而悅之。遂生二卵。於後卵開出二童子。端正聰慧。年長出家皆得阿羅漢果。小者名鄒波世羅。波名小。世羅名山。近大者名世羅。山名。鹿母者。子名鹿。故從子爲名故言鹿母。即是毘舍佉夫人也。毘舍佉是二月星名。從星立名此云長養。鹿母所生三十二卵。卵出一兒。般遮羅是地名此云執五。王妃生五百卵。生已羞恥恐爲災變。函盛棄宛伽河。隨流而去。下有隣國王。因觀水遣人接取見卵。將歸經數日間各生一子。養大驍勇所往皆伏無敢

敵者。時彼隣國王與彼父王久來有怨。欲遣征討。先遣使告令欲決戰。尋後兵至圍繞其城。即欲摧破。般遮羅王極生忙怖。王妃問委。妃慰慰王言。王不須愁。此五百子皆是我兒。具陳上事。夫子見母惡心必息。妃自登城告五百子。說上因緣。如何今者欲造逆罪。若不信者皆應張口。妃出兩乳有五百道乳汁。各注一口。應時信伏。因印和好各起慈心。兩國交通永無征伐。論人胎生者如今世人。如文可解。

論人濕生者至耆羅衛等。曼秋多者。此云我養。布殺陀王頂施而生。顏貌端正。王抱入宮告誰能養。諸宮各言我能養也。故以標名。舊云頂生王者。此從生處立名非本號也。此王長大爲金輪王。能破修羅欲侵天帝釋位。遮盧者。此云脾。鄒波遮盧此云小脾。於我養王兩脾之上各生一施。施生一子。從所生處故以爲名。以小標別。亦爲輪王。言鵲鷲者。昔有一王。此名靜授。於王胎下。有胞生一女子名爲鵲鷲。從胎下出如鵲出飛。王重如鵲故以名焉。或生已後鵲恒隨逐。王重如鵲因以立名。耆羅衛者。是樹名也。有一女子從此樹生。耆羅衛者或從子生。或從花枝生也。正理論云。此四生人皆可得聖。得聖無受卵濕二生。以聖皆欣殊勝之智見。卵濕生類性多愚癡。金輪王。今詳人卵。濕生不多愚癡。作皆再度。故飛禽等世號再生。聖怖多生。故無受義。濕生多分衆聚同生。聖怖雜居故

①用二因②③但二俱④或二世⑤二二亦⑥唯二有⑦〔在化〕一⑧州二洲⑨輪二輪⑩〔山〕一⑪近二亦⑫五二土⑬今二令⑭繞二繞⑮摧二摧⑯獸二告⑰廣二廣⑱智二知

亦不受不生可爾。其諸生人即不棄。此從多分也。 論人化生

者唯劫初人。如文可解。論傍生三種至揭路茶等。釋傍生通四生也。論一切地獄至皆唯化生。此釋地獄及諸天趣并中有也。論鬼趣唯通至雖盡而無飽。釋鬼趣中唯二生也。論一切生中至而受胎生。問佛不取化生受胎生所以也。論見受胎生至專修正法。答也。答中有二。一為利益。二為止。此即前也。就中有三利益。一引親眷令入正法。二為令知是輪王種。三為令所化生增上心。如文可解。論又若不爾至息諸疑。第二止誘。如文可解。論有餘師說至即無所見。述異釋也。論若人信佛至此不成釋。論主破也。佛既有持願通能久留身。何須胎生。正理論云。今謂此釋其理必成。通所留身非佛功德。力無畏等所依熏故。不能廣大饒益世間。所以然者。是留法通願能留。一切化生如剎那法。必無留義。謂諸有為剎那定滅。諸佛神力亦不能留。設欲久留即須別化。此所別化非佛功德力無畏等之所依熏。故於世間無大饒益。若不爾者。佛應化為如本身形。受諸供養。令無量衆生。天解脫。故我所稟毘婆沙師咸作是言。後身菩薩為利他故不受化生。此義極成不可傾動。化生何故死無遺形。由彼頓生故。應頓滅。如激水者出沒亦然。毘婆沙師說。化生者造色多故死無遺形。大種多者死非頓滅。即由此義可以證知。一四大種生多造色。婆沙一百二十七云。問一四大種為但造一造色極微。為能造多。若但造一如何不成因四果。二因多果少理不應然。若能造多。即一四大種所造。造色有多極微。云何展轉非俱有因。對法者說有對造色展轉相望無俱有因。許則便違對法宗義。答應作是說。一四大種但能造一。所造色極微。問如何不成因。四果一。因多果少理不應然。答果少因多理亦無失。世現見有如是類。故因四果一於理無違。有說造多。問。若爾一四大種所造造色有多極微。云何展轉非俱有因。答非一果故非俱有因。以俱有因法必同一果故。此不成因同猶豫故。評云。如前說者好。今詳正理不以婆沙評家為正。若作俱舍師破。汝准此釋達婆沙正義也。論因論生論至為充所食難文可解。論以不知故至暫食何答。答文可解。論於四生內至皆化生故。釋化生多。如文可解。正理論有兩說。一說同此論。一說濕生多。二說無評家。今詳若衆中有即化生多者。說本有即濕生多。兩說無違。論此中何法至非即名生。已下一頌。第七明中有也。於中有三。一明中有名體。二引理教證。中有中有。三義門分別。此第一也。論曰至故名中有。此出體釋名也。有自體起者。謂異熟五蘊前趣死後後趣生。前二趣中間故名中有。兩趣中故名之為中。四有之中一有攝故名之為有。中即是有故名中有。論此身已起何不名生。問也。生之興起名異義同。既名為起。何不名生。論生謂當來至故不名生。答也。雖生與起名異義同。於四有中。立生名者。謂於當來所應至處。建立生名。非於餘位。由斯中有名起非生。論何謂當來所應至處。問也。論所引異熟至所應至處。答也。論有餘部說至故無中有。大眾部等計也。論此不應許至理教者何。已下第二有兩頌廣引理教證。有中有。論曰至處必無間。引穀等為例。破。現見穀等相續轉法從子至芽。乃至果實中間無斷。故知死生二有中。間亦無斷也。論豈不現見至何妨續生。大眾部引像為喻。救也。論實有諸像至故不成喻。此即略以二理破也。一像有不成。二非等不成。論言像不成至無二並。故此無二並。總有四種。一鏡像色別無二並。二兩岸像色無二並。三影光處別無二並。四月像鏡面無二並。論謂於一處至依異大故。此第一也。鏡面像色。別四大造體是對礙。如何一處二得並生。故知無像。論又陝水上至二色俱生。第二兩岸互見分明。即是一處有二像色。會無一處並見二色。故知無有實像一處並生。論又影與光至謂二並生。第三光影相違未曾同處。現見鏡中光像在於影中。故知光像無實。論或言一處至如何別見。第四也。若謂像色鏡面同處。見鏡中月。如觀井水。近遠別見。論故知諸像於理實無總

亦不受不生可爾。其諸生人即不棄。此從多分也。 論人化生者唯劫初人。如文可解。論傍生三種至揭路茶等。釋傍生通四生也。論一切地獄至皆唯化生。此釋地獄及諸天趣并中有也。論鬼趣唯通至雖盡而無飽。釋鬼趣中唯二生也。論一切生中至而受胎生。問佛不取化生受胎生所以也。論見受胎生至專修正法。答也。答中有二。一為利益。二為止。此即前也。就中有三利益。一引親眷令入正法。二為令知是輪王種。三為令所化生增上心。如文可解。論又若不爾至息諸疑。第二止誘。如文可解。論有餘師說至即無所見。述異釋也。論若人信佛至此不成釋。論主破也。佛既有持願通能久留身。何須胎生。正理論云。今謂此釋其理必成。通所留身非佛功德。力無畏等所依熏故。不能廣大饒益世間。所以然者。是留法通願能留。一切化生如剎那法。必無留義。謂諸有為剎那定滅。諸佛神力亦不能留。設欲久留即須別化。此所別化非佛功德力無畏等之所依熏。故於世間無大饒益。若不爾者。佛應化為如本身形。受諸供養。令無量衆生。天解脫。故我所稟毘婆沙師咸作是言。後身菩薩為利他故不受化生。此義極成不可傾動。化生何故死無遺形。由彼頓生故。應頓滅。如激水者出沒亦然。毘婆沙師說。化生者造色多故死無遺形。大種多者死非頓滅。即由此義可以證知。一四大種生多造色。婆沙一百二十七云。問一四大種為但造一造色極微。為能造多。若但造一如何不成因四果。二因多果少理不應然。若能造多。即一四大種所造。造色有多極微。云何展轉非俱有因。對法者說有對造色展轉相望無俱有因。許則便違對法宗義。答應作是說。一四大種但能造一。所造色極微。問如何不成因。四果一。因多果少理不應然。答果少因多理亦無失。世現見有如是類。故因四果一於理無違。有說造多。問。若爾一四大種所造造色有多極微。云何展轉非俱有因。答非一果故非俱有因。以俱有因法必同一果故。此不成因同猶豫故。評云。如前說者好。今詳正理不以婆沙評家為正。若作俱舍師破。汝准此釋達婆沙正義也。論因論生論至為充所食難文可解。論以不知故至暫食何答。答文可解。論於四生內至皆化生故。釋化生多。如文可解。正理論有兩說。一說同此論。一說濕生多。二說無評家。今詳若衆中有即化生多者。說本有即濕生多。兩說無違。論此中何法至非即名生。已下一頌。第七明中有也。於中有三。一明中有名體。二引理教證。中有中有。三義門分別。此第一也。論曰至故名中有。此出體釋名也。有自體起者。謂異熟五蘊前趣死後後趣生。前二趣中間故名中有。兩趣中故名之為中。四有之中一有攝故名之為有。中即是有故名中有。論此身已起何不名生。問也。生之興起名異義同。既名為起。何不名生。論生謂當來至故不名生。答也。雖生與起名異義同。於四有中。立生名者。謂於當來所應至處。建立生名。非於餘位。由斯中有名起非生。論何謂當來所應至處。問也。論所引異熟至所應至處。答也。論有餘部說至故無中有。大眾部等計也。論此不應許至理教者何。已下第二有兩頌廣引理教證。有中有。論曰至處必無間。引穀等為例。破。現見穀等相續轉法從子至芽。乃至果實中間無斷。故知死生二有中。間亦無斷也。論豈不現見至何妨續生。大眾部引像為喻。救也。論實有諸像至故不成喻。此即略以二理破也。一像有不成。二非等不成。論言像不成至無二並。故此無二並。總有四種。一鏡像色別無二並。二兩岸像色無二並。三影光處別無二並。四月像鏡面無二並。論謂於一處至依異大故。此第一也。鏡面像色。別四大造體是對礙。如何一處二得並生。故知無像。論又陝水上至二色俱生。第二兩岸互見分明。即是一處有二像色。會無一處並見二色。故知無有實像一處並生。論又影與光至謂二並生。第三光影相違未曾同處。現見鏡中光像在於影中。故知光像無實。論或言一處至如何別見。第四也。若謂像色鏡面同處。見鏡中月。如觀井水。近遠別見。論故知諸像於理實無總

知。一四大種生多造色。婆沙一百二十七云。問一四大種為但造一造色極微。為能造多。若但造一如何不成因四果。二因多果少理不應然。若能造多。即一四大種所造。造色有多極微。云何展轉非俱有因。對法者說有對造色展轉相望無俱有因。許則便違對法宗義。答應作是說。一四大種但能造一。所造色極微。問如何不成因。四果一。因多果少理不應然。答果少因多理亦無失。世現見有如是類。故因四果一於理無違。有說造多。問。若爾一四大種所造造色有多極微。云何展轉非俱有因。答非一果故非俱有因。以俱有因法必同一果故。此不成因同猶豫故。評云。如前說者好。今詳正理不以婆沙評家為正。若作俱舍師破。汝准此釋達婆沙正義也。論因論生論至為充所食難文可解。論以不知故至暫食何答。答文可解。論於四生內至皆化生故。釋化生多。如文可解。正理論有兩說。一說同此論。一說濕生多。二說無評家。今詳若衆中有即化生多者。說本有即濕生多。兩說無違。論此中何法至非即名生。已下一頌。第七明中有也。於中有三。一明中有名體。二引理教證。中有中有。三義門分別。此第一也。論曰至故名中有。此出體釋名也。有自體起者。謂異熟五蘊前趣死後後趣生。前二趣中間故名中有。兩趣中故名之為中。四有之中一有攝故名之為有。中即是有故名中有。論此身已起何不名生。問也。生之興起名異義同。既名為起。何不名生。論生謂當來至故不名生。答也。雖生與起名異義同。於四有中。立生名者。謂於當來所應至處。建立生名。非於餘位。由斯中有名起非生。論何謂當來所應至處。問也。論所引異熟至所應至處。答也。論有餘部說至故無中有。大眾部等計也。論此不應許至理教者何。已下第二有兩頌廣引理教證。有中有。論曰至處必無間。引穀等為例。破。現見穀等相續轉法從子至芽。乃至果實中間無斷。故知死生二有中。間亦無斷也。論豈不現見至何妨續生。大眾部引像為喻。救也。論實有諸像至故不成喻。此即略以二理破也。一像有不成。二非等不成。論言像不成至無二並。故此無二並。總有四種。一鏡像色別無二並。二兩岸像色無二並。三影光處別無二並。四月像鏡面無二並。論謂於一處至依異大故。此第一也。鏡面像色。別四大造體是對礙。如何一處二得並生。故知無像。論又陝水上至二色俱生。第二兩岸互見分明。即是一處有二像色。會無一處並見二色。故知無有實像一處並生。論又影與光至謂二並生。第三光影相違未曾同處。現見鏡中光像在於影中。故知光像無實。論或言一處至如何別見。第四也。若謂像色鏡面同處。見鏡中月。如觀井水。近遠別見。論故知諸像於理實無總

中有。論此身已起何不名生。問也。生之興起名異義同。既名為起。何不名生。論生謂當來至故不名生。答也。雖生與起名異義同。於四有中。立生名者。謂於當來所應至處。建立生名。非於餘位。由斯中有名起非生。論何謂當來所應至處。問也。論所引異熟至所應至處。答也。論有餘部說至故無中有。大眾部等計也。論此不應許至理教者何。已下第二有兩頌廣引理教證。有中有。論曰至處必無間。引穀等為例。破。現見穀等相續轉法從子至芽。乃至果實中間無斷。故知死生二有中。間亦無斷也。論豈不現見至何妨續生。大眾部引像為喻。救也。論實有諸像至故不成喻。此即略以二理破也。一像有不成。二非等不成。論言像不成至無二並。故此無二並。總有四種。一鏡像色別無二並。二兩岸像色無二並。三影光處別無二並。四月像鏡面無二並。論謂於一處至依異大故。此第一也。鏡面像色。別四大造體是對礙。如何一處二得並生。故知無像。論又陝水上至二色俱生。第二兩岸互見分明。即是一處有二像色。會無一處並見二色。故知無有實像一處並生。論又影與光至謂二並生。第三光影相違未曾同處。現見鏡中光像在於影中。故知光像無實。論或言一處至如何別見。第四也。若謂像色鏡面同處。見鏡中月。如觀井水。近遠別見。論故知諸像於理實無總

①(也)一②③ ④是二現? ⑤誘二誘⑥⑦ ⑧久二有⑨⑩ ⑪天二天⑫ ⑬(造)一⑭⑮ ⑯(所)一⑰⑱ ⑲[四果一因]一⑳㉑ ㉒(若爾)一㉓㉔ ㉕准二難㉖㉗ ㉘釋二已㉙ ㉚(家)一㉛㉜ ㉝芽二身㉞㉟ ㊱種二釋㊲㊳

結上」論。然諸因緣至難可思議。此釋。像雖實無因緣令見。難思議者。不測所以然也。論。已辨不成至亦非喻者。結前起後非等。於中有二。一相續非相續非等。二由二緣不由二緣非等。論。以實與像至故不成喻。釋第一也。像實同時俱有非是前後相續。死生二有異時前後非是同時俱有。非等故非喻也。論。又所現像至非等於法。釋第二也。鏡像生時因於本質。依鏡面生。由二緣故與。法不同。生有生時唯因死有。無別所依勝緣如鏡故不等也。論。亦不可說至為勝依性。破轉救也。如文可解。論。已依正理至證有中有。結前理破引後六教證也。論。謂契經言至業有中有。第一經也。經分明五趣之外別說中有。故知非無。論。若此契經至何現在前。第二經也。健達縛者。此名尋香。中有食香故名尋香。論。若此契經至固唯中有。第三經也。前蘊已滅不可言來。此所言來定是有。論。若復不誦至何名中般。第四經也。五種不還中既別標中般。故知中有決定非無。論。有餘師執至故名中般。大眾部等救也。論。是則應許至故執非善。破轉救也。若五不還說有中般。即是別有中。五不還中說生般等應更別有生等天也。既不許然故執非理。論。又經說有至定非應理。又引七善士證無中天。第五經也。如火星進近遠時處隨滅不同。別說中天豈有此異。執

有中天。定非應理。論。有餘復說至壽量中間。第二師執也。此師意說。從欲界死生色界時。壽量中間入般涅槃名中般也。論。或近天中間至是名中般。第三師異釋。此師意謂。初生色界未至法會中間涅槃故名中般。已上兩師釋。五不還經中般也。婆沙六十九云。是分別論者。論。由至界位。至故有三品。第二師釋。七善士趣契經中說中般分三。壽量中間總有三位。一染想未生名至界位。界是因種之異名也。種未起時名為至界。正理論云。有種未行名為至界。此是利根。此即第一中般。或想位者。是次後時染想生時。正理云。彼想初行說名想位。此是中根。是第二中般。或尋位者。正理論云。由煩惱力令心於境種種尋求。說名尋位。此鈍根者。此第三中般也。論。或取色界至是名第一。此是第二師異釋也。七善士趣經中般分三。此是第一中般也。即是從生色界天中趣向本法會天。中間時有近遠。以前後不同。第一人生天。未趣即般涅槃。論。從是次後至是名第二。釋第二也。論。復從此後至是名第三。釋第三也。已上三人並是中般。論。入法會已至是名生般。是七善士趣第四人也。論。或感多壽至故名生般。第二釋也。偏釋生般。欲簡異中三也。論。如是所說至皆不相應。總非上說。與七善士趣火星喻說皆不相應。論。所以者何。大眾部師微不相應所。以。論。以彼處

行無差別故。答也。就中有二。一以行無差別。二無色界應有中般。此是初也。其火星喻滅處不同。行有近遠。由斯分其中般有三種別。如說至。色界或想或尋。及初取同分。受天法樂等。雖說時別。前後分三滅處行時與火星喻不相扶會。由斯所說皆不相應。論。又無色界至皆是虛妄。第二無色應有破也。此前破雙破兩說。謂壽量中間及近天中間。此唯彼壽量中間不破。近天中也。以無色界無入天法會等故。論。然不說彼至伽陀中說。引文證也。毘陀喃者。此云集施。伽陀者。此云頌。舊云偈者訛也。總集諸賢聖者。順解脫分已上名賢。見道已上說名為聖。四靜慮各十者。賢有二人。謂起七方便。未起七方便。生上界者。聖有八人。謂七善士趣。及阿羅漢。三無色無三中般。非想者又闕上流最初生彼天者無上流故。非無從餘下天上流來者。論。若復不誦如是等經。若復不誦總集諸賢聖經。等者等取七善趣經。論。無上法王至實有極成論主傷歎。無上法王久已滅度者。造此論時佛涅槃後九百年也。諸大法將亦般涅槃者。迦延。法救等已般涅槃。聖教支離已成多部者。佛涅槃後一百年為初。四百年為後。本末分成二十部。廣如宗輪論說。于今轉盛者。至九百年轉更盛也。言。達理者。謂前像實有不成本非等故。故非喻也。言。拒教者。即拒所引七部契經。餘文可解。論。

①前二而②法二此③至十(界位至)④由一⑤士一⑥感二滅⑦欲二故⑧以十(者何)⑨色一⑩合二食⑪論二育

若爾云何至無間地獄。大衆部等引契經證。無中有也。總有三經。此即第一經也。若有中有。因何經說現身顯陰無間地獄。度使。此云毀壞。魔羅。此云殺者。婆沙一百二十五。羯洛迦。孫馱佛。將一侍者名曰。至遠。入婆羅門村。次第乞食。時魔度使化作少年。擲石遙打。侍者頭破血流被面。隨佛後行。時佛呵叱魔言。汝何非分造斯惡業。魔時業盡便墮地獄。論。此經意說至後受生受。論主通經。如文可解。論。何故經說至生那落迦。引第二證。無中有經言。無間即生。故知無中有也。若有中有。即是無間。論。此經意遮至定順生受。論主通經。就中有三。一順通。二反通。三責迷文。此順通也。言無間者。有其二義。一定生地獄。不往餘趣間。故名無間也。二定受生。報不爲餘生間。故名無間。非是無中有間。論。若但執文至不待身壞。第二反難。釋有二。一經言無間。彼即不許。中有者。經言五無間業生地獄中。應必具五無間方生。闕應不生。此第一也。唯五無間業生地獄。非餘惡業生地獄中。即成大過。此第二也。經言造業無間即生地獄。應造業已即生地獄。不待身壞。命終心等即生地獄。此第三。論。或雖不許至即是生有。第三責迷文也。汝迷經文。經言無間即生。生中有也。中有是生方便故名爲生。從生得名。非剋性也。若就自性。應名爲起。如前廣說。論。若爾經頌至無有所

止。引第三經證。無中有。此頌佛爲婆羅門說。婆羅門名再生。以初生時名爲一生。受法之時名再生也。出胎有五位。一嬰孩。二童子。三少年。四盛年。五老年。汝今過盛位者。過第四盛年至老年也。至衰將近。瑛魔王者。謂將死也。瑛魔王。舊云閻羅王。此云靜息。靜息罪人。判是非也。欲往前路無資糧者。汝若有善資糧。至其王所判生善趣。若無資糧。判生惡趣。求住中間無所止者。汝怖惡趣。若欲求住中間復無所止。論。若有中有至無有所止。辨無中有所以。論。此頌意顯至行無礙故。論主通經。文中有二。一以人中速歸。魔滅無暫停義。言無所止。或在中有速往生處中無停止。論。寧知經意如此。非大衆部等徵也。寧知經據速歸磨滅及速往生處。言無所止。非是據無中有說中間無止也。論。汝復焉知如餘非此論主反徵大衆部也。汝復焉知汝餘說據無中有名無所止。不如我說據速磨滅名無所止。論。二責既等至。豈無違害。論主明經不成證也。一以二責等。二以三釋同。論。如何偏證至爲證不成。經成非證。

俱舍論疏卷第九 沙門法寶撰 分別世品第三之二 論。當往何趣至形狀如何。下第三有五頌。義門分別中有。就中。前一頌明。中有所趣。及明形狀。次兩頌明。天眼等見。及明通等。後兩頌明。中有入胎此第一也。頌前有兩問。一問當往何趣。二問形狀如何。論曰。至當本有形。釋上兩句。雙答二問。以業能引當所往趣。彼業即招能往中有。此明中生同一業也。由業同故。當往趣同及形狀同。論。若爾於一至燒母胎難也。若言中有如本有形。地獄中有還如地獄猛火應隨。中有起時應燒母胎。論。彼居本有至況在中。有答也。就中有三。一中有時未有猛火。二以中有極微細故。三逐難釋。以業力故。五趣中有雖同一處。非互觸燒。此第一也。地獄本有。尚不恒燒。況在中。有。論。設許能燒至所難非理。此第二也。縱令中有即燒。如猶未見地獄中有。亦不身觸地獄中火。以中有身極微細故。論。諸趣中有至業所遮故。此第三也。縱令地獄中有即有火。隨餘趣中有。由業遮故。不爲火燒。釋所以也。論。欲中有量至四大洲等。因明形量似當生處。兼明二界形量大小。異生菩薩雖同欲界。而異生如小兒。菩薩如盛年等。論。若爾何故

①孫馱一勝馱 ②至二志 ③至一 ④婆羅門一婆羅 ⑤(時)一 ⑥二十(經) ⑦報二根 ⑧欲十(非餘惡業生地獄) ⑨三十三(也) ⑩魔二磨 ⑪(二)一 ⑫不分卷品 ⑬(同年)理真 ⑭三十二字 ⑮保延三年寶樹校石山寺藏寫本 ⑯鎌倉時代寫本 ⑰寶永元年版本 ⑱俱舍論疏卷二論本 ⑲(釋)十法 ⑳品題新加 ㉑尚二當

至入已右脇間也。若菩薩中有。如盛年時。照百俱胝。因何菩薩母夢見白象子來入已右脇。論。此吉瑞相至非如所見。答也。菩薩九十一劫已來久捨傍生。母見白象是吉相也。如訖栗枳王夢所見十事。是表當來非如所見。訖栗枳是梵語。此云作事。是迦葉佛父。夜夢十事。且具白佛。佛言此表當來釋迦遺法弟子之先兆也。王夢見一大象彼。閉更無門戶。唯有小窓。其象方便其身得出。唯尾礙窓不得出也。

此表釋迦遺法弟子。能捨父母妻子出家修道。而於其中猶懷名利。不能捨離。如尾礙窓。井者。王夢見一渴人求覓水。飲便有一井。具八功德。隨逐渴人而不取飲。此表釋迦遺法弟子諸道俗等。不肯學法。有知法者。為名利故。隨後為說而不學也。燈者。王夢見以一升真珠博一升燈。此表釋迦遺法弟子為求利故。以佛正法為他人說希彼財物。枳檀者。王夢見將枳檀香用博。凡木。此表釋迦遺法弟子以內正法博外。書等。妙園林者。王夢見有妙園林花。菓茂盛。狂賊毀壞無有遺餘。此表釋迦遺法弟子磨滅如來正法園苑。小象者。王夢見有諸小象驅其大象令出群中。此表釋迦遺法弟子諸惡朋黨破戒茲獨。驅擯持戒有德慈獨。令出眾外。二獼猴者。王夢見有一獼猴身塗糞穢。湯突已來見皆避去。此表釋迦遺法弟子諸破戒人。以諸惡事。謀誘好人。

見皆遠避。王又夢見有一獼猴實無有德。眾共扶擲海水。灌頂立為其王。此表釋迦遺法弟子破戒茲獨實無所知。為名利故。諸惡朋黨共相扶擲立為眾首。廣堅衣者。王夢見有廣堅衣。有十八人各執少分。四面爭攬。衣不破者。此表釋迦遺法弟子既分成十八顯所學法。各有門人。部執不同。互興闢謬。此顯能學法人。如是所夢但表當來餘事先兆。非如所見。故知菩薩母夢中見白象。但表吉相。非如所見。

論。又諸中有至前小後大。此因菩薩右脇入胎。便明諸餘中有從生門入。非是欲證菩薩中有從生門入。若生時明大小則前生者大。若受胎明大小則後生者大。准此論文。唯說定者若業不同。受胎久近則不定也。有人云。此文欲證菩薩從生門入者非。此文應證菩薩從右脇入。菩薩右脇生故。婆沙七十云。問菩薩中有何處入胎。答從右脇入。正知入胎。於母母想無姪愛。故復有說者。從生門入。諸胎卵生法應爾。故問輪王獨覺先中有位何處入胎。答從右脇入。正知入胎。於母母想無姪愛。故復有說者。從生門入。諸胎卵生法應爾。故有餘師說。菩薩福慧極增上故。將入胎時。無顛倒想。不起姪愛。輪王獨覺雖有福慧。非極增上。將入胎時。雖無顛倒想。亦起姪愛。故入胎時必從生門入。又正理云。理實中有隨欲入胎。非要生門。無障礙故。然由業力。胎藏所拘。正理不同諸論。此論云。又諸

中有者。未定取菩薩也。論。法善現說至。如仙隱林。又引法善現頌難也。論。不必須通至造頌無失。此釋難也。論。色界中有至慚愧增上。明欲界量。此明色界也。由慚愧增上。衣俱生。論菩薩中有亦與衣俱。同色界也。論。鮮白苾芻尼至無慚愧故。明願力故。當與衣俱。在俗即為俗衣。出家變為法服。除菩薩鮮白苾芻尼。所餘中有以無慚愧故。無願力故。皆無衣也。論。所謂以本有其體是何。問也。論。謂死有後至是五取蘊。答也。論。

於中位別至中關具三。便明四有兼界分別。正理論云。何緣無色無中有耶。彼業不能引中有故。何緣彼業於此無能起。結斷已方生彼故。云云多釋。有餘師說。為往生處。表所趣形。故立中有。非無色界有處有形。若爾即於自死屍內。身根滅處。命終受生。不往餘方。中有何用。此立中有。表所趣形。前說二緣。隨有一故。此救非理。表所趣形。於所趣生。無勝用故。然上坐言。若命終處即受生者。中有便無。彼言非善。非死有位方引中有。如何可說若死處生不引中有。定於先時。已作增長。感中有業。今誰為礙。令中有果不起。現前。或復中生同一業果。中有復是一期生初。中有若無生應不續。如必無有越羯邏藍生。頤部曇是彼初故。然說中有決定相者。謂無未離欲。色界貪生有。不從中有後起。亦無中有與所趣生。非同一業所牽引果。亦無

①(如)一②③ ④(時)一⑤⑥ ⑦先二吉⑧ ⑨(問)十(室中)⑩ ⑪(答)二⑫ ⑬後二彼⑭ ⑮凡木二瓦木⑯ ⑰(書)二典⑱ ⑲(業)二果⑳ ㉑(湯)一⑳ ㉒(謀)一㉓ ㉔(廣)一⑵ ㉕(擲)二擲⑶ ㉖我⑷ ㉗(問)諸者王夢見多人共集互相征伐死亡略盡也此表釋迦遺法弟子既分成十八)十各⑸ ㉘(隨)二胎⑹ ㉙以二似⑺ ㉚(處)二色⑻ ㉛處⑼

中有能入無心可爲身證俱分解脫及起世俗不同分心住中有中無轉根義亦無能斷見所斷惑及無斷欲界修所斷隨眠如是等門皆應思擇婆沙六十、八、問若此處死還生此處如聞有死生自屍中既無去來何須中有連續二有令不斷耶答有情死已或生惡趣等生惡趣者識在脚滅生入中者識在臍滅生天上者識在頭滅般涅槃者識在心滅諸有死已生自屍中爲蟲等者彼未死時多愛自面故彼死已生自面上既從彼脚來生自面若無中有誰能連續無此處死還生此處捨身受身必移轉故問無色界沒生欲色界者既隨當生處中有現前彼無往來何用中有答彼先已造感中有業雖無往來亦受中有業力所引必應起故

論已說形量餘義常辨已下兩頌第二明見及通等也論曰至以極細故明眼見也此以極細故唯同類眼互得相見及有修得天眼能見非生得眼准此論文上地生得不及下地修得天眼又同類相見自是別義非唯以細天中有眼不劣下趣何爲不見故知義別論有餘師說至自下除上述異說也論一切通中至最強盛故明勝劣也此論云中有具得最疾業通上至世尊無能遮抑以業勢力最強盛故准此論文有其二義一最速疾義二無遮抑義婆沙七十云問神境通力與中有位諸有所行何者爲疾如是說者神境通力

行勢迅速非諸中有問若爾何故經說業力勝神境通答依無障礙故作是說不依行勢謂佛神通能礙一切有情神通獨覺除佛舍利子除二大日乾連除三能礙一切有情無佛獨覺一切聲聞及餘有情呪術藥物能礙中有令不往趣應受生處然必往彼隨類結生由此契經說諸業力勝於神通若依行勢而作論者應說神通勝於中有准此論文唯一義正理亦引此經證業通疾論云此通勢用速故名疾中有具此最疾業通諸通速行無能勝者正理文意與俱舍同准此即與婆沙義別論一切中有皆具五根明根具也正理論云隨地諸根中有皆具雖言中有如本有形而初異熟最勝妙故又求有故無不具根論對謂對礙至有虫生故明無礙也此金剛等所不能遮故名無對論應往彼趣至定不往餘明決定也故婆沙云譬喻者說中有可轉對法師言中有於界於趣於處皆不可轉感中有業極猛利故正理論云此界趣處皆不可轉謂定無有色中有沒欲中有生亦無翻此此與生有一業引故論欲中有身至健達縛名明所食也論諸字界中至略故無過釋略類聲正理論云諸字界中義非一故此類縛界雖正目行而於其中亦有食義以食香故名健達縛而音短者如設建途及羯建途略故無過有說中有藉香持身以尋香行名健達縛准

此論文類縛是字界健達是字緣言健達類縛是長聲言健達縛是短聲長短雖別此翻爲尋香尋香是行義然於其中亦有食義言尋香者以食香故即案縛界有二義故雖因行義亦因食義字界中路去類聲亦無有失短聲呼故如設建途及羯建途設建羯建皆是字緣途是字界字界應有兩字短聲呼故略去一字但言途也論諸少福者至好香爲食述食不同論如是有至應立死有明住時也婆沙七十云如是有住經少時必往結生速求生故尊者設摩達多說曰中有極多住經七七日四十九日定結生故尊者世友作如是說中有極多住經七日彼身羸劣不久住故問若七日內生緣和合彼可結生若爾所時生緣未合彼豈斷壞答彼不斷壞謂彼中有乃至生緣未和合位數死數生無斷壞故大德說曰此無定限謂彼生緣速和合者此中有身即少時住若彼生緣多時未合此中有身即多時住乃至緣合方得結生故中有身住無定限正理論云一切中有唯除中般自餘中有無不至生有而命終者此論正理與大德同論設有肉聚至漸待此時此與大德意同未遇生緣在中有住今詳此釋中生同業亦不多時必遇生緣不可在中有過百年等論爲說從何方順來至此問也論雖無經論至受細蟲身第一釋也論或有多情至此亦應然第二釋也論故世

●八二九● (諸在心滅)十諸● (面十上)● (沒一類)● (當一皆)● (極)一● (七十一六十八)● (名)十中● (名)一● (因二目)● (必二衣)● (道二連)

尊言至不可思議引教證也

論尊者世

友至速往結生述異說也

論其有生

緣至餘處餘類明有定者必令合也其不定者皆餘類生此是滿果相別引同前也

論有說轉受至後四同類述異說也

論豈不中有至轉受相似論主破也

論如是有至謂愛或悲明倒心也

正理論云由是因緣男女生已於母於父如次偏孕

論彼由起此至名已結生

明結生時如文可了

論若男處胎至或作不男此明住處及面四方

論於此義中至憎獨吒私明成根也

獨吒私者此名貪愛亦名血錢

論有餘師言至無相違失

第二師釋與前引經亦不相違

論如是且說至處有淨穢此明濕化二生亦由貪愛而受生也

論豈於地獄亦生愛染問也

論由心倒故至馳往赴彼答也

論有兩釋如文可解

論又天中有至樂寂修苦行此明生趣中有行相婆沙七十云且依人中命終者說若地獄死還生地獄不必頭下足上而行

若天中死生於人中應頭歸下鬼及傍生二趣中有隨所往處如應當知此是正義

論前說倒心至其四者何已下兩頌第三明入胎也

論曰至後必帶前此明多集福業勤修念慧者入胎也

正知入胎謂轉輪王知住兼入謂獨勝覺知出兼住入謂無上覺也

論有諸有情至皆恒無知此明福慧俱少入胎三位皆不知也

入不正知作出必爾應先說不知

順結頌法故逆說四言入住出位不知前必兼後若知後必兼前者

正理論云謂將入位支體諸根具足無損強勝明利尚不正知況住出時支根損缺羸劣開昧而能正知理無容故

論如何卵生至言入胎藏問也

論以卵生者至入胎無失答也此有二意一以先必入胎故說入胎二以當卵生故名卵生實是煮米磨麥而言飯粳者從當立名造作有為亦取果名

論云何三位正不正知此明四入胎異

論且諸有情至從此處出答薄福倒想也

論若福增者至不正知者明福倒想先起愛後起此倒

論若於三位至自知住出重述前三無倒想也

論又別顯示至以當名顯此指名屬當也

此言輪王獨覺大覺入胎者取當名入胎之時非輪王獨覺大覺等故

論何緣如是至合成第四明入胎知不知不同所以皆由業福慧有無不同故

此中言正知者但無倒想名為正知非是定起善心正知正念婆沙七十云諸有情類多起如是顛倒想已入於母胎唯除菩薩將入胎時於父父想於母母想雖能正知而於其母起親附愛乘斯愛力便入母胎又一百七十二明菩薩正知中云便於父母等生親愛由此結生前文即言於母起親附愛者有人云從強多分說者此不應理後文言等即不合言從強一切皆同即不合言

多分今詳不同意者如諸異生入胎之時倒有兩位前位若是女人於父起愛於母起悲若是男子於父起悲於母起愛

後位復謂自身入妙園林密草葉窟菩薩入胎亦有兩位前位既無染心於父於母等生親愛後位既知正入母腹故唯於母起親附愛不於父也

由斯後文無其附字婆沙一百七十二說四種入胎多說不同廣如彼釋恐煩不錄

論此中外道至今為遮彼已下大文第七將明緣起遮外執我

論曰至我為何相問也

論能捨此蘊至內用士夫答也

論此定非有至不可得故破外道執也

汝說我者非如色等現量可知非如眼等有用比量可知故定非有

論世尊亦言至唯除法假引聖言量釋捨此蘊能相續餘蘊破也

論法假謂何問也論依此有至廣說緣起答也

論若爾何等我非所遮問也若法假內此有故彼有此生故彼生無有實我能為作者我有二說一實二假於一我中何非所遮

論唯有諸蘊至非所遮遣答也謂不遮遣色等諸蘊假立我名

論若爾應許至轉至餘世難也若無實我即是諸蘊自能從此世間轉至餘世

論蘊剎那滅至入胎義成答也譬如燈焰雖剎那滅就相續相似說轉至餘方諸蘊亦然

由煩惱業力轉入胎等義得成立亦無有失

論如業所引至轉趣餘世此明三世流轉由煩

①後二收②③平二用④後二彼⑤(小)十應⑥愛十(志)⑦後二復⑧[此]一⑨屬二五⑩[不知]一⑪倒二同⑫乘斯二由⑬(由此)十者⑭(道)一第⑮名二者

惱業力也。論謂非一切至次第增長。

明命短長由能引業力增微也。論云何次第問也。論如聖說言至漸次而轉增引教證也。論謂母胎中至形相滿位。此明胎中位漸增也。羯刺藍者。此云。或云雜染。或云凝滑。頸部墨者。此云。如地起故。閉戶。此云軟肉。鍵南。此云堅肉。鉢羅奢佉。此云支節。後髮毛。爪等。乃至色根形相滿位。總是第五位也。若依正量部說。髮等已去名第六位。論由業所起至次第轉增。說生苦也。跋末梨。是草名其汁滑也。如是輪主令生厭故說種種過。如文可解。論至根熟位至旋環無始。此明相續流轉無初際也。論若執有始至決定無初。此破彌沙塞部衆生有始。及破無因外道常因外道。如前已遣。論然有後邊至。芽必不生。明無始有終也。

論如是繼相續說三生爲位。此下第八明緣起也。就中有七。一明十二支位。二明體性。三明說意。四明說有情意。五束。爲三。二。六明惑等相稱。七正釋經意。此一頌第一明十二支位。論曰至十二老死。列支名也。論言三際者至及現三生。列三際名。論云何十二支於三際建立。問建立也。論謂前後際至在中際。答建立也。論此中際八至皆具有不。此問中際一切有情皆有八不所以。不問前後二際唯問中者。以前後各二決定有故。

中際八支不定有故。論非皆具有。答也。或有從識至名色支。或至六處等支。即命終故。或有起愛未至取位即命終故。無有至識不至名色。論若爾何故說有八支微也。論據圓滿者至補特伽羅答也。就中有二。一即略答。二引教證。此是初也。婆沙大意亦同。論大緣起經至乃至廣說引教證也。正理論云。此中意說補特伽羅歷一切位名圓滿者。非諸中天及色無色。羯刺藍等諸位闕故。世尊但約欲界少分補特伽羅說具十二。如大緣起契經中說。佛告阿難。識若不入胎得增廣大。不也。世尊。乃至廣說。是故若有補特伽羅。於次前生造無明行。具招現在識等五支。復於現生造愛取有。招次後世生等二支。應知此經依彼而說。若依一切補特伽羅立諸有支便成雜亂。謂彼或有現在五支非次前生無明行果。及次後世生老死支非現在生愛取有果。彼皆非此經意所明。勿見果因相去隔絕。便疑因果感赴無能。准此一生唯一愛取有也。婆沙二十

三云。問此經中說名色緣六處。應不遍說四生有情謂胎卵濕生諸根漸起。可說名色緣六處。化生有情諸根頓起。云何可說名色緣六處。但說識緣六處。有作是說。此經但說欲界三生。不說上兩界化生。故無有失。應作是說。此經通說三界四生。謂化生者初受生時雖具諸根而未猛利。後漸增長方得猛利。未猛利時初刹那頃名識。第二刹那已後名名色支。至猛利位名六處支。是故此經無不遍失。又婆沙二十四云。此十二支幾欲界。幾色界。幾無色界。有作是說。欲界具十二支。色界有十支。除名色。無色界有十支。除名色六處。色界應作是說。識緣六處。彼無未起四根時故。無色界應言識緣觸。彼無有色及五根故。評曰。應作是說。三界皆具十二支。問色界生時諸根頓起。云何有名色位。無色界生時無色五根。云何有名色六處位。答色界五根雖言頓起。而生未久根未猛利。爾時但是名色支攝。無色界雖無色無五根。而有名及意根。應作是說。識緣名名緣意。意緣緣觸。是故三界皆具十二支。准上婆沙兩文。皆與此論正理相違。今詳。正理俱舍取婆沙前師義。然與婆沙評家相違。又婆沙云。一生造九地愛取有亦與正理相違。如何和會。今詳。二論意別義不相違。婆沙據不定業。正理論據定業。故不相違。論有時但說至二分攝故。此束三世爲二分也。據前後因果各相對故。

論無明等支何法爲體。已下四頌第二明支體也。論曰至總謂王行。此第一無明體也。言煩惱位者。即取煩惱起時五蘊爲體。非唯唯煩惱。故婆沙云。五支心心所法是染污。餘染不染故。五支者。謂無明識愛。取生支。若據此文云。彼與無明俱時行故。即是總取諸蘊。由無明力彼現行故至

頃名識。第二刹那已後名名色支。至猛利位名六處支。是故此經無不遍失。又婆沙二十四云。此十二支幾欲界。幾色界。幾無色界。有作是說。欲界具十二支。色界有十支。除名色。無色界有十支。除名色六處。色界應作是說。識緣六處。彼無未起四根時故。無色界應言識緣觸。彼無有色及五根故。評曰。應作是說。三界皆具十二支。問色界生時諸根頓起。云何有名色位。無色界生時無色五根。云何有名色六處位。答色界五根雖言頓起。而生未久根未猛利。爾時但是名色支攝。無色界雖無色無五根。而有名及意根。應作是說。識緣名名緣意。意緣緣觸。是故三界皆具十二支。准上婆沙兩文。皆與此論正理相違。今詳。正理俱舍取婆沙前師義。然與婆沙評家相違。又婆沙云。一生造九地愛取有亦與正理相違。如何和會。今詳。二論意別義不相違。婆沙據不定業。正理論據定業。故不相違。論有時但說至二分攝故。此束三世爲二分也。據前後因果各相對故。

論如是繼相續說三生爲位。此下第八明緣起也。就中有七。一明十二支位。二明體性。三明說意。四明說有情意。五束。爲三。二。六明惑等相稱。七正釋經意。此一頌第一明十二支位。論曰至十二老死。列支名也。論言三際者至及現三生。列三際名。論云何十二支於三際建立。問建立也。論謂前後際至在中際。答建立也。論此中際八至皆具有不。此問中際一切有情皆有八不所以。不問前後二際唯問中者。以前後各二決定有故。

中際八支不定有故。論非皆具有。答也。或有從識至名色支。或至六處等支。即命終故。或有起愛未至取位即命終故。無有至識不至名色。論若爾何故說有八支微也。論據圓滿者至補特伽羅答也。就中有二。一即略答。二引教證。此是初也。婆沙大意亦同。論大緣起經至乃至廣說引教證也。正理論云。此中意說補特伽羅歷一切位名圓滿者。非諸中天及色無色。羯刺藍等諸位闕故。世尊但約欲界少分補特伽羅說具十二。如大緣起契經中說。佛告阿難。識若不入胎得增廣大。不也。世尊。乃至廣說。是故若有補特伽羅。於次前生造無明行。具招現在識等五支。復於現生造愛取有。招次後世生等二支。應知此經依彼而說。若依一切補特伽羅立諸有支便成雜亂。謂彼或有現在五支非次前生無明行果。及次後世生老死支非現在生愛取有果。彼皆非此經意所明。勿見果因相去隔絕。便疑因果感赴無能。准此一生唯一愛取有也。婆沙二十

三云。問此經中說名色緣六處。應不遍說四生有情謂胎卵濕生諸根漸起。可說名色緣六處。化生有情諸根頓起。云何可說名色緣六處。但說識緣六處。有作是說。此經但說欲界三生。不說上兩界化生。故無有失。應作是說。此經通說三界四生。謂化生者初受生時雖具諸根而未猛利。後漸增長方得猛利。未猛利時初刹那頃名識。第二刹那已後名名色支。至猛利位名六處支。是故此經無不遍失。又婆沙二十四云。此十二支幾欲界。幾色界。幾無色界。有作是說。欲界具十二支。色界有十支。除名色。無色界有十支。除名色六處。色界應作是說。識緣六處。彼無未起四根時故。無色界應言識緣觸。彼無有色及五根故。評曰。應作是說。三界皆具十二支。問色界生時諸根頓起。云何有名色位。無色界生時無色五根。云何有名色六處位。答色界五根雖言頓起。而生未久根未猛利。爾時但是名色支攝。無色界雖無色無五根。而有名及意根。應作是說。識緣名名緣意。意緣緣觸。是故三界皆具十二支。准上婆沙兩文。皆與此論正理相違。今詳。正理俱舍取婆沙前師義。然與婆沙評家相違。又婆沙云。一生造九地愛取有亦與正理相違。如何和會。今詳。二論意別義不相違。婆沙據不定業。正理論據定業。故不相違。論有時但說至二分攝故。此束三世爲二分也。據前後因果各相對故。

①微二漸②③芽一身④⑤爲三三爲⑥具二必⑦復二緣⑧(生)一⑨絕二脫⑩樂二依⑪准二順⑫可說二從⑬(應)十說⑭(生)一⑮(二)十界⑯(總)一⑰(唯)一⑱

總謂王行者。即是偏說染心心所。此是染心心所總名無明。自餘二蘊相從爲名。正理論云。何故無明聲總說煩惱與業。後有行爲。定因故。業由。惑發能牽後有。無惑有業後有無故。非牽後有諸行生時。貪等於中皆有作用。彼行起位定賴無明。故無明聲總說煩惱。若爾何故唯前生惑總謂無明。此生不爾。問也。唯前生惑似無明故。貪等煩惱未得果時。勢用無虧。說爲明利。若得果已取與用虧不名明利。無明勢力設未虧損亦非明利。彼現行時亦難知故。前生諸惑至於今生已得果故。勢力虧損其相不明。似無明品故唯前世惑可說無明聲。非於行中亦應同此說。假立名想唯於同類故。然經主說。彼與無明俱時行故。由無明力彼現行故。如說王行非無導從。王俱勝故總謂王行。已上俱舍文。已下正義破。未了此中俱時行義。爲諸煩惱隨從無明。爲說無明隨從煩惱。若取前義理必不然。餘惑相應無明劣故。勝隨從劣理必不成。若取後義應無明體從彼爲名。隨從彼故非不隨從此。可從此爲名。若謂此彼互相隨從無差別故。非決定因而偏立名豈令生喜。又由無明力彼現行故者。爲約能轉無明而說。爲約隨轉無明而說。如是二途並非應理。無明亦因貪等轉故。與餘相應非自在故。非不自在可說力強。但應說無明由貪等力起。於彼相應品貪等力強故。如不可說導從勝王。如何說貪等由無明力起。

是故二因皆無證也。准前所說其理爲勝。論於宿生中至流至老死。此第二出行支體也。顯中初標位言流至老死。此是福非福等業位所有五蘊總名爲行。初句位言流至老死。此明十二支皆就位五蘊建立。正理論云。何緣宿生如是類業獨名爲行。名隨義故其義云何。謂依業緣和合已起。或展轉力和合已生。又能爲緣已令果和合。或此和合已能爲果緣。是謂行名所隨實義。宿生中業果今熟者行相圓滿獨立行名。由此已遮當生果業。以彼業果仍未熟故。相未圓滿不立行名。豈不一切已與自果異熟因體皆具此相則。應一切皆立行名。此體是何。謂諸非業及業前生已得果者。前生已得果者。雖有此理而就勝說。業爲異熟因。牽果最勝故。生現在果業顯易知故。因此能信知生過去果業。是故唯此獨立行名。雖一切因已與果者總應名行。然此唯說能招後有諸異熟因。已與果者。故無行名不遍相失。是故成就唯宿生中感此生業。獨名爲行。論於母胎等至五蘊名識。此出第三識支體也。正理論云。此一利那識最勝故。此唯意識於此位中五識生緣猶未具故。論結生識後至據滿立故。此第四出名色體也。是胎中五位前四位也。正理論云。大德羅摩率自意釋。度名色已方立處名。意雖雖恒有非意處。要是觸處方得處名。滅盡定中意處不壞。由斯亦許有意識生。然闕餘緣故無有觸。是故

非識名色位中。身意二根可得名處。故說名色在六處前。名色爲緣生於六處。破云。都無理教可以證成。意法爲緣生於意識於中亦有不名三和。或有三和而無有觸。若謂此位有劣三和觸亦應然。寧全非有。彼宗許觸即三和故。乃至廣破。論眼等色生至得六處名。此出第五六處體也。婆沙云。云何六處。謂四色根六處已滿。即針羅奢佉位。眼等諸根未能與觸作所依止。是六處位。正理論云。即此名色爲緣所生具眼等根。未三和合中間諸蘊說名六處。謂名色後六處已生。乃至根境識未具和合位下中上品次第漸增。於此位中總名六處。豈於此位諸識不生。而得說三未具和合。且無一位意識不生。名色位中身識亦起。況六處位言無三和。准此。名色位身識起。所餘識身亦容得起。准六處位。然非恒勝。故未立三和名。於此位中唯六處勝故約六處以標位別。又云。如因轉變芽方得起。或非離名色六處可得生。如要依雲方能降雨。若爾六處非名色生。如何可說言名色緣六處。問意以種子芽。雲因緣。種子雲雨。諸爲緣者謂有功能。未必親生方成緣義。如果雖爲引業。所牽滿業若無果終不起。滿業非是引果。因如是六處雖業所招。無名色緣必無起義。即先行業所招六處。要由名色緣助乃生。同一相續勢力引故。准此。雖名色位染法與後染法爲同類因。非正取此。雖六處業與眼等四根爲緣者是也。雖名色爲緣亦生色等。而即初念識滋潤所生故。

①後一彼②惑二惑③乙本問也二字作夾註④說二從⑤〔彼〕一⑥〔等〕一⑦也二力⑧准二唯⑨餘二會⑩〔此〕一⑪識二處⑫〔止〕一⑬〔六〕一⑭業出二果⑮問二同⑯生二至⑰

不說彼緣名色起。准此文意。身。等及染等前位有者皆非。此明。或先已辨。識緣名色。即已總說。緣生色等。今名色後色等與前更有何殊。義用可得。而須說彼從名色生。故如本文所說無失。准此文意。雖同時未有不說。起有通說。處據支體也。論。已至三和至總名為觸。此出第六觸支體也。已至三和簡前位也。未了三受因差別位。簡後位也。此時四根初至三和位。故得觸名。非由意與身。此位五蘊名為觸也。三受因差別者。謂即三受境差別也。即火毒等為苦因。衣食等為樂因等。出胎已後隨性聰昧至未了已前名之為觸。不可定其年歲。即是婆沙云。觸火食毒位也。大分五歲六歲已上。論。已了三受至此位名受。此出第七受支體也。已了三受因差別者。簡前未起煙貪者。簡後此位名受者。此中間五蘊名受。以初能簡受因。故從勝為名。大分即在十歲已還。論。貪妙資具至此位名愛。此出第八愛支體也。貪妙資具煙愛現行。簡前未廣追求。異後此位名愛者。非唯一法總取五蘊。故言此位此位初能愛於資財及煙境故。論。為得種種至此位名取。此出第九取支體也。周遍馳求。此簡前也。此位名取。正出取體。准婆沙云。五支時心所法染污。餘是染不染者。故知起染時名為取支。餘位非也。愛亦如是。初能馳求資財及煙境。故名取。謂由婆沙二十三引施設論云。云何名取。謂由

三愛四方追求雖涉多。危險而不辭勞倦。然未為後有起善惡業。是名取蘊位。論。因馳求故至此位名有。此出第十有支體也。積集能牽當有果業者。別前異後也。此位名有者。總以五蘊名為有也。正理論云。取增盛時種種馳求善不善境。為得彼故。積集衆多能招後有。淨不淨業。此業生位總名有支。應知此中由此依此能有當果故立有名。准此論文名為有者。有當果也。論。由是業力至即如今識。第十一出生支體也。雖現未別自餘義類皆同。識說謂一剎那唯染心等。論。生剎那後至觸受四支。出第十二老死體也。此即同前四支體性。即以同時五蘊為體。准此論文。前受支體即是從觸已去。乃至命終皆是受支。若起愛取有支時五蘊名三支體。是此前位受為緣也。此三位後相續受支。與後愛支以為緣也。問若爾何故前論文云。貪妙資具煙愛現行未廣追求。此位名愛。乃至有等皆在愛後。而今釋云。更有受也。答愛取有三。有二種。一據一身一業而說。或唯據生報業說。若通說者。即一地中容造九地愛取有支。於一地中亦容造五趣及生後等愛取有。所以得知有多文證。故正理云。積集衆多能招後有。淨不淨業。此業生位總名為有。又婆沙云。一身起九地愛取有。故知一身能起多種愛取有支。又正理二十八云。如何別立愛取二支。毘婆沙師許初念愛以愛聲說。即

此相續增廣熾盛立以取名。相續取境轉堅猛故。若爾應說三支剎那。何故唯言二剎那性。無斯過失。一一境中各一剎那合成多故。正結生位唯一剎那。於其一身無容再結。故生與識獨說剎那。准此論文。即緣一境初一剎那名為愛。後念已去名之為取。然經緣多境愛取義成。前文又云。未能四方追求名愛等。兩文不同各據一義。論。辨十二支體別如是。總結上也。

論。又諸緣起至四者遠續。已下大文第三明說意也。於中先標名別。後牒名釋。論云。何剎那至滅壞名死。此明一剎那中說十二支。諸纏謂無漸等。餘文可解。此說唯有情是剎那緣起也。此即於一念中說緣起義皆望因果而說。論。復有說者至俱通有為。述異說也。此師所說二種緣起。同品類足。俱通情非情法。論。十二支位至說名遠續。此釋第三說意。將釋說意。先明四緣起也。十二支無明等時分位不同。所有五蘊即彼支攝說名分位。即此分位緣起。懸遠相續無始已來相續不斷。謂有後報不定諸業能遠招果是懸遠義。不攝生現熟業。非是即次而續故名遠也。正理論云。遠續緣起謂前後際有順後受及不定受業煩惱故無始輪轉。如說有愛等本際不可知。又應頌言。我昔與汝等。涉生死長途。由不能如實見四聖諦故。連縛緣起取相隣接相繫不斷名連縛緣起。今詳

此相續增廣熾盛立以取名。相續取境轉堅猛故。若爾應說三支剎那。何故唯言二剎那性。無斯過失。一一境中各一剎那合成多故。正結生位唯一剎那。於其一身無容再結。故生與識獨說剎那。准此論文。即緣一境初一剎那名為愛。後念已去名之為取。然經緣多境愛取義成。前文又云。未能四方追求名愛等。兩文不同各據一義。論。辨十二支體別如是。總結上也。

①(等)一②③④(與)一⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①(此業)一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

遠續連縛二種緣起別者。遠續唯隔越。連縛唯無間。遠續是異熟因。若兼無情亦。遠同類因。若有情亦遍行因。連縛定非異熟因。通同類遍行及能作。除相應。但有異熟因。異熟因非連縛。故相應俱有非前後故。不名相續。論。世尊於此意說者何。已下半頌正明說意。論曰。至有十二支。釋也。世尊唯說分位緣起。分位者。謂於此前後分位。即此無明等時。五蘊總是無明等支。論。若支支中至無明等名。問也。既總五蘊為證。何故唯立一名。論。以諸位中至名別無失。答也。體雖是總。從勝立名。如說。王行非無導從。論。何緣經說至乃至廣說。問。經論意不同。所以。論。素相繼言。至是謂差別。答。說異所以也。

論。契經何故唯說有情。已下第四下半頌明說有情意也。論曰。至唯在有情。明說。唯有情所以也。佛為遣他三際愚惑。三際愚惑。謂我過去是有非有等。此之疑惑。唯在有情。故就有情說緣起也。論。如何有情前際疑惑。問。論。謂於前際至云何我曾有。引經明。前際愚惑也。我於過去世為曾有非有者。疑我有無。即是疑其自性。何等我曾有者。疑我類也。既知我有後疑我類。謂為色我為受我。即蘊離蘊等我類也。云何我曾有者。疑云何我為常無常等也。論。如何有情後際疑惑。問。後際也。論。謂於後際至云何我曾有。後際

疑惑。准過去釋。論。如何有情中際疑惑。問。現在也。論。謂於中際至我曾有。答也。中際現在故不疑我有。但疑我類。為色是我。為受是我等。為常無常。我誰所有。疑過去因。我當有誰。疑未來果。身在現在。故過去不疑果。亦非未來。故不疑因。現在是過果。及未來因故。知過為現在因。即知過去有因。即知未來為現在果。即知未來有果。故過去未來不疑因果。論。為除如是至并識至有。結上說意。論。所以者何。問。所以知經為除三際愚也。論。以契經說至有非有等。答也。以契經說。於諸緣起緣已生法者。十二緣起。以正慧觀者。觀緣起理也。彼必不應三際愚等者。以觀十二緣起。故除三際愚惑也。唯見緣起。知過去是無明行。未來是生老死。現在八支即無疑惑。及計我也。論。有餘師說至後際因故。述異說也。正理破云。彼亦應說。識乃至受亦為除他前際愚惑。此五皆是前際果故。則無中際便違契經。或彼應申差別所以。然不能說故前為勝。

論。又應知此至其義云何。此下第五一頌束為三。二。論曰。至所依事故。束為三也。無明愛取是煩惱性。行有是業性。識名色六處觸受生老死是事性。以是煩惱業所依事故。論。如是七事至為自性故。又束為二。識名色六處觸受是過去果。生老死是現在果。惑業性者皆是其因。業為生因。

惑為緣因。論。何緣中際至惑唯一故。問。廣略也。何緣中際果開為五。惑分為二。後際果合為二。前際惑唯為一。論。由中際廣至說便無用。答也。正理論云。何緣現在諸煩惱位。偏說於愛。非餘煩惱。於愛易了。愛味過患。餘煩惱中此相難了。愛是能感。後有勝因。世尊偏說。會知過患。云何當令勤求治道。故唯說愛利那相續二位差別。非餘煩惱。有餘師說。一切煩惱初緣境時。說名為愛。後增廣位說名為取。故佛雖說業因。於愛愛因無明。而實業因通一切煩惱。一切煩惱皆無明為因。故知愛聲通說諸惑。欲令因此總知過患。故以愛聲說諸煩惱。非餘煩惱招生劣故。有說愛聲唯說愛體。多現行故。由此於愛分別利那相續差別。利那名愛。雖非無此理。然前說為勝。准此論文。評取前一釋也。

論。若緣起支至成無窮失。難也。難云。若緣起支唯有十二。老死無果故。離修對治道。生死應有終。無明無因故。應同彌沙塞部。生死應有始。或應更立餘緣支起。餘復有餘成無窮。故正理更加一過云。又佛聖教應成缺減。然不應許。論。不應更立至由義已顯。答也。不更立。餘緣起支。即說十二已顯。無明有因。老死有果。論。云何以顯。問也。此一頌明惑等相生。論。曰。至其理唯此。答。前難也。從惑生惑者。即愛取俱是煩惱。愛緣於取。是從惑生惑。此有一從惑生業者。謂無明緣行。取緣有

①遠二通②通③二續④支⑤一⑥二道⑦會⑧會⑨十當⑩過十去⑪於⑫現二見⑬因十緣⑭惑二或⑮有二又⑯始十終⑰老二生

也。取與無明同是惑也。即現在取過去名無明也。行與有同是業。即現在有過去名行。此有二也。從業生事謂行生識及有生

生。即行緣識有緣生也。生之與識俱是事故。此亦有二。從事生事者。謂從識支生於名色。乃至觸生於受。乃從生支生老死支。

論。已顯老死至此言何用。明老死有果。無明有因。豈假更立餘緣起支。故經言如是純大苦蘊集。正理論云。經言如是

純大苦蘊集。是前後二際更相顯發義。是故無有老死。無明無果。無因有終。始過於

是定攝因果義。周無更立支成無窮失。論有餘釋言至此契經中。有餘釋老死

果無明因也。非理作意與無明為因。無明復生非理作意。非理作意亦取支攝。故不別立無明因支。

論此非理作意如何取支攝。論主問攝所以。論。若言由此至亦應彼攝。以愛無明例。非理作意不許攝

也。論。設許彼攝至為無明因。縱攝而遮因也。論。若但彼攝至為緣起支。縱攝

為因例。愛無明應不別立。論。餘復釋云至說在觸時。第二餘師釋。正理論云。是

上座釋。論。故餘經說至必引無明。無明觸位有非理作意生受位無明也。

論。故餘經言至無明為緣。引餘經證。如文可知。論。由此無明至從癡生故。結對

前難。非理作意從無明生。無明復因非理起故。展轉為果。非無因也。論。如契經

說至染濁作意。引經證非理作意從無明生。

論。餘經雖有至應更須說。論主難也。雖緣起餘經說非理作意從無明生。無

明復生非理作意。然此緣起經中應更須說。論。不須更說。餘師答也。論。如何證知。論主徵也。論。由理證知。餘師答

也。論。何等為理。論主問也。論。非離無明至不生愛故。此證受位有無明也。

論。又非無倒觸能為染受緣。證觸位有非理作意也。論。亦非離無明觸至非顛

倒故。證觸時有無明故成顛倒。論。由如是理為證故知。結也。論。若爾便應

成至不成釋難。論主破也。豈由理證知即經不說。若爾十二緣起皆理可證。何為緣起經

中唯說十二。不說無明之因老死之果。論。然上所言至理不圓滿。論主釋緣起經

意。論。所以者何。外人問也。論。此經但欲至遣他愚惑。釋主釋經意也。如文

可解。論。如此尊告至此二何異問。經中說緣起法。緣已生法。二說何異。論。

且本論文至一切法故。引本論證。二說同也。論。如何未來至說緣已生。難也。未來

法未生如何說已生。論。云何未來至說名有為。反難問也。未來未已生不許說

已生。未來未有作如何說有為。論。由能作思力。所造故。答。反難也。未來之法非

能作。已作思所造故名有為。論。若爾無漏如何有為。難也。若思異熟因所造

故名有為者。未來無漏既非異熟因所造。如何名有為。論。彼亦善思力所造故。

答也。彼亦以行者修善思力所造故也。論。若爾就得涅槃應然。難也。修力得證涅槃。涅槃應是有為也。論。理實應言

至所說無失。論主正釋。未來未已作位名有為者。已與過現種類同故。

論。然今正釋契經意者。已下半頌論主正釋經意。說因分名緣起。果分名緣已生。

論曰至因果性故。釋頌文也。此十二支能生後義名之為因。此因為緣能起後果故

名緣起。從前生義名之為果。此果皆從緣所生故名緣已生。如是一切十二支皆有

因果義。故緣起。緣已生。二義皆成。論。若爾安立應不俱成。外難。為因之時不可

為果。為果之時不可為因。如何二義俱得成也。論。不爾所觀至父子等名。答

也。所觀有別。二義得成。由如父子從他生義名。子生他義名父。因果亦爾。論。

尊者望滿至諸無為法。述望滿釋經也。正理論云。今詳尊者所說義意。若從因已起名

緣已生。若與餘為因說名緣起。非無為法得緣起名。以為因相不圓滿故。因相者

何。謂前已說依此有彼有。此生故彼生。依此無彼無。此滅故彼滅。雖有無為諸法得

起。而不可說此生故彼生。亦不可言此滅故彼滅。及不可說依此無彼無。無生

滅故。體常有故。乃至無取與力。關於因相准此。望滿未來法名緣起者。以是有為

後為因生法名緣起。羅漢後蘊從因生故名緣已生。不生後故不名緣起。餘過現法

①乃二及？ ②周二圓② ③云二言② ④座二半② ⑤也一② ⑥獨二謂② ⑦所二已？ ⑧能二已？ ⑨已二能？ ⑩因一
⑪得一② ⑫依一②

從緣生故名緣已生。能生後故名爲緣起。諸無爲法二義俱闕。雖爲能作因生於諸法。因相不滿不名緣起。論。經部諸師至經義不然。已下經部破有部也。有部是本經部是末。由此白也。論。所以者何。有部徵也。論。且前所說至經義相違。經部答也。經言云何無明謂前際無。知。經現唯說無。知如何總取五蘊。此經是了義說。不可令成不了義。意說不是五蘊但是無明。論。非一切經至此亦應爾。有部引例證不了義。就勝說無明也。如象迹喻說。云何內地界謂髮毛等。髮毛等中非無色等。然說髮毛爲地界者。以髮毛中地界勝故。故就勝說名地界也。無明支中亦有五蘊。經就勝說以爲無明。論。所引非證至無復有餘。經部破所引經非成證也。經以髮毛分別地界者。經云云何內地界。此問地界謂髮毛等。此將髮毛分別地界內外別也。非是經說云何髮毛謂內地界。若以此言出髮毛體。可說髮毛實具四大四境就勝唯說地界。經將髮毛出地界體。地界不越髮毛。故成具足說非從勝說。論。豈不地界至其體亦有有部難也。汝說地界不越髮毛成了義說。洩涕等中豈無地界。寧不越彼。故知此經非爲了義。論。洩等皆亦至身中餘物。經部釋也。彼經云何內地界謂髮等及身中餘物。洩等是餘物等也。論。設復同彼至今應顯示縱有部也。縱同象迹喻經髮毛

外有此地大。如同彼說無明外有餘無明。今應顯示何者是也。論。若引異類至此有何益。責有部也。經說無明兼引色等置無明中有何利益。論。雖於諸位至爲彼法支。經部述不取餘五蘊意也。雖無明位有色等蘊。然行但由無明而生不由色等。不由有色等故有其行支。色等不可立無明支。隨彼有無明因果故。行有唯由此無明故。論。或有五蘊至即如所說。經部引例證也。如或有羅漢無煩惱故即無有行。隨福行亦無。非福行亦無。不動行亦無。及結生識愛取有等皆無。若不唯取此有彼有者。爾時亦具五蘊。何不名行乃至愛等。論。所說四句至所立三際。破望滿也。望滿前四句中。未來法非緣已生。此即違經。經說云何緣已生法。謂無明行乃至生老死。生老死既在未來名緣已生。故望滿說違其經意。或可。不許一支未來。此即壞前所立三際。應說有二。論。有說緣起是無爲法。破異計也。婆沙二十三云。分別說部宗輪論云。大眾部也。以經說緣起法性常住。故謂無爲。論。以契經說法至理則不然。論主審定大眾部意。論。云何如是意至及不可然。大眾部反問論主也。論。謂若意說至理即不然。論主答也。論。所以者何。大眾部微理不可然等。所以也。論。生起俱是至可應正理。論主答理不可然所以也。於中有數重破。此是第一重也。爲與無爲相不同故。不可無爲

與有爲相。論。又起必應至爲彼緣起。此第二重破也。緣起無常。無爲常法。如何常法爲無常依。論。又名緣起至無相應理。第三破也。能詮所詮相乖反故。論。此中緣起是何句義。大眾部問。論。鉢刺底至轉變成緣。此釋緣也。准正理云。經主此中釋。差別義。鉢刺底是至義。乃至如是所釋越彼所宗。乃至經主自立此句義。已後自假立如是微難。如是句義理不應然。所以者何。依一作者有二作用。准此等文。故知論主依經部宗釋也。西方字法有字界字緣。略如此方字有形有聲。如一形上聲助不同目種種法。如水形上若以可助即目其河。若以每助即目海也。若以也助即目其池。若以白助即目泉也。若以甚助即目其溝。若以主助即目其注。水之一形有種種義。由助字異注。滋不同。河海有異。水是濕義。由可助故目河也。若以可爲木助即目其柯。梵字亦爾。鉢刺底是至義。鉢刺底是行義。由先顯底界行義助。鉢刺底至義轉變成緣。論。三和合義至轉變成起。此釋起也。此是界一助二合界目起。即如此方木是其一由目助成相以相助心以爲想也。論。由此有法至是緣起義。此合釋也。此是論主依俗字法作如是釋。論。如是句義理不應然。論主假作聲論師非前釋也。論。所以者何。徵也。論。依一作者至可有作用。出理不應然所以也。就中有二。一長行。二

①言一說②③知二智④⑤洩涕二洩涕⑥洩二洩⑦(云)十何⑧與一爲⑨河二何⑩木二水⑪(器底爲木即目其柯梵名亦爾鉢刺底是至義)十顯⑫顯二顯⑬三三參?

頌結此是長行。意云：於一法上明前後二用。於先用上可言其已。如有一人浴已方食。既法起先無有。小行法在起先有。即正起時方有行法。如何釋言由此有法至於緣已和合升起是緣起義。論主取經部義意假作聲論師破也。論故說頌言至彼應先說故。第二頌此進退破。至緣若起先行法非有不應理。法既非有如何至緣。若俱便壞已者。若至緣時即是起時。則不應言由此有法至於緣已。言已者必應合在先說不合俱時。此是叙聲論師破也。論無如是過。總非聲論師也。論且應反詰至爲在未來。反詰聲論師也。論設爾何失。聲論師答設在現在或在未來此有何失。論起若現在至便致無窮。出起現在失也。論起若未來至何有作用。出起未來失也。論故於起位即亦至緣。論主結來自釋。是聲論不得我意妄爲難也。論起位者何。聲論師問。論謂未來世至亦說至緣。論主取經部義答也。正理破云。非如是言能釋前難。以正起位許屬未來。彼宗未來猶未有。體至緣及起依何得成。故前所難無少行法有在起前。先至於緣後時方起。非無作者可有。用言仍未通釋。論又聲論師至於俗無謬。破聲論作者作用別也。聲論師作者如勝論實句。作用如德句。其法別也。離其作者無別作用。如刀能割豈有別耶。我立用不離體於俗無謬。論此緣起

義至釋緣起義。結歸同十二緣起也。先長行釋。後頌結此長行也。論故說頌言至若後眠應閉。頌結言。如非有而起至緣應亦然者。此兩句論主標宗也。如先非有而有名起。至緣亦與起同時故言至緣應亦然也。生已起無窮或先有非有者。頌上反詰破聲論師也。生已起無窮。頌上破起若現在也。或先有非有者。頌上破起。在未來也。或先未來有起爾時非有如何有起。下一行頌上三句釋難。下一句反徵。就三句中上一句云。俱亦有言已者。正答難也。難云若起至緣二同時者。如何言至緣已方升起也。答云俱亦有言已。下兩句喻顯。謂如說聞至已燈滅。聞至與燈滅同時亦有。說言聞至已滅。故知同時亦得言已。及開口已眠眠與開口同時亦說開口已眠。同時言已。聲論師不信開口與眠同時。第四句反難云。若未眠開口後眠應閉。以言開口已後眠故。論有執更。以至是緣起義。述經部中上坐師釋字界字緣以如前釋。此師意說種種緣聚集同處共成緣起。論如是所釋至聚集豈成。論主破也。種種聚集於此十二緣起可然。如眼在此色在遠方。如是亦是緣起豈是聚集。所以諸釋不同。依聲明。一字皆有十義。取意不同釋各異也。論何故世尊至此生故彼生。已下釋經中二句此有故彼有。此生故彼生也。先問後答。此是問也。論爲於緣起知決定故論主總答。欲顯緣起因果

決定相繫屬義此總釋也。論如餘處說至可有諸行。別釋決定相也。就中有四。此即初明也。此明十二支各各相屬相待決定。論又爲顯示至餘支得生。此第二顯決定相明生有決定相屬相待。論又爲顯示至後際得生。此第三明三世相待相屬決定相也。論又爲顯示親傳二緣至諸行方生。第四明親傳二緣相待決定。已上並是論主釋也。論有餘師釋至諸行得生。此述經部異釋。即正理論牒破云。上坐也。此師意者此有故彼有。破無因也。此生故彼生。破常因也。生非常故也。論若爾至無因常因故。論主破也。但言此生故彼生。即具顯有因及因無常。何用前句此有彼有也。論然或有執至純大苦蘊集論主正釋。然或有外道執。有我爲依行等得有。由無明等因分生。故行等得生。此執因之與果俱依於我。然由因分生故果得生也。世尊爲除彼執。果分有由生因有故不依我。若此生因生故彼果生。即依此生因有後果。非謂果有別我爲餘依因。謂無明行乃至純大苦蘊集者。即顯十二支是純苦蘊集。集無別我雜聚集。論軌範諸師至皆應廣說。論主述自承習經部師也。此有故彼有。顯諸行不斷。此生故彼生。顯相待生。由此不礙。論有釋爲顯至果分亦生。此述經部異師。此有故彼有者。是因相續有果相續有。此顯住也。因分生故果分亦生。此顯生也。論此欲辨生至而後說

①小二少②在二故③起一智④來一京⑤在二若⑥升二財⑦以一⑧論二終⑨明一⑩
⑪二終⑫故一⑬及因一⑭緣十行

生。經主破也。有二破。一與此經意不同。經說緣生本欲辨生如何說住。二破次第失應合先說其生然後說住。如何破其次第。先說其住。而後說生。故知經意不爾。

論復有釋言至非謂無因。此述經部室利羅多解也。正理呼爲上坐。此師意由果有故因有滅無。

論經義若然至非此經義。有二破。一既由果有故因滅無者。經應言此有故彼無。何故經言此有彼有。二破云。應先言因生故果生已後乃可說此有故因滅無。如是次第方名善說。若異此者欲辨緣起依何次第先說因滅故知所釋非此經義。

論復次至生緣老死。自下述經部十二緣義寄問生起。論我今略顯至無明緣行。經部述不知唯行即是無明。福非福不動行是行也。論由引業力至名行緣識。此釋行緣識也。經部同大乘中有識支攝。論若作此釋至通於六識。若中有識支攝中有具六識故。即順契經識支通於六識。若依有部唯一剎那結生名識支。此即唯意識不攝中有不通五也。

論識爲先故至遍一期生。此釋識緣名色。言遍一期生者。此經部名色從初生後乃至死有皆名名色。於名色上更立餘支。論於大因緣至如是說故。引教證也。論如是名色至說爲六處。此釋名色緣六處也。論大與境合便有識生。釋六處緣觸也。論三和。故至樂等三受。釋觸緣受。論從此三受

至生無色愛。此釋從受生於愛也。三界受不同故愛三界異。論從欣受愛起欲等取。此明愛緣取也。言等者。等戒見我語取也。經部宗不同有部。於一境上愛增爲取。即以四取以爲取支體也。論此中欲者謂五妙欲。已下別釋四取。欲者即色等五妙欲境皆能生欲故名欲也。或是所欲故名欲。於五妙境起貪名爲欲取。

論見謂六十二見如梵網經廣說此釋見取。亦如婆沙一百九十九二百廣釋。論戒謂遠離惡戒。戒即是內法戒也。遠離不律儀等惡戒。論禁謂狗牛等禁者。是外道持狗牛等禁。此不能離惡戒故不名戒。

論如諸離繫至無義苦行。已下指人法也。離繫者。即是露形外道。離衣等繫故名離繫。此外道受持種種露形拔髮等禁。婆羅門外道受持手執杖行披鳥鹿皮等。播輸鉢多外道此云牛主謂事天主麻醯首羅天乘牛而行故云牛主。此外道學彼天法從彼爲名故名牛主。此外道持受頂上持一髮子身體塗灰。般利伐羅。句伽外道此云遍出。此是出家外道。此持執三杖行擬護淨安衣服瓶鉢等并剪鬚髮無義苦行。等。等取自餘無義五熱灸身等也。外道受此等法皆名禁也。論我語謂內身依之說我故。釋我語取。即此內身實非我語。依之起我語故名我語。此是有財釋也。論有餘師說至名爲我語。述異釋也。此師以我見我慢名爲我語。論云

何此二至。說名我語。釋二名我語所以也。但有其語無所詮故。引經證可解。論於前四種至所謂欲貪。正釋取體。前四取是所取。貪是能取。故引經說取是欲貪。此謂於四取上起貪欲也。非謂唯欲界貪。又此中意唯取欲貪。不同有部兼同時蘊。論由取爲緣至說名爲有。釋取緣有。引經可解。論有爲緣故至說名爲生。釋有緣生。此說生支通其五蘊亦并六識。論已生爲緣故至廣說如經。釋生緣老死也。辨十二支廣如經說。已上依經部釋十二支也。已下依論釋經純大苦蘊集。論如是純言顯唯有行無我我所。大苦蘊言顯苦無初無後故名大也。集言爲顯諸苦蘊生集是生義也。此釋經中云純大苦蘊集。

俱舍論疏卷第九

霜四日夜半於南屋點了

此卷有不慮事等字界字緣等也

前權少僧都傳燈少法師覺受

以黃蘭本一交了端嚴僧理具

俱舍論疏卷第十

俱舍論疏卷第十

分別世品第三之三

沙門法寶撰

論無明何義。自此已下大門第二釋十二支名義。就中有四。一釋無明。二釋名色。三

①〔一〕一〇〇 ②〔而〕一〇〇 ③〔此〕一〇〇 ④故二合 ⑤ ⑥初二多 ⑦ ⑧ ⑨說名我語一我及我所 ⑩已二以 ⑪依二釋 ⑫ ⑬〔苦〕一〇〇 ⑭九二六論本第八第九了 ⑮〔霜四日 理真〕四十七字一〇〇 ⑯保延三年覺樹校石山寺藏寫本 ⑰鎌倉時代京東大寺藏本 ⑱寶永元年版本 ⑲俱舍論疏卷二論本 ⑳〔沙門法寶撰 一〇 ⑳〔釋〕十法 ㉑品題新加 ㉒世十〔問〕 ㉓

釋觸支。四釋受支。自餘八支指餘文釋。就初有二。一正釋其名。二別證有體。就前文中先問後答。此則問也。論謂體非明此則答也。答中有三。前二不正答。後一舉頌正答。就不正中有一。一以非明故名曰無明。二以明無故名曰無明。此是前答。所以名無明者。以非明故。論若爾無明應是眼等。難也。若體非明名曰無明。眼等六根。色等六境。除無漏明並體非明應名無明。論既爾此義應謂明無。第二轉釋。以明無故名曰無明。論若爾無明體應非有。破也。若明無故名曰無明。無明即應明無為性。無明若以明無為性。無明即應體非有也。論為顯有體義不濫餘。已下第三頌正釋也。為顯有體異明無也。義不濫餘。異非明也。論曰至非親友無學。論顯也。就中有三。一舉親非親喻。二舉實。非實喻。三舉等言等。餘非法等喻。此即是初親非親也。此非親友唯取所對怨。敵名非親友。非是體非親友。異親友故名非親友。不是親友無故名非親友。論誦語名實至亦非實無。舉第二也。論等言為顯至非異非無。舉第三也。非法謂不善法。非義謂不善義。非事謂不善事等。是彼法義事敵對故。不是異法等法無等也。論如是無明至非異非無。此合釋無明也。論云何知然。問也。自此已下第二別證有體。所以知體非異於明。及是明無。

論說行緣故。答也。答中有二。一略答。二廣答。此略答也。說行緣故既是行緣。明知非是異。明餘一切法。亦非無體是明無也。論復有誠證。此下一行頌廣釋也。論曰至說名無明。釋頌文也。就中有三。一證非是異。明無。二證非是惡慧攝。三證不是非見慧。此文初也。無明既是九結中一結。三縛中一縛。十隨眠中一隨眠攝。三漏中一漏。四軛四瀑流等中是一軛。一瀑流。故知非是異明。眼等餘法。亦非全無猶如菟角。而可說為結等事。故有別法說名無明。論如惡妻子至應名無明。此第二證。非惡慧也。先問後答。此則問也。論彼非無明至故非無明。答也。惡慧之中有一分慧。是五見故。既非九結等有見。結無明。結等別。故知是見不即是無明。論若爾非見慧應許是無明。此第三也。就中。先問後答。此即問也。論不爾無明至共相應故。答也。答中有二。一以無明見相應故。二以無明能染慧故。此是初也。論又說無明至異慧能染。此第二也。貪能染。心貪既非心。故知無明染慧非即慧也。論如何不許至何理相違。經部救也。經言無明染慧非定相應。諸染汚慧間難善慧。令不清淨。名之為染。何理相違。如貪染心。令不能解脫。豈必現起與心相應。方說能染。貪既不定。故知無明亦非相應。間難善慧故名染慧也。論雖復能遮至此說為善。論主評取有部義也。准此。

論主不定執一宗。理長即取。論又執煩惱皆是無明。述異計也。此師意說。一切煩惱皆不了境。並是無明。論此亦應同至無明染心。准前遮遣者。若諸煩惱皆是無明者。一結縛隨眠漏。軛等中不應別說無明結等。二亦不應與見貪瞋等相應。見等即是無明。不應自相應故。三或亦應說無明染心。論若謂此中就差別說。牒外救也。外救一切煩惱總名無明。別名貪貪瞋慢等。經說貪染心不說無明能染心者。說差別名不說總也。論應於染慧不說總名。反難也。難云。若貪染心說差別名。貪染心。因何染慧即說總名。云無明染慧。論既許無明至其相。云何外人問也。論謂不了知諸實業果。論主答也。論未測何相至如無明。說外人出過。論此謂了知所治別法。論主答也。論此復難測其相是何。外人未了問也。論此類法爾至唯可辨用。論主重釋。論大德法救至特我類性。述異說也。此大德說無明既即是餘經所說特我類性。論異於我慢類體是何。論主問。大德也。特我慢類即是九慢類。此即我慢之差別也。異於我慢類性是何。論經言我今至異於我慢。引經例釋。如是知已如是見已。此是佛自說言。如是知四諦已如是見四諦已。即是三無漏中已知根也。或具知根。諸所有愛。諸所有見。諸所有類性。諸無食也。諸我我所執。正理。明也。諸我我所執。論云。

釋觸支。四釋受支。自餘八支指餘文釋。就初有二。一正釋其名。二別證有體。就前文中先問後答。此則問也。論謂體非明此則答也。答中有三。前二不正答。後一舉頌正答。就不正中有一。一以非明故名曰無明。二以明無故名曰無明。此是前答。所以名無明者。以非明故。論若爾無明應是眼等。難也。若體非明名曰無明。眼等六根。色等六境。除無漏明並體非明應名無明。論既爾此義應謂明無。第二轉釋。以明無故名曰無明。論若爾無明體應非有。破也。若明無故名曰無明。無明即應明無為性。無明若以明無為性。無明即應體非有也。論為顯有體義不濫餘。已下第三頌正釋也。為顯有體異明無也。義不濫餘。異非明也。論曰至非親友無學。論顯也。就中有三。一舉親非親喻。二舉實。非實喻。三舉等言等。餘非法等喻。此即是初親非親也。此非親友唯取所對怨。敵名非親友。非是體非親友。異親友故名非親友。不是親友無故名非親友。論誦語名實至亦非實無。舉第二也。論等言為顯至非異非無。舉第三也。非法謂不善法。非義謂不善義。非事謂不善事等。是彼法義事敵對故。不是異法等法無等也。論如是無明至非異非無。此合釋無明也。論云何知然。問也。自此已下第二別證有體。所以知體非異於明。及是明無。

論說行緣故。答也。答中有二。一略答。二廣答。此略答也。說行緣故既是行緣。明知非是異。明餘一切法。亦非無體是明無也。論復有誠證。此下一行頌廣釋也。論曰至說名無明。釋頌文也。就中有三。一證非是異。明無。二證非是惡慧攝。三證不是非見慧。此文初也。無明既是九結中一結。三縛中一縛。十隨眠中一隨眠攝。三漏中一漏。四軛四瀑流等中是一軛。一瀑流。故知非是異明。眼等餘法。亦非全無猶如菟角。而可說為結等事。故有別法說名無明。論如惡妻子至應名無明。此第二證。非惡慧也。先問後答。此則問也。論彼非無明至故非無明。答也。惡慧之中有一分慧。是五見故。既非九結等有見。結無明。結等別。故知是見不即是無明。論若爾非見慧應許是無明。此第三也。就中。先問後答。此即問也。論不爾無明至共相應故。答也。答中有二。一以無明見相應故。二以無明能染慧故。此是初也。論又說無明至異慧能染。此第二也。貪能染。心貪既非心。故知無明染慧非即慧也。論如何不許至何理相違。經部救也。經言無明染慧非定相應。諸染汚慧間難善慧。令不清淨。名之為染。何理相違。如貪染心。令不能解脫。豈必現起與心相應。方說能染。貪既不定。故知無明亦非相應。間難善慧故名染慧也。論雖復能遮至此說為善。論主評取有部義也。准此。

論主不定執一宗。理長即取。論又執煩惱皆是無明。述異計也。此師意說。一切煩惱皆不了境。並是無明。論此亦應同至無明染心。准前遮遣者。若諸煩惱皆是無明者。一結縛隨眠漏。軛等中不應別說無明結等。二亦不應與見貪瞋等相應。見等即是無明。不應自相應故。三或亦應說無明染心。論若謂此中就差別說。牒外救也。外救一切煩惱總名無明。別名貪貪瞋慢等。經說貪染心不說無明能染心者。說差別名不說總也。論應於染慧不說總名。反難也。難云。若貪染心說差別名。貪染心。因何染慧即說總名。云無明染慧。論既許無明至其相。云何外人問也。論謂不了知諸實業果。論主答也。論未測何相至如無明。說外人出過。論此謂了知所治別法。論主答也。論此復難測其相是何。外人未了問也。論此類法爾至唯可辨用。論主重釋。論大德法救至特我類性。述異說也。此大德說無明既即是餘經所說特我類性。論異於我慢類體是何。論主問。大德也。特我慢類即是九慢類。此即我慢之差別也。異於我慢類性是何。論經言我今至異於我慢。引經例釋。如是知已如是見已。此是佛自說言。如是知四諦已如是見四諦已。即是三無漏中已知根也。或具知根。諸所有愛。諸所有見。諸所有類性。諸無食也。諸我我所執。正理。明也。諸我我所執。論云。

〔此〕一〇二 〔答中〕一〇三 〔就〕一〇四 〔明〕一〇五 〔若以明無為性無明〕一〇六 〔非實〕一〇七 〔敵〕一〇八 〔是〕一〇九 〔一縛〕一〇一〇 〔三漏中一漏〕一〇一一 〔一〕一〇一二 〔眼二根〕一〇一三 〔非惡慧二非惡慧〕一〇一四 〔後答此則問〕一〇一五 〔非〕一〇一六 〔結二法〕一〇一七 〔是二應〕一〇一八 〔第〕一〇一九 〔如〕一〇二〇 〔方十便〕一〇二一 〔定〕一〇二二 〔雖二難〕一〇二三 〔又二有〕一〇二四 〔一切〕一〇二五 〔說〕一〇二六 〔差〕一〇二七 〔反二及〕一〇二八 〔云二之〕一〇二九 〔云二名〕一〇三〇 〔不十可〕一〇三一 〔相二太〕一〇三二 〔說十云〕一〇三三 〔既〕一〇三四 〔問二難〕一〇三五 〔類〕一〇三六 〔如〕一〇三七 〔中二可〕一〇三八 〔明二問〕一〇三九

以過重故 我慢執正理云云。此類 隨眠正理云云。此類
 斷遍知故得一切知 無影謂無類
 寂滅得有餘涅槃也。佛 故知類性異類性異
 於我慢已與我慢 論專知類性即是無類性即是無明也
 明。論主徵也。雖知別說不。是我慢。專知類性即是無明也

類性即是無明也。論。不可說為餘煩惱故。貪慢見等經雖已別說疑患等惑等復
 非是類。已說在彼隨眠之中。十隨眠中唯有無明未說。只可說為無明。不可說為
 餘煩惱故。論。豈不可說至故應且止。論主難也。貪見我慢以經別說。不可說為
 貪見我慢。餘慢疑患經既不說。專知不是餘慢等也。等謂等取疑患二惑。此是
 異師意也。論主叙而為難。所以得知。正理論云。有說餘慢是類性攝。彼說不然。諸言
 流至我慢中故。我慢執言攝諸慢盡。此意至我慢。即言諸慢。應如愛等。各盡無遺
 既言諸慢故知攝盡。應如愛等。各盡無遺中故。然於此中勝者別說。我我所執。是諸見
 根。故於見中別顯二種。此諸言流至見中。理所見諸見根。為攝疑患。說隨眠言。名。此類
 本勝故重說之。攝疑患。說隨眠言。名。此類攝勝煩惱中無明未說。為別顯彼說類性
 言。遍與惑俱。隨眠。同故名之為類。遍往諸趣故名類性。類是行義。是類之體得類性名。今
 評正理。此釋自是一家之別無決定證。如說隨眠如何即知定攝疑患。不攝無明。
 言諸遍流即謂我慢攝餘六慢。若謂我慢攝餘慢者應但言慢。經不應以我慢標
 別。如說其愛若謂以我慢勝利。標別我名。故知說我不攝餘慢。如我所見此見

言下不攝四見。進退推尋不能通釋論主之難
 論。名色何義至今應辨名。已下一句。第二釋名。行識二支如別處說。故今越次釋名
 色也。論曰至何故稱名問也。何故四蘊實非是名而稱名也。論。隨所立名至
 故說為名。答也。答中有二。先總答。後別釋。此總答也。隨所立名於義轉變故說為
 名者。正舉名也。隨根境勢力於義轉變故說為名者。四蘊似名故稱名也。正理
 論云。佛說無色四蘊名。何故名名。能表召故。謂能表召種種所緣。若爾不應全
 攝無色。不相應法無所緣故。不爾表召唯在無色。如釋色名所說無過。佛說變礙故
 名為色。去來無表及諸極微。雖無變礙而得名色。以無色中無變礙。故變礙名
 色非不極成。准正理論亦以四蘊表召同名。故標名稱。此論以四蘊轉變而緣
 同名轉變證表。故標名稱。論。云何隨名至色味等名。別釋名也。論。此復何緣
 至轉變而緣。此釋無色四蘊轉變同故標名稱也。論。又類似名。與名同無色聚故。
 婆沙十五云。所以四蘊名。答佛於有為總分二分。謂色非色。色是色蘊。非色即
 是受等四蘊。非色聚中有能顯了一切法名。故非色聚總說為名。論。隨名顯故。四
 蘊微細難知隨名顯也。婆沙云。色法龜顯即說名色。非色微隱由名顯故說之為名。
 論。有餘師說至故標名稱。述異釋也。

正理論云。又於一切界地趣生能遍趣求故立名稱。非無漏無色不得名。雖非
 此所明而似此故。又於無色隨說者情總說為名。不勢微詰。
 論。觸何為義。此下第三明觸支也。六處如前已說故此不明。越次明觸。此中有三。
 一明六觸。二明二觸。三明八觸。此下第一明六觸也。論曰乃至至意觸。此
 就所依根分六觸也。論。此復是何問也。此觸是何為體。論。三和所生
 至有別觸生。答也。觸體難辨寄因以說論。且五觸生至如何和合。難也。俱
 在現在。在可說和合。三世各異。如何和合。論。此即名和合至同順生觸故。答
 也。即意在過去法在未來。說現在緣。此名和合。一以因果義故。二以同一果故。謂根
 境。識三同順生。一觸。此是因果義。成同一果也。此因果義成。同一果義名為和合。婆
 沙一百九十七云。答此和合有二種。俱起不相離名和合。二不相違同辨。一事。名
 為和合。五識相應觸由二和合故名和合。論。言不相離者。即以同世為不相離。
 非謂同聚。以眼耳等見色聞聲不同處。論。諸師於此覺慧不同。經部師
 說。即三和合名觸。薩婆多部別有觸生。論。有說三和至說名為觸。述經部計。彼

正理論云。又於一切界地趣生能遍趣求故立名稱。非無漏無色不得名。雖非
 此所明而似此故。又於無色隨說者情總說為名。不勢微詰。
 論。觸何為義。此下第三明觸支也。六處如前已說故此不明。越次明觸。此中有三。
 一明六觸。二明二觸。三明八觸。此下第一明六觸也。論曰乃至至意觸。此
 就所依根分六觸也。論。此復是何問也。此觸是何為體。論。三和所生
 至有別觸生。答也。觸體難辨寄因以說論。且五觸生至如何和合。難也。俱
 在現在。在可說和合。三世各異。如何和合。論。此即名和合至同順生觸故。答
 也。即意在過去法在未來。說現在緣。此名和合。一以因果義故。二以同一果故。謂根
 境。識三同順生。一觸。此是因果義。成同一果也。此因果義成。同一果義名為和合。婆
 沙一百九十七云。答此和合有二種。俱起不相離名和合。二不相違同辨。一事。名
 為和合。五識相應觸由二和合故名和合。論。言不相離者。即以同世為不相離。
 非謂同聚。以眼耳等見色聞聲不同處。論。諸師於此覺慧不同。經部師
 說。即三和合名觸。薩婆多部別有觸生。論。有說三和至說名為觸。述經部計。彼

正理論云。又於一切界地趣生能遍趣求故立名稱。非無漏無色不得名。雖非
 此所明而似此故。又於無色隨說者情總說為名。不勢微詰。
 論。觸何為義。此下第三明觸支也。六處如前已說故此不明。越次明觸。此中有三。
 一明六觸。二明二觸。三明八觸。此下第一明六觸也。論曰乃至至意觸。此
 就所依根分六觸也。論。此復是何問也。此觸是何為體。論。三和所生
 至有別觸生。答也。觸體難辨寄因以說論。且五觸生至如何和合。難也。俱
 在現在。在可說和合。三世各異。如何和合。論。此即名和合至同順生觸故。答
 也。即意在過去法在未來。說現在緣。此名和合。一以因果義故。二以同一果故。謂根
 境。識三同順生。一觸。此是因果義。成同一果也。此因果義成。同一果義名為和合。婆
 沙一百九十七云。答此和合有二種。俱起不相離名和合。二不相違同辨。一事。名
 為和合。五識相應觸由二和合故名和合。論。言不相離者。即以同世為不相離。
 非謂同聚。以眼耳等見色聞聲不同處。論。諸師於此覺慧不同。經部師
 說。即三和合名觸。薩婆多部別有觸生。論。有說三和至說名為觸。述經部計。彼

一〇一 一〇二 一〇三 一〇四 一〇五 一〇六 一〇七 一〇八 一〇九 一〇一〇 一〇一一 一〇一二 一〇一三 一〇一四 一〇一五 一〇一六 一〇一七 一〇一八 一〇一九 一〇二〇 一〇二一 一〇二二 一〇二三 一〇二四 一〇二五 一〇二六 一〇二七 一〇二八 一〇二九 一〇三〇 一〇三一 一〇三二 一〇三三 一〇三四 一〇三五 一〇三六 一〇三七 一〇三八 一〇三九 一〇四〇 一〇四一 一〇四二 一〇四三 一〇四四 一〇四五 一〇四六 一〇四七 一〇四八 一〇四九 一〇五〇 一〇五一 一〇五二 一〇五三 一〇五四 一〇五五 一〇五六 一〇五七 一〇五八 一〇五九 一〇六〇 一〇六一 一〇六二 一〇六三 一〇六四 一〇六五 一〇六六 一〇六七 一〇六八 一〇六九 一〇七〇 一〇七一 一〇七二 一〇七三 一〇七四 一〇七五 一〇七六 一〇七七 一〇七八 一〇七九 一〇八〇 一〇八一 一〇八二 一〇八三 一〇八四 一〇八五 一〇八六 一〇八七 一〇八八 一〇八九 一〇九〇 一〇九一 一〇九二 一〇九三 一〇九四 一〇九五 一〇九六 一〇九七 一〇九八 一〇九九 一〇一〇〇 一〇一〇一 一〇一〇二 一〇一〇三 一〇一〇四 一〇一〇五 一〇一〇六 一〇一〇七 一〇一〇八 一〇一〇九 一〇一〇一〇 一〇一〇一一 一〇一〇一二 一〇一〇一三 一〇一〇一四 一〇一〇一五 一〇一〇一六 一〇一〇一七 一〇一〇一八 一〇一〇一九 一〇一〇二〇 一〇一〇二一 一〇一〇二二 一〇一〇二三 一〇一〇二四 一〇一〇二五 一〇一〇二六 一〇一〇二七 一〇一〇二八 一〇一〇二九 一〇一〇三〇 一〇一〇三一 一〇一〇三二 一〇一〇三三 一〇一〇三四 一〇一〇三五 一〇一〇三六 一〇一〇三七 一〇一〇三八 一〇一〇三九 一〇一〇四〇 一〇一〇四一 一〇一〇四二 一〇一〇四三 一〇一〇四四 一〇一〇四五 一〇一〇四六 一〇一〇四七 一〇一〇四八 一〇一〇四九 一〇一〇五〇 一〇一〇五一 一〇一〇五二 一〇一〇五三 一〇一〇五四 一〇一〇五五 一〇一〇五六 一〇一〇五七 一〇一〇五八 一〇一〇五九 一〇一〇六〇 一〇一〇六一 一〇一〇六二 一〇一〇六三 一〇一〇六四 一〇一〇六五 一〇一〇六六 一〇一〇六七 一〇一〇六八 一〇一〇六九 一〇一〇七〇 一〇一〇七一 一〇一〇七二 一〇一〇七三 一〇一〇七四 一〇一〇七五 一〇一〇七六 一〇一〇七七 一〇一〇七八 一〇一〇七九 一〇一〇八〇 一〇一〇八一 一〇一〇八二 一〇一〇八三 一〇一〇八四 一〇一〇八五 一〇一〇八六 一〇一〇八七 一〇一〇八八 一〇一〇八九 一〇一〇九〇 一〇一〇九一 一〇一〇九二 一〇一〇九三 一〇一〇九四 一〇一〇九五 一〇一〇九六 一〇一〇九七 一〇一〇九八 一〇一〇九九 一〇一〇一〇〇 一〇一〇一〇〇一 一〇一〇一〇〇二 一〇一〇一〇〇三 一〇一〇一〇〇四 一〇一〇一〇〇五 一〇一〇一〇〇六 一〇一〇一〇〇七 一〇一〇一〇〇八 一〇一〇一〇〇九 一〇一〇一〇一〇 一〇一〇一〇一一 一〇一〇一〇一二 一〇一〇一〇一三 一〇一〇一〇一四 一〇一〇一〇一五 一〇一〇一〇一六 一〇一〇一〇一七 一〇一〇一〇一八 一〇一〇一〇一九 一〇一〇一〇二〇 一〇一〇一〇二一 一〇一〇一〇二二 一〇一〇一〇二三 一〇一〇一〇二四 一〇一〇一〇二五 一〇一〇一〇二六 一〇一〇一〇二七 一〇一〇一〇二八 一〇一〇一〇二九 一〇一〇一〇三〇 一〇一〇一〇三一 一〇一〇一〇三二 一〇一〇一〇三三 一〇一〇一〇三四 一〇一〇一〇三五 一〇一〇一〇三六 一〇一〇一〇三七 一〇一〇一〇三八 一〇一〇一〇三九 一〇一〇一〇四〇 一〇一〇一〇四一 一〇一〇一〇四二 一〇一〇一〇四三 一〇一〇一〇四四 一〇一〇一〇四五 一〇一〇一〇四六 一〇一〇一〇四七 一〇一〇一〇四八 一〇一〇一〇四九 一〇一〇一〇五〇 一〇一〇一〇五一 一〇一〇一〇五二 一〇一〇一〇五三 一〇一〇一〇五四 一〇一〇一〇五五 一〇一〇一〇五六 一〇一〇一〇五七 一〇一〇一〇五八 一〇一〇一〇五九 一〇一〇一〇六〇 一〇一〇一〇六一 一〇一〇一〇六二 一〇一〇一〇六三 一〇一〇一〇六四 一〇一〇一〇六五 一〇一〇一〇六六 一〇一〇一〇六七 一〇一〇一〇六八 一〇一〇一〇六九 一〇一〇一〇七〇 一〇一〇一〇七一 一〇一〇一〇七二 一〇一〇一〇七三 一〇一〇一〇七四 一〇一〇一〇七五 一〇一〇一〇七六 一〇一〇一〇七七 一〇一〇一〇七八 一〇一〇一〇七九 一〇一〇一〇八〇 一〇一〇一〇八一 一〇一〇一〇八二 一〇一〇一〇八三 一〇一〇一〇八四 一〇一〇一〇八五 一〇一〇一〇八六 一〇一〇一〇八七 一〇一〇一〇八八 一〇一〇一〇八九 一〇一〇一〇九〇 一〇一〇一〇九一 一〇一〇一〇九二 一〇一〇一〇九三 一〇一〇一〇九四 一〇一〇一〇九五 一〇一〇一〇九六 一〇一〇一〇九七 一〇一〇一〇九八 一〇一〇一〇九九 一〇一〇一〇一〇〇 一〇一〇一〇一〇〇一 一〇一〇一〇一〇〇二 一〇一〇一〇一〇〇三 一〇一〇一〇一〇〇四 一〇一〇一〇一〇〇五 一〇一〇一〇一〇〇六 一〇一〇一〇一〇〇七 一〇一〇一〇一〇〇八 一〇一〇一〇一〇〇九 一〇一〇一〇一〇一〇 一〇一〇一〇一〇一一 一〇一〇一〇一〇一二 一〇一〇一〇一〇一三 一〇一〇一〇一〇一四 一〇一〇一〇一〇一五 一〇一〇一〇一〇一六 一〇一〇一〇一〇一七 一〇一〇一〇一〇一八 一〇一〇一〇一〇一九 一〇一〇一〇一〇二〇 一〇一〇一〇一〇二一 一〇一〇一〇一〇二二 一〇一〇一〇一〇二三 一〇一〇一〇一〇二四 一〇一〇一〇一〇二五 一〇一〇一〇一〇二六 一〇一〇一〇一〇二七 一〇一〇一〇一〇二八 一〇一〇一〇一〇二九 一〇一〇一〇一〇三〇 一〇一〇一〇一〇三一 一〇一〇一〇一〇三二 一〇一〇一〇一〇三三 一〇一〇一〇一〇三四 一〇一〇一〇一〇三五 一〇一〇一〇一〇三六 一〇一〇一〇一〇三七 一〇一〇一〇一〇三八 一〇一〇一〇一〇三九 一〇一〇一〇一〇四〇 一〇一〇一〇一〇四一 一〇一〇一〇一〇四二 一〇一〇一〇一〇四三 一〇一〇一〇一〇四四 一〇一〇一〇一〇四五 一〇一〇一〇一〇四六 一〇一〇一〇一〇四七 一〇一〇一〇一〇四八 一〇一〇一〇一〇四九 一〇一〇一〇一〇五〇 一〇一〇一〇一〇五一 一〇一〇一〇一〇五二 一〇一〇一〇一〇五三 一〇一〇一〇一〇五四 一〇一〇一〇一〇五五 一〇一〇一〇一〇五六 一〇一〇一〇一〇五七 一〇一〇一〇一〇五八 一〇一〇一〇一〇五九 一〇一〇一〇一〇六〇 一〇一〇一〇一〇六一 一〇一〇一〇一〇六二 一〇一〇一〇一〇六三 一〇一〇一〇一〇六四 一〇一〇一〇一〇六五 一〇一〇一〇一〇六六 一〇一〇一〇一〇六七 一〇一〇一〇一〇六八 一〇一〇一〇一〇六九 一〇一〇一〇一〇七〇 一〇一〇一〇一〇七一 一〇一〇一〇一〇七二 一〇一〇一〇一〇七三 一〇一〇一〇一〇七四 一〇一〇一〇一〇七五 一〇一〇一〇一〇七六 一〇一〇一〇一〇七七 一〇一〇一〇一〇七八 一〇一〇一〇一〇七九 一〇一〇一〇一〇八〇 一〇一〇一〇一〇八一 一〇一〇一〇一〇八二 一〇一〇一〇一〇八三 一〇一〇一〇一〇八四 一〇一〇一〇一〇八五 一〇一〇一〇一〇八六 一〇一〇一〇一〇八七 一〇一〇一〇一〇八八 一〇一〇一〇一〇八九 一〇一〇一〇一〇九〇 一〇一〇一〇一〇九一 一〇一〇一〇一〇九二 一〇一〇一〇一〇九三 一〇一〇一〇一〇九四 一〇一〇一〇一〇九五 一〇一〇一〇一〇九六 一〇一〇一〇一〇九七 一〇一〇一〇一〇九八 一〇一〇一〇一〇九九 一〇一〇一〇一〇一〇〇 一〇一〇一〇一〇一〇〇一 一〇一〇一〇一〇一〇〇二 一〇一〇一〇一〇一〇〇三 一〇一〇一〇一〇一〇〇四 一〇一〇一〇一〇一〇〇五 一〇一〇一〇一〇一〇〇六 一〇一〇一〇一〇一〇〇七 一〇一〇一〇一〇一〇〇八 一〇一〇一〇一〇一〇〇九 一〇一〇一〇一〇一〇一〇 一〇一〇一〇一〇一〇一一 一〇一〇一〇一〇一〇一二 一〇一〇一〇一〇一〇一三 一〇一〇一〇一〇一〇一四 一〇一〇一〇一〇一〇一五 一〇一〇一〇一〇一〇一六 一〇一〇一〇一〇一〇一七 一〇一〇一〇一〇一〇一八 一〇一〇一〇一〇一〇一九 一〇一〇一〇一〇一〇二〇 一〇一〇一〇一〇一〇二一 一〇一〇一〇一〇一〇二二 一〇一〇一〇一〇一〇二三 一〇一〇一〇一〇一〇二四 一〇一〇一〇一〇一〇二五 一〇一〇一〇一〇一〇二六 一〇一〇一〇一〇一〇二七 一〇一〇一〇一〇一〇二八 一〇一〇一〇一〇一〇二九 一〇一〇一〇一〇一〇三〇 一〇一〇一〇一〇一〇三一 一〇一〇一〇一〇一〇三二 一〇一〇一〇一〇一〇三三 一〇一〇一〇一〇一〇三四 一〇一〇一〇一〇一〇三五 一〇一〇一〇一〇一〇三六 一〇一〇一〇一〇一〇三七 一〇一〇一〇一〇一〇三八 一〇一〇一〇一〇一〇三九 一〇一〇一〇一〇一〇四〇 一〇一〇一〇一〇一〇四一 一〇一〇一〇一〇一〇四二 一〇一〇一〇一〇一〇四三 一〇一〇一〇一〇一〇四四 一〇一〇一〇一〇一〇四五 一〇一〇一〇一〇一〇四六 一〇一〇一〇一〇一〇四七 一〇一〇一〇一〇一〇四八 一〇一〇一〇一〇一〇四九 一〇一〇一〇一〇一〇五〇 一〇一〇一〇一〇一〇五一 一〇一〇一〇一〇一〇五二 一〇一〇一〇一〇一〇五三 一〇一〇一〇一〇一〇五四 一〇一〇一〇一〇一〇五五 一〇一〇一〇一〇一〇五六 一〇一〇一〇一〇一〇五七 一〇一〇一〇一〇一〇五八 一〇一〇一〇一〇一〇五九 一〇一〇一〇一〇一〇六〇 一〇一〇一〇一〇一〇六一 一〇一〇一〇一〇一〇六二 一〇一〇一〇一〇一〇六三 一〇一〇一〇一〇一〇六四 一〇一〇一〇一〇一〇六五 一〇一〇一〇一〇一〇六六 一〇一〇一〇一〇一〇六七 一〇一〇一〇一〇一〇六八 一〇一〇一〇一〇一〇六九 一〇一〇一〇一〇一〇七〇 一〇一〇一〇一〇一〇七一 一〇一〇一〇一〇一〇七二 一〇一〇一〇一〇一〇七三 一〇一〇一〇一〇一〇七四 一〇一〇一〇一〇一〇七五 一〇一〇一〇一〇一〇七六 一〇一〇一〇一〇一〇七七 一〇一〇一〇一〇一〇七八 一〇一〇一〇一〇一〇七九 一〇一〇一〇一〇一〇八〇 一〇一〇一〇一〇一〇八一 一〇一〇一〇一〇一〇八二 一〇一〇一〇一〇一〇八三 一〇一〇一〇一〇一〇八四 一〇一〇一〇一〇一〇八五 一〇一〇一〇一〇一〇八六 一〇一〇一〇一〇一〇八七 一〇一〇一〇一〇一〇八八 一〇一〇一〇一〇一〇八九 一〇一〇一〇一〇一〇九〇 一〇一〇一〇一〇一〇九一 一〇一〇一〇一〇一〇九二 一〇一〇一〇一〇一〇九三 一〇一〇一〇一〇一〇九四 一〇一〇一〇一〇一〇九五 一〇一〇一〇一〇一〇九六 一〇一〇一〇一〇一〇九七 一〇一〇一〇一〇一〇九八 一〇一〇一〇一〇一〇九九 一〇一〇一〇一〇一〇一〇〇 一〇一〇一〇一〇一〇一〇〇一 一〇一〇一〇一〇一〇一〇〇二 一〇一〇一〇一〇一〇一〇〇三 一〇一〇一〇一〇一〇一〇〇四 一〇一〇一〇一〇一〇一〇〇五 一〇一〇一〇一〇一〇一〇〇六 一〇一〇一〇一〇一〇一〇〇七 一〇一〇一〇一〇一〇一〇〇八 一〇一〇一〇一〇一〇一〇〇九 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一一 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一二 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一三 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一四 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一五 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一六 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一七 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一八 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一九 一〇一〇一〇一〇一〇一〇二〇 一〇一〇一〇一〇一〇一〇二一 一〇一〇一〇一〇一〇一〇二二 一〇一〇一〇一〇一〇一〇二三 一〇一〇一〇一〇一〇一〇二四 一〇一〇一〇一〇一〇一〇二五 一〇一〇一〇一〇一〇一〇二六 一〇一〇一〇一〇一〇一〇二七 一〇一〇一〇一〇一〇一〇二八 一〇一〇一〇一〇一〇一〇二九 一〇一〇一〇一〇一〇一〇三〇 一〇一〇一〇一〇一〇一〇三一 一〇一〇一〇一〇一〇一〇三二 一〇一〇一〇一〇一〇一〇三三 一〇一〇一〇一〇一〇一〇三四 一〇一〇一〇一〇一〇一〇三五 一〇一〇一〇一〇一〇一〇三六 一〇一〇一〇一〇一〇一〇三七 一〇一〇一〇一〇一〇一〇三八 一〇一〇一〇一〇一〇一〇三九 一〇一〇一〇一〇一〇一〇四〇 一〇一〇一〇一〇一〇一〇四一 一〇一〇一〇一〇一〇一〇四二 一〇一〇一〇一〇一〇一〇四三 一〇一〇一〇一〇一〇一〇四四 一〇一〇一〇一〇一〇一〇四五 一〇一〇一〇一〇一〇一〇四六 一〇一〇一〇一〇一〇一〇四七 一〇一〇一〇一〇一〇一〇四八 一〇一〇一〇一〇一〇一〇四九 一〇一〇一〇一〇一〇一〇五〇 一〇一〇一〇一〇一〇一〇五一 一〇一〇一〇一〇一〇一〇五二 一〇一〇一〇一〇一〇一〇五三 一〇一〇一〇一〇一〇一〇五四 一〇一〇一〇一〇一〇一〇五五 一〇一〇一〇一〇一〇一〇五六 一〇一〇一〇一〇一〇一〇五七 一〇一〇一〇一〇一〇一〇五八 一〇一〇一〇一〇一〇一〇五九 一〇一〇一〇一〇一〇一〇六〇 一〇一〇一〇一〇一〇一〇六一 一〇一〇一〇一〇一〇一〇六二 一〇一〇一〇一〇一〇一〇六三 一〇一〇一〇一〇一〇一〇六四 一〇一〇一〇一〇一〇一〇六五 一〇一〇一〇一〇一〇一〇六六 一〇一〇一〇一〇一〇一〇六七 一〇一〇一〇一〇一〇一〇六八 一〇一〇一〇一〇一〇一〇六九 一〇一〇一〇一〇一〇一〇七〇 一〇一〇一〇一〇一〇一〇七一 一〇一〇一〇一〇一〇一〇七二 一〇一〇一〇一〇一〇一〇七三 一〇一〇一〇一〇一〇一〇七四 一〇一〇一〇一〇一〇一〇七五 一〇一〇一〇一〇一〇一〇七六 一〇一〇一〇一〇一〇一〇七七 一〇一〇一〇一〇一〇一〇七八 一〇一〇一〇一〇一〇一〇七九 一〇一〇一〇一〇一〇一〇八〇 一〇一〇一〇一〇一〇一〇八一 一〇一〇一〇一〇一〇一〇八二 一〇一〇一〇一〇一〇一〇八三 一〇一〇一〇一〇一〇一〇八四 一〇一〇一〇一〇一〇一〇八五 一〇一〇一〇一〇一〇一〇八六 一〇一〇一〇一〇一〇一〇八七 一〇一〇一〇一〇一〇一〇八八 一〇一〇一〇一〇一〇一〇八九 一〇一〇一〇一〇一〇一〇九〇 一〇一〇一〇一〇一〇一〇九一 一〇一〇一〇一〇一〇一〇九二 一〇一〇一〇一〇一〇一〇九三 一〇一〇一〇一〇一〇一〇九四 一〇一〇一〇一〇一〇一〇九五 一〇一〇一〇一〇一〇一〇九六 一〇一〇一〇一〇一〇一〇九七 一〇一〇一〇一〇一〇一〇九八 一〇一〇一〇一〇一〇一〇九九 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇〇 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇〇一 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇〇二 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇〇三 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇〇四 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇〇五 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇〇六 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇〇七 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇〇八 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇〇九 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇一一 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇一二 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇一三 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇一四 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇一五 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇一六 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇一七 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇一八 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇一九 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇二〇 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇二一 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇二二 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇二三 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇二四 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇二五 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇二六 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇二七 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇二八 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇二九 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇三〇 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇三一 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇三二 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇三三 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇三四 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇三五 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇三六 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇三七 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇三八 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇三九 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇四〇 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇四一 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇四二 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇四三 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇四四 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇四五 一〇一〇一〇一〇

以經說如是三法聚集和合說名為觸不
說別生故知三外無別觸也。論有說
別法至故觸別有述有部計彼以六六經
中說六根六境外別說六觸故知六觸
不是根境別有觸也。論說即三和至
非法處攝述經部師通有部引六六經也
勿以說六根境已更別說六觸即謂六觸
別有實體勿受及愛說法處已更別說
有六愛六處即謂受愛非法處攝別
有體也。論無如是失至差別而說有部
救也無有如是重說法處之失法處有多
種故有是受愛及觸復更有餘不相應
等衆多法處經說六外處者說餘法處經
說六受說受經說六愛說愛經說六觸
說觸由此說法處已更說六受六愛六
觸故汝宗離觸無別有三可觸及三差別而
說。論雖有根境至便成無用此破外
救也經部救云根之與境若發識時名為
三和和不發識時名為六根六境遮彼云
雖有根境不發於識可三和外別說根
境識若起時定託根境若有識起即是三
和如何說三和外更說六觸。論有

餘救言至總立為觸有餘經部救也此師意
說根境有不生識即非識因識有不託
根境非根境界今詳此釋若未來實有
此義可然若法現在即無斯理雖復有處
無識無有識不依處識生必託根境起
故此以是未來彼同分不生與根合識
也是不正義。論說離三和至出現樂

等此有部通經也有兩釋第一釋云我部
所誦經文異此不言三法聚集和合名為
觸也第二云三法聚集和合是生觸因。今
說此名觸是因取果名如說諸佛出世能
生樂故名樂。論如是展轉至說有別
觸結前有部也

論即前六觸復合為二已下第二明二觸
也。論曰至就所緣立此釋二觸也有
對觸名從所緣依立以所依根是有對故增
語觸名從所緣立。所緣境中異於五識不
唯緣義意當兼緣名故名為增語增語謂名
五不緣名意當增名故名為長境此從所
緣長境為名了是青者了青名也即是
意識通緣名義。論有說意識至就
相應立述異說也此師說意識緣境因語
為增上故方能緣境此即意識名為增語
觸與增語相應故名增語此從相應名增
語觸

論即前六觸至復成八種已下第三明八觸
也。就中有三一明等相應觸二愛悲相
應觸三受相應觸。論曰至無覆無記此
明第一明無明非二相應三觸也。論
無明觸中至共相應故此明第二愛悲觸
也一切染觸名無明觸一切染中愛悲數
行故於染中別標此二。論總攝一切
至不樂受觸此明第三順受觸。論此
三能引至名為順受。釋順受也。此有三
釋一能引受故因於觸境若違順故二
以是樂等受所領故三以能為受行相依

故受起行相依於觸故。論如何觸為
受所領行相依。重問後二。論行相極
似觸依觸而生故答也行相極似觸釋上
樂等受所領故。依觸而生故釋上能為受
行相依。論如是合成十六種觸總結
上也

論受何為義已下第四釋受支也於中
有三一正釋受支二明意近行三義門分
別此下第一正釋受也。論曰至但依心
故此從六觸分六受也。復就所依合
其六受為二受也。論受生與觸為後
為俱經部問也。論毘婆沙師至俱有
因故有部答也。論云何二法至義可成
立經部責也。生既同時於俱有法如何有
力受若未生觸亦未有如何生受觸若
已生受亦已生。已生之法有何功能觸生
於受。論如何不立有部反問經部師
也。論無功能故經部師出不立因也

論於已生法至重說何用有部責經部
因與宗同也如說聲是無常以生滅故
生滅無常義意無別如何非因證無常
宗汝言二法俱時而生宗即是二法相望無
功能義我今問汝不立所因還重答言無
功能故與前何別重說無用。論若爾
便有互相生失經部轉破也二法同時而生
如何互為因果因即是果果即是因不應
道理。論許故非失至亦互為果有部答
也我宗許二互為因果今詳此答與本
文不順本譯觸生受義此即不是二互

等此有部通經也有兩釋第一釋云我部
所誦經文異此不言三法聚集和合名為
觸也第二云三法聚集和合是生觸因。今
說此名觸是因取果名如說諸佛出世能
生樂故名樂。論如是展轉至說有別
觸結前有部也

論即前六觸復合為二已下第二明二觸
也。論曰至就所緣立此釋二觸也有
對觸名從所緣依立以所依根是有對故增
語觸名從所緣立。所緣境中異於五識不
唯緣義意當兼緣名故名為增語增語謂名
五不緣名意當增名故名為長境此從所
緣長境為名了是青者了青名也即是
意識通緣名義。論有說意識至就
相應立述異說也此師說意識緣境因語
為增上故方能緣境此即意識名為增語
觸與增語相應故名增語此從相應名增
語觸

論即前六觸至復成八種已下第三明八觸
也。就中有三一明等相應觸二愛悲相
應觸三受相應觸。論曰至無覆無記此
明第一明無明非二相應三觸也。論
無明觸中至共相應故此明第二愛悲觸
也一切染觸名無明觸一切染中愛悲數
行故於染中別標此二。論總攝一切
至不樂受觸此明第三順受觸。論此
三能引至名為順受。釋順受也。此有三
釋一能引受故因於觸境若違順故二
以是樂等受所領故三以能為受行相依

故受起行相依於觸故。論如何觸為
受所領行相依。重問後二。論行相極
似觸依觸而生故答也行相極似觸釋上
樂等受所領故。依觸而生故釋上能為受
行相依。論如是合成十六種觸總結
上也

論受何為義已下第四釋受支也於中
有三一正釋受支二明意近行三義門分
別此下第一正釋受也。論曰至但依心
故此從六觸分六受也。復就所依合
其六受為二受也。論受生與觸為後
為俱經部問也。論毘婆沙師至俱有
因故有部答也。論云何二法至義可成
立經部責也。生既同時於俱有法如何有
力受若未生觸亦未有如何生受觸若
已生受亦已生。已生之法有何功能觸生
於受。論如何不立有部反問經部師
也。論無功能故經部師出不立因也

論於已生法至重說何用有部責經部
因與宗同也如說聲是無常以生滅故
生滅無常義意無別如何非因證無常
宗汝言二法俱時而生宗即是二法相望無
功能義我今問汝不立所因還重答言無
功能故與前何別重說無用。論若爾
便有互相生失經部轉破也二法同時而生
如何互為因果因即是果果即是因不應
道理。論許故非失至亦互為果有部答
也我宗許二互為因果今詳此答與本
文不順本譯觸生受義此即不是二互

故受起行相依於觸故。論如何觸為
受所領行相依。重問後二。論行相極
似觸依觸而生故答也行相極似觸釋上
樂等受所領故。依觸而生故釋上能為受
行相依。論如是合成十六種觸總結
上也

論受何為義已下第四釋受支也於中
有三一正釋受支二明意近行三義門分
別此下第一正釋受也。論曰至但依心
故此從六觸分六受也。復就所依合
其六受為二受也。論受生與觸為後
為俱經部問也。論毘婆沙師至俱有
因故有部答也。論云何二法至義可成
立經部責也。生既同時於俱有法如何有
力受若未生觸亦未有如何生受觸若
已生受亦已生。已生之法有何功能觸生
於受。論如何不立有部反問經部師
也。論無功能故經部師出不立因也

論於已生法至重說何用有部責經部
因與宗同也如說聲是無常以生滅故
生滅無常義意無別如何非因證無常
宗汝言二法俱時而生宗即是二法相望無
功能義我今問汝不立所因還重答言無
功能故與前何別重說無用。論若爾
便有互相生失經部轉破也二法同時而生
如何互為因果因即是果果即是因不應
道理。論許故非失至亦互為果有部答
也我宗許二互為因果今詳此答與本
文不順本譯觸生受義此即不是二互

故受起行相依於觸故。論如何觸為
受所領行相依。重問後二。論行相極
似觸依觸而生故答也行相極似觸釋上
樂等受所領故。依觸而生故釋上能為受
行相依。論如是合成十六種觸總結
上也

論受何為義已下第四釋受支也於中
有三一正釋受支二明意近行三義門分
別此下第一正釋受也。論曰至但依心
故此從六觸分六受也。復就所依合
其六受為二受也。論受生與觸為後
為俱經部問也。論毘婆沙師至俱有
因故有部答也。論云何二法至義可成
立經部責也。生既同時於俱有法如何有
力受若未生觸亦未有如何生受觸若
已生受亦已生。已生之法有何功能觸生
於受。論如何不立有部反問經部師
也。論無功能故經部師出不立因也

論於已生法至重說何用有部責經部
因與宗同也如說聲是無常以生滅故
生滅無常義意無別如何非因證無常
宗汝言二法俱時而生宗即是二法相望無
功能義我今問汝不立所因還重答言無
功能故與前何別重說無用。論若爾
便有互相生失經部轉破也二法同時而生
如何互為因果因即是果果即是因不應
道理。論許故非失至亦互為果有部答
也我宗許二互為因果今詳此答與本
文不順本譯觸生受義此即不是二互

故受起行相依於觸故。論如何觸為
受所領行相依。重問後二。論行相極
似觸依觸而生故答也行相極似觸釋上
樂等受所領故。依觸而生故釋上能為受
行相依。論如是合成十六種觸總結
上也

論受何為義已下第四釋受支也於中
有三一正釋受支二明意近行三義門分
別此下第一正釋受也。論曰至但依心
故此從六觸分六受也。復就所依合
其六受為二受也。論受生與觸為後
為俱經部問也。論毘婆沙師至俱有
因故有部答也。論云何二法至義可成
立經部責也。生既同時於俱有法如何有
力受若未生觸亦未有如何生受觸若
已生受亦已生。已生之法有何功能觸生
於受。論如何不立有部反問經部師
也。論無功能故經部師出不立因也

論於已生法至重說何用有部責經部
因與宗同也如說聲是無常以生滅故
生滅無常義意無別如何非因證無常
宗汝言二法俱時而生宗即是二法相望無
功能義我今問汝不立所因還重答言無
功能故與前何別重說無用。論若爾
便有互相生失經部轉破也二法同時而生
如何互為因果因即是果果即是因不應
道理。論許故非失至亦互為果有部答
也我宗許二互為因果今詳此答與本
文不順本譯觸生受義此即不是二互

故受起行相依於觸故。論如何觸為
受所領行相依。重問後二。論行相極
似觸依觸而生故答也行相極似觸釋上
樂等受所領故。依觸而生故釋上能為受
行相依。論如是合成十六種觸總結
上也

①以二八②③六二云④⑤六根⑥⑦別二本⑧⑨說即二即說⑩⑪愛二受⑫⑬處二愛⑭⑮種十有⑯⑰說
一⑱⑲(夏)十汝⑳㉑(文)十外㉒㉓和十(合)㉔㉕彼十(救)㉖㉗有二意㉘㉙非誤因二非因誤㉚㉛以二
一㉜㉝現十(在)㉞㉟今二今㊱㊲世二現㊳㊴結二法㊵㊶前㊷依十(止)㊸㊹(衆)一㊺增
二境㊻㊼過二通㊽㊾[意識...師說]十四字一㊿[也]一*㊿[明]一㊿(不共)十不㊿若二領㊿
[重]一㊿下十(文)㊿[釋]一㊿[六]一㊿復二後㊿[已]一㊿非二作㊿說二說㊿
[文]一㊿

相生與俱有因義意有別何因有部作此釋耶今釋此疑雖本問觸生受義而今我使別譯同時因果有部許有經部不許故有部以俱有因答論仁雖許爾至受所生觸自此已下經部出過一違教失二違理失此即是初違教失也論又此義非理至先意後識等此第二出違理失也論先後因果至有所造色有部教理即是異時因果我宗亦許有極成同時因果如眼根色境與識同時而根境生識非識生根境四大造色如影與芽豈非俱有而芽大種生影造色非影造色生芽大種此亦有教理也今詳此釋與本文相順也論此中亦許至何理能遮經部通也四大造色五識依根亦許前後何理能遮論如影與芽豈非俱有有部不能遮前教理引出同時因果法也論有說觸後至緣觸生受述經部宗上坐釋也此師意說後念識依前念根境生第一念根境第二念識生即於此時三和合觸此觸即用三和為體更無別法至第三念方生受也論若爾應識至非皆是觸有部出過若爾應識非皆有受者三和時識未生受故諸識亦應非皆是觸者受位中識非是觸故論無如是失至無非是觸經部救也觸時之識有前位受故非無受也受位時識是後位觸故無非是觸論此不應理有部非也論

何理相違經部問也論謂或有時至同緣一境有部出達理也謂或有時達順二觸不同前後復色聲境別因前達境受位綠色觸生後順境緣聲觸位受此即達順不同色聲境別欣厭性殊如何相生或應許受此心相應非與此心同緣一境者從前達境及綠色觸生後順境及緣聲境觸位受時心既三和名後位觸應同後受受境不與前念受同一境若許此理壞相應義論既爾若許至斯有何過經部轉許若境別者許成觸識不與受俱許受俱識而體非觸緣差故然斯有何過論若爾便壞至心品恒俱有部出過觸之與受是大地法彼定一切心品恒俱如何說言有心無觸有心無受論彼定俱依何致立經部問也論依本論立有部答也論我等但以至當依經量經部救也就中有二一不信本論二釋本論文此即初也論或大地法義非要遍諸心此第二釋本論文本論中言受等諸法大地法者非謂要遍一切心也論若爾何名大地法義有部責也如我所釋遍一切心名大地法若不遍一切心者何得名為大地法也論謂有三地至名大地法經部答也有三種三地若法遍此三種三地名大地法非是要遍一切心品論若法唯於至非本所請乘便明善大地等大不善地是今所增非本論先有論若於觸後至俱起受想思

有部以經部不信本論與出達經過也經言三和俱起受想思如何說觸受時別也論但言俱起至何達須釋經部通經就中有二一總非言不達經二為通釋此即初也經但言俱起受想思不言觸俱此即通前念觸俱時起後念受想思也故經非證論又於無間至故彼非證第二通釋經也縱汝觸起受想思是觸與受等俱義者俱有二種有同時俱有無間起亦名為俱如經說慈俱行修念覺支慈是有漏心覺支是無漏心慈覺支俱故知前後非同時也觸受說俱義亦如是論若爾何故至離於受等有部重引經證既言相雜明知同時論今應審思至作如是說經部不定問也經通二釋同一刹那同緣一境故得言雜此云相雜為是何難論於壽與煖至定約刹那有部引例證是刹那於中有二一引例證二責違經此即初也壽與煖俱既說相雜故知此雜亦是刹那論又契經言至而不名觸此是第二責違經也經言三和如何觸受位識非三和合受位三和而不名觸論故應定許至受等俱生總結有部宗也論傍論已終應辨正義已下半頌第二分一心受以為十八意近行也論曰至顯乘前起後頌云此復成十八者乘前分為六受及分二受此復分成十八故是乘前起後論此意近行十八云何問也

①別二何②何二別③離二離④受一⑤我二乘⑥是⑦所二前⑧經部能遮二十字⑨念二⑩心十名地⑪今⑫非⑬法⑭法⑮法⑯法⑰法⑱法⑲法⑳法㉑法㉒法㉓法㉔法㉕法㉖法㉗法㉘法㉙法㉚法㉛法㉜法㉝法㉞法㉟法㊱法㊲法㊳法㊴法㊵法㊶法㊷法㊸法㊹法㊺法㊻法㊼法㊽法㊾法㊿

行故」論，如何身受非意近行，問也。論，非唯依意至故亦非行。答也。准此答文，以依，意故名近。分別，故名行也。論，第三靜慮，至何故不攝。問，第三定樂，唯依

順喜。乃至決定順捨耶。答依所緣故無依相續故有。謂有色等或時可意。或不可意。或於彼可意。於此不可意。於餘非可意。非不可意。有說。色等於親品順喜。於怨

法。述無色界空處近分意近行也。此有二
說一許別緣_下二不許別緣。若許別緣
通有四捨意近行也。若不別緣唯一_四雜法
捨近行也。論四根本地至如後當辨述

四無色根本。及上三邊同也

論。此意近行通無漏耶。此下第二半。頌漏無漏門。於長行中便明成就多少門也

論曰至唯是有漏。此述唯有漏也。正理釋云。所以者何。長養有故。無漏諸法與此相違。有說。近行有情皆有。無漏不然。故非近行。有說。聖道任運而轉故。順無相界故。非近行體。近行與此體相違故

論。誰成就幾意近行耶。已下明成就也。於中有三。一問。二答。三破有部。此即初也

論。謂生欲界至唯染污故。答也。此明生欲界者未得色界善心。即是未得未至定等

此於欲界具成十八。具成善染。若成上者唯是染污。成上。惑故。染不緣下。由此初。二定唯八喜捨。緣自地四境故。三。四定四唯捨。緣四境故。四無色一唯捨。緣一法故。皆不緣下唯染污故。釋所以也

論。若已獲得至如應當知。謂已獲得色界善心。初定有十。謂捨六喜四。未離欲貪。具憂根。故欲成一切。上地多少數如前說。正理欲界等中。皆得緣不繫也

論。若生色界至謂通果心俱。明色界成欲一也。生無色界定不成。下故略不論。成色多少。准前可知。故不重述

論。有說如是至經義有殊。第三論主假為異說。破有部也

論。所以者何。有部更問。論。非於此地至是意近行。論主答也。唯染污受可意相牽數行。境界名。意近行。善。無記者。不能引。意相牽數行。境故。非意近行

論。云何與意相牽數行。問也

論。或愛或瞋。或不擇捨。答也

論。為對治彼至知法亦爾。此引證也。既六恒住對彼喜憂捨三。故知此三唯染污。與意相牽數行。境故治彼名住

論。非阿羅漢至故作是說。證唯染也。既說羅漢有六恒住。無數行境。故知羅漢善喜捨非意近行也

論。又即喜等至謂諸善受。重引經證言。喜等者。等取憂捨。此三若染污者。綠色等六。成十八。耽嗜。此三若善綠色等六。為十八出離。合為三十六也。此是大師所說

非餘能說。故言大師句也。善受既非耽嗜。明非與意相牽數行境也。婆娑四十六明六恒住。一百二十九。一百九十。明耽嗜受。正理救云。如何定知於諸境界。或愛或憎。或不擇捨。方是近行。非如先說諸離欲者。或阿羅漢。於有漏事雖全分斷。而有有漏喜等現行。不名近行。此有何理。又以何緣。唯六恒住遠分所治貪等相應離染喜等方名近行。非餘有漏善喜等受。又彼自說。差別言故。非染近行定有極成。謂彼自言。但為遮止離染近行故作是說。即以許有非染近行。非六恒住正所遮遣故。毘婆沙所說近行。非與正理契經相違。又諸有漏皆名離染。既許離染皆名近行。與此宗義有何相違。婆沙一百三十九云。若生初定成就欲界一法捨意近行。即通果俱。總綠色等為境故。有說成就三。謂色聲法捨意近行。此心若緣所起身表。即有綠色

捨意近行。此心若緣所起語表。即有綠聲捨意近行。此心若緣所變化事。以總緣故。即有緣法捨意近行。有說。成就六捨意近行。即通果心俱。此心容有總別緣故。今詳。三解據義各別不相違也。第一師據化事心唯法捨近行。此心不唯緣一境故。第二師說。據化事心及發身語業心。唯緣色聲故。第三師說。通六近行。通取化事發業及餘通果心。亦容別緣六境界故。有人云。初師為正。初師意發業心亦兼緣能造觸故者。非也。若能造觸亦心緣。起善惡二業。例亦應然。應同所造通其善惡

論。如是所說至無量差別。略說受支如上。所說若廣分別無量不同

論。何緣不說所餘有支。自此已下餘指別文

論。曰至隨眠品當說。指餘文也

論。此諸緣起略立為三。自此已下有兩行頌舉顯也

論。曰至煩惱業事。此中煩惱總有五喻。此文即是第一喻也

論。如龍鎮池至相續無窮。第二喻也

論。如草根未拔至趣滅滅還起。第三喻也

論。如從樹莖至數起惡業事。第四喻也

論。如糠糞米至應如是知。第五喻也

論。如米有糠至能感異熟。此中明業總有三喻。此所舉文第一喻也

論。如諸草藥至更不招異熟。第二喻也

論。如花於果至應如是知。第三喻也

論。如熟飲食至應如是知。喻異熟果也。竝如文可解

論。如是緣起煩惱業事。已下一頌。大文第九

及一反 頌二句 門一 善二 具二 惑一 二一 若二者 得二明 俱二但 記二漏 情一老 也一說 託說一 有十 六二以 意一 重一 輕一 耽嗜二親耽 六一 二二三 理十 以二已 果十 心 十 起 彼十成 非二誤 所一 相二生 惑二招 諸二說 喻一

明。四有餘義。論曰至無潤功能。此明生有唯染污也。然通一切若生欲界即三十六。色無色界各三十一。皆能結生。不簡上緣無漏緣等。論。然諸結生至現起纏垢。明除隨眠餘纏垢等不能結生。論雖此位中至煩惱現起。明結生位心雖昧劣。由數習力邪見等惑皆能現起。論應知中有至猶如生有。此明中有結生剎那同生有也。論然餘三有至善染無記。明餘三有通三性也。論於無色界至可立中有。明無色界無中有所以也。論願中不說。至許具四有。釋願意也。論有情緣起已廣分別。已下三行頌大文第二明四食也。論曰至由食而住。此明四食是佛說也。論何等為食。問。論食有四種至四識。列四名也。論段有二種至翻此為龜。此釋段食。於中有三一問。細龜。二明界繫。三明體性。兼釋名。此文初也。汚蟲者。謂因津汚濕氣而生。即細濕生蟲。餘文可解。論如是段食至生上界故。此文第二界繫分別。正理論云。非。上界身依外緣住。色界雖有能益大種。而非段食。如非妙欲。如色界中雖有微妙色聲觸境。而不引生增上貪故。不名妙欲。如是雖有最勝微妙能攝益觸。而畢竟無分段吞噉故。非段食。雖非段食攝。而非無食義。如喜雖非四食中攝。而經說為食。以有食義故。如契經言。我食喜食。由

喜食入住如極光淨天。若爾欲界亦應唯口分段吞噉方名段食。不爾。欲界吞噉為門。餘可相從立。此名故。非於色界小有吞噉。可令餘觸從彼為名。是故二界無相類失。若人生在北俱盧洲離段吞噉壽豈斷壞。雖不斷壞。而所依身形色疲損苦為存活。若爾何故彼由食住。香等為食非要吞噉。彼定常嗅如意妙香。或觸可愛風等妙觸。又彼身中有能益煖。或非欲界皆資段食。亦非段食定唯欲界從多就勝。故作是言。下有上無。不應為難。論唯欲界繫至分受之。第三出體兼釋名也。論。光影炎涼如何成食。問。若欲界繫香味觸三皆是段食。復言口鼻分受之。光影炎涼既無口鼻分受。如何成食言不簡也。論。傳說此語至如塗洗等有兩釋。如文可解。正理論云。然段食體事別十三。以處總收唯有三種。謂唯欲界香味觸三。一切皆為段食自體。可成段別而吞噉故。乃至又諸飲等亦名段食。皆可段別而受用故。豈不求食為除飢渴。如何飢渴亦名為食。由此二種亦於根大能增益故。如按摩等。又於飲食無希欲心。身便疲損故。二名食。又有飢渴方名無病。故為食事。此二勝餘十三事者。十一種色亦可成至何緣非食。此問色非食所以。論。此不能益至境各別故。答也。聞香等時能益自根。見色時不能益眼故。非是食。先益自根。後及餘身。可名為食。當

不能益自根大種。況能及餘。言解脫故者。謂已離欲者。論。有時見色至而無益故。通釋伏難。正理論云。色處何緣不名為食。是不至取根所行故。以契經說。段食非在手中。器中可成食事。要入鼻口牙齒咀嚼。津液浸潤。進度喉咽。墮生齒藏中。漸漸消化。味勢熟德。流諸脈中。攝益諸蟲乃名為食。爾時方得成食事故。若在手器以當為名。如天授名那落迦等。雖彼分段總得食名。而成食時唯香味觸。爾時唯此為根境故。若總分段皆名食者。聲不相應亦應是食。非聲等物在彼段中。可如香等亦名為食。以不相續無形段故。非無形段不相續物。能留住持身可成食事。又如何知色處非食。身內攝益根大功能如香味觸不別見故。爾時不生彼境識故。云云乃至。若爾何故於契經中稱讚段食具色香味。為令欣樂兼讚助緣。如亦讚言恭敬施與。豈即恭敬亦名段食。具正助緣。如有讚花林具花果影水。豈影與水亦即是林。云云乃至。又舉色相表香味觸亦妙可欣故作是說。經何不讚食具觸耶。讚具色等已說觸故。非有惡觸具妙色等。故有妙觸不說自成。又唯觸處是與食體。讚此食體有香味。故經說食體無缺減。論。觸謂三和至通三界皆有。明後三食體及界繫等。論。如何食體不通無漏。問。所以也。論。毘婆沙師至為滅諸有。舉婆沙師答。論。

①(四)一②③④(能)十通⑤⑥等十(界各三十一皆漏緣等)⑦⑧然二能⑨結二法⑩(結)一⑪(至)一⑫⑬二食⑭⑮即初二細即⑯吞噉二答食⑰(雖非段食)一⑱口分段二四段食⑲小二少⑳處二慮㉑壽豈二豈壽量㉒壞二壞㉓(三片)一㉔二亦㉕勝二味㉖聞二緣㉗眼二根㉘當二當㉙(益)一㉚(故)一?㉛咽二筒㉜藏二藏㉝住二任㉞觸十(三)㉟(然成段食)十具㊱(云云)一①②沙二安*

又契經說至故非食體。舉體答也。論

言部多者至爲何所目。問。論。此目中有

至說中有故答也。求生是有。五名中一

名。論。何等爲五。問。五名也。論。一

者意成至暫時起故答。五名也。論。如

契經說至起謂中有。此引經說中有名起

有。壞自體起者。謂死有。壞本有自體中

有起也。有。壞世間生者。謂無情法因滅果

生。論。又經說有至爲第四句。重引經

證。此之二經皆證中有名爲起也。正理論

云。如是四食體總有十六事。十六事者

觸爲十二。香味爲二。觸思識三。又正理

說。思食唯與意識相應。唯後三食說有漏

言。顯香等三不濫無漏。何緣無漏觸等非

食。食謂能牽能資諸有。可厭可斷愛生長

處。無漏雖資他所牽有。而自無有牽有功

能。非可厭斷愛生長處。故不建立在四食

中。卽由此因望他界地。雖有漏法亦非

食體。他界地法雖亦爲因能資現有。而不

能作。牽後有因故不名食。諸無漏法現

在前時。雖能爲因資根大種。而不能作

牽後有因。雖暫爲因資根大種。而但爲

欲成已勝依速趣涅槃永滅諸有。自地有

漏現在前時。資現今增能招後有。由此已

釋段食爲因招後有義。謂觸等食牽後有

時。亦牽當來內法香等。現內香等資觸等

因令牽當有。亦能自取當來香等爲等流

果。是故段食與後有因同一果故。亦能牽

有故名爲食。然香味觸體類有三。謂異熟

生等流長養。由外香等覺發身中內香味

觸令成食事。故所說食其理定成。論

又部多者至說名求生。述異釋也。論

幾食能令至求生有情問。此四食中幾食能

令阿羅漢增長。幾。食能令餘有情增長。

論。毘婆沙師說至老死緣故。已下明

二種皆因四食住。諸有愛者亦由段食資

當有故。引世尊說。四食皆爲老死緣故。此

中意證段食。亦引當有。如前引正理釋。

此明段食資現亦資當也。論。亦見思

食至望絕便死。已下明思食正牽當有亦兼

資現。已下引兩事證。如文可解。論

集異門足至卽即敗亡。引集異門證其思

食於現有資。論。此不應然至忘則命

終。此是論主正文也。今詳。此文若證思

食義則不應。若各別論不思議力用義卽

無違。論。起念母思在於觸位。述起思

時。謂十二支觸支時也。論。諸有漏法至

說食唯四。問。廢立所以。論。雖爾就勝

至能起當有。此略答也。段食觸食能益現

勝。思識二食引當勝故。故唯說四。論

言所依者至業爲勝。釋前二食也。

論。故雖有漏至唯說四食。總結上也。

論。前二如後母至生未生故。舉喻顯也

論。諸所有段皆是食耶。問。能資身者有食

用。無能資身無食用。故不名食也。

論。有段非食至皆有四句。此略答。唯其段食

餘三亦有四句。可知。論。頗有觸等至

無漏觸等。此明資益而非食。前說有食而

非益也。且就不益不名爲食。理實不益亦

是食攝。論。諸有食已至資根及大。此明

有損亦名食也。但於二時隨有一益卽

*名爲食。論。何趣何生至皆具四食。明

四生五趣皆具四食。論。如何地獄有

段食耶。問。論。鐵丸洋銅豈非段食。答

也。論。若能爲害至識食亦爾。難也。就

中有二。一違前四句。二違品類足。此二皆

說爲緣資益方名食。故如何乃言洋銅鐵

丸亦是食耶。論。彼說且依至皆有四食

答也。前四句中及品類足且說資身。毘婆

*沙說據得食相。由斯故說鐵丸洋銅

得食相故亦名爲食。孤獨地獄亦有

唯益無損段食。如人中食。故說五趣皆具

四食。准此論文八地獄中無益身食。

論。世尊所說至林中異生。因明四食問

施食得果不同人也。論。有作是釋至諸有

腹者。述異釋也。論。彼釋非理至按量

難勝。論主破。就中有二。一違文故。謂

經說施瞻部林中一異生故。今言所有。一切

住瞻部洲非是一故。二一切瞻部異生理

勝一百外道仙。何足爲奇按量難勝。

論。有言彼是近佛菩薩。述第二異釋。

論。理亦不然至阿羅漢故。論主破也。施近佛

地菩薩得福勝施俱厭阿羅漢。如何此中

對外道仙按量勝劣也。論。毘婆沙

者至順決釋分。此述婆沙一百三十評家釋

①(二)經②(五名中)③(說)④(釋)⑤(有)⑥(食)⑦(師)⑧(亦)⑨(引)⑩(真)⑪(其)⑫(忘)⑬(亡)⑭(各)⑮(廢)⑯(疾)⑰(業)⑱(殊)⑲(勝)⑳(勝)㉑(勝)㉒(勝)㉓(勝)㉔(勝)㉕(勝)㉖(勝)㉗(勝)㉘(勝)㉙(勝)㉚(勝)㉛(勝)㉜(勝)㉝(勝)㉞(勝)㉟(勝)㊱(勝)㊲(勝)㊳(勝)㊴(勝)㊵(勝)㊶(勝)㊷(勝)㊸(勝)㊹(勝)㊺(勝)㊻(勝)㊼(勝)㊽(勝)㊾(勝)㊿(勝)

得順決擇分名。勝部異生無所憑據。既無文證。即是婆沙自所分別。婆沙一百三十引經。與此有少異引。經雖別。大意皆同。然釋勝部。洲異生有異。論後身菩薩至此說。應理。論主自評取此釋。與第二釋近。佛菩薩有何別者。近佛菩薩非決定在勝部洲中。後身菩薩決定即在勝部洲中。然前有難。彼獲施福勝。施俱抵阿羅漢故。論爾時菩薩至且言勝。通前難也。論理必應。然至對預流向。重審定也。所以得知理決定。爾以彼經中先將外仙對彼異生。按量勝劣。後重將彼離欲外仙對預流向。按量勝劣。故知異生勝預流向。失按量法。先多後少故。若謂異生是順決擇分等者。即應將彼異生對預流向。按量勝劣。云云。施異生劣預流也。論已說有情至有死生等。自此已下兩行半頌。大文第三明死生受識等。正理論云。今應思擇。於前所說中等四有。死生二有唯一利那。於此時中何識現起。此識復與何受相應。定心無心得死生不。住何性識得入涅槃。於命終時識何處滅。斷末摩者其體是何。此論略故。舉前一問。等後問也。論曰。至初結中有。答第一問。舉其六位。唯有意識以釋死生唯意識也。所說生言應知。亦攝初結中有。此位亦唯是意識等。故與生有同亦名生。中有初心亦名。中有不名生有。既是有中。還何文證亦得名生。正理論云。本論亦有以生聲說。

結中有位。有欲界繫見修所斷二部諸結。一時獲者。謂上界沒。欲界生時。此等生言說中有始。由此顯說生言。兼攝中有。論死生唯許至不順死生。答第二問。正理論云。以死生時必昧劣故。由此故說。下三靜慮。唯近分心有死生。以根本地無捨受故。論。又此二時至必非無心。略答第三第四問也。謂死生位非是在定亦非無心。論。非在定心至能攝益故。別以三因證。在定心無死生也。地界別者。謂身在欲界等入。上界地定等。不可異地心而命終受生。縱令界地同者。定是加行起故。亦不可說命終等也。又定亦是能攝益故。正理論云。而非在定心有死生。非。界地別有死生。故設界地同極明利故。由勝加行所引發故。又在定心能攝益故。必由損害方得命終。諸在定心非染污故。必由染污方得受生。異地染心亦攝益故。加行起故。無命終理。異地染心必勝地攝。何容樂。往劣地受生。故彼亦無能受生。理一切異地淨無記心。加行起故。無命終理。非染污故。無受生。論。亦非無心至無受生。故。別明無心無死生也。正理論云。又非無心有命終義。理相違故。死有二種。或他所害。或任運終。無心位中他不能害。有殊勝法住持身故。處無心位。不任運終。入心定能引出心。故。謂入心作等無間緣。取依此身心等果法。必無有別法能礙令不生。若所依身將欲變壞。必定還起。屬

此身心方得命終。更無餘理。又有契經。證無心不命終。故契經說。無想有情由想起已從彼處沒。非無心位可得受生。云云。論雖說死有至而無異熟。唯無記涅槃。答第五問也。論何故唯無記得入涅槃。問所以。論。無記勢力微順心斷故。答所以也。正理論云。劣善何故不入涅槃。以彼善心有異熟故。諸阿羅漢。厭背未來諸異熟果。入涅槃。故。若爾。住異熟。應不入涅槃。不爾。已簡言。厭背未來。故。何不厭背現在異熟。知依現異熟。永斷諸有故。依現異熟。證無學果。知彼有恩不深。厭患。諸阿羅漢。深厭當生。故命終時。避彼因善。唯二無記勢力劣。故。順於昧劣相續斷心。故入涅槃。唯二無記。論。於命終位至識最後滅。答第六問。寄問起也。論。頓命終者。至亦心處滅。答也。阿羅漢入無所往後。有故於心處滅。論。有餘師說。彼滅在頂。迦異師說。此師意說。涅槃最勝。故於頂滅。論。正命終時。至一處都盡。釋上識滅處也。識無方所。不可辨處。隨身根滅處。言識滅處也。論。有漸命終者。至是謂末摩。答第七問。即以身中有異支節名。為末摩。無異物也。正理論云。謂於身中有別處所。風熱痰盛。所逼切時。極苦受生。即便致死。得末摩稱。論。若水火風至。故得斷名。釋斷名也。風。水。火。等能觸便命斷名。斷末摩。非謂如。如。斬。等。分為二分名之為斷。正理論云。好發語言。

①洲二州②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①(施)②(一)③(二)④(三)⑤(四)⑥(五)⑦(六)⑧(七)⑨(八)⑩(九)⑪(十)⑫(十一)⑬(十二)⑭(十三)⑮(十四)⑯(十五)⑰(十六)⑱(十七)⑲(十八)⑳(十九)㉑(二十)㉒(二十一)㉓(二十二)㉔(二十三)㉕(二十四)㉖(二十五)㉗(二十六)㉘(二十七)㉙(二十八)㉚(二十九)㉛(三十)㉜(三十一)㉝(三十二)㉞(三十三)㉟(三十四)㊱(三十五)㊲(三十六)㊳(三十七)㊴(三十八)㊵(三十九)㊶(四十)㊷(四十一)㊸(四十二)㊹(四十三)㊺(四十四)㊻(四十五)㊼(四十六)㊽(四十七)㊾(四十八)㊿(四十九)㉑(五十)㉒(五十一)㉓(五十二)㉔(五十三)㉕(五十四)㉖(五十五)㉗(五十六)㉘(五十七)㉙(五十八)㉚(五十九)㉛(六十)㉜(六十一)㉝(六十二)㉞(六十三)㉟(六十四)㊱(六十五)㊲(六十六)㊳(六十七)㊴(六十八)㊵(六十九)㊶(七十)㊷(七十一)㊸(七十二)㊹(七十三)㊺(七十四)㊻(七十五)㊼(七十六)㊽(七十七)㊾(七十八)㊿(七十九)㉑(八十)㉒(八十一)㉓(八十二)㉔(八十三)㉕(八十四)㉖(八十五)㉗(八十六)㉘(八十七)㉙(八十八)㉚(八十九)㉛(九十)㉜(九十一)㉝(九十二)㉞(九十三)㉟(九十四)㊱(九十五)㊲(九十六)㊳(九十七)㊴(九十八)㊵(九十九)㊶(一百)㊷(一百一十)㊸(一百二十)㊹(一百三十)㊺(一百四十)㊻(一百五十)㊼(一百六十)㊽(一百七十)㊾(一百八十)㊿(一百九十)㉑(二百)㉒(二百一十)㉓(二百二十)㉔(二百三十)㉕(二百四十)㉖(二百五十)㉗(二百六十)㉘(二百七十)㉙(二百八十)㉚(二百九十)㉛(三百)㉜(三百一十)㉝(三百二十)㉞(三百三十)㉟(三百四十)㊱(三百五十)㊲(三百六十)㊳(三百七十)㊴(三百八十)㊵(三百九十)㊶(四百)㊷(四百一十)㊸(四百二十)㊹(四百三十)㊺(四百四十)㊻(四百五十)㊼(四百六十)㊽(四百七十)㊾(四百八十)㊿(四百九十)㉑(五百)㉒(五百一十)㉓(五百二十)㉔(五百三十)㉕(五百四十)㉖(五百五十)㉗(五百六十)㉘(五百七十)㉙(五百八十)㉚(五百九十)㉛(六百)㉜(六百一十)㉝(六百二十)㉞(六百三十)㉟(六百四十)㊱(六百五十)㊲(六百六十)㊳(六百七十)㊴(六百八十)㊵(六百九十)㊶(七百)㊷(七百一十)㊸(七百二十)㊹(七百三十)㊺(七百四十)㊻(七百五十)㊼(七百六十)㊽(七百七十)㊾(七百八十)㊿(七百九十)㉑(八百)㉒(八百一十)㉓(八百二十)㉔(八百三十)㉕(八百四十)㉖(八百五十)㉗(八百六十)㉘(八百七十)㉙(八百八十)㉚(八百九十)㉛(九百)㉜(九百一十)㉝(九百二十)㉞(九百三十)㉟(九百四十)㊱(九百五十)㊲(九百六十)㊳(九百七十)㊴(九百八十)㊵(九百九十)㊶(一千)㊷(一千一十)㊸(一千二十)㊹(一千三十)㊺(一千四十)㊻(一千五十)㊼(一千六十)㊽(一千七十)㊾(一千八十)㊿(一千九十)㉑(二千)㉒(二千一十)㉓(二千二十)㉔(二千三十)㉕(二千四十)㉖(二千五十)㉗(二千六十)㉘(二千七十)㉙(二千八十)㉚(二千九十)㉛(三千)㉜(三千一十)㉝(三千二十)㉞(三千三十)㉟(三千四十)㊱(三千五十)㊲(三千六十)㊳(三千七十)㊴(三千八十)㊵(三千九十)㊶(四千)㊷(四千一十)㊸(四千二十)㊹(四千三十)㊺(四千四十)㊻(四千五十)㊼(四千六十)㊽(四千七十)㊾(四千八十)㊿(四千九十)㉑(五千)㉒(五千一十)㉓(五千二十)㉔(五千三十)㉕(五千四十)㉖(五千五十)㉗(五千六十)㉘(五千七十)㉙(五千八十)㉚(五千九十)㉛(六千)㉜(六千一十)㉝(六千二十)㉞(六千三十)㉟(六千四十)㊱(六千五十)㊲(六千六十)㊳(六千七十)㊴(六千八十)㊵(六千九十)㊶(七千)㊷(七千一十)㊸(七千二十)㊹(七千三十)㊺(七千四十)㊻(七千五十)㊼(七千六十)㊽(七千七十)㊾(七千八十)㊿(七千九十)㉑(八千)㉒(八千一十)㉓(八千二十)㉔(八千三十)㉕(八千四十)㉖(八千五十)㉗(八千六十)㉘(八千七十)㉙(八千八十)㉚(八千九十)㉛(九千)㉜(九千一十)㉝(九千二十)㉞(九千三十)㉟(九千四十)㊱(九千五十)㊲(九千六十)㊳(九千七十)㊴(九千八十)㊵(九千九十)㊶(一萬)㊷(一萬一十)㊸(一萬二十)㊹(一萬三十)㊺(一萬四十)㊻(一萬五十)㊼(一萬六十)㊽(一萬七十)㊾(一萬八十)㊿(一萬九十)㉑(二萬)㉒(二萬一十)㉓(二萬二十)㉔(二萬三十)㉕(二萬四十)㉖(二萬五十)㉗(二萬六十)㉘(二萬七十)㉙(二萬八十)㉚(二萬九十)㉛(三萬)㉜(三萬一十)㉝(三萬二十)㉞(三萬三十)㉟(三萬四十)㊱(三萬五十)㊲(三萬六十)㊳(三萬七十)㊴(三萬八十)㊵(三萬九十)㊶(四萬)㊷(四萬一十)㊸(四萬二十)㊹(四萬三十)㊺(四萬四十)㊻(四萬五十)㊼(四萬六十)㊽(四萬七十)㊾(四萬八十)㊿(四萬九十)㉑(五萬)㉒(五萬一十)㉓(五萬二十)㉔(五萬三十)㉕(五萬四十)㉖(五萬五十)㉗(五萬六十)㉘(五萬七十)㉙(五萬八十)㉚(五萬九十)㉛(六萬)㉜(六萬一十)㉝(六萬二十)㉞(六萬三十)㉟(六萬四十)㊱(六萬五十)㊲(六萬六十)㊳(六萬七十)㊴(六萬八十)㊵(六萬九十)㊶(七萬)㊷(七萬一十)㊸(七萬二十)㊹(七萬三十)㊺(七萬四十)㊻(七萬五十)㊼(七萬六十)㊽(七萬七十)㊾(七萬八十)㊿(七萬九十)㉑(八萬)㉒(八萬一十)㉓(八萬二十)㉔(八萬三十)㉕(八萬四十)㉖(八萬五十)㉗(八萬六十)㉘(八萬七十)㉙(八萬八十)㉚(八萬九十)㉛(九萬)㉜(九萬一十)㉝(九萬二十)㉞(九萬三十)㉟(九萬四十)㊱(九萬五十)㊲(九萬六十)㊳(九萬七十)㊴(九萬八十)㊵(九萬九十)㊶(十萬)㊷(十萬一十)㊸(十萬二十)㊹(十萬三十)㊺(十萬四十)㊻(十萬五十)㊼(十萬六十)㊽(十萬七十)㊾(十萬八十)㊿(十萬九十)㉑(十一萬)㉒(十一萬一十)㉓(十一萬二十)㉔(十一萬三十)㉕(十一萬四十)㉖(十一萬五十)㉗(十一萬六十)㉘(十一萬七十)㉙(十一萬八十)㉚(十一萬九十)㉛(十二萬)㉜(十二萬一十)㉝(十二萬二十)㉞(十二萬三十)㉟(十二萬四十)㊱(十二萬五十)㊲(十二萬六十)㊳(十二萬七十)㊴(十二萬八十)㊵(十二萬九十)㊶(十三萬)㊷(十三萬一十)㊸(十三萬二十)㊹(十三萬三十)㊺(十三萬四十)㊻(十三萬五十)㊼(十三萬六十)㊽(十三萬七十)㊾(十三萬八十)㊿(十三萬九十)㉑(十四萬)㉒(十四萬一十)㉓(十四萬二十)㉔(十四萬三十)㉕(十四萬四十)㉖(十四萬五十)㉗(十四萬六十)㉘(十四萬七十)㉙(十四萬八十)㉚(十四萬九十)㉛(十五萬)㉜(十五萬一十)㉝(十五萬二十)㉞(十五萬三十)㉟(十五萬四十)㊱(十五萬五十)㊲(十五萬六十)㊳(十五萬七十)㊴(十五萬八十)㊵(十五萬九十)㊶(十六萬)㊷(十六萬一十)㊸(十六萬二十)㊹(十六萬三十)㊺(十六萬四十)㊻(十六萬五十)㊼(十六萬六十)㊽(十六萬七十)㊾(十六萬八十)㊿(十六萬九十)㉑(十七萬)㉒(十七萬一十)㉓(十七萬二十)㉔(十七萬三十)㉕(十七萬四十)㉖(十七萬五十)㉗(十七萬六十)㉘(十七萬七十)㉙(十七萬八十)㉚(十七萬九十)㉛(十八萬)㉜(十八萬一十)㉝(十八萬二十)㉞(十八萬三十)㉟(十八萬四十)㊱(十八萬五十)㊲(十八萬六十)㊳(十八萬七十)㊴(十八萬八十)㊵(十八萬九十)㊶(十九萬)㊷(十九萬一十)㊸(十九萬二十)㊹(十九萬三十)㊺(十九萬四十)㊻(十九萬五十)㊼(十九萬六十)㊽(十九萬七十)㊾(十九萬八十)㊿(十九萬九十)㉑(二十萬)㉒(二十萬一十)㉓(二十萬二十)㉔(二十萬三十)㉕(二十萬四十)㉖(二十萬五十)㉗(二十萬六十)㉘(二十萬七十)㉙(二十萬八十)㉚(二十萬九十)㉛(二十一萬)㉜(二十一萬一十)㉝(二十一萬二十)㉞(二十一萬三十)㉟(二十一萬四十)㊱(二十一萬五十)㊲(二十一萬六十)㊳(二十一萬七十)㊴(二十一萬八十)㊵(二十一萬九十)㊶(二十二萬)㊷(二十二萬一十)㊸(二十二萬二十)㊹(二十二萬三十)㊺(二十二萬四十)㊻(二十二萬五十)㊼(二十二萬六十)㊽(二十二萬七十)㊾(二十二萬八十)㊿(二十二萬九十)㉑(二十三萬)㉒(二十三萬一十)㉓(二十三萬二十)㉔(二十三萬三十)㉕(二十三萬四十)㉖(二十三萬五十)㉗(二十三萬六十)㉘(二十三萬七十)㉙(二十三萬八十)㉚(二十三萬九十)㉛(二十四萬)㉜(二十四萬一十)㉝(二十四萬二十)㉞(二十四萬三十)㉟(二十四萬四十)㊱(二十四萬五十)㊲(二十四萬六十)㊳(二十四萬七十)㊴(二十四萬八十)㊵(二十四萬九十)㊶(二十五萬)㊷(二十五萬一十)㊸(二十五萬二十)㊹(二十五萬三十)㊺(二十五萬四十)㊻(二十五萬五十)㊼(二十五萬六十)㊽(二十五萬七十)㊾(二十五萬八十)㊿(二十五萬九十)㉑(二十六萬)㉒(二十六萬一十)㉓(二十六萬二十)㉔(二十六萬三十)㉕(二十六萬四十)㉖(二十六萬五十)㉗(二十六萬六十)㉘(二十六萬七十)㉙(二十六萬八十)㉚(二十六萬九十)㉛(二十七萬)㉜(二十七萬一十)㉝(二十七萬二十)㉞(二十七萬三十)㉟(二十七萬四十)㊱(二十七萬五十)㊲(二十七萬六十)㊳(二十七萬七十)㊴(二十七萬八十)㊵(二十七萬九十)㊶(二十八萬)㊷(二十八萬一十)㊸(二十八萬二十)㊹(二十八萬三十)㊺(二十八萬四十)㊻(二十八萬五十)㊼(二十八萬六十)㊽(二十八萬七十)㊾(二十八萬八十)㊿(二十八萬九十)㉑(二十九萬)㉒(二十九萬一十)㉓(二十九萬二十)㉔(二十九萬三十)㉕(二十九萬四十)㉖(二十九萬五十)㉗(二十九萬六十)㉘(二十九萬七十)㉙(二十九萬八十)㉚(二十九萬九十)㉛(三十萬)㉜(三十萬一十)㉝(三十萬二十)㉞(三十萬三十)㉟(三十萬四十)㊱(三十萬五十)㊲(三十萬六十)㊳(三十萬七十)㊴(三十萬八十)㊵(三十萬九十)㊶(三十一萬)㊷(三十一萬一十)㊸(三十一萬二十)㊹(三十一萬三十)㊺(三十一萬四十)㊻(三十一萬五十)㊼(三十一萬六十)㊽(三十一萬七十)㊾(三十一萬八十)㊿(三十一萬九十)㉑(三十二萬)㉒(三十二萬一十)㉓(三十二萬二十)㉔(三十二萬三十)㉕(三十二萬四十)㉖(三十二萬五十)㉗(三十二萬六十)㉘(三十二萬七十)㉙(三十二萬八十)㉚(三十二萬九十)㉛(三十三萬)㉜(三十三萬一十)㉝(三十三萬二十)㉞(三十三萬三十)㉟(三十三萬四十)㊱(三十三萬五十)㊲(三十三萬六十)㊳(三十三萬七十)㊴(三十三萬八十)㊵(三十三萬九十)㊶(三十四萬)㊷(三十四萬一十)㊸(三十四萬二十)㊹(三十四萬三十)㊺(三十四萬四十)㊻(三十四萬五十)㊼(三十四萬六十)㊽(三十四萬七十)㊾(三十四萬八十)㊿(三十四萬九十)㉑(三十五萬)㉒(三十五萬一十)㉓(三十五萬二十)㉔(三十五萬三十)㉕(三十五萬四十)㉖(三十五萬五十)㉗(三十五萬六十)㉘(三十五萬七十)㉙(三十五萬八十)㉚(三十五萬九十)㉛(三十六萬)㉜(三十六萬一十)㉝(三十六萬二十)㉞(三十六萬三十)㉟(三十六萬四十)㊱(三十六萬五十)㊲(三十六萬六十)㊳(三十六萬七十)㊴(三十六萬八十)㊵(三十六萬九十)㊶(三十七萬)㊷(三十七萬一十)㊸(三十七萬二十)㊹(三十七萬三十)㊺(三十七萬四十)㊻(三十七萬五十)㊼(三十七萬六十)㊽(三十七萬七十)㊾(三十七萬八十)㊿(三十七萬九十)㉑(三十八萬)㉒(三十八萬一十)㉓(三十八萬二十)㉔(三十八萬三十)㉕(三十八萬四十)㉖(三十八萬五十)㉗(三十八萬六十)㉘(三十八萬七十)㉙(三十八萬八十)㉚(三十八萬九十)㉛(三十九萬)㉜(三十九萬一十)㉝(三十九萬二十)㉞(三十九萬三十)㉟(三十九萬四十)㊱(三十九萬五十)㊲(三十九萬六十)㊳(三十九萬七十)㊴(三十九萬八十)㊵(三十九萬九十)㊶(四十萬)㊷(四十萬一十)㊸(四十萬二十)㊹(四十萬三十)㊺(四十萬四十)㊻(四十萬五十)㊼(四十萬六十)㊽(四十萬七十)㊾(四十萬八十)㊿(四十萬九十)㉑(四十一萬)㉒(四十一萬一十)㉓(四十一萬二十)㉔(四十一萬三十)㉕(四十一萬四十)㉖(四十一萬五十)㉗(四十一萬六十)㉘(四十一萬七十)㉙(四十一萬八十)㉚(四十一萬九十)㉛(四十二萬)㉜(四十二萬一十)㉝(四十二萬二十)㉞(四十二萬三十)㉟(四十二萬四十)㊱(四十二萬五十)㊲(四十二萬六十)㊳(四十二萬七十)㊴(四十二萬八十)㊵(四十二萬九十)㊶(四十三萬)㊷(四十三萬一十)㊸(四十三萬二十)㊹(四十三萬三十)㊺(四十三萬四十)㊻(四十三萬五十)㊼(四十三萬六十)㊽(四十三萬七十)㊾(四十三萬八十)㊿(四十三萬九十)㉑(四十四萬)㉒(四十四萬一十)㉓(四十四萬二十)㉔(四十四萬三十)㉕(四十四萬四十)㉖(四十四萬五十)㉗(四十四萬六十)㉘(四十四萬七十)㉙(四十四萬八十)㉚(四十四萬九十)㉛(四十五萬)㉜(四十五萬一十)㉝(四十五萬二十)㉞(四十五萬三十)㉟(四十五萬四十)㊱(四十五萬五十)㊲(四十五萬六十)㊳(四十五萬七十)㊴(四十五萬八十)㊵(四十五萬九十)㊶(四十六萬)㊷(四十六萬一十)㊸(四十六萬二十)㊹(四十六萬三十)㊺(四十六萬四十)㊻(四十六萬五十)㊼(四十六萬六十)㊽(四十六萬七十)㊾(四十六萬八十)㊿(四十六萬九十)㉑(四十七萬)㉒(四十七萬一十)㉓(四十七萬二十)㉔(四十七萬三十)㉕(四十七萬四十)㉖(四十七萬五十)㉗(四十七萬六十)㉘(四十七萬七十)㉙(四十七萬八十)㉚(四十七萬九十)㉛(四十八萬)㉜(四十八萬一十)㉝(四十八萬二十)㉞(四十八萬三十)㉟(四十八萬四十)㊱(四十八萬五十)㊲(四十八萬六十)㊳(四十八萬七十)㊴(四十八萬八十)㊵(四十八萬九十)㊶(四十九萬)㊷(四十九萬一十)㊸(四十九萬二十)㊹(四十九萬三十)㊺(四十九萬四十)㊻(四十九萬五十)㊼(四十九萬六十)㊽(四十九萬七十)㊾(四十九萬八十)㊿(四十九萬九十)㉑(五十萬)㉒(五十萬一十)㉓(五十萬二十)㉔(五十萬三十)㉕(五十萬四十)㉖(五十萬五十)㉗(五十萬六十)㉘(五十萬七十)㉙(五十萬八十)㉚(五十萬九十)㉛(五十一萬)㉜(五十一萬一十)㉝(五十一萬二十)㉞(五十一萬三十)㉟(五十一萬四十)㊱(五十一萬五十)㊲(五十一萬六十)㊳(五十一萬七十)㊴(五十一萬八十)㊵(五十一萬九十)㊶(五十二萬)㊷(五十二萬一十)㊸(五十二萬二十)㊹(五十二萬三十)㊺(五十二萬四十)㊻(五十二萬五十)㊼(五十二萬六十)㊽(五十二萬七十)㊾(五十二萬八十)㊿(五十二萬九十)㉑(五十三萬)㉒(五十三萬一十)㉓(五十三萬二十)㉔(五十三萬三十)㉕(五十三萬四十)㉖(五十三萬五十)㉗(五十三萬六十)㉘(五十三萬七十)㉙(五十三萬八十)㉚(五十三萬九十)㉛(五十四萬)㉜(五十四萬一十)㉝(五十四萬二十)㉞(五十四萬三十)㉟(五十四萬四十)㊱(五十四萬五十)㊲(五十四萬六十)㊳(五十四萬七十)㊴(五十四萬八十)㊵(五十四萬九十)㊶(五十五萬)㊷(五十五萬一十)㊸(五十五萬二十)㊹(五十五萬三十)㊺(五十五萬四十)㊻(五十五萬五十)㊼(五十五萬六十)㊽(五十五萬七十)㊾(五十五萬八十)㊿(五十五萬九十)㉑(五十六萬)㉒(五十六萬一十)㉓(五十六萬二十)㉔(五十六萬三十)㉕(五十六萬四十)㉖(五十六萬五十)㉗(五十六萬六十)㉘(五十六萬七十)㉙(五十六萬八十)㉚(五十六萬九十)㉛(五十七萬)㉜(五十七萬一十)㉝(五十七萬二十)㉞(五十七萬三十)㉟(五十七萬四十)㊱(五十七萬五十)㊲(五十七萬六十)㊳(五十七萬七十)㊴(五十七萬八十)㊵(五十七萬九十)㊶(五十八萬)㊷(五十八萬一十)㊸(五十八萬二十)㊹(五十八萬三十)㊺(五十八萬四十)㊻(五十八萬五十)㊼(五十八萬六十)㊽(五十八萬七十)㊾(五十八萬八十)㊿(五十八萬九十)㉑(五十九萬)㉒(五十九萬一十)㉓(五十九萬二十)㉔(五十九萬三十)㉕(五十九萬四十)㉖(五十九萬五十)㉗(五十九萬六十)㉘(五十九萬七十)㉙(五十九萬八十)㉚(五十九萬九十)㉛(六十萬)㉜(六十萬一十)㉝(六十萬二十)㉞(六十萬三十)㉟(六十萬四十)㊱(六十萬五十)㊲(六十萬六十)㊳(六十萬七十)㊴(六十萬八十)㊵(六十萬九十)㊶(六十一萬)㊷(六十一萬一十)㊸(六十一萬二十)㊹(六十一萬三十)㊺(六十一萬四十)㊻(六十一萬五十)㊼(六十一萬六十)㊽(六十一萬七十)㊾(六十一萬八十)㊿(六十一萬九十)㉑(六十二萬)㉒(六十二萬一十)㉓(六十二萬二十)㉔(六十二萬三十)㉕(六十二萬四十)㉖(六十二萬五十)㉗(六十二萬六十)㉘(六十二萬七十)㉙(六十二萬八十)㉚(六十二萬九十)㉛(六十三萬)㉜(六十三萬一十)㉝(六十三萬二十)㉞(六十三萬三十)㉟(六十三萬四十)㊱(六十三萬五十)㊲(六十三萬六十)㊳(六十三萬七十)㊴(六十三萬八十)㊵(六十三萬九十)㊶(六十四萬)㊷(六十四萬一十)㊸(六十四萬二十)㊹(六十四萬三十)㊺(六十四萬四十)㊻(六十四萬五十)㊼(六十四萬六十)㊽(六十四萬七十)㊾(六十四萬八十)㊿(六十四萬九十)㉑(六十五萬)㉒(六十五萬一十)㉓(六十五萬二十)㉔(六十五萬三十)㉕(六十五萬四十)㉖(六十五萬五十)㉗(六十五萬六十)㉘(六十五萬七十)㉙(六十五萬八十)㉚(六十五萬九十)㉛(六十六萬)㉜(六十六萬一十)㉝(六十六萬二十)㉞(六十六萬三十)㉟(六十六萬四十)㊱(六十六萬五十)㊲(六十六萬六十)㊳(六十六萬七十)㊴(六十六萬八十)㊵(六十六萬九十)㊶(六十七萬)㊷(六十七萬一十)㊸(六十七萬二十)㊹(六十七萬三十)㊺(六十七萬四十)㊻(六十七萬五十)㊼(六十七萬六十)㊽(六十七萬七十)㊾(六十七萬八十)㊿(六十七萬九十)㉑(六十八萬)㉒(六十八萬一十)㉓(六十八萬二十)㉔(六十八萬三十)㉕(六十八萬四十)㉖(六十八萬五十)㉗(六十八萬六十)㉘(六十八萬七十)㉙(六十八萬八十)㉚(六十八萬九十)㉛(六十九萬)㉜(六十九萬一十)㉝(六十九萬二十)㉞(六十九萬三十)㉟(六十九萬四十)㊱(六十九萬五十)㊲(六十九萬六十)㊳(六十九萬七十)㊴(六十九萬八十)㊵(六十九萬九十)㊶(七十萬)㊷(七十萬一十)㊸(七十萬二十)㊹(七十萬三十)㊺(七十萬四十)㊻(七十萬五十)㊼(七十萬六十)㊽(七十萬七十)㊾(七十萬八十)㊿(七十萬九十)㉑(七十一萬)㉒(七十一萬一十)㉓(七十一萬二十)㉔(七十一萬三十)㉕(七十一萬四十)㉖(七十一萬五十)㉗(七十一萬六十)㉘(七十一萬七十)㉙(七十一萬八十)㉚(七十一萬九十)㉛(七十二萬)㉜(七十二萬一十)㉝(七十二萬二十)㉞(七十二萬三十)㉟(七十二萬四十)㊱(七十二萬五十)㊲(七十二萬六十)㊳(七十二萬七十)㊴(七十二萬八十)㊵(七十二萬九十)㊶(七十三萬)㊷(七十三萬一十)㊸(七十三萬二十)㊹(七十三萬三十)㊺(七十三萬四十)㊻(七十三萬五十)㊼(七十三萬六十)㊽(七十三萬七十)㊾(七十三萬八十)㊿(七十三萬九十)㉑(七十四萬)㉒(七十四萬一十)㉓(七十四萬二十)㉔(七十四萬三十)㉕(七十四萬四十)㉖(七十四萬五十)㉗(七十四萬六十)㉘(七十四萬七十)㉙(七十四萬八十)㉚(七十四萬九十)㉛(七十五萬)㉜(七十五萬一十)㉝(七十五萬二十)㉞(七十五萬三十)㉟(七十五萬四十)㊱(七十五萬五十)㊲(七十五萬六十)㊳(七十五萬七十)㊴(七十五萬八十)㊵(七十五萬九十)㊶(七十六萬)㊷(七十六萬一十)㊸(七十六萬二十)㊹(七十六萬三十)㊺(七十六萬四十)㊻(七十六萬五十)㊼(七十六萬六十)㊽(七十六萬七十)㊾(七十六萬八十)㊿(七十六萬九十)㉑(七十七萬)㉒(七十七萬一十)㉓(七十七萬二十)㉔(七十七萬三十)㉕(七十七萬四十)㉖(七十七萬五十)㉗(七十七萬六十)㉘(七十七萬七十)㉙(七十七萬八十)㉚(七十七萬九十)㉛(七十八萬)㉜(七十八萬一十)㉝(七十八萬二十)㉞(七十八萬三十)㉟(七十八萬四十)㊱(七十八萬五十)㊲(七十八萬六十)㊳(七十八萬七十)㊴(七十八萬八十)㊵(七十八萬九十)㊶(七十九萬)㊷(七十九萬一十)㊸(七十九萬二十)㊹(七十九萬三十)㊺(七十九萬四十)㊻(七十九萬五十)㊼(七十九萬六十)㊽(七十九萬七十)㊾(七十九萬八十)㊿(七十九萬九十)㉑(八十萬)㉒(八十萬一十)㉓(八十萬二十)㉔(八十萬三十)㉕(八十萬四十)㉖(八十萬五十)㉗(八十萬六十)㉘(八十萬七十)㉙(八十萬八十)㉚(八十萬九十)㉛(八十一萬)㉜(八十一萬一十)㉝(八十一萬二十)㉞(八十一萬三十)㉟(八十一萬四十)㊱(八十一萬五十)㊲(八十一萬六十)㊳(八十一萬七十)㊴(八十一萬八十)㊵(八十一萬九十)㊶(八十二萬)㊷(八十二萬一十)㊸(八十二萬二十)㊹(八十二萬三十)㊺(八十二萬四十)㊻(八十二萬五十)㊼(八十二萬六十)㊽(八十二萬七十)㊾(八十二萬八十)㊿(八十二萬九十)㉑(八十三萬)㉒(八十三萬一十)㉓(八十三萬二十)㉔(八十三萬三十)㉕(八十三萬四十)㉖(八十三萬五十)㉗(八十三萬六十)㉘(八十三萬七十)㉙(八十三萬八十)㉚(八十三萬九十)㉛(八十四萬)㉜(八十四萬一十)㉝(八十四萬二十)㉞(八十四萬三十)㉟(八十四萬四十)㊱(八十四萬五十)㊲(八十四萬六十)㊳(八十四萬七十)㊴(八十四萬八十)㊵(八十四萬九十)㊶(八十五萬)㊷(八十五萬一十)㊸(八十五萬二十)㊹(八十五萬三十)㊺(八十五萬四十)㊻(八十五萬五十)㊼(八十五萬六十)㊽(八十五萬七十)㊾(八十五萬八十)㊿(八十五萬九十)㉑(八十六萬)㉒(八十六萬一十)㉓(八十六萬二十)㉔(八十六萬三十)㉕(八十六萬四十)㉖(八十六萬五十)㉗(八十六萬六十)㉘(八十六萬七十)㉙(八十六萬八十)㉚(八十六萬九十)㉛(八十七萬)㉜(八十七萬一十)㉝(八十七萬二十)㉞(八十七萬三十)㉟(八十七萬四十)㊱(八十七萬五十)㊲(八十七萬六十)㊳(八十七萬七十)㊴(八十七萬八十)㊵(八十七萬九十)㊶(八十八萬)㊷(八十八萬一十)㊸(八十八萬二十)㊹(八十八萬三十)㊺(八十八萬四十)㊻(八十八萬五十)㊼(八十八萬六十)㊽(八十八萬七十)㊾(八十八萬八十)㊿(八十八萬九十)㉑(八十九萬)㉒(八十九萬一十)㉓(八十九萬二十)㉔(八十九萬三十)㉕(八十九萬四十)㉖(八十九萬五十)㉗(八十九萬六十)㉘(八十九萬七十)㉙(八十九萬八十)㉚(八十九萬九十)㉛(九十萬)㉜(九十萬一十)㉝(九十萬二十)㉞(九十萬三十)㉟(九十萬四十)㊱(九十萬五十)㊲(九十萬六十)㊳(九十萬七十)㊴(九十萬八十)㊵(九十萬九十)㊶(九十一萬)㊷(九十一萬一十)㊸(九十一萬二十)㊹(九十一萬三十)㊺(九十一萬四十)㊻(九十一萬五十)㊼(九十一萬六十)㊽(九十一萬七十)㊾(九十一萬八十)㊿(九十一萬九十)㉑(九十二萬)㉒(九十二萬一十)㉓(九十二萬二十)㉔(九十二萬三十)㉕(九十二萬四十)㉖(九十二萬五十)㉗(九十二萬六十)㉘(九十二萬七十)㉙(九十二萬八十)㉚(九十二萬九十)㉛(九十三萬)㉜(九十三萬一十)㉝(九十三萬二十)㉞(九十三萬三十)㉟(九十三萬四十)㊱(九十三萬五十)㊲(九十三萬六十)㊳(九十三萬七十)㊴(九十三萬八十)㊵(九十三萬九十)㊶(九十四萬)㊷(九十四萬一十)㊸(九十四萬二十)㊹(九十四萬三十)㊺(九十四萬四十)㊻(九十四萬五十)㊼(九十四萬六十)㊽(九十四萬七十)㊾(九十四萬八十)㊿(九十四萬九十)㉑(九十五萬)㉒(九十五萬一十)㉓(九十五萬二十)㉔(九十五萬三十)㉕(九十五萬四十)㉖(九十五萬五十)㉗(九十五萬六十)㉘(九十五萬七十)㉙(九十五萬八十)㉚(九十五萬九十)㉛(九十六萬)㉜(九十六萬一十)㉝(九十六萬二十)㉞(九十六萬三十)㉟(九十六萬四十)㊱(九十六萬五十)㊲(九十六萬六十)㊳(九十六萬七十)㊴(九十六萬八十)㊵(九十六萬九十)㊶(九十七萬)㊷(九十七萬一十)㊸(九十七萬二十)㊹(九十七萬三十)㊺(九十七萬四十)㊻(九十七萬五十)㊼(九十七萬六十)㊽(九十七萬七十)㊾(九十七萬八十)㊿(九十七萬九十)㉑(九十八萬)㉒(九十八萬一十)㉓(九十八萬二十)㉔(九十八萬三十)㉕(九十八萬四十)㉖(九十八萬五十)㉗(九十八萬六十)㉘(九十八萬七十)㉙(九十八萬八十)㉚(九十八萬九十)㉛(九十九萬)㉜(九十九萬一十)㉝(九十九萬二十)㉞(九十九萬三十)㉟(九十九萬四十)㊱(九十九萬五十)㊲(九十九萬六十)㊳(九十九萬七十)㊴(九十九萬八十)㊵(九十九萬九十)㊶(一百萬)㊷(一百萬一十)㊸(一百萬二十)㊹(一百萬三十)㊺(一百萬四十)㊻(一百萬五十)㊼(一百萬六十)㊽(一百萬七十)㊾(一百萬八十)㊿(一百萬九十)㉑(一百一十萬)㉒(一百一十萬一十)㉓(一百一十萬二十)㉔(一百一十萬三十)㉕(一百一十萬四十)㉖(一百一十萬五十)㉗(一百一十萬六十)㉘(一百一十萬七十)㉙(一百一十萬八十)㉚(一百一十萬九十)㉛(一百一十二萬)

誤刺於彼隨實不實傷切人心。由此當
「招斷末摩苦」論。地界何緣至隨所應
起。釋。地不能爲斷末摩所以。論。

有說此似外器三災。述意說也。論。此斷
末摩天中非有。明。斷末摩有無處也。

論。然諸天子至非定當死。此明天中小表相
也。論。復有五種至必定當死。此明天中
有大表相。正理論云。此五相現決定命終。設
遇強緣亦不轉故。非此五相諸天皆有。亦
非此五一一皆具。總集而說故言有五。如
何得知。非一切有。由教理故。教謂經言。
三十三天有時集坐。善法堂上。共受法樂。中
有天子福壽俱終。即天衆中不起于坐。俄然
殞沒都不覺知。經說諸天五衰相現。經五晝
夜然後命終。寧不覺知不起于坐。理謂衰
相皆是不善圓滿業果。非一切天皆同集。
此不善業故。

論。世尊於此至何謂三聚。自此已下大文第
四明三聚衆生也。論曰。至三不定性聚。
列三聚名也。論。何名正性。問。論。

謂契經言至是名正性。答。正性也。此無餘斷
即是有餘無餘涅槃。即此涅槃名爲正性。
正理論云。何故唯斷說名正性。謂此永盡邪
僞法故。又體是善常。智者定愛。故世尊亦
說聖道名正性。經說趣入正性離生故。

論。定者謂聖至故名正定。釋。正定也。此
謂得無漏斷得不越七生得涅槃故。

論。諸已獲得至何非正定。問也。若以定得
涅槃名正定者。得順解脫分善定得涅槃。

何不從此名爲正定。唯取聖人。論。彼
後或隨至不名正定。答也。此有四釋。一或後
時墮邪定故。二得涅槃時未定故。三非
如預流極七返有等。四彼未能捨邪性故。

論。何名邪性。問也。論。謂諸地獄至
是名邪性。答也。謂三惡趣名爲邪性。正理論
云。何名邪性。謂有三種。一趣邪性。二業邪
性。三見邪性。即是惡趣五無間業五不正見
如次爲體。論。定謂無間至故名邪定。

論。正邪定餘至可成二故。此釋第三不定
聚也。非定屬一得不定名。住增上忍。及
第一時時少不說。及未捨見邪性故。

俱舍論疏卷第十一
霜月七日夜半點了
關眼彌疲燈下
覺樹記

以興福寺慈恩院本一交了乘忍法師

俱舍論疏卷第十一
沙門法寶撰

分別世品第三之四
論。如是已說至今當說者。此下當品大文第
二明器世間。於中有三。一述所居器。二
述能居量。三述分齊。就明所居器中。
一別明小器。二總明大千。就別明小器
中。二明三輪。二明九山。三明八海。四明四

洲五黑山等。六明地獄。七明日月。八明
天器。此下三行頌。第一明三輪。頌文可
知。論曰。至形量不同。此明三千大千世
界形量不同三輪等異諸部同許。論。謂
諸有情至踰繕那。明風輪廣厚也。論。
如是風輪至風輪無損。明風輪堅密。大諾
健那者。是人中神名。此云露形。有大力也。
要論。又諸有情至踰繕那。此明水輪厚
也。廣同金輪故此不說。論。如何水
輪不傍流散。問。論。有餘師說至墮於熱
穀。述異部釋。未知何部。應檢。論。有情
業力至三億二萬明金輪也。及明成金已
後二輪厚薄。論。二輪廣量至踰繕那。
此明水金二輪廣量。准此金水二輪與風
輪不同。風輪無數理合大千同一。二徑十
二億等。即是唯一。一四天下也。略計八山七
海已六十萬餘踰繕那。更加外海輪圍亦
有十二億。下文云十萬爲洛叉。故知十萬
爲億也。有人。謂十二餘億爲大千之徑。
爲全不相當。婆娑一百三十四。風輪廣則無
數。又云。如是水輪於未凝結位。深十一
億二萬踰繕那。有說廣量與風輪等有說狹
小分百俱抵。百俱抵輪其量皆等。謂徑十二
億三千四百半。圍量三倍。謂三十六億一萬
三百五十踰繕那。有說金輪廣如水量。有師
復說少廣水輪。准此論釋。風水之中取
其後說。水金之內今取前師。今詳前之二
說前說爲善。既同一雨水以成水輪。於中

洲五黑山等。六明地獄。七明日月。八明
天器。此下三行頌。第一明三輪。頌文可
知。論曰。至形量不同。此明三千大千世
界形量不同三輪等異諸部同許。論。謂
諸有情至踰繕那。明風輪廣厚也。論。
如是風輪至風輪無損。明風輪堅密。大諾
健那者。是人中神名。此云露形。有大力也。
要論。又諸有情至踰繕那。此明水輪厚
也。廣同金輪故此不說。論。如何水
輪不傍流散。問。論。有餘師說至墮於熱
穀。述異部釋。未知何部。應檢。論。有情
業力至三億二萬明金輪也。及明成金已
後二輪厚薄。論。二輪廣量至踰繕那。
此明水金二輪廣量。准此金水二輪與風
輪不同。風輪無數理合大千同一。二徑十
二億等。即是唯一。一四天下也。略計八山七
海已六十萬餘踰繕那。更加外海輪圍亦
有十二億。下文云十萬爲洛叉。故知十萬
爲億也。有人。謂十二餘億爲大千之徑。
爲全不相當。婆娑一百三十四。風輪廣則無
數。又云。如是水輪於未凝結位。深十一
億二萬踰繕那。有說廣量與風輪等有說狹
小分百俱抵。百俱抵輪其量皆等。謂徑十二
億三千四百半。圍量三倍。謂三十六億一萬
三百五十踰繕那。有說金輪廣如水量。有師
復說少廣水輪。准此論釋。風水之中取
其後說。水金之內今取前師。今詳前之二
說前說爲善。既同一雨水以成水輪。於中

①(地)一②③ ④(爲斷...說也)十九字一⑤⑥ ⑦(有)十此⑧⑨ ⑩(業)一果⑪⑫ ⑬(自)十(問)⑭⑮ ⑯(正)一⑰⑱ ⑲(性)二定⑳㉑ ㉒見邪
二邪見㉓ ㉔(本)尾題缺 ㉕(終)二 ㉖(釋)十法 ㉗(後)二復 ㉘(二)十(輪) ㉙(唯)一 ㉚(餘)一 ㉛(洛
大寺藏本。 ㉜(實)永元年版本。 俱舍論疏卷二論本。 ㉝(品)題新加。 甲本品題缺。 ㉞(世)十(問) ㉟(三)十
分。 ㊱(明)十黑。 ㊲(論)又二諸文。 ㊳(藏)二義。 ㊴(後)二復。 ㊵(二)十(輪)。 ㊶(唯)一。 ㊷(餘)一。 ㊸(洛
又二落及。 ㊹(全)二至。 ㊺(四)二三。 ㊻(於)一。 ㊼(詳)二譯。

何要分金水別。又三輪相依。風輪既等。大千。水金因何即小。

頌曰。已下有四行頌。第二明九山也。蘇迷。慮者。此云妙高。踰健達羅。此云持雙。

此山頂上有其二道。猶如車迹。山持二迹。故名持雙。伊沙馱羅。此云持軸山。峯上

盤猶如車軸。故名持軸。竭地。洛迦。印度樹名。一此山實樹形相似。故從。似為名。蘇達梨舍。那。此云善見。莊嚴殊妙見者。稱善

故名善見。類。濕縛羯拏。此云馬耳。此山上峯似馬耳也。毘那恒迦。此云象鼻。印

度神名。山形似象鼻。故以名焉。尼民達羅。此是魚名。其魚鬚尖。山峯似魚鬚。故以

為名。後之兩頌。如文可知。論曰。至吠琉璃色。此明九山安布處所。及能成財寶

有不同也。論。如是寶等從何而生。問也。論。亦諸有情至轉變所成。以明衆寶

所從生也。由業風力水。滅實生。非即水體轉變成色。論。數論云。何執轉變義

問。論。謂執有法至有餘法滅。答也。此。外道說。如金為器。改鑄器時。金無生

滅。器有生滅。論。如是轉變何理相違。問。達理也。論。謂必無容至法滅法生

出。達理也。此意欲說。金之與器。體性無別。如何說有別法。是常。別法生滅。謂其

誦常。二十三誦是無常也。論。誰言法外至名為有法。外道救也。誰言實誦之外別有

二十三誦。金。外別有器也。即是實誦轉變如金。轉變相生滅也。論。此亦非理。論

主非也。論。非理者何。外道問也。論。即是此物至曾所未聞。論主破也。

論。如是變生至內海外海。此明變生衆寶等。已復有業風各別為山為海等也。

論。如是九山至出水量同。此明九山高廣量也。頌曰。已下有兩行頌。第三明八海也。

論曰。至不傷腹。明內海具八功德水。論。如是七海至踰繕那。明初海量也。准此

論文。妙高山方。以其四面數各三倍。謂各成。億四萬故。論。其餘六海至二萬二

千。明餘六海及鹹海量。總略計九山及八海。一四天下徑總有一百二十萬八百七十

五踰繕那。頌曰。已下有四行頌。第四明四大洲形量也。論曰。至二千踰繕那。略舉四洲。並明

南瞻部洲相。論。唯此洲中能持此故。明金剛座所在處也。論。東勝身洲

至人面亦然。明餘三洲及人面也。論。復有八中洲至羅刹婆居。明八中洲。遮

末羅者。此云貓牛。筏羅。遮末羅。此云勝身。提訶訶。此云身。毘提訶者。此云勝

身。舍提者。此云諂。嚙。毘羅漫。里。拏。此云上議。矩拉婆者。此云勝邊。橋拉婆

者。此云有勝邊。一說八洲皆人所住。一說唯一羅刹婆居。婆娑一百七十二云。此八洲

中人形短小。如此方侏儒。有說七洲是人所住。遮末羅洲唯羅刹婆居。有說此所說八即

是四大洲之異名。以一洲皆有二異名。

故。如是說者。應如初說。准此論文。即二說中前說為正。頌曰。已下有一行頌。第五明黑山等。

論曰。至以立洲號。香醉山者。此山中香氣人嗅便醉。故名香醉。一說伽河。從東面出

遠池。一匣流入東海。二信度河。從南面出遠池。一匣流入南海。三徙多河。從北面出

遠池。一匣流入北海。四縛那河。從西面出遠池。一匣流入西海。

論。復於何處置捺落迦。已下第六明地獄。就中有二。初明八大地獄。二明十六增。

論曰。至無如是事。明處處及明無間大地獄也。論。有餘師說。至而有等流。述異釋

也。順正理論。有一說云。有說無隙立。無間名。雖有情少而身大故。此同婆娑一百一

十五云。以諸有情造大惡業。生彼地獄。得廣大身。一身形悉皆廣大。遍彼多處。中無

間隙。故名無間。又一百七十二有一師云。雖亦有間。假說無間。有說彼處恒受苦受

無喜樂。間。故名無間。即是此論後釋。有說衆多有情造作惡業。相續生。彼滿彼處

所故名無間。評曰。不應作是說。生餘地獄。多生無間者少。所以者何。以造作增長上

品身語意惡業。者乃生彼處。有情造作增長上品惡業。生彼處者少。造作增長中

下品惡業。生餘地獄者多。如造作增長上品善業。生有頂者少。造作增長中下品善

生餘處者多。故。應作是說。由造作增長。增上不善業。生彼所得身形廣大。一一有

①又二文②③虛二慮④(此)一⑤洛二路⑥似二以⑦那二耶⑧濕二溫⑨成財二迷餘⑩滅二慮⑪減⑫答二立⑬外二非⑭(時)一⑮金二必⑯當二當⑰冥二實⑱外二水⑲轉二輪⑳(曾所)生至⑳四字一㉑(已)十不⑳各二水㉒遮二底㉓*㉔詞十(者)㉕小二少㉖(處)一②③明十(處)④⑤(名無間)一⑥⑦(意)一⑧⑨增上二上品⑩

情據多處所中無間隙故名無間。此評家義即是正理論中一師釋也。論七捺落迦至七者等活。此則明餘七地獄也。

論有說。此七在無間傍。述異說。婆娑一百七十二云。問地獄在何處。答多分在。此瞻部洲下。云何安立。有說。從此洲下四萬踰繕那至無間地獄底。無間地獄縱廣高下各二萬踰繕那。次上一萬九千踰繕那中安立餘七地獄。此七地獄一一縱廣萬踰繕那。有說。從此洲下四萬踰繕那至無間地獄。此無間地獄縱廣高下各二萬踰繕那。次上有三萬五千踰繕那安立餘七地獄。一一縱廣高下五千踰繕那。有說。無間地獄在中央。餘七地獄圍匝圍遶。如今聚落圍遶大城。

論八捺落迦增各十六。已下第二釋十六增。先引經中二行頌證。後釋也。論故薄伽梵至猛火恒洞然。引經證有十六增也。論十六增者至各有四所。先標數處。論十六增者至各有四所。先標數處。論十六增者至各有四所。先標數處。

論十六增者至各有四所。先標數處。論十六增者至各有四所。先標數處。論十六增者至各有四所。先標數處。

論十六增者至各有四所。先標數處。論十六增者至各有四所。先標數處。論十六增者至各有四所。先標數處。

論十六增者至各有四所。先標數處。論十六增者至各有四所。先標數處。論十六增者至各有四所。先標數處。

論十六增者至各有四所。先標數處。論十六增者至各有四所。先標數處。論十六增者至各有四所。先標數處。

論十六增者至各有四所。先標數處。論十六增者至各有四所。先標數處。論十六增者至各有四所。先標數處。

論十六增者至各有四所。先標數處。論十六增者至各有四所。先標數處。論十六增者至各有四所。先標數處。

論十六增者至各有四所。先標數處。論十六增者至各有四所。先標數處。論十六增者至各有四所。先標數處。

論十六增者至各有四所。先標數處。論十六增者至各有四所。先標數處。論十六增者至各有四所。先標數處。

論十六增者至各有四所。先標數處。論十六增者至各有四所。先標數處。論十六增者至各有四所。先標數處。

論十六增者至各有四所。先標數處。論十六增者至各有四所。先標數處。論十六增者至各有四所。先標數處。

論十六增者至各有四所。先標數處。論十六增者至各有四所。先標數處。論十六增者至各有四所。先標數處。

論十六增者至各有四所。先標數處。論十六增者至各有四所。先標數處。論十六增者至各有四所。先標數處。

重增上故名增。後釋。以數受苦故名增。評其論意。只是兩釋。不是三解。有人謂是三解誤也。正理論云。此十六中受苦增劇過本地獄故說為增。或於此中受種種苦。苦具多。類故說為增。論今於此中至是有情不。自此已下明地獄卒是有情不。問也。論有說非情答。如何動作。問。

論有情業力如成劫風。答。論若爾云何至死作瑛魔卒。難。論瑛魔王使至非實有情。此通難也。論有說有情。述異說。論若爾此惡業何處受異熟。問。

論即地獄中至此何理遮。答。論若爾何緣火不燒彼。難也。論此定由業力至故不彼燒釋。於中有兩釋。如文可解。正理論云。無間大熱及炎熱三。於中皆無獄卒防守。大叫號叫及乘合三少有獄卒。瑛魔王使時時往來巡檢彼故。其餘皆為獄卒防守。有情無情異類獄卒防守治罰罪有情故。論熱捺落迦至其八者何。已下釋。

論熱捺落迦至其八者何。已下釋。八寒地獄。先即列名後明處也。論一額部陀至摩訶鉢特摩。額部陀者。此云。地嚴寒逼身生其地也。尼刺部陀。此云。地裂。嚴寒過前身地裂也。已上從身地及地裂得名。額所吒。是忍寒聲。寒增故口不得開。但得動舌作嘶吒聲。摩臘婆者。寒轉增故舌不得動。但得作摩臘聲。虎婆者。寒增故不得開口。但得作虎虎聲。嗔鉢維者。此云。青蓮花。寒轉增故身色變青如青蓮花。鉢特摩者。此云。赤蓮花。寒

增故其身拆裂如赤蓮花。摩訶鉢特摩。此云。大赤蓮花。寒轉增故其身拆裂如大赤蓮花。已上列名。論此中有情至以立其名。釋立名所以。前二後三隨身變立名。第三四五從聲變立名也。論此八地居至大地獄傍。此明處也。論此瞻部洲至無間等耶。難。論洲如穀聚至漸隱漸深。答。論如上所論至增上業感。總述前地獄處是增上共業果也。論餘孤地獄至空及餘處。明孤地獄各別業招處所不定。論諸地獄器至支派不定。總結地獄處也。論傍生住處至後流餘處。述傍生處。論諸鬼本處至廣說如經。述鬼住處。就富貴異。正理論云。此瞻部洲南邊直下深過五百踰繕那量有瑛魔王都。縱廣量亦爾。有人云。以此文證明知金剛座近北諸地獄等在王都下稍近南邊不相妨也。今詳此釋事恐不然。無間地獄廣二萬踰繕那。於四門外有十六增。或說七地獄遠無間獄。其傍復有寒地獄處。縱少近南亦侵金剛座下。今現人趣居處與鬼趣宅舍不相障礙。故知地獄鬼趣與金剛座不相妨也。若不爾者。鬼趣等處豈無土石等耶。

論日月所居量等義者。自此已下有三行頌。第七明日月處量。論曰至今不停墜。明日月等所依處也。論彼所住去此至妙高山半。述高下也。論日月徑量至十六踰繕那。述大小也。論日輪

增故其身拆裂如赤蓮花。摩訶鉢特摩。此云。大赤蓮花。寒轉增故其身拆裂如大赤蓮花。已上列名。論此中有情至以立其名。釋立名所以。前二後三隨身變立名。第三四五從聲變立名也。論此八地居至大地獄傍。此明處也。論此瞻部洲至無間等耶。難。論洲如穀聚至漸隱漸深。答。論如上所論至增上業感。總述前地獄處是增上共業果也。論餘孤地獄至空及餘處。明孤地獄各別業招處所不定。論諸地獄器至支派不定。總結地獄處也。論傍生住處至後流餘處。述傍生處。論諸鬼本處至廣說如經。述鬼住處。就富貴異。正理論云。此瞻部洲南邊直下深過五百踰繕那量有瑛魔王都。縱廣量亦爾。有人云。以此文證明知金剛座近北諸地獄等在王都下稍近南邊不相妨也。今詳此釋事恐不然。無間地獄廣二萬踰繕那。於四門外有十六增。或說七地獄遠無間獄。其傍復有寒地獄處。縱少近南亦侵金剛座下。今現人趣居處與鬼趣宅舍不相障礙。故知地獄鬼趣與金剛座不相妨也。若不爾者。鬼趣等處豈無土石等耶。

論日月所居量等義者。自此已下有三行頌。第七明日月處量。論曰至今不停墜。明日月等所依處也。論彼所住去此至妙高山半。述高下也。論日月徑量至十六踰繕那。述大小也。論日輪

增故其身拆裂如赤蓮花。摩訶鉢特摩。此云。大赤蓮花。寒轉增故其身拆裂如大赤蓮花。已上列名。論此中有情至以立其名。釋立名所以。前二後三隨身變立名。第三四五從聲變立名也。論此八地居至大地獄傍。此明處也。論此瞻部洲至無間等耶。難。論洲如穀聚至漸隱漸深。答。論如上所論至增上業感。總述前地獄處是增上共業果也。論餘孤地獄至空及餘處。明孤地獄各別業招處所不定。論諸地獄器至支派不定。總結地獄處也。論傍生住處至後流餘處。述傍生處。論諸鬼本處至廣說如經。述鬼住處。就富貴異。正理論云。此瞻部洲南邊直下深過五百踰繕那量有瑛魔王都。縱廣量亦爾。有人云。以此文證明知金剛座近北諸地獄等在王都下稍近南邊不相妨也。今詳此釋事恐不然。無間地獄廣二萬踰繕那。於四門外有十六增。或說七地獄遠無間獄。其傍復有寒地獄處。縱少近南亦侵金剛座下。今現人趣居處與鬼趣宅舍不相障礙。故知地獄鬼趣與金剛座不相妨也。若不爾者。鬼趣等處豈無土石等耶。

論日月所居量等義者。自此已下有三行頌。第七明日月處量。論曰至今不停墜。明日月等所依處也。論彼所住去此至妙高山半。述高下也。論日月徑量至十六踰繕那。述大小也。論日輪

增故其身拆裂如赤蓮花。摩訶鉢特摩。此云。大赤蓮花。寒轉增故其身拆裂如大赤蓮花。已上列名。論此中有情至以立其名。釋立名所以。前二後三隨身變立名。第三四五從聲變立名也。論此八地居至大地獄傍。此明處也。論此瞻部洲至無間等耶。難。論洲如穀聚至漸隱漸深。答。論如上所論至增上業感。總述前地獄處是增上共業果也。論餘孤地獄至空及餘處。明孤地獄各別業招處所不定。論諸地獄器至支派不定。總結地獄處也。論傍生住處至後流餘處。述傍生處。論諸鬼本處至廣說如經。述鬼住處。就富貴異。正理論云。此瞻部洲南邊直下深過五百踰繕那量有瑛魔王都。縱廣量亦爾。有人云。以此文證明知金剛座近北諸地獄等在王都下稍近南邊不相妨也。今詳此釋事恐不然。無間地獄廣二萬踰繕那。於四門外有十六增。或說七地獄遠無間獄。其傍復有寒地獄處。縱少近南亦侵金剛座下。今現人趣居處與鬼趣宅舍不相障礙。故知地獄鬼趣與金剛座不相妨也。若不爾者。鬼趣等處豈無土石等耶。

論日月所居量等義者。自此已下有三行頌。第七明日月處量。論曰至今不停墜。明日月等所依處也。論彼所住去此至妙高山半。述高下也。論日月徑量至十六踰繕那。述大小也。論日輪

增故其身拆裂如赤蓮花。摩訶鉢特摩。此云。大赤蓮花。寒轉增故其身拆裂如大赤蓮花。已上列名。論此中有情至以立其名。釋立名所以。前二後三隨身變立名。第三四五從聲變立名也。論此八地居至大地獄傍。此明處也。論此瞻部洲至無間等耶。難。論洲如穀聚至漸隱漸深。答。論如上所論至增上業感。總述前地獄處是增上共業果也。論餘孤地獄至空及餘處。明孤地獄各別業招處所不定。論諸地獄器至支派不定。總結地獄處也。論傍生住處至後流餘處。述傍生處。論諸鬼本處至廣說如經。述鬼住處。就富貴異。正理論云。此瞻部洲南邊直下深過五百踰繕那量有瑛魔王都。縱廣量亦爾。有人云。以此文證明知金剛座近北諸地獄等在王都下稍近南邊不相妨也。今詳此釋事恐不然。無間地獄廣二萬踰繕那。於四門外有十六增。或說七地獄遠無間獄。其傍復有寒地獄處。縱少近南亦侵金剛座下。今現人趣居處與鬼趣宅舍不相障礙。故知地獄鬼趣與金剛座不相妨也。若不爾者。鬼趣等處豈無土石等耶。

論日月所居量等義者。自此已下有三行頌。第七明日月處量。論曰至今不停墜。明日月等所依處也。論彼所住去此至妙高山半。述高下也。論日月徑量至十六踰繕那。述大小也。論日輪

增故其身拆裂如赤蓮花。摩訶鉢特摩。此云。大赤蓮花。寒轉增故其身拆裂如大赤蓮花。已上列名。論此中有情至以立其名。釋立名所以。前二後三隨身變立名。第三四五從聲變立名也。論此八地居至大地獄傍。此明處也。論此瞻部洲至無間等耶。難。論洲如穀聚至漸隱漸深。答。論如上所論至增上業感。總述前地獄處是增上共業果也。論餘孤地獄至空及餘處。明孤地獄各別業招處所不定。論諸地獄器至支派不定。總結地獄處也。論傍生住處至後流餘處。述傍生處。論諸鬼本處至廣說如經。述鬼住處。就富貴異。正理論云。此瞻部洲南邊直下深過五百踰繕那量有瑛魔王都。縱廣量亦爾。有人云。以此文證明知金剛座近北諸地獄等在王都下稍近南邊不相妨也。今詳此釋事恐不然。無間地獄廣二萬踰繕那。於四門外有十六增。或說七地獄遠無間獄。其傍復有寒地獄處。縱少近南亦侵金剛座下。今現人趣居處與鬼趣宅舍不相障礙。故知地獄鬼趣與金剛座不相妨也。若不爾者。鬼趣等處豈無土石等耶。

①[此]—②③ ④[以]—⑤⑥ ⑦[有人謂是三解]—⑧⑨ ⑩[類二種]—⑪⑫ ⑬[地]—⑭⑮ ⑯[十如?]—⑰⑱ ⑲[卒二寄]—⑳㉑
㉒[增]—㉓㉔ ㉕[名]—㉖㉗ ㉘[處二所]—㉙㉚ ㉛[妨二妨]—㉜㉝ ㉞[趣二都]—㉟㊱
㊲[下]—㊳㊴

下面至爲益爲損。述體用也。因生長者爲益。因衰落者爲損。論唯一日月至餘。

例應知。述用廣狹。北洲夜半東洲日沒南

洲日中西洲日出者。此據一時而論非全

盡理。若不爾者。北洲夜半南洲日中。理且

可然。東洲日沒當妙高山東南角。南洲日中

當妙高山正南。西方日出當妙高山西南

全定也。論日行此洲至。晝即漸增。述

日夜增減。況言夜增晝增晝減晝減有其兩

義。一夜短其晝已去晝增。晝短其夜已去

名。夜增。若取此義。即秋分已後是夜增。春

分已去名晝增。二起此時已去夜漸進長

即第二日長第一日等名夜增。晝增翻此

若依此義。即夏至日已去名。夜增。冬至日已

去名晝增也。問此論所明增減爲是何者

月十五日。以八日後晝減夜增故。亦即是

節氣月日。非是。月生。月盡月日。此月生

月。晝晝夜夜增減不定故。若以此方八月八

日晝夜停。西方節氣。先於此方七日。若

以此方九月八日晝夜停。西方節氣。晚於此

方二十三日。准輪閏山徑一百二十萬八百

七十五。離離那略計西洲。南洲。相去三十萬

離離那。南洲節氣不同。計有九十日異。此國

去彼國。無四五萬里。節氣七日不同。是即不

違。若二十三日不同。理即令隔。應以七月

十六日爲。羯栗底迦月。爲月初定。又婆

婆云。至末伽始羅月白半第八日。夜有十六

半。呼栗多。晝十四。至報沙月白半第八日

夜有十七晝十三。至阿摩迦月白半第八日

然標晝夜增減。言於四處。至羯栗底迦

月白半第八晝夜各十五半。呼栗多。此後復

云。從此已後晝減夜增。此當此方八月九日

至摩迦月白半第八日夜十八晝十二半。呼

栗多。此方是夜極長。於此已後亦言。從此

已後晝減晝增。至吠舍佉月白半第八日晝

夜各十五半。呼栗多。此後亦云。從此已後

晝減晝增。此當此方九月九日。至室羅筏

摩月白半第八日。夜有十二晝十八。此後

亦云。從此已後晝減夜增。當九月日也。此

論云。日行此洲路有差別。故令晝夜有減有

增者。當婆沙云。然晝與夜增減相違。雖各

二時而無四位。論云。從雨際第二月後

半第九日夜漸增。此說五月九日八月九

○(即)一

○(呼)一

○(二)一

○(三)一

○(四)一

○(五)一

○(六)一

○(七)一

○(八)一

○(九)一

○(十)一

○(十一)一

○(十二)一

○(十三)一

○(十四)一

○(十五)一

○(十六)一

○(十七)一

○(十八)一

○(十九)一

○(二十)一

○(二十一)一

○(二十二)一

○(二十三)一

○(二十四)一

○(二十五)一

○(二十六)一

○(二十七)一

○(二十八)一

○(二十九)一

○(三十)一

○(三十一)一

○(三十二)一

○(三十三)一

○(三十四)一

○(三十五)一

○(三十六)一

○(三十七)一

○(三十八)一

○(三十九)一

○(四十)一

○(四十一)一

○(四十二)一

○(四十三)一

○(四十四)一

○(四十五)一

○(四十六)一

○(四十七)一

○(四十八)一

○(四十九)一

○(五十)一

○(五十一)一

○(五十二)一

○(五十三)一

○(五十四)一

○(五十五)一

○(五十六)一

○(五十七)一

○(五十八)一

○(五十九)一

○(六十)一

○(六十一)一

○(六十二)一

○(六十三)一

○(六十四)一

○(六十五)一

○(六十六)一

○(六十七)一

○(六十八)一

○(六十九)一

○(七十)一

○(七十一)一

○(七十二)一

○(七十三)一

○(七十四)一

○(七十五)一

○(七十六)一

○(七十七)一

○(七十八)一

○(七十九)一

○(八十)一

○(八十一)一

○(八十二)一

○(八十三)一

○(八十四)一

○(八十五)一

○(八十六)一

○(八十七)一

○(八十八)一

○(八十九)一

○(九十)一

○(九十一)一

○(九十二)一

○(九十三)一

○(九十四)一

○(九十五)一

○(九十六)一

○(九十七)一

○(九十八)一

○(九十九)一

○(一百)一

○(一百一)一

○(一百二)一

○(一百三)一

○(一百四)一

○(一百五)一

○(一百六)一

○(一百七)一

○(一百八)一

○(一百九)一

○(一百十)一

○(一百十一)一

○(一百十二)一

○(一百十三)一

○(一百十四)一

○(一百十五)一

○(一百十六)一

○(一百十七)一

○(一百十八)一

○(一百十九)一

○(一百二十)一

○(一百二十一)一

○(一百二十二)一

○(一百二十三)一

○(一百二十四)一

○(一百二十五)一

即此方七月十六日爲寒際之初與四分律不同。若以二月爲寒際第四月。即十月十六日爲寒際初。皆不違婆沙文也。然取順此方時。應以六月十六日爲雨際之初。此方立秋已去多雨故。唐三藏以三月十六日爲雨際之初。取五月九日夜增。亦不違婆沙。然太法師釋以六月十六日是雨際之初者。取八月後半第九日夜增。亦不違婆沙。依四分律等。以四月十六日爲雨際之初。此是譯家誤。以此方五月十六日爲雨際第二月初。以此方六月十五日爲五月白半第八日也。亦可通云。星婆沙是迦濕彌羅國。四分律非有部宗。是其別國寒熱不同。兩月有異。故不同也。西域記云。有國亦以十二月爲雨際。彼國冬多雨故。其婆沙五月八日白半第九日皆說夜增。俱舍但說日行向南夜增。即是婆沙五月白半第九日也。今釋俱舍雨際第二月白半第九日。即是此方五月第九日爲定。然婆沙皆說白半第八日晝夜增減。此方皆十五日爲冬至夏至。日春分秋分者。並是節氣日月也。所以不同也。節氣從西向東也。以日從西向東故。南方夏。西方秋。北方冬。東方春。南方夜極短。北方夜極長。東西方晝夜停。論晝夜增時一晝夜增幾間也。論增一臘縛晝夜減亦然。答也。三十臘縛爲一須臾。一百八十日增至極長。一百八十日計當六須臾。一百八十日減當六須臾。論日行此洲至夜增晝增。此明日行增減

義也。論何故月輪至見有缺耶。問。論世施設中至見不圓滿。准此似月下日高。此發影覆其自面故。論先舊師釋至現有圓缺。述經部先舊師釋也。論日等宮殿何有情居問。論四大天王所部天衆。答。論是諸天衆唯住此耶。問。論若空居天至諸層級等。答也。論有幾層級其量云何。已下第八明天器。就中有三。一明。大王衆天。二明。三十三天。三明。餘色天。此四兩頌第一明。四。大王衆天。就中有三問也。論日至八四二千。明。四層級量也。論有幾層級又神至其所居止。明。四層級所依天別。論故經依此說四大王衆天。引經釋。名。以所部領天非一類故名衆天也。論如妙高山至所部四封邑。此明七金山上天也。論是名依地至此天最廣。結第一天。就明廣也。論三十三天住在何處。此下四頌第二明。三十三天。論曰至各唯二萬。明山頂量。就中二說。一云上下量等。中腰細也。一云下廣上狹。准頌八萬即通兩釋。或徑或周。然以山徑八萬爲正。論山頂四角至守護諸天。明山四峯量及住神也。論於山頂中至所都大城。此明善見宮量及嚴飾也。論於其城中至諸可愛事。此明所都大城中殊勝殿量及嚴飾也。論城外四面至莊嚴大城。此明城外四苑遊戲處也。論四苑四邊至角勝歡娛。此明

*苑外勝地遊戲處也。論城外東北至猶遍五十明圓生樹形量妙香。論順風可爾云何逆風問。論有餘師言至故說逆風。述異說。此師不許有逆風。論理實圓生至如順風。述正義。此香力勝而能逆風起於香也。由逆風故近處而滅不同順風。論如是花香至別生香氣。問。論此義無定至俱許無失。答也。論若爾何故至遍諸方。引頌難。論據人間香至無如是能通也。論化地部說至唯遍五十。述異部計。論外西南角至不如法事。述善法堂。論如是已辨三十三天。已下半行頌第三明。餘有色天住器。論曰至皆依外器。釋頌可知。論如是所說諸天衆中。已下便明諸天諸事。就中有五。一明。欲時。二。初生身量。三。明。欲等生別。四。明。居器近遠。五。明。下見。上。不。此下半頌第一明。欲時也。論曰至故使之然。釋頌文。就中二說。如文可解。論隨彼諸天至所生男女。明天男女雖是化生。即於彼天膝上生者。即是彼天男女。女天爲母。男天爲父。論初生天衆身量云何。已下半頌第二明。初生身量。論曰至具妙衣服。釋頌文也。論一切天衆至同中印度。明語同也。論欲樂生別云何應知。已下半頌第三明。欲等生別。論曰至及下四天。欲生三。中。明。第一也。論有諸有情至樂變化天。欲生

①月二日②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①北方夜極長②一③二④三⑤四⑥五⑦六⑧七⑨八⑩九⑪十⑫十一⑬十二⑭十三⑮十四⑯十五⑰十六⑱十七⑲十八⑳十九㉑二十㉒二十一㉓二十二㉔二十三㉕二十四㉖二十五㉗二十六㉘二十七㉙二十八㉚二十九㉛三十㉜三十一㉝三十二㉞三十三㉟三十四㊱三十五㊲三十六㊳三十七㊴三十八㊵三十九㊶四十㊷四十一㊸四十二㊹四十三㊺四十四㊻四十五㊼四十六㊽四十七㊾四十八㊿
①自二白②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①封二村②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

三申明第二也。論有諸有情至他化自在天。欲生三申明第三也。論依受如生至差別三種。釋分三所以。如生等者。稱生等境自在受也。婆沙一百七十三云。問何故人及前四天衆合立欲生後二天衆各別建立。答人及前四天衆合用自然生境故合立一。第五。第六天衆獨樂受。用自化他境。故各立一。論樂生三者至故名樂生。此釋樂生三天別。下三靜慮各有三。天。故成九處。初定離生喜樂。二定生喜樂。三定離下喜樂。乃至長時受樂。第四禪已上無樂受故。不名樂生。論生靜慮中間至亦號樂生天。論主難殺也。正理論云。大梵既有喜樂現行名樂生天。亦無有失。論所說諸天二十二處。已下半頌第四明居器近遠。論曰至去下海等。釋頌文中如文可解。論從此向上至得究竟名。此二師釋色究竟名。如文可解。論於下處生。勝見上。下半頌第五明下見上。論曰至下見上天。明下天眼見上天。以同一地一繫縛故。論然下眼不能至要作下地化明。下地眼不能得見上界地色。及身不觸異地觸。以別地繫龜細異故。若上地身。下地地。不能爲礙故作化也。論有餘部說至下見上天。述異部中大衆部計。論夜摩等天宮依處量有幾。問已上天所居宮地量大

小。論有餘師說至量無邊際。欲界四大有其兩釋。初靜慮天有其三釋。如文可解。論齊何量說小中大千。已下兩行頌第二明小中大千數也。論曰至後當廣辨。釋頌文。如文可解。論如外器量別至身量亦別耶。已下兩行半頌大文第二明能居量。就中有二。一明身量。二明壽量。論曰至滿萬六千。釋頌可解。婆沙一百二十八云。如易還呼阿素落王所得身形其量廣大。如色究竟所得身形一萬六千。六識緣那量。俱盧舍者。此云鳴喚。所以無雲滅三識緣那者。有人云。從變異受初修不變與難。此似倒也。既得難定身壽應加。應言下變異受以樂欲心勝由此造業引壽等勝。不難異受引欣心劣由此造業引壽等減。論身量既殊壽量別不。已下三行半頌第二明壽量。就中有二。一明善趣壽量。二明惡趣壽量。此明善趣。論曰至不能計量。明人趣也。論已說人間至萬六千歲。明欲界天。論持健以上至依何得成。有兩問。一問年歲二問光明。論依花開合至成外光明事。答兩問也。論已說欲界天至萬六千劫。明色天也。論已說色界至六八萬劫。明無色界。論上所說劫至爲中爲大。問劫量也。論少光以上至所壽劫量。明上下天劫大不相同。初定三天以半大劫爲其一劫。

二定已上以大劫爲一劫。詳其上壽量增減及身量增減。欲天。色天。及無色天。色天初定以半劫爲劫。及中間靜慮身量等不同者。皆是生死法爾因果。如此。不可細求。所以多眼三眼二眼一眼。及無足多足等也。論已說善趣壽量短長。已下三頌第二明惡趣。論曰至壽一中劫。明地獄壽量。論。傍生壽量至能持大地。明傍生壽量。論。鬼以人間至壽五百年。明鬼趣也。論。寒那落迦至地獄壽量。明寒地獄。法梨者。受一斛器名。如此間計升斛等名。婆訶者。此云箭。受二十斛。即是二十法梨。一麻婆訶量。需盛麻故名麻婆也。摩揭陀國盛麻需多受二十石。餘文可解。百年取一箭中麻也。論此諸壽量有中天耶。已下半行頌文便明。有中。論曰至皆無中天。釋頌有二。一處處無中天。二就別人明無中天。如文可解。俱舍論疏卷第十一。○次夜點了。今日春祭也令。晝夜增減事不審非。以黃蘗本一交了。

○論三也。十九字。○(前)一。○(第六)一。○化他二他化。○天二轉。○(不)一。○(殺)一。○(已)一。○(上)十。○(不)二。○(見)一。○(下)一。○(地)二。○(二)等。○(部)二。○(計)二。○(已)一。○(四)二。○(問)二。○(三)二。○(行)一。○(耶)一。○(最)二。○(六)一。○(量)一。○(直)二。○(受)十。○(故)二。○(此)十。○(言)二。○(問)年歲二向手成。○(問)晝夜。○(界)一。○(少)二。○(及)身量增減。○(天)一。○(於)十。○(中)二。○(二)等。○(二)等。○(明)二。○(就)十。○(甲)本尾缺。○(次)夜。○(交)了。三十二字。

俱舍論疏卷第十二

沙門法寶撰

分別世品第三之五

論如是已約至三極少量自此已下。下文第三明三分齊。一明三極少。二明極少積成。多量。此下半頌明三極少。三極少中。二是所詮。一是能詮。所詮之中。一是色量。二是時量。論曰至爲色極少。述色極少。大乘無實。但是覺慧分析。以爲極微。此是識心所變非積小成。小乘中說有實極微。以成大色。析其大色。至不可析名一極微。論如是分析至如說瞿名。述名及時。極少量也。從三十二字名。析至一字名。是名極少。准此。析多名至一名。以爲極少。即合二字名已上。或無別體。或有別體。義亦無違。如微。金水兔羊牛等塵。離其體微。無別體也。論何等名爲一刹那量。通難重釋。先問後答。是此問也。論衆緣和合至度一極微。答中有二。一述經部答。二述有部答。此是初也。經部答中有二。一法先無體是未來。得體已滅是過去。得體未滅名爲現在。即此得體未滅之頃名一刹那。二或有動法。度一極微名一刹那。極微處量促。刹那時量促。若度二已上極微名一刹那。刹那即有前後非時極少。若度一極微經二刹那。即極微量有分。極微非極少。由此故說度一極微名一刹那。問曰。

若諸法得自體頃名一刹那。得自體頃即是一念。因何仁王般若云。一念有九十刹那。一刹那有九百生滅。答生滅微細唯佛能知。小乘心見生滅。諸佛心細見生滅。細。由此不同。今詳經部釋。如有動法度一極微。未知此動爲取極速。爲取小遲。若取小遲。對速還有前後。作極少也。若取極速。且如四天下。徑有十二億三千四百半踰繕那。日輪周四天下。略有三百萬踰繕那。一踰繕那約有十八里。缺八十步。三百萬踰繕那。約有五千萬里餘。以里計步。已多日夜。日夜刹那。刹那唯有六百四十八萬步已過此。況尺寸等。及餘速物。未詳論師何意如此。論對法諸師至一刹那量。述有部計也。毘婆沙中更有多喻。況恐煩不述。雖與經部有少不同。然亦未能述。刹那量有一師云。實刹那量。世尊不說。正理論云。刹那難知。假喻以顯。然未盡理。雖有此釋。與日刹那數亦非合。亦不能顯。刹那極少。無前後分。如一彈指頃六十五刹那。其頃非唯度六十五極微也。若度多極微。即非無前後。若一極微名一刹那。即非唯六十五也。今略爲二釋。一。日夜刹那。與此刹那不同。日夜刹那唯是算數之法。如此秤尺等量極少之名。無佛法時此數常定。此生滅刹那。即是諸法生滅之量。經部云。是諸法得自體頃。有部即是取果之頃也。二釋。時之極少名一刹那。是數量時之名。即是極少名一刹那。極多名劫等。刹那

非不更有細分。劫非更無有多時。應更思之。

論。已知三極少至踰繕那等。已下下文第二明積色也。論曰至爲指節。已上十一位皆七成也。兔毛細滑塵。小羊毛。牛毛潤膩塵。大羊毛也。言七成者。六方并心以爲七也。論。三節爲一指至不別分別。釋頌不說三節以成一指。意以三指節爲一指者。是堅三節。如今人指。論。二十四指至中間道量。明後四量。古時一弓有八尺者。即是古尋。今時有六尺已下。即六尺步法。今時多用五尺步法。俱盧舍。是人牛聲不及處所。無聲喧雜處。梵名阿練若。阿是言無。練若名喧雜。若以八尺爲尋計之。五百弓量即是四千尺。若以六尺計之。即有三千尺也。若以一肘一尺六寸計一弓量。即有六尺四寸。昔時造論。故應八尺計之。論。說八俱盧舍爲一踰繕那。即是四八三十二。三萬二千尺也。若以五尺步法計之。即有六千四百步。以三百六十步里法計之。即有一十八里。缺八十步。論。如是已說踰繕那等。第二明時量也。就中有二。一從刹那至年量。二明劫量。此下兩行頌。先明刹那至年量。論曰刹那百二十爲一但刹那。第一節。此有一百二十刹那也。論。六十但刹那爲一臘縛。第二節。此有七千二百刹那。論。三十臘縛爲一牟呼栗多。第三節。二十一萬六千刹那。論。三十牟呼栗多爲一晝夜。第四節。

六百四十八萬刹那。論。此晝夜至知夜減。有時增者。晝夜總三十半呼栗多。此云須臾。夜增時十八晝有十二。即是此方冬至也。晝增此方夏至也。有時等。當春秋分也。六月減夜者。言夜兼晝。十二月中六月減夜。即是此方六月小盡也。引頌證。寒熱雨際中者。牒三際也。一月半已度者。謂兩月減一日。至第二月半已度。是第二月後半末缺一日。即是此方兩月減一日。於所餘半月。即是第二月後半月。此方亦有併小併大及潤月等。略而不論。

論。如是已辯至今。已當辯。已下第二有「四行頌。明劫量」。就中有三。一明大小。第二明人。第三明災。此下第一明劫大小。頌文可知。論曰。至外器都盡。明壞劫也。頌中初明「四劫。有壞劫。有成劫。有中劫。有大劫」。此先釋壞劫。壞劫謂地獄有情不復生。至外器都盡。皆是壞劫。論。壞有二種。至外器壞者。復兩重二種。一壞有情。中分二。二有情與器分二。總為「四門」。論。謂此世間至壞劫便至。明住劫後有壞劫也。住劫二十中劫者。謂刀兵等中二十也。壞劫言等住者。於壞劫無刀兵等劫。但住劫時等名。等住劫。此即住壞空成各二十劫。合八十中劫為「一大劫」。論。若時地獄至地獄已壞。已下釋趣壞也。就趣壞中。先釋地獄。二釋畜鬼。三釋人趣。四釋天趣。此釋地獄。應生不生。名為壞劫。有情都盡名已壞也。論。諸有地獄至他方

獄中。此世界中若不定者。災後時受。或全不受。諸有定者。他方受也。今詳地獄壞時不越中劫。論。由此准知至與人天同壞。此明第二齊鬼壞。鬼本住處。即此洲下五百輪轉那。傍生在大海。言各先壞本處者。先壞畜生。後壞鬼趣。論。若時人趣至人趣已壞。此第三明人趣壞。壞劫之時三洲人。由法爾力等生。於梵世。北俱盧。人生欲天。已後生梵世。定生欲天故。不能離染。故。論。若時天趣至例同此說。第四明天趣壞。彼彼天中皆得離染。直生梵世。不轉生也。論。乃至欲界至有情已壞。此下第二明界壞也。論。若時梵世至有情世間第三有情世間壞。論。唯器世間至無遺灰燼。第四明世間壞。論。自地火焰至如應當知。明自地災。唯壞自地。不壞他地。論。如是始從至總名壞劫。總結壞劫。論。所言成劫至成劫便至。大文第二明成劫也。從空劫後方有成劫。空成二劫皆等。住劫二十劫也。明成劫中復分有四。一明成次第。二明將成相。三明成外器。四明成有情。此下第一明次第也。論。一切有情至將成前相。此下第二明成相也。論。風漸增盛至外器世間。此下第三明成器也。論。初一有情至應知已滿。此第四明有情成也。論。此後復有至壽方漸減。大文第三明住劫。就中有五。一明成次第。二明初唯減。三明明中。下上。四明後唯增。五總結前。此即初也。從成有情

世間十九中劫。人壽無量。漸下一有情至阿毘地獄。名成劫已。自此已後人命漸減。論。此後十八至例皆如是。此第三明中間十八有增減也。論。於十八後至名第二十劫。第四明後一劫唯增。此後一劫雖同十八。增至八萬。以增遲故。同前上下。論。一切劫增至成已住劫。此即第五總結前也。論。所餘成壞至二十中劫。此明准住二十時量。成壞空劫量同也。空之一劫更無別相。故不別釋。論。成中初劫至有情漸捨。明成壞劫器。及有情時量別也。立世經說器及有情成壞各十劫與此不同者。彼說梵王先生十劫住後梵輔等次第生。故知梵輔已下十劫成也。若兼梵王十九劫成。梵王入成器中。故十劫也。故知梵王劫壞後十劫獨住。論。如是所說至成大劫量。總八十成一大劫。論。劫性是何。問劫體也。論。謂唯五蘊。答。劫體明無別法。即以彼時五蘊為體。不同外道別有時方。婆沙一百四十五云。劫體是何。有說是色。如是說者。晝夜等位無不皆是五蘊生滅。以此成劫。劫體亦然。劫既通三界時分。故用四蘊五蘊為性。若無色以四蘊為性。空劫即以二蘊為性。婆沙論云。何故名劫。劫是何義。答。分別時分故。分為劫。謂分別剎那臘轉。半呼栗多時分以成晝夜。分別晝夜時分以成半月。月年。分別半月等時分以成於劫。以是分別時分中極故得總名聲。聲論師者言。分別位故說

○已二大？* ○(器)十世？ ○下上二上下？ ○論課一段脫文乎 ○四二三？ ○分二名？

名爲劫。所以者何。是分。別有爲法行中究竟位故。論。經說三劫至三劫無數。問。

論。累前大劫至三劫無數。答也。論。既

稱無數何復言三難也。論。非無數言至

是其一數。答。阿僧企耶。此云無數。非無

數言顯不可數。此是解脫經六十數中一數

名也。論。云何六十。問。論。如彼經

言至三劫無數。總結答也。論。何緣菩薩

至方期佛果。問。菩薩何爲而不速取二乘涅

槃。而願長時以取菩提。論。如何不許

至發長時願。答。無上菩提甚難得故。彼若不

能發長時願。修多苦行等。不得菩提。是

故定須發長時願。論。若餘方便至久

修多苦行。此重問。若以無上大菩提果甚難

得故。發長時願。修多苦行。既有六十劫或

三生方便。亦得涅槃。出離於苦。何用爲菩

提久修多苦行。論。爲欲利樂至求無

上菩提。答。爲利有情故。捨涅槃道以取

菩提。論。濟他有情於已何益。問。濟他

何益。於已。苦行若斯。論。菩薩濟物至

即爲已益。答。菩薩悲心懷益物。既得成佛

濟度衆生。遂已悲心。即爲已益。論。誰

信菩薩有如是事。難。此事難信。誰能信此

論。有懷潤已至此事非難信。答。汝懷潤

已無大慈悲。於此事中實爲難信。以己

方人故不得信也。若無潤已有大慈悲。此

事非難信。以他方已故。論。如有久習

至如何不信。舉喻顯。如文可解。論。又

如有情至如何不信復舉喻也。已上兩喻由

數習故。論。又由種姓至別有自益。明

種姓如是起悲願也。論。依如是義至

他爲已故。引頌證。就此頌中。前兩句下土

者是異生。次兩句中土者是二乘。後四句上

士是菩薩

論。如是已辯至爲成劫位。自此已下。大文第

二明人。第一明。獨覺。第二明。四輪王。第三

明。小王。此之一頌。第一明。佛。獨覺。

論。曰至諸佛出現。明。佛出時。八萬歲漸。成

不剎定時。即上八萬歲減。半年等。皆容出

世。下至百年。百年已下。無容。佛出。准。賢劫

經第十云。拘留孫佛人壽四萬歲時出世。拘

那含牟尼佛人壽三萬歲時出世。迦葉佛人

壽二萬歲時出世。釋迦牟尼佛人壽百歲時

出世。准。西域記第六卷云。六萬四萬二萬

百歲。佛出世也。又准。立世經第九云。二十

小劫世界起成已住者幾多已過。幾多未過。

八小劫已過。十一小劫未來。第九一劫現在

未盡。准。此經文。即今正當第九劫。即賢

劫中四佛出世。以俱在此第九劫漸減位。

應更詳檢。准。此文。即前八劫中無佛出世。

彌勒佛即當第十劫出。又准。彌勒經八云。

劫是刀兵劫。經云。於刀兵劫中。乃至今生

此。又准。此文。後唯有十一劫。更有九百九

十六佛出。時恐太促。詳其實劫。似是風劫。

於六十四劫中。此爲第一劫。總六十四劫

爲一寶劫。於中千佛理且可然。應更詳

檢。論。何緣增位無佛出耶。問。增位從

下自上。增時總無出。論。有情樂增難

教厭故。答。佛出本意令。厭生死。樂漸漸減

易起。厭心。樂漸漸增。難教厭故。論。何

緣減百無佛出耶。問。減位百年已下。其苦轉

增。何緣不教令厭也。論。五濁極增難

可化故。答。減其百歲煩惱等增。慧念等減

極難化故。論。五濁者至五有情濁。乘

便明。五濁先列章門。後牒章釋。論。劫

減將末至說名爲濁。總釋。濁名即是顯惡

居。下。澤穢。故名爲濁。如。濁水等。論。

由前一濁至極被衰損。明。前一濁爲過。速

由壽濁故。衰損壽命。由劫濁故。衰損資具

即劫末時資具衰損。論。由次二濁至出

家善故。明。次二濁爲過患。由煩惱濁。耽其

欲樂。損在家善。由其見濁。妄爲苦行。損出

家善。論。由後一濁至及無病故。明。衆

生濁。故令。智慧念等悉被衰損。婆沙一百十

三云。有情衰損者。謂劫初時。此瞻部州。廣博

嚴淨。多諸淳善。福德有情。城邑大比。人民充

滿。至劫末時。唯餘萬人。准。婆沙。衰

損有情有二。一。令劣惡。二。令數少。惡是濁

義。數少非濁義。如。濁水。濁酒。不。以少故名

濁。但以。居。下。澤穢。名。濁。此論明。有情濁

故略。不論少。論。獨覺出現。通劫增減

第二明。獨覺出時也。論。然諸獨覺至轉

名獨勝。此下明。二種獨覺。麟角喻。謂出無

佛世。獨一而出。部行獨覺。先是預流果聲

聞。彼後無佛時。進得勝果。故名。獨覺。此是

一釋。論。有餘說。彼至得獨勝名。第二釋。

先修聲聞。順決擇分。後無佛時。入於見道

●(佛)十獨覺？ ●咸二滅？* ●(苦)十五？ ●澤二澤？ ●速二患？

名獨覺也。論。由本事中至不應修苦

行。引此文證是凡夫。聖人改斷戒取。不應修苦行。既修苦行證是異生。

論。麟角喻者至麟角喻獨覺。此第二釋麟角獨覺異部行。論。言獨覺者至不調他

故釋獨覺名有二義。一取至果時不冥至教。二已得果。復不覺於他。具此二義名為

獨覺非。因位不因教也。論。何緣獨覺言不調他。問。下有四難。

至無礙解故。第一難也。論。有能憶念至聖教理故。第二難也。論。有不可說至

理神通故。第三難也。論。又不可說至對治道故。第四難也。論。雖有此理至無

說希望故。下有三種理答此第一理也。論。有知有情至難令逆流故。第二理也。

論。又避攝衆生怖誼難故。第三理也。論。輪王出世至何威何想。已下兩行頌第二

明輪王。就中有五。一問何時。二問幾種。三問幾俱。四問何威。五問何相。

論曰至故無輪王。答出時也。論。此王由輪至名轉輪王。釋輪王得名。論。

施設足中至王四州界。引施設足答幾種也。論。契經就勝至應知亦爾。通經。唯

說金輪理實餘輪王亦爾。論。輪王如佛至輪王亦爾。答上幾俱。論。應審思擇

至爲約一切界。問。乘茲便明有十方佛。此即問也。論。有說餘界至餘亦應爾。述有

部等計。一佛普於一切十方皆能教化。故唯一佛無二三等。若於一處有情難化佛不

能化。餘佛於中亦不能化。故無多佛。

論。又世尊告至唯一如來。此則復引聖教證也。論。若爾何緣至得自在轉。大衆部

等引經難。若謂一佛普於一切十方世界皆得自在。何故經說我今於此三千大千

得自在轉。而不言餘世界轉也。論。彼有蜜意。有部等答。論。蜜意者何。大衆

部等問。論。謂若世尊至例此應知。有部等答。論。有餘部師至出現世間。有餘大

衆部等師計也。論。所以者何。徵所以。論。有多菩薩至有無邊佛現。大衆部等

釋。所以有多菩薩修菩薩行。理許多人得成於佛。一界一佛理且可然。多界多佛何

理能通。論。若唯一佛至此事頓成。反難釋也。論。是故。問時定有多佛。總結成

也。論。然彼所引至一界多界。反問通經。論。若說多界至別界佛耶。引輪王

爲例。輪王說唯一餘界有輪王。如來雖說一。豈遮餘界有。論。佛出世間至及決

定勝道。此重難。多佛出世有多吉祥。多所利益。因何。不許有多如來俱時出世。

論。若爾何故至俱時出現。難。若以多佛出有多利益。即令多界中有多佛出世。既

佛出世有多吉祥。因何。不許一界多佛。論。以無用故至饒益一切。答也。答中有

四。此即初也。論。又願力故至爲眼爲道等。第二理也。論。又令敬重至便深

敬重。第三理也。論。又令速行至無二佛現。第四理。并總結也。論。如是所說至

剎勝便止。明四輪王威差別。此是第一金輪王。就中有二。一異。二同。此辯威異。

論。一切輪王至定得生天。第二同也。雖現威有異。以同無傷害。十善化生。故定生天。

論。經說輪王至主兵臣寶。此第五答何相問。相有二種。一依寶相。即七寶爲相。二

內身相。此即七寶相。就中有二。先列名。後問答。此即初也。論。象等五寶至生他

有情。後問答中此即問也。七寶之中。殊寶輪寶非有情攝。可由輪王自業招得。象等

五寶既有有情。各由自業。如何輪王能感七寶。論。非他有情至乘自業起。答。五寶

雖是有情。數攝各自業生。然一由有與轉輪聖王相繫屬業故。輪王出此寶方生。然餘輪

王輪寶既劣。餘寶亦劣。論。如是所說至大士相殊。此明轉輪王身相。一切輪王皆悉

並有三十二相。四王既異相有勝劣。論。若爾輪王與佛何異。問也。論。佛大士

相至故有差別。答。處正。謂當其處。如千福輪相。正當足下。明。謂分明。如千福

相明顯。圓。謂圓滿。謂千福等具足。毘婆沙云。施設論說。瞻部州邊於大海際有轉輪

王路。廣。踰。諸轉輪王若不出世。水所覆沒。無能遊履。若出世時海水咸一。踰。諸

那。此路乃現。底布金沙。旃檀香水自然灑洞。輪王每欲巡此州時。導從四軍。而遊此

路。論。劫初人衆爲有王無。已下一行頌第三明。劫初時小王等也。論曰至長壽久住。此

①故二既？ ②唯十因？ ③有二又？ ④理一現？ ⑤生二至？ ⑥種一？ ⑦問二同？ ⑧詳二詳？ ⑨道等二導？ ⑩結總二總
結？ ⑪七寶二大士？ ⑫殊二殊？ ⑬福二福？ ⑭（一）十歲？

明未。食段時也。論。有如是類至從茲

出現。自此已下漸食。段食。無有光明。日月

火明此時出現。自此已前食地味也。

論。由涉耽味至就耽食之。第二明。食地皮

餅。論。地餅復隱至林蔭出現。第三明

食林蔭食。論。就耽食故至以充所食。

第四明。食香稻食。論。此食施故至男

女根生。從此已後有男女根。論。由二

根殊至初發此時。自此已後有非梵行。

論。爾時諸人至始於此時。自此已後有盜

業道。論。為欲遮防至刹帝利名。明有

主也。刹帝利。此云田主。論。大眾欽

承至此王為首。明立主德名。大。三末多。此

云共許。論。時人或至婆羅門名。自

此已後有二姓也。論。後時有王至始

於此時。明有殺業道。論。時有罪人至

此時為首。明有虛誑語。

論。於劫。歲位至其相云何。自此已下。大文

第三明災。就中有二。第一明。小三災。第

二明。大三災。此即第一明。小三災。論

曰至中劫末起。明起時也。此諸災患由二

為本。謂耽異食及性懶墮。由此煩惱故

劫漸減。有小三災。論。三災者至三飢

饑。列名也。論。謂中劫末至互相殘害。

此釋第一刀兵劫名也。論。又中劫末至

難可救療。此釋第二疾疫劫。論。又中

劫末至白骨運籌。第三飢饉劫也。論。由

二種因至名有聖集。此釋聚集有二因。

論。言有白骨至煎。計飲之。此釋白骨有

二因。論。有運籌言至以濟餘命。此釋

運籌有二因。論。然有至教至飢饉災

起。述三善因離三災也。論。此三災起

至人壽漸增。此述三災住時分也。刀兵最

速。飢饉最長。時皆言。七者。三災起時法爾如

此。論。東西二洲至北洲總無。述災四

洲唯瞻部也。

論。前說火災焚燒世界。已下兩頌第二明。大

三災。論。曰至由風相繫。此述能壞三

災別也。論。此三災。刀至亦無餘在。述

所壞器極微亦盡。婆沙一百三十三說。火災

起時。有說七日先隱持雙。先有一日出。世

界壞時後六日漸出便壞。世界。有說一日分

為七日。有說一日成七倍。勢有說七日先

藏。地下後漸出現。如是說者有情類業增上

力令世間成。至劫末時業力盡故。隨於近

處有災火生。乃至梵宮皆被焚燒。水災

起時。有說三定邊雨熱灰水能壞世界。有說

從下水輪踊出。如是說者諸有情類業增上

力令世界成。至劫末時業力盡故。隨於近

處有災水生。由彼因緣世界便壞。風災

起時。有說從四定邊風起能壞世界。有說

從下風輪有猛風起。如是說者諸有情類

業增上力令世界成。至劫末時業力盡故。

隨於近處有災風生。至遍淨天皆被散

壞。此論三災多非婆沙正義論師意別。

論。一類外道至餘極微在。自此已下破勝

論也。彼外道計執極微常。彼謂劫壞但壞

色。爾時猶有餘祖當微。論。何緣彼

執猶有餘極微。論主徵也。論。勿復復

色。生無種子故。勝論答。彼執。劫壞壞餘色

色。祖極微散在虛空中。然在空中各各別

住。劫將成時。兩兩和合生。一子微。量等。父

母。又微和合共生。一孫極微。等。二子微如

是。乃至展轉成器世間。根本以最極細祖

微為種。若此祖微亦令。盡者。後子等微生

即無種。論。豈不前說至風為種子。論主

述自家。有二種子。一業所生風。二災頂風

也。業風如前釋。頂風如後釋。既有此種何

用細微。論。有化地部至風種成此。

述化地部計。正理論云。風中具有種子細

物。為同類因。引龜物起。論。雖耐不許

至親所引起。此是外道述。自計也。如前所

引三種種子。皆是前後為同類因。如種子芽

等。外道宗計。不許種與芽為親因。芽分生

芽。種分生種。為親因也。論。若爾芽等

從何而生。論主反問勝論。芽不從種生許

從何生。論。從自分生至從極微生。勝

論答。即芽有細色。細色。乃至極微。從極微

生。細色生。龜色也。論。於芽等生中種

等有何力。論主反問勝論。若芽生時從自

分生。種等於芽有何力用。既無力用。何名

為種。論。除能引集至生芽等力。勝論

答。由種子故。令芽極微聚集而住。更無有

力。論。何緣定作如是執耶。論主反問

勝論執意。論。從立類生定。不應理。勝

論答。論。不應何理。論主問。論。應

無定故。此勝論反難。論主種中地大與芽地

①食段一段食？ ②涉二漸？ ③異二熟？ ④隨二情？ ⑤聖一聚？ ⑥計二汁？ ⑦聚一聚？ ⑧刀二力？ ⑨勢二熟？ ⑩復二後？ ⑪色二事？ ⑫成二來？ ⑬子二種？ ⑭立二異？

大二類雖別而許相生。既異類相生應無有定。故麥種穀芽亦是異類。應麥種中大生穀等芽。論。功能定故無不定失。論主答。麥種於麥芽雖是異類相望有力。功能定故。不生穀芽。論。如聲熱等從異類定生。此即論主引喻顯也。如絲竹土草與聲異類。所變清濁之聲。決定無不定也。如火土與食鐵俱是異類。火然能熟食變鐵。土即不能。豈非決定。論。德法有殊實法不爾。勝論救。聲乃熱變是其德句。熱及合離亦德句。攝種中地。火及芽地大。並是實句。因合有聲因熱熱變。並是德法異類相生。與實法殊。地等實法唯生同類。論。現見實法至縷生衣等。勝論指事釋也。縷生於支。縷生於衣。必同類生不變異類。論。此非應理。論主非所引喻。論。非理者何。勝論外道問。非理也。論。引不極成爲能立故。即論主答。非理。我宗不許縷生於支。縷生於衣。既不共許。不是極成。宗爲所立。喻爲能立。引不共許縷生衣等。爲能立。故。論。今此所引何不極成。勝論外道反問論主。論。非許縷支至如縷行等。論主答也。如縷之與行樹之與林。人之與軍。即是縷等於安布差別位中。立以異名。非別有體。縷縷衣亦復如是。如何說縷等能生於衣等。論。云何知爾。勝論云。何知縷衣如縷行等。論。一縷合中至唯得縷故。論主答。現見於行之內。一縷合會不得行。亦現見一縷合中會

不得衣唯得縷故。故知縷縷之外無別衣體。即合衆縷以爲衣也。論。有誰爲障令不得衣。反問勝論。於一縷上有何物爲障令但見縷而不見衣。論。若一縷中至有衣分無衣。縷救破也。若是一縷中無全衣。故不見衣者。即應一縷上有衣一分無全衣。論。應許全衣至有分名衣。縱立衣分。奪破全衣。全衣即是衣分成故。還如縷等。論。又如何知衣分異縷。此中又破。有衣分也。世所現見。一縷之上但見其縷不見衣分。又如何知衣分異縷。非即以縷爲衣分耶。論。若謂衣要待多所依合。縷轉救也。勝論救云。一縷合時未有衣。要待多縷以爲所依。故如子孫微獨一無。如用百千常微生一大色。於其前位此色不生。論。於唯多經合應亦得衣。論主破。若。若要多縷合即應得衣。不須緯。因何多經同案而不見衣。論。或應畢竟無得衣理。論主又破前并遮轉救。若謂由此經緯共成。故。墮闕一分即不得衣。即應畢竟無得衣理。論。中及餘邊不對根故。論主出畢竟不得衣所以。如多絲成衣之中。縷及表裏不同。必不俱見。即應畢竟無得衣時。論。若謂漸次皆可對根。縷轉救也。中及表裏雖不同時。若漸次者皆可見故。論。則應眼身至得有分衣也。故。論主破。若如此救。即不可言見縷衣。也。眼身無時得全分故。論。故即於諸分至如旋火輪論主自述宗義。如旋火輪

於相續位非輪。輪覺離其火外無別有輪。即於諸分漸次了別。而實無別有分衣故起有分覺。論。謂若離縷縷至不可得故。重釋離縷無別衣也。謂縷上有青黃等色。毛氎等類。御寒。業等用。別有衣上色類業別。不可得故。若衣與縷體性別者。即應三種。亦應各別。既三無別。故知無別同旋火輪。論。若縷衣上至從異類起。又縷計也。若以縷上色類業等屬於衣者。即衣實是一縷實有種種異。即應衣實法從種種異類縷實法生。違自宗也。即違前立德法可爾實法不然。若衣無實。色等依何起也。論。一一縷色等無種種異。故結上過也。縷有分衣有種種色。一一之縷無種種色。衣縷不同。縷生衣故。證實從異類生也。論。或於一分至由彼顯衣故。又重破。縷有分衣衆色共成。一分唯有自色等故。而即於一分應不見縷衣。縷衣由彼衆色成。於一分處無衆色故。論。或即彼分至異色等相故。又重破。縷衣既是衆色共爲。一分縷衣應有衆色之相。論。彼許有分至甚爲靈異。又破。彼轉計。若謂有分全衣體唯是一。而有種種色。種種類種種業用殊者。多一相違。甚爲靈異。論。又於一火至應不得成。又破。勝論計。彼計。光明遍一窟中。有一色。遍於室內。衣亦復爾。隨衣大小。一色。遍衣。今破。光明衣亦隨破。如一光明界分之中。近即明熱。遠便開冷。既同一體。如何不同。論。各別極微至可

①乃二及？ ②火二大？ ③令二今？ ④壽十(支)？ ⑤(若)一？ ⑥隨二隨？ ⑦(故)一？ ⑧(故)一？ ⑨業等二等業？

現根證。論主述自宗各別一極微根不能取名爲越根而衆微共集可現根證。現根證時雖微更無別處色也。論如彼所宗至合能發識。引外宗證。如彼宗中多微合故共生一果。別則不生。或如眼境等合能生眼識。別則不生。我宗由多微合故識根能取。別不能取。論又如瞿目至便無見能。又引世間共許證也。論極微對根理亦應爾。總結成理亦同。彼合能生果根境生識及如散髮瞿目見也。論又即於色等至極微亦壞。明色即是極微。色壞極微壞也。論極微實攝至定俱時滅。外道救。極微實句攝。色是德句攝。實德體殊異體不應定俱時滅。論此二體別至故非體別。論主破體別有文有三重。此第一也。若謂地大極微是實。色是德攝。二體別者。因何共審觀時。不見地等外有別色也。論又彼宗中至寧異色觸。第二破彼宗。自云。地等實句眼見。身觸。色德亦眼見。觸德亦身觸。實之與德。觸何異。論又燒毛髮至形量等故。第三破也。毛謂羊毛等。髮謂白髮等。花謂紅花等。此三種實句體別形量相似。德不同。毛黑髮白花紅。未被燒時由色別。故知三種異生。毛等三覺。被燒已後。同一黑色。形量同故。既不記識毛髮等異。故知德外無別實也。若謂實外有別德者。毛等三物未燒之時。實德俱異。被燒已去。德同實異。雖德是同實有異故。實又眼身所得。因何不能記識毛髮等異。故

知離色無別異也。論猶如行伍至不記識故。引喻。由兩行。一行是瓶。一行是筴。同一鴿毛。由瓶瓶筴形別記識不同。若不觀形。唯著鴿毛。即不能記識兩行有別。毛髮紅花亦爾。被燒已後。由色同不可記別。形復無異。故不記別。若形有別可記別也。論誰當採錄至廣譯應止。可解。論此三災頂至名彼災頂。此明三定災及所以也。正理云。第二靜慮喜受爲內災。與輕安俱潤澤如水。故遍身能重由此皆除。故經說苦根第二定滅。乃至亦由滅苦所依識身。故說苦根二靜慮滅。雖生上地。識身容現前。隨欲不行。自在故無過。然經言滅苦。據正入定時。初靜慮中猶有尋伺無增上喜不言苦滅。又云。故初靜慮內具三災。外亦具遭三災所壞。第二靜慮內有二災。故外亦遭二災所壞。第三靜慮內唯一災。故外但遭一災所壞。身處若根本。第二定輕安能除。故言苦根滅也。論何緣不立至地還遠地。明地大非災所以。論第四靜慮至所不及故。明第四定無外災所以。論有說彼地至更往餘處。此第二師釋。正理論云。毘婆沙師說。第四定攝淨居天。故災不能損。由彼不可生無色天。亦復不應更往餘處。由此證餘界無淨居天。若餘世界中有淨居者。應如地獄移往他方。寧說不應更往餘處。下三天處。由淨居天威力攝持。故無災壞。無容一地處少不同。便有

爲災壞不壞別。論若爾彼地至體亦非常。問答第四定器常無常也。婆沙一百三十四云。問第四靜慮地若無邊災所不及。豈非常住。答。剎那無常故無此失。有說第四靜慮地中宮殿所依俱是無常。謂彼宮地隨彼諸天生時死時俱起沒故。此說非理。所以者何。應無有情共器業故。由此如前所說者。此即非與宮殿等同生滅也。正理二十一解。無雲天云。已下空中天所居地。如雲雲合故說名雲。此上諸天。更無雲地。在無雲首故說無雲。第四定地各別不違。諸論皆同。說滅不同。論意各別。此論所說。是婆沙後釋。評家義意論將此爲非難故。諸天宮殿。理是隨身。亦共業感。若不爾者。應無來往相過。宮殿受用之理。論所說三災云何次第。已下明三災起之次第。先問後答。此即問也。論要先無間至一風災起。答文可解。論何緣如是問所以。論由彼有情至六十四劫。已下答。由上地因勝所感身壽。其量次長。所感外器。亦漸久住。此即善順施設足文。第三禮遍淨天。壽六十四劫。七火。二水。總七火。七水。後七火。一風。七九六十三。并一風災。有六十四。第六十四雖缺。二十二中劫。據全說故言六十四。此天劫初成時。最初生容壽六十四劫。於後生者皆不得也。若有定業。應移餘界。俱舍論疏卷第十二

本典云 初校額田部白麻呂

移唐草本寫校畢

再校葛城首麻呂
保延三年十一月十日夜點了

非人老法師

俱舍論疏卷第十三

沙門法寶撰

分別業品第四之一

以三義故名之爲業。一者作用。二持法式。三分別果。一作用者。謂即作用說名爲業持法式者。謂能任持七衆法式。分別果者。謂能分別愛非愛果。此品廣明故名分別。所以次世品後者。世品明內外果差別不同。果所賴因謂由業惑。惑總業別。故先明業。

論如前所說至由誰而生。結前起後。此品大文分四。一明業體。二明律儀等。三明經中諸業。四難明諸業。明業體中。第一四頌半明業體性。第二一頌半。明能造大。第三兩頌。明執受類別。第四一頌。義門分別。第五一頌半。明四善等。第六三頌。明二等起。就明業體性中。初之一頌上一句答前問。次一句分二業。下兩句分三業。次之半頌分身語二以成五業。次兩頌半成立表體。後之半頌明無表體。就初文中。先結前問起。後舉頌答。此文初也。論曰至業差別起。釋頌初句。世別由業生。非由一主先覺而生者。破外計也。但由有

情業差別起。成立自宗。一主先覺而生者。有其多種。或以梵王。或大自在天。以爲一主。起於先覺生於世間。或計於我以爲一主。起於先覺生於世間。非由一主先覺而生者。總非上計。正理乘破無因論等。廣破耶執自立宗云。世別由業生。云何知然。見業用故。謂世現見。愛非愛果差別生時。定由業用。如農夫類由勤正業。有稼穡等可愛果生。有諸愚夫行盜等業。便招非愛殺縛等果。復見亦有從初處胎不由現因有樂有苦。既見現在要業爲先方能引得愛非愛果。知前樂苦必業爲先。故非無因諸內外事自然而有種種差別。又世現見。造善者少。造惡者多。然於世間有情。樂少苦多。可得現見爲門。非現見成故。謂世現見造作種種淨不淨業爲因緣故。便有種種樂苦果生。又云。然不肖者。以見世間樂施者貧苦。慳吝者富樂。便增邪見。謂果無因。此由於田及思數習所得異熟增上等流果差別中。不了達故。謂有先世於良福田習植施因。故招富樂。然不數習能捨物思故於今生仍慳吝。若有先世數施非田。則於今生貪窮樂施。於如是義何致愚迷。故由有情先世業力。及現土用二種世間差別果生。理善成立。此論言。但由有情業差別起。此之但字總非諸計。論。若爾何故至與彼相違問。若由業異果有異者。且如入中內身外物俱從業生。

何故業生外物。鬱金旃檀等其可愛樂。而內身形等不淨穢惡。論。以諸有情至二事俱妙答。業類不同。雜業生人感內身形常流不淨。感外香等能對治彼。淨業生天。二事皆淨。論。此所由業至謂思所作明二業也。一即是思。二思已業。思已業者。謂思所作。即身語業。論。如是二業至身語意業。此分二爲三也。論。如何建立至爲就等起。此問建立三業所以。論。縱爾何違。反問違也。論。若約所依至皆意等起故。述違所以。論。毘婆沙師至由上三因答。身業從所依語業是自然性。意業是等起。正理論云。謂業依身故名身業。業性即語故名語業。此業依意復興。意俱等起身語名爲意業。准此論文。意業即是能等起也。論。然心所思至所等起故。分明屬當二業爲三業也。論。身語二業自性云何。已下半頌。第二明五業體。論曰至表無表性。明身語業皆用表無表爲體性。分五業也。論。且身語表其相云何。前各各開二。此釋二相無表後釋故言。且也。下兩頌半。第三出身語表體。論曰至名身表業。出身表體。正理論云。髮毛等聚總名爲身。於此身中。有心所起四大種果形色差別諸表。示心名爲身表。論。有餘部說至有利那故。破正量部執行動名身表。以身動時由業動故者。是正量部計也。身無利那。由於思業動此身時。即此動身名爲身表。

①保延三年覺樹校石山寺藏寫本。②德川時代楠寫東大寺藏本。③寶永元年版本。④(沙門法寶撰)一。⑤(釋)十法。⑥品顯新加。甲本品題缺。⑦結二法。⑧維明二難明。⑨明離。⑩結二法。⑪計二許。⑫於十(前支)。⑬耶二邪。⑭下同。⑮亦二且。⑯惜二法。⑰惟二懷。⑱若十(爾)。⑲(思已業)一。⑳

爲破此故說非行動 對行動宗立無行動宗也 以一切法皆有剎那故立因有剎那法皆無行動 如燈焰鈴聲也

論剎那何謂正量問也 論得體無間滅至名爲有杖 答剎那也 諸法得體無間即滅名爲剎那 有剎那名有剎那 如有杖人名爲有杖 正理彈云彼釋非理 如杖異人不可說故 喻不同法 非別有法異於得體無間滅性 如何可說此有剎那

如人有杖 論諸有爲法至動名身表 結破諸有爲法皆有剎那 即此處生即此處滅 如何得說動爲身表 論若有爲法至義可成立 正量救也 我宗之義覺焰鈴聲可有剎那 色身等物無剎那滅 若有爲法皆有剎那無行動義可得成立 我宗不許皆有剎那 此因不成 何得成立

論諸有爲法至滅不待因 論主意以後必盡故滅不待因 證有爲法皆有剎那 論所以者何 正量部微滅不待因 論待因謂果至有性等故 論主破也 待因之法必是其果 滅無非果故不待因 既不待因 後生即滅 若初無滅後亦應然 以後與初有性等故者 若法待因因無未滅 既不待因何得前時不滅後即滅耶 論既後有盡知前滅結證 經部計生有客因無主因 滅無主客二因 有部計滅有主客二因 正量部計色等諸法滅待主客二因 心心所法及焰聲等滅由主因不待客因 滅相爲主餘因爲客 論若後

有異至理必不然 破待異方滅也 此雖正量救也 正量部云色等生已待後異相方始有滅非是緣生有滅也 不應即此而名有異即此相異理必不然者 此即論主破異相也 前後法體若許不同方可相異 始終是一 如何得言有相異耶 論豈不世間至皆不待因 正量救也 前以比量破我然此比量不及現量現見薪等由待火合爲因 非是法滅皆不待因 論如何知薪等由火合故滅 論主反問 論以薪等火合後便不見故 正量部答 論應共審思至無故不見 此是論主令正量部審思火合爲是令後不生 非是令生者滅

論如風手合至應由比量 論主引證 如風與燈焰合時後焰不生非令前滅手與鈴合義亦如是 現量既有兩滅 未得爲定 故此義成應由比量 論何謂比量 正量部問 論謂如前說至故不待因 論主答也 論又若待因至無無因者 釋頌第五句應無無因故若薪等滅待因 焰等亦應待因如生待因無無因者 論然世現見至亦不待因 引例順成 論有執覺聲前因後滅 此是勝論異師執 前覺聲滅由後念生以後與前性相違故 猶如後水逼前水流 彼師不立四相計故 但由後生令前念滅 論彼亦非理至復由誰滅 論主破也 有三道理 一二不俱故 後念起時前念已滅 如何不俱能令滅也 猶如苦樂及貪瞋等前後不俱 如何後念滅於

前念 二從明了覺聲 如何不明了能滅明了耶 三最後覺聲既無後念復由誰滅耶 論有執燈焰滅以住無爲因 此是上坐師計 住謂住相住相若法在法無容滅 以住無故方能滅法 故彼焰滅以住無爲因 論有執焰滅時由法非法力 此是勝論異師計也 法非法是德句義攝於人有益名之爲法 於人無益名爲非法 由此二力能生諸法能滅諸法 如閻室中有一明燈 若望受用者燈在有益即是法生 燈滅無益即非法滅 若望偷盜者燈在無益即非法生 燈滅有益即是法滅 論彼俱非理至順違相反故 論主破也 於中有二 一破住無爲因 二破法非法因 彼俱非理者 雙非二執也 無非因者 破住無爲因 住無非因 因云以是無故猶如冤角 非法非法爲生滅因 以剎那剎那順違相反者 破勝論執於一剎那燈望有用即順 無用即違 順違相反如何同起 正理破云 法與非法亦非滅因 見空窟中有焰轉故 既無指無無法非因 唯令知如法 論或於一切至有利那故 論主重破兩家計也 住無爲因及法非法 非唯覺焰及聲色不相應 一切有爲皆有住無及法非法故 不待餘因緣生即滅 以有爲法皆有剎那既與我同 本應應息不煩多解 論又若薪等滅至即成滅因 前文義便破於異計 今更重破 正量部計火合爲因 即是頌中第六句也 應滅下之因即是生中之

●鈴二輪● ●量十(部)● ●果十(立)● ●非二唯● ●連二連● ●未二米● ●或十(故)● ●(一句落平)十如● ●校者云今見底本上刪覺聲經書一句落平四字後世轉寫者誤書于本行乎所謂無間便生一句也 ●(無)一● ●(住)一● ●在二有● ●容二客● ●焰十(燈)● ●非二也● ●云二共● ●(法)一● ●唯二難● ●譯二許● ●今二令● ●頌中二頻等●

因應生上因即是滅中之因。論所以者何。正量部微。論謂由火合至或似此非有。論主答也。於中有二。一即。二似。謂由火合。令薪熱。變生中熟因。即是滅下熟因。或似滅下熟因。生上熟因。即是滅中熟因。或似滅中熟因。若爾。則生因體應是滅因者。破即。或滅生因應相無別者。破似。不應由即此。即生因爲滅因。或似。似生因爲滅因。同是一薪由火熱變。如何。此由彼有。彼由此無。不應道理。論設於火焰至生滅因異。此即縱破正量部也。火焰前後念別故。容可滅下因與生中因別。正量部計。許灰雪酢日水地無利那滅。前後體一能令薪等熱變滅下中因與生中上因。如何得異。論若爾現見至爲何所作。正量部反問也。若薪熱變不由火合。現見火合於中爲何所作。論由事火合至於中所作。論主答也。事火。是鎚釜下顯形火聚。火界。即是水中熱觸。水聚。即是顯形水聚。事火生水中熱觸。因熱觸令彼後念水聚生漸微因。非是與已生水爲滅因也。論故無有因至定無行動。論主結歸自宗。滅不待客因。是壞法性故。機生即滅。故有利那。既利那滅故無行動。

論然於無間至行增上慢。論主釋疑也。疑曰。若無行動如何見法從此至彼。論主釋云。如燒草焰遠見之時。見此火焰從此至彼。然實火焰當處隨滅。然以見不明。謂有行動。色等亦爾。實念念滅。慧目闇者謂有行動。非有謂有增上慢也。論既由斯理至理得成立。破異計已結歸自宗。身表是形理得成立。然未分別形是假實。論然經部說至隨應當知。論主述經部義破有部也。有部形色別有極微。與顯不同。即此極微成彼長等。經部宗計形無別微。積於顯色。以爲長等。是假非實。謂顯色聚一面多生名長色者。謂於四面一面偏多。如幡竿等。一面少生名爲短色。如杵杖等。餘文可解。論如見火燭至別類色體。此舉喻結經部宗也。論若謂實有至二根所取。難有部也。形若實有別類色體。是色處者。即眼見身觸二根取過。由眼及身得長等故。論然如依觸至能取於形。論主釋無別形。然如依觸取長等相而詐。但是多堅等積無別長觸。依顯取形。故知但是多顯色積無別長等。正理論云。然經主言。形非實有。乃至如是依顯能取於形。此理不然。然了相別故。若一方面唯顯多生。了相於中應無差別。既有長白二了相異。故於顯外別有形色。現見有觸同根所取。了相異故體有差別。如堅與冷或煖與堅。如是白長雖同根取。而了相異故體應別。故知聚色分漸漸漸。乃至於中可生形覺。必有少分形覺生。因形色極微於中猶起。理必應爾。以色聚中有唯顯生形色不起。於中唯有顯覺非形。如見空中光明等色。若即顯色說名爲形。無分量

顯中亦應起形覺。不相離故。如火界煖。彼火燭喻於證無能。餘處極成可假說故。謂於餘處有長圓等。所依實因。同時無間於多方所安布差別所成。色聚長等極成。由是故於火燭等色。異時別處無間轉中。計度立爲假長圓等。未曾見有世俗勝義俱不極成。而可假立。應二根取難亦不成。長等但爲意識境故。以諸假有唯是意識所緣境界。如前已辨。能成長等如種極微。如是安布說爲形色。是無分別眼識所取。非身能取。如是形色如依身根了堅濕等。了長短等。不如是故。以非闇中了堅濕等。即於彼位或次後時。即能了知長短等相。要於一面多觸生中。依身根門分別觸已。方能比度。知觸俱行眼識所牽意識所受。如是相狀差別形色。如見火色及嗅花香能憶俱行火觸花色。現見眼識隨其所應有於一時形顯俱了。意識分別前後無定。以顯與形是一眼識所緣境故。意識分別時差別故。了相異故。其體不同。形亦非觸。寧有身根能取形義。故不應難。應二根取。今詳兩論互有勝劣。俱舍論主言。一形色應二根取。積集顯色。以成長等。而言長等眼能見者。其理少疎。正理論師以了相異證有別形。亦非決定生。其形覺爲是眼識相應。爲是意識相應。若眼識相應。容可證有別體。何理能證定是眼識同一刹那生白長二覺。若意識相應。寧知不同行輪等覺。蟻樹之外無別行輪。如何定證別有形

【令】一②③ ④變二及⑤⑥ ⑦(二字論無)十若爾⑧⑨ 校者云。今見底本。覺樹註二字論無之四字。後世轉寫者。誤書于本行乎。案若爾者。疏主註非論文。故覺樹校之云爾。 ⑩是二即? ⑪(即)一⑫⑬ ⑭彼十(佛)⑮⑯ ⑰縱二緣⑱⑲ ⑳也二亡㉑㉒ ㉓(計)一㉔㉕ ㉖日二日㉗㉘ ㉙(前)一㉚㉛ ㉜水十(中)㉝㉞ ㉟微二微㊱㊲ ㊳應二懷㊴㊵ ㊶(滅)一㊷㊸ ㊹灰散二灰散。校者曰。微顯又灰散乎。 ㊺微二微㊻㊼ ㊽多堅二假立㊾㊿ ㋀(可)十然㋁㋂ ㋃折二折㋄㋅ ㋆漸二微㋇㋈ ㋉所十(起)㋊㋋ ㋌有二解㋍㋎ ㋏(形)一㋐㋑

色。又於影等生長等覺。於中何故不許有形。又如書色。文有前後屈曲不同。生高下覺。於中何不有。高下形。若言有者。即違自宗。若言無者。因何生覺。又云。故知。聚色分折漸微。乃至於中。可生形覺。必有少分形覺。生因形。色極微於中。猶起理必應爾。以色聚中有唯顯生形。色不起。於中唯有顯覺非形。如見空中光明等色。若即顯色。說名為形。無分量。顯中亦應起形覺。不相離故。如火界煖者。此亦無理。有分量。顯室中之。光生於形。覺唯有顯故。又烟雲等亦生形覺。如何自云。形。色有八顯色十二。論。豈不觸形至能念花色。有部救也。謂觸與形俱行。一聚。故因取彼形俱之觸。而能憶念。眼所見形。非是形。色亦身根取。如見火。色便憶火。煖。及嗅花香。能念花色。登眼見。煖。鼻嗅。色耶。論。此中二法至能定憶形。論主破救也。見火知。煖。嗅花知。色。是定不相離。先知相屬。見。嗅方知。若不知。見。嗅不知。火。煖。花色。觸之與形。即不如是。若知相屬。若不先知。身若隨觸。即知長等。然無長。滑定相屬。故如何。關中能憶念形。故知。若有別形。即合身觸。論。若觸與形至能憶念形。反難成宗。論主本宗。形若有。實即有二根取過。有部救云。因取觸。故能憶念形。論主反難云。觸之與形。非定不相離。而取觸時。能憶念形。如先不知。此有如是香。於關中。嗅如是香時。知花有如是色。而實不然。故不

應說。因取於觸。能憶念形。正理救云。此亦非理。現見。世間諸觸聚中有形定故。謂形於觸。雖無定者。而於一面多觸。生中定有長色。於一切處。觸遍生中。定有圓色。如是等類。隨應當知。故觸於形。有決定者。非觸於顯。有定如形。可了。觸時。能憶顯色。以無有觸。如是安布。於如是顯。決定如形。論。或錦等。中至非實有體。同處多體難也。如方錦上有圓錦。即此。中復有種種。耶。正文像。同於一處。應有多故。理實不然。顯於同處。既無多顯。形於一處。豈得多形。今詳。此難非有部宗。錦之文像。非形。色故。論。又諸所有至假立長等。無別形微難也。如有對青等。折至極微。有別極微。猶名青等。形微若實。折至極微。微應名長等。形若別有。應有極微。名為長等。故知長等。但是安布顯色。假名長等。論。若謂。即以至聚集安布。破轉救也。若謂。聚顯極微。不成長等。如聚香味。不名為長。別有形微。安布差別。方名長等。此唯明黨有部之宗。別有形微。非極微。故。形微既非極微。誰許安布。以成長等。有人解。明黨者。明黨勝論師宗。非也。成業論破。有部別有形。色云。為是一物。遍於色中。名為長等。為積多微。名為長等。若積多微。名為長等。何異顯色。若謂。一物遍於色中。即同食米齋部。今言。積其長微。故知。不是明黨外道之義。論。豈。不現見。至而形相異者。有部救。如世瓦器。黃白雖同。而有

瓶甕相各異故。故知顯外。別有形微。論。為不已。辨至理。亦應然。論主釋也。如文可解。論。豈不關中。至安布為形。有部救也。若言。形。色即是顯色。安布差別。積為形者。既不見顯。應不見形。既見形。色。不見於顯。故知顯。外別有形。色。論。以關遠中。至唯知總聚。論主釋。如文可解。正理論云。如何具壽。許有極成顯色。極微。非形。細分。如諸顯色。一一極微。無獨起理。設有獨起。以極細。故非。眼所得。於積集時。眼可得。故。證知。定有顯色。極微。形。色極微。亦應如是。寧獨不許。自相極成。諸有對色。所積集處。皆決定有極微。可得。既於聚色。差別生中。有形覺。生不待於顯。如不待餘顯。有餘顯覺。生。是故。定應別有。如種能成長等。形。色極微。今詳。無理。後有分量。知。前有種分量。種者。即形極微。此亦非理。後有行輪。豈樹。蟻外。而許有別行輪。細分。又云。諸顯極微。有質礙。故。即應。積集。假立長等。此亦非理。香等極微。亦應。積集。為長等。故。以彼香等。所有極微。亦有質礙。唯據處所。不相容。納名。質礙。故。若謂。香等。所有極微。非有見。故。無同。彼失。則諸顯色。所有極微。亦非形。故。豈。成長等。如何。知。顯微體。非形。如前已說。了。相異。故。不待。顯色。形覺。生。故。或有顯聚。不見形。故。非。體。是形。有多。積集。無障。有眼。可。不見形。是故。應。知。異於顯色。有色。處。攝。形。色極微。由此。集。成長等。假色。故。形。細。分。非。不。極。成。准。上。論。文。形。微

論。若爾何故至此二何異。有部難。經言思業。明知是思。經言思已業。明知非是思。如何三業以思爲體。論。謂前加行至名思已業。經部答。思有二種。一思惟思。二作事思。前名思業。後名思已業。論。若爾表業至便成大過。有部難。能表示心名爲表業。依其表業發無表業。二業唯是意思。思非是表。故無表業。既無表業。無表亦無。便成大過。論。如是大過至此有何過。經部釋也。經部宗意。身語色聲名之爲表。性是無記。與大業同。動身語思名身語表業。通於三性。由思力。熏種子名無表業。正理論云。此中爲攝一切業盡。爲攝少分差別業耶。有說此中攝一切業。有作是說。不攝無漏。此是經部兩釋。思業思已業經。此釋不與經義相

符。此中不應攝。意業故。謂爲動發身語二種起。思惟思。及正動發身語二種起。作事思。此二俱依身語門轉。故應攝在身語業中。既爾此中何名。意業。已上與前二種出過。若攝一切三業諸者。法既依身語轉。若依身語二門轉思。亦許一分名。意業。者是則在業有雜亂過。此說許依身語門轉。是意業者。即應意業。縱許爲欲動發身語起。亦身語業。成轉亂失。思惟思是意業性。且非此中總攝諸業。以有。不依身語門轉有漏意業。其量無邊。皆此經中所不攝故。前明意業不成過失。今縱許彼有。意業者。亦攝意業不攝過失。且必不攝。依眼觸等所起諸思。以彼諸思非前所說思惟作事二思攝故。*准此五識相應思是意業。此五識相應思非是起思惟思。亦非動作思故。云云。作其轉計略而不述。又云。又汝經部說諸仙人意憤殺生。是何業攝。爲是身業。爲是意業耶。然此生。中無前後所起思惟作事二思差別。以思惟思即作事故。便不能離業雜亂失。准此論文。仙人意憤無二種思。既約二思分。身語業。思無差別。二業應無。或應意業即是身語。故成雜亂。又云。亦不應謂。依身語思名。身語表。由彼自說形爲身表。假非實故。然思不應是形非實。又契經說起迎合掌恭敬禮拜是身表業。餘經又言。表即是業。由此證知。欲作意等展轉所起手等別形名爲身表。即是身業。故對法宗立身語業符數順理無雜亂過。今教經部。餘經說表即是業者。果取因名。非即是業。或從所表爲名。手足等形表作思故。

論此應名爲至心俱轉故。有部出過。既熏於心。差別功能與心俱轉。此則應同。道定共戒名。心隨轉。論無如是過。至以性鈍故。經部釋也。此欲散無表思之差別。與定無表義意不同。欲散無表。由二思力之所引發動作思。既名表業。發身語表。故此熏於心成。其種子名爲無表。定心無表。卽不如是。由彼同時心力起。故名心隨轉。如有部宗。從其表業發生無表。亦由發表業思之所引發。非是表色。色性鈍故。

論毘婆沙師至如前已說。論主述有部也。論經部亦說至無色相故。論主述經部也。前說身表無有實體。無表同表亦無實體。故言此亦非實有故。所以得知。有三因證。一由先誓限唯不作故。本誓既不願別有色生。但唯誓不作此業。如何與誓不同別生於色。二所依大種體非有故。既依過去大種施設無表色。過去大種既體是無。故知無表亦無有體。三若實有體。應有其色對礙之相。此相既無。故知無體。論毘婆沙說此亦實有。論主述有部也。

論云何知然。經部問也。云何知無表色亦實有也。已下半頌第四證有無表。論曰。至無見無對。第一證也。有見有對卽是色處。無見有對是餘九處。經既更有無見無對色。故知卽是無表色也。論又契經中至及無漏色第二證也。既有對色皆是有漏。別有無漏色。故知是無表色。故第二證。後結二

①撥二擲②③覺一無②④順釋一釋順？⑤表二志⑥⑦〔問〕一②⑧以二疑⑨⑩乘二業⑪⑫乘二業⑬⑭乘二直⑮
⑯亦二且⑰⑱計二許⑲⑳是十意㉑㉒亦二且⑳㉓底二立㉔㉕表二語㉖㉗同二道問㉘㉙亦二且
㉚㉛種十〔大〕㉜㉝

得有漏名。勿有世間諸離染道成。無漏故。又彼眼等。非如意法。意識說故。謂佛有漏。無漏相中作如是言。墮世間意。墮世間法。墮世間意識。是名有漏。出世間意。出世間法。出世間意識。是名無漏。非眼等中作如是說。故知彼說但述耶計。

論又經所

說至福業續起。破第三證。經部宗中先軌範師作如是釋。由法爾力。七有依福福業增長。如如施主乃至由諸受者受用勝劣有差別故。施主心雖異緣。而前緣施思種後後心生說名相續。於後後時別別而生。為轉變能生。果時功力勝前名為差別。

論

若謂如何至無表法生。遮有部難。與無表同如何受者。受用施財物。則有實無表色增長生耶。

論若於無依至亦恒隨轉釋

無依增長也。論無表論者至寧有無表。

反難有部。無依福業但是心意思隨喜等事無有表業。寧有無表。

論有說有依

至相續增長。叙經部異說。

論若爾經

說至緣彼勝思。論主破餘師也。

論是

故所言至定為應理。論主評取經部前師釋也。正理云。應問。此中何名相續。何名轉變。

何名差別。

彼作是答。思業為先後後心生說名相續。即此相續於後後時別別而生說名轉變。即此無間能生果時功力勝前說名差別。如有取識為命終心。於此心前雖有種種感後有業。而於此時唯有極重。或唯

中習。或近作業。果功力顯著非餘。

此中。有難。非極重。非中習。非近作業。此時熟者皆非顯著。

法論同。

論又非自作至

身語業道。破第四證。由本加行。使者依能教者。教所作成時。法爾能教彼者相續心上種子轉變至生果時功能差別。由此當來能感多果。即此差別從身語業生。果立因名。故身語業道。實非身語。自作究竟當知亦爾。如無表業名為業道。亦是果取。因名非身語業。

論然大德說至正

殺殺已。叙異計也。此是達磨多羅計也。論非但由此至成無間業。論主破云。非但由思作已殺等解。即成業道。實非殺母作殺母解。應成無間。此既不成。如何但由其思。即成業道。

論然於自造至非不應

理。論主。容自作一分由思成業道。

論何於無表至轉變差別。此有部責。經部情偏。

論然此與彼至不令生喜。此答不許無表所以。

論若由此引至未來果故。答許經部宗所以也。

論又先已說經部引前說證。

論先說者何。有部問也。

論謂表業既無寧有無表等。經部答也。

論又說法處至法處攝色。破第五證。如文可解。

論又言道支應無八者。此牒第六證也。

論且彼應說至求依等不。經部反問。有部。

論不爾。有部答。

論云何。經部徵也。

論由彼便得至立語業命名。有部答也。

論若爾云何至八聖道支。經部准有部釋。自宗義名。正語業命。

正理破云。彼釋不然。應正見等同。此釋故。謂正見等亦應可為如是計度。雖在道位。無正見等。而得如斯意樂依。正

故。出觀後由前勢力起。正見等。耶見等無。以於因中立。果名故。可具安立八聖道支。然非觀中無正見等。若無正見等。道亦應無故。由如是理對法諸師應作是例。如正見等正在道時實有自體。亦應實有正語業。命諸無漏戒。

論有餘師言至故名無漏。述經部異師釋。論非一切處至此亦應然。異師引例釋也。此師意說。由聖道力便能獲得決定不作三耶名。正語等。無別體性。此定不作依無漏道故名無漏。非別有法。如八世法不得衣等。此之不得無別體性。論別解脫律儀至別解脫律儀。破第七證。此亦准前由意樂力。謂由思願力。先立要期。能定遮防身語惡業。由斯故立別解脫律儀。准此意樂即是思願。論若起異緣心至憶便止故。通有部難。論戒為堤塘至由心受持。破第八證。由心受持力。遮防破戒惡法不生。非別無表。論若由無表至而破戒者。反難有部。若由無表遮防惡戒。由如堤塘堤塘不斷。如何失念而有破戒。論且止此等至是我所宗。止諍歸宗。破已復宗。非是實取。有部義也。論前說無表大種所造性。已下大文第二明能造大。於中有三。一表無表大種同異。二明造時同異。三約地同異。此即第一。論曰至異大種生。答也。論所以者何。徵也。論從一和合至不應理故。釋也。

①〔受〕一②③ ②〔緣〕一②③ ③〔欲〕一② ④〔表〕二③④⑤ ⑤〔容〕二客② ⑥〔六〕二②③④ ⑦〔正〕二止？ ⑧〔別〕二分別②③ ⑨〔等〕一②③

論如表與大至爲有差別。下第二明造時同。異。論一切所造色多與大種俱時而

生。色及作俱無表。然現在未來亦有少分依過去者。論少分者何問也。下半行頌答也。論曰至從過去大生。釋頌文

也。初一念是作俱無表。第二念已去是作後無表。作俱無表從現大生。後念無表從過去大生。此雖云從過去大生。非是大種於過去世造現未色。此是作俱大種住現在時。懸造未來諸念無表落過去世。現未無表依之而起。論此爲所依至手地爲依

明無表色依有二種。一爲所依。即是能造無表大種。二但爲依。即是造身餘色大種。前爲轉因。如手轉輪。後爲隨轉因。如地爲輪依。問表與無表大種不同。如前已釋。不勞重述。未知作俱無表。與其後念作後無表。爲同一大。爲別大耶。又後念無表有多利那。爲同一大。爲各別耶

有人釋此三解不同。不評是非。還同未解。第一解云。造後諸無表即用造初無表大種。乃至故婆沙一百三十二云。若成就現世大種。彼現在所造色耶。答如是。設成就現所造色。彼現在大種耶。答如是。以非現在大種無果故。亦非現在所造色無因故。自解云。以非現在大種無果故。所以必成就現所造色。亦非現所造色無因故。必成就大種。以此故知現無別大造。未來無表。今詳引此論文爲證不定。此論文據有對色說。不是無對色據。生因大種非

是依因。依因非是造色義故。細龜之色非一因故。不可別有依因大故。既約造大後念無表現在成就之時。不成現造大種。能造大種現在成就之時。不成未來所造色。故如何引此論文。證初念無表與後無表。表同一大造。此釋雖不違理。誤引論文以爲過也。第二釋云。一具四大造。初念無表。即於此時。別有一具四大造。後後念諸無表色。正理第二十解大種望所造色非俱有因中云。謂有成成就所造色非四大種。或有成就就能造大種非所造色。自解云。以此文證。有成成就造非所造色。故知亦有現在大種無現在所造色。懸造未來。今詳此釋遠其理。教及所引文。亦非成證。言違理者。何因後念無量利那同一大造。初念無表有何別因。異大造耶。論但自云細龜因別。而無有文現未別因。言違教者。正理正解此文中云。謂欲界所繫初念無表與能生大種俱時而生。種所造無表俱時而生。此大種生已能爲一切未來自相續無表生因。准此。即是此初念生初念無表大種。能爲一切未來自相續無表色生因。無表生因即是造。此與初利那無表俱滅已第二念等無表生時。一切皆是前過去大所造。此過大種爲後後念無表所依。能引發故。與後後念無表俱起身中大種但能爲依。此大種若無。無表不轉。故。准此。即是此初念生初念無表大種。言引論文不成證者。正理論云。成就就能造非所造者。此望未來所造色說。非成就一切所造。望法不同以爲句數。如何引此以爲證耶

第三解云。一具四大造。初無表。即於此時復起。衆多大種。懸造未來無表。利那利那四大別造。自問答云。一期無表其數極多。如何現在一利那身。容彼衆多能造四大。然自解云。異熟虛疎相容無失。今詳此釋遠其理。復無文證。言違教者。如前所引正理論文。言違理者。准俱舍師釋。利那云。如有動物度一極微名一利那。准此。日輪一日一夜周。四天下所度極微數無邊故。即是利那不可勝數。若依日夜三十須臾。利那有六百四十餘萬。以日計月。以月計年。以年計劫。利那利那無量無邊。一一利那有七具四大。一一大種復有七微。即是於一利那有二十八微。計其根色。虛疎。尚不得容造。一日一夜無表四大極微。如何得容百年八萬歲等。無文證者。凡所立義須引教理。既違教無文。何成釋義。雖釋此義三解不同。不評是非。何殊不解。今詳教理。造初念無表。與後念無表同一大造。理教分明。不可違拒。如前所述。此論以轉因聲同造因也。轉之言起。此色因過去能造大起故是轉因。依現身大種故。故是隨轉因。如輪轉時因手而轉。亦依地轉。婆沙一百三十三云。有色現在非現在大種所造。謂現在大種若色現在過去大種所造。此復云何。謂現在表所起無表過去大種所造。所以如前說。問此無表色亦有現在所依大種。何故不說耶。答彼是轉依。非造依故。此無表色有二種依。一是轉依。

◎生十(色及作俱無表)◎◎謂一切有對造一不爲◎◎[色及作俱無表]一◎◎◎作後無表二無表作後◎◎且甲本乙本俱作本文◎生十(從現大生)◎◎又二大◎◎[答]一◎◎◎大十(種)◎◎◎[表]一◎◎◎[然十誤]◎◎◎[諸]十所◎◎◎[今詳]一◎◎◎[教二欲]◎◎◎[正十(文)]◎◎◎[文]一◎◎◎[初十(念)]◎◎◎[復]一◎◎◎[然]一◎◎◎[數]十教◎◎◎若二名◎◎◎與二更◎◎◎[月]一◎◎◎[轉]一◎◎◎評二詳◎◎◎故一起◎◎◎輪轉二轉輪◎◎◎

謂現在大種由彼力轉故。二是造依。謂過去大種由彼力造故。此中但說造依。不說轉依。是故不說能造五因。皆過去故。與此論及正理。名雖少。其義同也。

論。何地身諸業何地大所造。自此已下。第三約地明造同異。論曰至大種所造。此釋有漏自地依也。有漏之色繫自地故。還用自地大種所造。亦由自地有大種故。不用他地大種所造。問身在地下地起。上定時。用地下身中上地大造。上地多色其四大種爲在何處。答婆沙一百三十四云。

問若生欲界色界大種現在前時。何處現前。有說眉間。有說鼻端。有說心邊。有說臍邊。有說足指。有作是說。隨先加行安心處所是處現前。有餘師說。欲界大種龜色界大種細。細入施隙。如油入沙。然根本靜慮現在前時。色界大種遍身內起。若近分定現在前時。色界大種唯心邊起。有說。近分定現在前時。色界大種亦遍身起。然長養身不如根本。如有二人俱詣池浴。一在池側掬水浴身。一入池中。浸身而洗。二人用水雖俱遍身。然長養身入池者勝。

後解爲勝。隨定勝劣。皆遍身故。論若身諸業至無漏生故。此釋無漏隨生處也。若無漏者依五地身。隨生此地應起現前。即用此地四大所造。以無漏法不繫界故。所以不用同地大造。必無大種是無漏故。無漏大造無漏色。由所依力無漏生故。即用彼隨身四大所造。

論。此表無表其類是何。已下兩頌。大文第三明執受類別。論曰至無變礙故。此釋無表非執受也。論。亦等流性至謂同類因生。釋無表五類也。亦言。顯彼兼有剎那。即是若法智忍俱時道共戒也。唯善不善故非異熟生。無極微集故非所長養。同類因生故有等流性。與苦忍俱故亦剎那。是有爲法故故非實事。論。此唯有情依內起故。釋無表業是有情也。論。於中欲界至大種所造。明散無表所依大種唯是等流性。同類因生故。非所長養。因等起心不能長養能生無表諸大種故。非是異熟因所生故。非異熟。非無漏故。非剎那。是有爲故。非實事。問此大種是誰等流果。正理論云。如是說者。從無始來定有能造。無對造色已滅大種爲同類因。能生今時等流大種。造有表業大種亦應是無始來同類大種之等流果。非從異類。又云。何緣定心所生無表。是無別異大種所生。散無表生依別異大。定生無表七支相望展轉力生同一果故。唯從一具四大種生。散此相連故依異大。問如不殺戒對多有情各一不殺。爲同四大。爲別四大。答同一大種。正理論云。雖對別異有情相續發多無貪所生無表。而但一具大種爲因。以所生果類無別故。疑曰。此多無貪所生無表非是一果。如何用同大造。論。定生無表至無差別故。此釋二種定生。並唯依定心所長養大種所生。以定心俱必有殊勝長

養大種能作生因。造定心俱所有無表。所以定俱無執受者。正理云。定心果故必無愛心執。此大種以爲現在內自體故。又此大種無有其餘執受相。故名無執受。

論。應知有表至散無表同。第二釋表業也。若屬身者是其身業。不屬身者是其語業。身業與身合故有執受也。語業是聲故無執受。既是業性。已表是情。無有非情是業性。故。化人語等既無有得。故知非業。品類足云。諸表業是無執受者。多有是傳家錯耳。若不爾者。婆沙及諸論等即應合會釋也。餘義。此與散無表同。謂有情數。及依等流有受別異四大種起。論。表業生時至爲不爾耶。自此已下問答分別。此即問也。

論。若爾何失。兩關反問。各有何失。論。若破壞者至二形量成。兩關出過。如「文可了」。論。有別新生至不破本身。此釋兩關難也。論。若爾隨依至如何遍生表。此重難也。論。身有孔隙故得相容。答也。婆沙正理更有一釋。謂如染支體薄故不增。婆沙一百三十四云。問欲界身中先有間隙。色界大種來入中耶。答不爾。未來欲界身自有二種。一唯欲界大種。二色界大種雜。若時遇入色界定緣。彼唯欲界者便滅。色界雜者便生。故不可言先有間隙。後來住中。解云。若未現在不可說有間隙也。若來入中即至後念。故在未來不可言來入中也。若來來與下地色同時生也。又婆沙一百二十二云。然表無表依身而起。有依一分。如彈指摩足等。一分動轉作善惡業。有依具分。如

論。此表無表其類是何。已下兩頌。大文第三明執受類別。論曰至無變礙故。此釋無表非執受也。論。亦等流性至謂同類因生。釋無表五類也。亦言。顯彼兼有剎那。即是若法智忍俱時道共戒也。唯善不善故非異熟生。無極微集故非所長養。同類因生故有等流性。與苦忍俱故亦剎那。是有爲法故故非實事。論。此唯有情依內起故。釋無表業是有情也。論。於中欲界至大種所造。明散無表所依大種唯是等流性。同類因生故。非所長養。因等起心不能長養能生無表諸大種故。非是異熟因所生故。非異熟。非無漏故。非剎那。是有爲故。非實事。問此大種是誰等流果。正理論云。如是說者。從無始來定有能造。無對造色已滅大種爲同類因。能生今時等流大種。造有表業大種亦應是無始來同類大種之等流果。非從異類。又云。何緣定心所生無表。是無別異大種所生。散無表生依別異大。定生無表七支相望展轉力生同一果故。唯從一具四大種生。散此相連故依異大。問如不殺戒對多有情各一不殺。爲同四大。爲別四大。答同一大種。正理論云。雖對別異有情相續發多無貪所生無表。而但一具大種爲因。以所生果類無別故。疑曰。此多無貪所生無表非是一果。如何用同大造。論。定生無表至無差別故。此釋二種定生。並唯依定心所長養大種所生。以定心俱必有殊勝長

①前十(時)②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①前十(時)②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

禮佛逐怨等。舉身運動作善惡業。此中隨所依身極微數量表業亦爾。如表數量無表亦爾。

論已辨業門至差別云何。自此已下一頌半。第四義門分別。論曰至果。仍續起。此釋無表唯通善不善也。無記不能發無表故。所以無表唯是善惡。論所言餘者至善惡無記。此釋表業及思通三性也。謂身語表及是意思皆通三性。論於中不善至無慚無愧故釋不善者唯在欲界。自性不善謂三不善及無慚愧思等與此相應故成不善。身語表業由此等起故成不善。上界既無自性不善。由此亦無諸不善業。論善及無記至不別遮故。釋善無記通餘界也。頌既不遮諸地故知遍有。由自性善及自性無記遍諸地故。相應等起隨其所應亦通諸地。論欲色二界至身語律儀釋無色界無表業。一以無色無大種故。二以無色無身語轉故。無色界無表也。論若爾身生至有無漏無表。難也。若於是處有身語轉。即有無表。如於欲色起無色定應有無表戒。如欲色界起無漏定有無漏無表。論不爾以彼至大種為依。釋也。無漏不墮界故無無漏大種。故身在欲色入無漏定。依身生處大種造故。有漏繫地。不可言有漏無表別界。大造復不可言無大造也。婆沙十七云。無漏戒非大種力故成無漏。但由心力隨無漏心所等起故。有漏戒由大種

力繫屬界地故不相似。論又背諸色至伏色想故。又重釋也。無色界定背諸色。由彼定能伏色想故。所以無色無無表色。論毘婆沙師至無無表色。論主引婆沙釋。可知。論表色唯在至可言有表。此釋表業唯二地說有伺者。為顯中間靜慮有表業故。論有覆無記表至矯自欺等。釋有覆表唯上地也。以諸誑是有覆無記故所發業其性亦同。論上地既無言何得有聲處問也。論有外大種為因發聲。答也。外大種為因擊發內身處。由斯內身有於聲處。論有餘師言至劣故斷故。叙異說也。下善劣故。下染斷故。此是難心師釋。論前說為善。評取前師。論復以何因至無記表業。此問上地無一切表。欲界無有覆表所以。論以無發業至有覆無記表。答也。言無等起故者。非唯釋有覆無記。通釋前上地無表業也。唯有尋伺心能發表業。上地無尋伺故。故無一切表業。又發業心唯修所斷。欲界無有修斷有覆染心。所以欲界無有覆表業也。論為但由等起至由何因成。自此已下一頌半。因論生論第五明四種善。論曰至猶如無病。此釋第一勝義善也。以涅槃是諸法中最極安穩。眾苦永寂。是最勝義。故此名為勝義善也。正理兩釋。一釋同前。第二釋云。或真解脫是勝是義得勝義名。勝謂最尊。無與等者。義謂別有真實體性。此顯涅槃無等實有故名勝義。如是勝義安穩名善。如是涅槃是善常故。於一切法其體最尊。是故獨標為勝義善。論自性善者至猶如良藥。此釋第二自性善也。無慚無愧有二義故。一唯是不善。二遍不善心。三不善根具其五義。一通五部。二遍六識。三是隨眠性。四斷善根時作牢強加行。五能發愈惡身語二業。由此五種是自性不善作用力強。同餘心所由與此相應成相應不善。善翻此故名自性善。既自性善以喻良藥。故不待餘成善性也。論相應善者至如雜藥水。此釋第三相應善也。諸心。心所成善性。要由與彼慚等相應方成善。故如雜藥水亦為藥。以雜藥故。論等起善者至所引生乳。此釋第四等起善也。謂身語表及無表業四相得等。由二善所等起故成善性也。准婆沙一百四十四三性分別二十二根。有一師說有四種善及不善等。與此論同。正理三十六。亦與此論同。故知四種善與不善。是有部宗舊所稟義。非是世親菩薩新立。有人引安惠俱舍釋云。據實而言皆是自性善。然世親阿闍梨。立四種善者。隨義勝劣建立異名。善中最勝者名勝義善。次強者立自性善。次劣者立相應善。最劣者名等起善者。謬也。又此釋若唯以勝故名自性者。與名義不相符合。不待他成善等故名為自性。待他成故名相應。如藥及雜藥水故。問若爾何故婆沙第二云。今應問彼若唯五根是

力繫屬界地故不相似。論又背諸色至伏色想故。又重釋也。無色界定背諸色。由彼定能伏色想故。所以無色無無表色。論毘婆沙師至無無表色。論主引婆沙釋。可知。論表色唯在至可言有表。此釋表業唯二地說有伺者。為顯中間靜慮有表業故。論有覆無記表至矯自欺等。釋有覆表唯上地也。以諸誑是有覆無記故所發業其性亦同。論上地既無言何得有聲處問也。論有外大種為因發聲。答也。外大種為因擊發內身處。由斯內身有於聲處。論有餘師言至劣故斷故。叙異說也。下善劣故。下染斷故。此是難心師釋。論前說為善。評取前師。論復以何因至無記表業。此問上地無一切表。欲界無有覆表所以。論以無發業至有覆無記表。答也。言無等起故者。非唯釋有覆無記。通釋前上地無表業也。唯有尋伺心能發表業。上地無尋伺故。故無一切表業。又發業心唯修所斷。欲界無有修斷有覆染心。所以欲界無有覆表業也。論為但由等起至由何因成。自此已下一頌半。因論生論第五明四種善。論曰至猶如無病。此釋第一勝義善也。以涅槃是諸法中最極安穩。眾苦永寂。是最勝義。故此名為勝義善也。正理兩釋。一釋同前。第二釋云。或真解脫是勝是義得勝義名。勝謂最尊。無與等者。義謂別有真實體性。此顯涅槃無等實有故名勝義。如是勝義安穩名善。如是涅槃是善常故。於一切法其體最尊。是故獨標為勝義善。論自性善者至猶如良藥。此釋第二自性善也。無慚無愧有二義故。一唯是不善。二遍不善心。三不善根具其五義。一通五部。二遍六識。三是隨眠性。四斷善根時作牢強加行。五能發愈惡身語二業。由此五種是自性不善作用力強。同餘心所由與此相應成相應不善。善翻此故名自性善。既自性善以喻良藥。故不待餘成善性也。論相應善者至如雜藥水。此釋第三相應善也。諸心。心所成善性。要由與彼慚等相應方成善。故如雜藥水亦為藥。以雜藥故。論等起善者至所引生乳。此釋第四等起善也。謂身語表及無表業四相得等。由二善所等起故成善性也。准婆沙一百四十四三性分別二十二根。有一師說有四種善及不善等。與此論同。正理三十六。亦與此論同。故知四種善與不善。是有部宗舊所稟義。非是世親菩薩新立。有人引安惠俱舍釋云。據實而言皆是自性善。然世親阿闍梨。立四種善者。隨義勝劣建立異名。善中最勝者名勝義善。次強者立自性善。次劣者立相應善。最劣者名等起善者。謬也。又此釋若唯以勝故名自性者。與名義不相符合。不待他成善等故名為自性。待他成故名相應。如藥及雜藥水故。問若爾何故婆沙第二云。今應問彼若唯五根是

力繫屬界地故不相似。論又背諸色至伏色想故。又重釋也。無色界定背諸色。由彼定能伏色想故。所以無色無無表色。論毘婆沙師至無無表色。論主引婆沙釋。可知。論表色唯在至可言有表。此釋表業唯二地說有伺者。為顯中間靜慮有表業故。論有覆無記表至矯自欺等。釋有覆表唯上地也。以諸誑是有覆無記故所發業其性亦同。論上地既無言何得有聲處問也。論有外大種為因發聲。答也。外大種為因擊發內身處。由斯內身有於聲處。論有餘師言至劣故斷故。叙異說也。下善劣故。下染斷故。此是難心師釋。論前說為善。評取前師。論復以何因至無記表業。此問上地無一切表。欲界無有覆表所以。論以無發業至有覆無記表。答也。言無等起故者。非唯釋有覆無記。通釋前上地無表業也。唯有尋伺心能發表業。上地無尋伺故。故無一切表業。又發業心唯修所斷。欲界無有修斷有覆染心。所以欲界無有覆表業也。論為但由等起至由何因成。自此已下一頌半。因論生論第五明四種善。論曰至猶如無病。此釋第一勝義善也。以涅槃是諸法中最極安穩。眾苦永寂。是最勝義。故此名為勝義善也。正理兩釋。一釋同前。第二釋云。或真解脫是勝是義得勝義名。勝謂最尊。無與等者。義謂別有真實體性。此顯涅槃無等實有故名勝義。如是勝義安穩名善。如是涅槃是善常故。於一切法其體最尊。是故獨標為勝義善。論自性善者至猶如良藥。此釋第二自性善也。無慚無愧有二義故。一唯是不善。二遍不善心。三不善根具其五義。一通五部。二遍六識。三是隨眠性。四斷善根時作牢強加行。五能發愈惡身語二業。由此五種是自性不善作用力強。同餘心所由與此相應成相應不善。善翻此故名自性善。既自性善以喻良藥。故不待餘成善性也。論相應善者至如雜藥水。此釋第三相應善也。諸心。心所成善性。要由與彼慚等相應方成善。故如雜藥水亦為藥。以雜藥故。論等起善者至所引生乳。此釋第四等起善也。謂身語表及無表業四相得等。由二善所等起故成善性也。准婆沙一百四十四三性分別二十二根。有一師說有四種善及不善等。與此論同。正理三十六。亦與此論同。故知四種善與不善。是有部宗舊所稟義。非是世親菩薩新立。有人引安惠俱舍釋云。據實而言皆是自性善。然世親阿闍梨。立四種善者。隨義勝劣建立異名。善中最勝者名勝義善。次強者立自性善。次劣者立相應善。最劣者名等起善者。謬也。又此釋若唯以勝故名自性者。與名義不相符合。不待他成善等故名為自性。待他成故名相應。如藥及雜藥水故。問若爾何故婆沙第二云。今應問彼若唯五根是

力繫屬界地故不相似。論又背諸色至伏色想故。又重釋也。無色界定背諸色。由彼定能伏色想故。所以無色無無表色。論毘婆沙師至無無表色。論主引婆沙釋。可知。論表色唯在至可言有表。此釋表業唯二地說有伺者。為顯中間靜慮有表業故。論有覆無記表至矯自欺等。釋有覆表唯上地也。以諸誑是有覆無記故所發業其性亦同。論上地既無言何得有聲處問也。論有外大種為因發聲。答也。外大種為因擊發內身處。由斯內身有於聲處。論有餘師言至劣故斷故。叙異說也。下善劣故。下染斷故。此是難心師釋。論前說為善。評取前師。論復以何因至無記表業。此問上地無一切表。欲界無有覆表所以。論以無發業至有覆無記表。答也。言無等起故者。非唯釋有覆無記。通釋前上地無表業也。唯有尋伺心能發表業。上地無尋伺故。故無一切表業。又發業心唯修所斷。欲界無有修斷有覆染心。所以欲界無有覆表業也。論為但由等起至由何因成。自此已下一頌半。因論生論第五明四種善。論曰至猶如無病。此釋第一勝義善也。以涅槃是諸法中最極安穩。眾苦永寂。是最勝義。故此名為勝義善也。正理兩釋。一釋同前。第二釋云。或真解脫是勝是義得勝義名。勝謂最尊。無與等者。義謂別有真實體性。此顯涅槃無等實有故名勝義。如是勝義安穩名善。如是涅槃是善常故。於一切法其體最尊。是故獨標為勝義善。論自性善者至猶如良藥。此釋第二自性善也。無慚無愧有二義故。一唯是不善。二遍不善心。三不善根具其五義。一通五部。二遍六識。三是隨眠性。四斷善根時作牢強加行。五能發愈惡身語二業。由此五種是自性不善作用力強。同餘心所由與此相應成相應不善。善翻此故名自性善。既自性善以喻良藥。故不待餘成善性也。論相應善者至如雜藥水。此釋第三相應善也。諸心。心所成善性。要由與彼慚等相應方成善。故如雜藥水亦為藥。以雜藥故。論等起善者至所引生乳。此釋第四等起善也。謂身語表及無表業四相得等。由二善所等起故成善性也。准婆沙一百四十四三性分別二十二根。有一師說有四種善及不善等。與此論同。正理三十六。亦與此論同。故知四種善與不善。是有部宗舊所稟義。非是世親菩薩新立。有人引安惠俱舍釋云。據實而言皆是自性善。然世親阿闍梨。立四種善者。隨義勝劣建立異名。善中最勝者名勝義善。次強者立自性善。次劣者立相應善。最劣者名等起善者。謬也。又此釋若唯以勝故名自性者。與名義不相符合。不待他成善等故名為自性。待他成故名相應。如藥及雜藥水故。問若爾何故婆沙第二云。今應問彼若唯五根是

力繫屬界地故不相似。論又背諸色至伏色想故。又重釋也。無色界定背諸色。由彼定能伏色想故。所以無色無無表色。論毘婆沙師至無無表色。論主引婆沙釋。可知。論表色唯在至可言有表。此釋表業唯二地說有伺者。為顯中間靜慮有表業故。論有覆無記表至矯自欺等。釋有覆表唯上地也。以諸誑是有覆無記故所發業其性亦同。論上地既無言何得有聲處問也。論有外大種為因發聲。答也。外大種為因擊發內身處。由斯內身有於聲處。論有餘師言至劣故斷故。叙異說也。下善劣故。下染斷故。此是難心師釋。論前說為善。評取前師。論復以何因至無記表業。此問上地無一切表。欲界無有覆表所以。論以無發業至有覆無記表。答也。言無等起故者。非唯釋有覆無記。通釋前上地無表業也。唯有尋伺心能發表業。上地無尋伺故。故無一切表業。又發業心唯修所斷。欲界無有修斷有覆染心。所以欲界無有覆表業也。論為但由等起至由何因成。自此已下一頌半。因論生論第五明四種善。論曰至猶如無病。此釋第一勝義善也。以涅槃是諸法中最極安穩。眾苦永寂。是最勝義。故此名為勝義善也。正理兩釋。一釋同前。第二釋云。或真解脫是勝是義得勝義名。勝謂最尊。無與等者。義謂別有真實體性。此顯涅槃無等實有故名勝義。如是勝義安穩名善。如是涅槃是善常故。於一切法其體最尊。是故獨標為勝義善。論自性善者至猶如良藥。此釋第二自性善也。無慚無愧有二義故。一唯是不善。二遍不善心。三不善根具其五義。一通五部。二遍六識。三是隨眠性。四斷善根時作牢強加行。五能發愈惡身語二業。由此五種是自性不善作用力強。同餘心所由與此相應成相應不善。善翻此故名自性善。既自性善以喻良藥。故不待餘成善性也。論相應善者至如雜藥水。此釋第三相應善也。諸心。心所成善性。要由與彼慚等相應方成善。故如雜藥水亦為藥。以雜藥故。論等起善者至所引生乳。此釋第四等起善也。謂身語表及無表業四相得等。由二善所等起故成善性也。准婆沙一百四十四三性分別二十二根。有一師說有四種善及不善等。與此論同。正理三十六。亦與此論同。故知四種善與不善。是有部宗舊所稟義。非是世親菩薩新立。有人引安惠俱舍釋云。據實而言皆是自性善。然世親阿闍梨。立四種善者。隨義勝劣建立異名。善中最勝者名勝義善。次強者立自性善。次劣者立相應善。最劣者名等起善者。謬也。又此釋若唯以勝故名自性者。與名義不相符合。不待他成善等故名為自性。待他成故名相應。如藥及雜藥水故。問若爾何故婆沙第二云。今應問彼若唯五根是

①仍二依②③ ④無記一⑤⑥ ⑦不二無⑧⑨ ⑩善十(謂不善)⑪⑫ ⑬界一⑭⑮ ⑯欲十(界)⑰⑱ ⑲無十(漏)⑳㉑ ㉒叙一㉓㉔ ㉕問二問㉖㉗ ㉘理十唯㉙㉚ ㉛業二表㉜㉝ ㉞六二二㉟㊱ ㊲同二自㊳㊴ ㊵故一㊶㊷ ㊸等二業㊹㊺ ㊻種十(善)㊼㊽ ㊾唯二解㊿

自性善。所餘善法自性是何。若謂彼是不善。

成善等性。故得由等起。成善等性異。

威儀路。三工巧處。四通果心。五自性無記。色

無記雜。五根故亦名善者。如是五根與彼

心亦為緣起。成善等。不善等。非待彼異。心。或因彼異。類

界有四。除工巧處。無色有二。謂異熟生。自

相雜。何故不名不善無記。然信等。五與所

心諸得及四相起。及即待異。類心。得及四相成善等。唯此

性無記。何故不同。答據義別也。此中正

餘法。同一所依。同一行相。同一所緣。一起

得及四相。因所得法及所相法起。特所得相法成善

理。據非勝義及非相應。非由等起成無

一住。一滅。一果。同一等流。同一異熟。而言

等性。故得等由等起成善等性異。此二解中後解為勝

記故。諸有為無記皆名為自性。婆沙意據

五根是自性善。餘相雜故假立善名。但順妄

論。如說善性至與此相違。自此已下明

異熟生等所不攝者。立自性名。非是相違。

情不應。正理。勿有此過。故應說言。世第

四不善。論云何相違。問。論勝義

由思等起故。故應例彼成善惡也。

一法根非根性。准此婆沙。不立相應等

如毒藥。翻自性善。立自性不善。論相

論。以作者心至故不成例答也。

起善等。因何言謬。答婆沙第二與此意

應不善至如難毒水。翻相應善。立相應不

斯切難。正理論云。又如眼等不待心生。其

別。彼異師說。五根是世第一法。自性是善故。

善也。論。等起不善至所引生乳。翻等

性便無善等差別。如是大種不待心生故。

餘非世第一法。以自性非善。與善相應假

起善立等起不善也。由此故言。與此相

理亦無善等差別。若爾諸得及生等相。應

立善名。由此婆沙云。但順妄情。今此四善

無等起善等差別。以非本心所欲起故。無

心安立善等差別成故。謂得四相依法而立

即不如是。若相應善。若等起善。皆體性是

心位中亦現起故。此難非理。由法勢力

非如大種無待自成。有為法中無有一法

善。非假名善。其自性善不待他成善。相

如所屬法。要由心力成善等性。其理善成。

生已離心雖相續轉。亦無有過。即是前心

應等起待他成善性。故不名自性善。問

勢力所引令其轉故。隨定無表定等力生。

理亦應成等起善性。天眼天耳應善性攝。

若爾末相應時。先是何性。答有體已來。

以是善心所等起故。此難非理。以彼二通

解脫道心是無記故。彼二與道俱時生故。

常與自性善俱恒名善性。善由他立故非

通斯似難何費劬勞。有人云。俱舍師破

云。若天眼耳由與無記道俱生故。是無記

自性。以無貪之義性是善。故非相應。義性

者。既由道力應名等起。若言非由彼道

力故成無記者。道俱生言何成解釋。其難

未通。劬勞還費。今詳。此破似非。本文多

①五+(根)②(故)③(應)+先④⑤以二况⑥⑦密二蜜⑧⑨據二據⑩⑪[此]⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

救之中唯破一故。於此一中又非切當。論主以道是善。眼根無記。故以爲難。端救云。道是無記。與眼根性同。難自不成。反難等起何。闕此義。

論如上所言至何以故。此下三頌第六明二起。論曰至第二名隨轉。列二等起。

論謂因等起至名為隨轉。釋二等起也。論隨轉於業有何功能。問。

論雖有先因至如死業應無。答。轉隨若無。即無表業。如死無心。有身無業。正理論云。若無隨轉。雖有先因爲能引發。如無心位。或如死屍。表應不轉。隨轉於表有轉功能。無表不依隨轉而轉。無心亦有無表轉故。

論若爾無心如何發戒。難。那含沙彌至羯磨時入無心定。此亦得戒。既無隨轉。猶如死人。如何那含能發於戒。

論諸有心者至於業有用。答。諸有心者依根本表發。無表戒業起分明。諸無心者依加行表發。無表戒業起不明。由隨轉心有根本無根本業。業故隨轉心於業有用。

論見所斷識至此無有故。釋見所斷識非利那等起。於能起表近因等起尋伺生中爲資糧。故是遠因等。正起業時心能散故。見所斷識爾時不起。若起見。斷其業即息。正理論云。見所斷識乃至定不能爲利那等起。見所斷識雖能思量。而無功能動身發語。然於動發一表業中。容有多心思量動發。唯後一念與表俱行。異此表應非利那性。見所斷識雖能爲轉發。有表

業然非。業表於此識後。無間即生。內門轉心不能引起與身語表俱行識故。若異此者。見所斷心亦應於表業爲利那等起。以修所斷加行意識能無間引表俱行心。亦與表俱行爲利那等起。故見所斷雖能爲因引諸表業。離修所斷因等起心表俱行心無容得起。是故欲界無有有覆無記表業。然契經中但據展轉爲因等起密作是言。由耶見故起耶語等。阿毘達磨據彼不能無間引生表俱行識。故密意說。見所斷心內門轉故不能發表。是故經論理不相違。論又見所斷至是見所斷第二反難釋也。論若許見所斷有何失。却問失也。論是即達越至不相違故。出達教理失。前是達教。後是達理。論有漏業色至應更成立。外人令更成立。論若爾大種至力所起故。反難成立。若見所斷心能發業者。其所發業可見。而所斷能造大種亦由見所斷心力所引起。應說大種是見所斷。大種既非見所斷。故知見所斷不能發業。論無如是過失。如非善不善。釋前難也。大種因心起。不成善不善。大種見所斷心起。非見所斷。此有何失。論或復許爾理亦無違。第二答也。許四大種見斷心發是見所斷。義亦無違。論不應許然至不相違故。破許大種見所斷也。大種不染污。故非見所斷。是有漏故。非所斷。以四大不染污與明無明不相違。故。論彼經但據至故不相違。釋通經。

也。見所斷心不能爲近因等起。能爲前因等起。據前因等起說。因耶見故起。耶思惟。耶語。耶業及耶命等。論說近因故不相違。論若五識身至外門起故。釋五識唯爲隨轉。無分別故不能爲轉。外門起故能爲隨轉。論修斷意識至外門起故。修斷意識至外門起故。修斷意識有分別故能爲轉。外門起故爲隨轉。論一切無漏至任運轉故。釋無漏異熟無記非二轉也。無漏唯在定故。異熟生心任運轉故。正理破云。然說無漏異熟非者。此有大減及太過失。有漏定心亦俱非故。此大諸異熟識但可非轉能爲隨轉。何理能遮。失也。然經主言不由加行任運轉故。諸異熟識非轉隨轉。有餘復言。此唯先業勢力所引餘心息位方可現前。故非二種。設此能起身語表業。是何性類。爲異熟生。爲威儀路。爲工巧處。且非異熟生。現加行起故。亦非餘二種異熟心起故。如是理趣。但可能遮異熟生心爲因等起。餘心爲轉所發表業。異熟生心外門轉故。能爲隨轉。何理相違。且若無心。表業不轉。許表業轉用異熟識爲隨轉。因斯有何過。又但應說異熟生心勢微劣。故非因等起。不應說言不由加行任運轉故。勿生得善亦不爲因發有表業。亦非加行任運轉故。由此經主有增減失。因復非因。智者應了。俱舍師云。有漏定心理同。無漏非轉隨轉。唯在定言以遮顯故。故不

①(故)十教②③④眼根一限眼⑤⑥關一開⑦轉隨二隨轉⑧發二苦⑨(業)一?⑩(所)十斷⑪業表二表業?⑫令二合⑬(所)一⑭亦二也⑮(論修隨轉)二十三字一⑯且二亦⑰

別說。異熟生心雖外門轉。善惡業感不由。加行任運而生。性羸劣故非轉隨轉。生得善心豈同於彼。一即非從業感。二即其性是強。故亦非難。此即達理。又教相違。婆沙一百一十七云。問異熟生心何故不能作。二等起發身語業耶。答強盛心發身語業。異熟生心其性羸劣。故不能發。廣如彼說。論如是即成至異熟生心。四句分別。如「文可解」。論轉隨轉心定同性不同。二轉心性為同不。論此不決定。答不定也。論其事云何。問不同事。論謂前轉心至隨轉亦爾。指事答也。論唯牟尼尊至無萎歇故。明佛不同。婆沙一師二轉同性心。婆沙一百一十七云。此中若善心作轉。即善心作隨轉。若染污心作轉。即染污心作隨轉。若威儀路工巧處等亦爾。問若威儀心作轉。即彼心作隨轉者。如有行時遇見佛像等起善眼識。或見姪女等起染眼識。如是豈非善染隨轉起彼業耶。尊者世友說曰。此由覺惠速疾迴轉起。增上慢謂於行位起此眼識。而實行時則善染心不現在前。若善染心現在前時。即止不行。此善染心但如伴者。不名等起。復有說者。威儀許容善染。無記為等起。餘如前。即以工巧畫佛像起善。畫女人起染為難。世友通如威儀。復有說者。工巧心發起業時善染等起。乃至工巧處心轉時其隨轉容有三種。問異熟生心何故不能作二等起發身語業耶。答強盛心發身語業。異熟

生心其性羸劣故不能發。復有說者。若身語業異熟生心為二等起而發起者。此身語業當言是何。為威儀路。為工巧處。為異熟生。若威儀路。或工巧處。異熟生心云何能發。若異熟生。此身語業應是異熟。然身語業定非異熟。加行起故。亦不可說為善染性。異熟生心所等起故。由此異熟生心。不能發身語業。今婆沙有三師。一師自類為剎那等起。二師威儀剎那等起通三。餘同前。第三師威儀工巧剎那等起通三。餘同前。然未見善染剎那等起通三。及異熟生心為剎那等起文。此二義皆婆沙無文。雖佛無記心後通善。剎那等起義亦不同。然婆沙無。評文。諸小論意不同。取義各別。難心云。若善轉即善隨轉。不善無記亦爾。取初師義。此論於轉善等隨轉通三。非婆沙師義。正理論云。異熟生心亦為隨轉。亦非婆沙師義。太法師云。俱舍是婆沙中一師義者非也。論有餘部說至那伽臥在定。叙異說也。論。尼婆沙師至通果心起有部釋頌。與餘師不同。謂佛四威儀中皆能入定。非謂恒時定也。故作是說。非無記心。論諸有表業至為如隨轉。自此已下問答分別。此即問也。論設爾何失。反徵問也。論若如轉者至皆能為轉。出如轉過。若如其轉。見所斷心既許為轉。身邊二見是見所斷有覆無記。既如其轉。即欲界中應有有覆無記表業。即自達宗。或應簡別見所斷中身邊二見

不能為轉。餘見所斷能為轉也。論若如隨轉至應設勤勞。出如隨轉過。若如隨轉。不善無記心得戒時。爾時表業應非善性。應設勤勞通如是難。論應言如轉至為間隔故。通也。應如修斷近轉心也。論若表不由至無記表業。論主與婆沙通經。出過。正婆沙文婆沙一百一十七。問若見所斷心不能作剎那等起發身語業者。契經所說當云何通。如契經說。諸耶見人所有身語意業。若思。若求。若所作。作。一切皆得。不可愛。不可樂。非悅意果。所以者何。此見暴惡。所謂耶見。答依因等起。作如是說。非依剎那等起。是故無過。正理論云。又作是說。若表不由隨轉心力成。善等者。則不應言。彼經但據前因等起。非據剎那。故欲界中定無有覆無記表業。彼謂此說表成善等性。決定但由剎那等起力。故見所斷。惑雖為因等起。而欲界定無有覆無記業。此由經主不達我宗所有言義。故作是說。此說意言。若見所斷。惑為剎那等起。與業俱行。是則不應隔修所斷能起表業。因等起心。則欲界中何緣無有有覆無記身語表業。然見所斷。惑。尚不能為因。無間引生業俱行。何能自作剎那等起。說不能作剎那等起。顯不能為近因等起。但有能作近因等起者。此必能為剎那等起。故身見邊見。雖為遠因引身語表。而由修斷近因勢力成。不善。根。是故說言。彼經但據前因等起。非據剎那。故欲界

①(知)十解② ③(十)(路)④ ⑤(生心...異熟)十八字一⑥ ⑦同十(類)⑧ ⑨評二詳⑩ ⑪(通也)一⑫ ⑬或二或⑭* ⑮根二性⑯

業道不名別解脫也

論。誰成就何律儀。已下第四明成就也

文中有一。明成。三律儀人。二。文便明。

斷律儀。三。因論。生論。明意根律儀。四。明。

成就時分。此下一。頌明成就三律儀人。

也。論曰。乃至近住。此明成就別解

脫人。論。外道無有所受戒耶。問也。

論。雖有不名至依著有故。答也。外道受

戒求三有故。不名別解脫也。論。靜慮

生者至此亦應然。明成靜。慮律儀人。也。

一切得靜慮及未至者。皆得此律儀。

論。道生律儀至謂學無學。明成道生律儀

人也。論。於前分別至其二者何。問隨

心轉戒也。論。謂靜慮生至非別解脫

答。二是一非也。論。所以者何。微別解

脫非隨心轉所以。論。異心無心亦恒

轉故答也。異心謂不善無記心。無心謂

滅定。論。靜慮無漏二種律儀。已下半頌。第二明斷

律儀。論曰。至名斷律儀。此釋律儀以

能永斷欲纏惡戒及起彼煩惱名斷律儀。

此律儀即斷名斷律儀。婆沙一百一十。七

云。有四種律儀。一。別解脫。二。靜慮。三。無漏。

四。斷律儀。謂於靜慮無漏二律儀中。各取

少分離欲界染。九無間道中隨轉戒。乃至問

何故唯此名斷律儀。答能與破戒及起破

戒煩惱作斷對治故。謂前八無間道中二

惱作斷對治。依婆沙十七對治有五。一。捨

二。斷。三。持。四。遠分。五。厭患。未至定初方便

道與破戒惡作捨對治。初入定時。捨破戒

惡成就得故。前八無間道。與起破戒惡煩

惱作。斷等對治。第九無間道。與破戒惡及

起彼煩惱為斷對治。上五禪地。與破戒惡

及煩惱。為厭患及持遠分對治。無色界與

破戒惡及煩惱。為遠分對治。論。由此

或有至如應當知。四句分別。如文可解

論。若爾世尊所說略戒。已下半頌。第三因論

生。要論明意。根律儀。若律儀唯是無表。何

故略戒乃至云。意律儀善哉。又契經說眼

根律儀。此意及根律儀。以何為自性問。

論。此二自性非無表色。答。論。若爾

是何問也。下半行頌答也。論曰。至顯

勿如次。釋頌文也。言正知正念合者。合

此念惠為意律儀。合此惠念為根律儀。

合言顯非如次。正知為意律儀。正念

為根律儀。正知正念能防惡故名為律

儀。今應思擇表及無表。已下第四明時分也。

文中有六。一。明成善惡戒時分。二。明成

中時分。三。明住。二。明戒。兼處中時分。四。明

表時分。五。明便明惡戒衆名。六。四句分別。此

文初也。論曰。至恒成現在。釋成現也

住別解脫補特伽羅。明成別解脫人

也。未捨已來。恒成現世。明定成現世

也。論。此別解脫至遍流至後。釋遍成過

去也。住別解脫人。未捨已來初剎那時唯

成現在。第二剎那後遍成過去。論。無

散無表至勢微劣故。此釋。不成未來。所以

正理論云。前生所得別解脫戒。於今受戒最

初剎那。如靜慮律儀。何不成過去。此責

非理。此戒與心非同果故。離染心等皆同

一果。故彼戒如心得過去生者。又別解脫

未會得故。應如勝品靜慮律儀非初剎那

中得過去生者。解云。離染心等者。等取一切有戒

者。謂無始。論。如說安住至亦成過去

釋惡戒也。同善律儀成現在世及過去

也。論。諸有獲得至必還得彼故。此釋靜

慮律儀成過去未也。正理論云。此中應作

簡別而說。以順決擇分所攝定律儀。初剎那

中不成過去。餘生所得命終時捨。今生無

容重得彼故。又非一切有情曾起。有涅槃

法者。方可有彼故。准此。有涅槃者是有解脫分

不取得故。非餘定戒成過去故。此應別說。

論。一切聖者至先未起故。釋道戒也。唯除

最初苦法智忍一剎那中。不成過去。爾時

未。有過去道故。自餘聖者乃至未入無餘

依前皆成過去。論。若有現住至有成

現在。釋定道戒成現在也。正理論云。理應

但說在定道時成現在世。定道無表不應

言住。如住果言唯說果成。非果現起。今

但云住。云何得知。定道現前。非但成就。是

故彼說猶令生疑。不能定證成現無表

故應。但言在定道言。雖說住言。勞而無

用。今詳彼意。前文已說成就去來。此句

正明成就中世。故知說住顯起非成。以非

成十(就) 三(種) 生一 行一 應十(生) 得一 斷十律儀 七二九 斯 戒一 已十下 論一 無表二色 云一 二二三 問也一 合二令 成一 成二住 戒二次 兼一 便明二明便 釋成現也二釋現在 明十(知) 成別一 恒成已來三十五字 釋一 戒二 謂二初 曾未二未會 者十(也) 未二主 定一 說二解 十也 先二前 不二未 漸二餘 有二三 說二顯 言二說

唯成證成現故。定道無表隨心轉故。散心現前必無彼故。

論已辨安住善惡律儀。下半頌。第二成處中無表。論曰至種類所攝。此釋處中多無表。若有無表是善惡類。論彼初利那至說成現在。釋成現在並頌中字。

論初利那後至二世無表。釋成二世。如文可解。

論若有安住律不律儀。自下第三一頌。明住律儀不律儀入成處中。善不善無表。

論曰至不善無表。此釋住律儀成不善無表。如文可解。論住不律儀至諸善無表。釋惡戒成善無表。

論乃至此二心至通成過現。釋成兩世。此二心未斷者。難心云。至彼纏。所纏盡已。盡當知此即二心止已。無表即斷與彼不住。律不律儀有少不同。

論已辨無表成表云何。自下第四一頌。明成表也。論曰至恒成現表。此釋表業正作之時恒成現表。論初利那後至如無表。釋成過去不成未來。論有覆無覆至逆追成者。釋二無記無成過未。法力劣故。逆謂未來。追謂過去。

論此法力劣誰之所為。問也。論是心所為。答也。論若爾有覆至勿成過未。難也。能發之心既成過未。因何所發之表唯成現在。論此責非理至成有差別。答也。表是色法。味觸心故。表色依心起故。心等不然。無記表業從劣心起。其力

倍劣。彼能起心。故心成三世。表唯成現在。在。

論如前所說住不律儀。已下半頌第五明不律儀業名。論曰至名不律儀。釋衆名也。以五義不同故立五名也。論然業道名至立餘四名。釋名通局。如文可解。

論或成表業非無表等。下一頌。第六明成表非無表等四句分別。論曰至所發表業。明成表業非無表也。不住善惡戒。起下劣思。造善惡業及無記業。皆唯成表不成無表。論除有依福及成業道。除有依福及成業道。雖下劣思亦發無表。此第一句。論唯成無表至或生已捨。釋成無表非成表也。此第二句。正理論云。豈不已得靜慮。異生今表未生。先生已失。亦成無表非表業耶。何故頌中但標於聖。非易生者。理亦可然。何故釋中標易生者。文可知。婆沙一百二十二廣。即煩不錄。

論說住律儀至由何而得。自下一頌。大文第五明得三律儀也。論曰至亦心俱故。此釋得彼心時即得彼戒。論彼聲為顯至簡取無漏。釋頌彼聖兩字。彼謂前靜慮。靜慮通漏無漏故。聖唯簡取無漏。有漏非聖體故。論六靜慮地至如後當辨。四根本及中間初未至無漏定。非上三未至。如後當辨。論別解脫律儀

至由他教得。釋得別解脫也。從他教者謂能教者他。非一切。然十衆人皆是他也。等者。等取自然得戒等也。論此復二種至餘五種戒。二種他。謂別人及衆。四人已上名曰僧伽。戒八衆中茲獨等三從衆得也。補特伽羅是別人。謂餘五種從此得故。若勤策。勤策女從二人得。若近事。近事女近住從一人得。論諸毘奈耶至復說等言。別釋等字。論何者為十。問也。論一由自然至共集受具戒。已下答也。正理論云。自然謂智。以不從師證。此智時得具足戒。即是佛及獨覺至盡智時得此戒也。二由入正性離生。謂五苾芻。正理論云。由證見道得具足戒。此即橋陳那等五苾芻也。三由佛命。善來苾芻。爾時俱戒。謂耶舍等。耶舍此云名譽。正理論云。由本願力佛威加故。四由信。受佛為大師。爾時得戒。謂大迦葉等。五由善巧酬答。謂蘇陀夷。蘇陀夷此云善施。年始七歲善答。佛問稱可佛心。雖年未滿二十。佛令衆僧羯磨受具足戒。善巧酬答別開一緣。非酬答時即發也。言酬答者。佛問彼言。汝家在何處。蘇陀夷答言。三界無家。六由敬受八尊重法。爾時得戒。謂大生主。舊云大愛道者。訛也。梵云摩訶波闍波提。摩訶此云大。波闍此云生。波提此云主。是大梵王千名中一名也。衆生多故名曰大生。梵王能生一切衆生。與大生為主。名大生主。從所乞處天神為名。大生

至由他教得。釋得別解脫也。從他教者謂能教者他。非一切。然十衆人皆是他也。等者。等取自然得戒等也。論此復二種至餘五種戒。二種他。謂別人及衆。四人已上名曰僧伽。戒八衆中茲獨等三從衆得也。補特伽羅是別人。謂餘五種從此得故。若勤策。勤策女從二人得。若近事。近事女近住從一人得。論諸毘奈耶至復說等言。別釋等字。論何者為十。問也。論一由自然至共集受具戒。已下答也。正理論云。自然謂智。以不從師證。此智時得具足戒。即是佛及獨覺至盡智時得此戒也。二由入正性離生。謂五苾芻。正理論云。由證見道得具足戒。此即橋陳那等五苾芻也。三由佛命。善來苾芻。爾時俱戒。謂耶舍等。耶舍此云名譽。正理論云。由本願力佛威加故。四由信。受佛為大師。爾時得戒。謂大迦葉等。五由善巧酬答。謂蘇陀夷。蘇陀夷此云善施。年始七歲善答。佛問稱可佛心。雖年未滿二十。佛令衆僧羯磨受具足戒。善巧酬答別開一緣。非酬答時即發也。言酬答者。佛問彼言。汝家在何處。蘇陀夷答言。三界無家。六由敬受八尊重法。爾時得戒。謂大生主。舊云大愛道者。訛也。梵云摩訶波闍波提。摩訶此云大。波闍此云生。波提此云主。是大梵王千名中一名也。衆生多故名曰大生。梵王能生一切衆生。與大生為主。名大生主。從所乞處天神為名。大生

至由他教得。釋得別解脫也。從他教者謂能教者他。非一切。然十衆人皆是他也。等者。等取自然得戒等也。論此復二種至餘五種戒。二種他。謂別人及衆。四人已上名曰僧伽。戒八衆中茲獨等三從衆得也。補特伽羅是別人。謂餘五種從此得故。若勤策。勤策女從二人得。若近事。近事女近住從一人得。論諸毘奈耶至復說等言。別釋等字。論何者為十。問也。論一由自然至共集受具戒。已下答也。正理論云。自然謂智。以不從師證。此智時得具足戒。即是佛及獨覺至盡智時得此戒也。二由入正性離生。謂五苾芻。正理論云。由證見道得具足戒。此即橋陳那等五苾芻也。三由佛命。善來苾芻。爾時俱戒。謂耶舍等。耶舍此云名譽。正理論云。由本願力佛威加故。四由信。受佛為大師。爾時得戒。謂大迦葉等。五由善巧酬答。謂蘇陀夷。蘇陀夷此云善施。年始七歲善答。佛問稱可佛心。雖年未滿二十。佛令衆僧羯磨受具足戒。善巧酬答別開一緣。非酬答時即發也。言酬答者。佛問彼言。汝家在何處。蘇陀夷答言。三界無家。六由敬受八尊重法。爾時得戒。謂大生主。舊云大愛道者。訛也。梵云摩訶波闍波提。摩訶此云大。波闍此云生。波提此云主。是大梵王千名中一名也。衆生多故名曰大生。梵王能生一切衆生。與大生為主。名大生主。從所乞處天神為名。大生

至由他教得。釋得別解脫也。從他教者謂能教者他。非一切。然十衆人皆是他也。等者。等取自然得戒等也。論此復二種至餘五種戒。二種他。謂別人及衆。四人已上名曰僧伽。戒八衆中茲獨等三從衆得也。補特伽羅是別人。謂餘五種從此得故。若勤策。勤策女從二人得。若近事。近事女近住從一人得。論諸毘奈耶至復說等言。別釋等字。論何者為十。問也。論一由自然至共集受具戒。已下答也。正理論云。自然謂智。以不從師證。此智時得具足戒。即是佛及獨覺至盡智時得此戒也。二由入正性離生。謂五苾芻。正理論云。由證見道得具足戒。此即橋陳那等五苾芻也。三由佛命。善來苾芻。爾時俱戒。謂耶舍等。耶舍此云名譽。正理論云。由本願力佛威加故。四由信。受佛為大師。爾時得戒。謂大迦葉等。五由善巧酬答。謂蘇陀夷。蘇陀夷此云善施。年始七歲善答。佛問稱可佛心。雖年未滿二十。佛令衆僧羯磨受具足戒。善巧酬答別開一緣。非酬答時即發也。言酬答者。佛問彼言。汝家在何處。蘇陀夷答言。三界無家。六由敬受八尊重法。爾時得戒。謂大生主。舊云大愛道者。訛也。梵云摩訶波闍波提。摩訶此云大。波闍此云生。波提此云主。是大梵王千名中一名也。衆生多故名曰大生。梵王能生一切衆生。與大生為主。名大生主。從所乞處天神為名。大生

至由他教得。釋得別解脫也。從他教者謂能教者他。非一切。然十衆人皆是他也。等者。等取自然得戒等也。論此復二種至餘五種戒。二種他。謂別人及衆。四人已上名曰僧伽。戒八衆中茲獨等三從衆得也。補特伽羅是別人。謂餘五種從此得故。若勤策。勤策女從二人得。若近事。近事女近住從一人得。論諸毘奈耶至復說等言。別釋等字。論何者為十。問也。論一由自然至共集受具戒。已下答也。正理論云。自然謂智。以不從師證。此智時得具足戒。即是佛及獨覺至盡智時得此戒也。二由入正性離生。謂五苾芻。正理論云。由證見道得具足戒。此即橋陳那等五苾芻也。三由佛命。善來苾芻。爾時俱戒。謂耶舍等。耶舍此云名譽。正理論云。由本願力佛威加故。四由信。受佛為大師。爾時得戒。謂大迦葉等。五由善巧酬答。謂蘇陀夷。蘇陀夷此云善施。年始七歲善答。佛問稱可佛心。雖年未滿二十。佛令衆僧羯磨受具足戒。善巧酬答別開一緣。非酬答時即發也。言酬答者。佛問彼言。汝家在何處。蘇陀夷答言。三界無家。六由敬受八尊重法。爾時得戒。謂大生主。舊云大愛道者。訛也。梵云摩訶波闍波提。摩訶此云大。波闍此云生。波提此云主。是大梵王千名中一名也。衆生多故名曰大生。梵王能生一切衆生。與大生為主。名大生主。從所乞處天神為名。大生

至由他教得。釋得別解脫也。從他教者謂能教者他。非一切。然十衆人皆是他也。等者。等取自然得戒等也。論此復二種至餘五種戒。二種他。謂別人及衆。四人已上名曰僧伽。戒八衆中茲獨等三從衆得也。補特伽羅是別人。謂餘五種從此得故。若勤策。勤策女從二人得。若近事。近事女近住從一人得。論諸毘奈耶至復說等言。別釋等字。論何者為十。問也。論一由自然至共集受具戒。已下答也。正理論云。自然謂智。以不從師證。此智時得具足戒。即是佛及獨覺至盡智時得此戒也。二由入正性離生。謂五苾芻。正理論云。由證見道得具足戒。此即橋陳那等五苾芻也。三由佛命。善來苾芻。爾時俱戒。謂耶舍等。耶舍此云名譽。正理論云。由本願力佛威加故。四由信。受佛為大師。爾時得戒。謂大迦葉等。五由善巧酬答。謂蘇陀夷。蘇陀夷此云善施。年始七歲善答。佛問稱可佛心。雖年未滿二十。佛令衆僧羯磨受具足戒。善巧酬答別開一緣。非酬答時即發也。言酬答者。佛問彼言。汝家在何處。蘇陀夷答言。三界無家。六由敬受八尊重法。爾時得戒。謂大生主。舊云大愛道者。訛也。梵云摩訶波闍波提。摩訶此云大。波闍此云生。波提此云主。是大梵王千名中一名也。衆生多故名曰大生。梵王能生一切衆生。與大生為主。名大生主。從所乞處天神為名。大生

至由他教得。釋得別解脫也。從他教者謂能教者他。非一切。然十衆人皆是他也。等者。等取自然得戒等也。論此復二種至餘五種戒。二種他。謂別人及衆。四人已上名曰僧伽。戒八衆中茲獨等三從衆得也。補特伽羅是別人。謂餘五種從此得故。若勤策。勤策女從二人得。若近事。近事女近住從一人得。論諸毘奈耶至復說等言。別釋等字。論何者為十。問也。論一由自然至共集受具戒。已下答也。正理論云。自然謂智。以不從師證。此智時得具足戒。即是佛及獨覺至盡智時得此戒也。二由入正性離生。謂五苾芻。正理論云。由證見道得具足戒。此即橋陳那等五苾芻也。三由佛命。善來苾芻。爾時俱戒。謂耶舍等。耶舍此云名譽。正理論云。由本願力佛威加故。四由信。受佛為大師。爾時得戒。謂大迦葉等。五由善巧酬答。謂蘇陀夷。蘇陀夷此云善施。年始七歲善答。佛問稱可佛心。雖年未滿二十。佛令衆僧羯磨受具足戒。善巧酬答別開一緣。非酬答時即發也。言酬答者。佛問彼言。汝家在何處。蘇陀夷答言。三界無家。六由敬受八尊重法。爾時得戒。謂大生主。舊云大愛道者。訛也。梵云摩訶波闍波提。摩訶此云大。波闍此云生。波提此云主。是大梵王千名中一名也。衆生多故名曰大生。梵王能生一切衆生。與大生為主。名大生主。從所乞處天神為名。大生

至由他教得。釋得別解脫也。從他教者謂能教者他。非一切。然十衆人皆是他也。等者。等取自然得戒等也。論此復二種至餘五種戒。二種他。謂別人及衆。四人已上名曰僧伽。戒八衆中茲獨等三從衆得也。補特伽羅是別人。謂餘五種從此得故。若勤策。勤策女從二人得。若近事。近事女近住從一人得。論諸毘奈耶至復說等言。別釋等字。論何者為十。問也。論一由自然至共集受具戒。已下答也。正理論云。自然謂智。以不從師證。此智時得具足戒。即是佛及獨覺至盡智時得此戒也。二由入正性離生。謂五苾芻。正理論云。由證見道得具足戒。此即橋陳那等五苾芻也。三由佛命。善來苾芻。爾時俱戒。謂耶舍等。耶舍此云名譽。正理論云。由本願力佛威加故。四由信。受佛為大師。爾時得戒。謂大迦葉等。五由善巧酬答。謂蘇陀夷。蘇陀夷此云善施。年始七歲善答。佛問稱可佛心。雖年未滿二十。佛令衆僧羯磨受具足戒。善巧酬答別開一緣。非酬答時即發也。言酬答者。佛問彼言。汝家在何處。蘇陀夷答言。三界無家。六由敬受八尊重法。爾時得戒。謂大生主。舊云大愛道者。訛也。梵云摩訶波闍波提。摩訶此云大。波闍此云生。波提此云主。是大梵王千名中一名也。衆生多故名曰大生。梵王能生一切衆生。與大生為主。名大生主。從所乞處天神為名。大生

至由他教得。釋得別解脫也。從他教者謂能教者他。非一切。然十衆人皆是他也。等者。等取自然得戒等也。論此復二種至餘五種戒。二種他。謂別人及衆。四人已上名曰僧伽。戒八衆中茲獨等三從衆得也。補特伽羅是別人。謂餘五種從此得故。若勤策。勤策女從二人得。若近事。近事女近住從一人得。論諸毘奈耶至復說等言。別釋等字。論何者為十。問也。論一由自然至共集受具戒。已下答也。正理論云。自然謂智。以不從師證。此智時得具足戒。即是佛及獨覺至盡智時得此戒也。二由入正性離生。謂五苾芻。正理論云。由證見道得具足戒。此即橋陳那等五苾芻也。三由佛命。善來苾芻。爾時俱戒。謂耶舍等。耶舍此云名譽。正理論云。由本願力佛威加故。四由信。受佛為大師。爾時得戒。謂大迦葉等。五由善巧酬答。謂蘇陀夷。蘇陀夷此云善施。年始七歲善答。佛問稱可佛心。雖年未滿二十。佛令衆僧羯磨受具足戒。善巧酬答別開一緣。非酬答時即發也。言酬答者。佛問彼言。汝家在何處。蘇陀夷答言。三界無家。六由敬受八尊重法。爾時得戒。謂大生主。舊云大愛道者。訛也。梵云摩訶波闍波提。摩訶此云大。波闍此云生。波提此云主。是大梵王千名中一名也。衆生多故名曰大生。梵王能生一切衆生。與大生為主。名大生主。從所乞處天神為名。大生

至由他教得。釋得別解脫也。從他教者謂能教者他。非一切。然十衆人皆是他也。等者。等取自然得戒等也。論此復二種至餘五種戒。二種他。謂別人及衆。四人已上名曰僧伽。戒八衆中茲獨等三從衆得也。補特伽羅是別人。謂餘五種從此得故。若勤策。勤策女從二人得。若近事。近事女近住從一人得。論諸毘奈耶至復說等言。別釋等字。論何者為十。問也。論一由自然至共集受具戒。已下答也。正理論云。自然謂智。以不從師證。此智時得具足戒。即是佛及獨覺至盡智時得此戒也。二由入正性離生。謂五苾芻。正理論云。由證見道得具足戒。此即橋陳那等五苾芻也。三由佛命。善來苾芻。爾時俱戒。謂耶舍等。耶舍此云名譽。正理論云。由本願力佛威加故。四由信。受佛為大師。爾時得戒。謂大迦葉等。五由善巧酬答。謂蘇陀夷。蘇陀夷此云善施。年始七歲善答。佛問稱可佛心。雖年未滿二十。佛令衆僧羯磨受具足戒。善巧酬答別開一緣。非酬答時即發也。言酬答者。佛問彼言。汝家在何處。蘇陀夷答言。三界無家。六由敬受八尊重法。爾時得戒。謂大生主。舊云大愛道者。訛也。梵云摩訶波闍波提。摩訶此云大。波闍此云生。波提此云主。是大梵王千名中一名也。衆生多故名曰大生。梵王能生一切衆生。與大生為主。名大生主。從所乞處天神為名。大生

至由他教得。釋得別解脫也。從他教者謂能教者他。非一切。然十衆人皆是他也。等者。等取自然得戒等也。論此復二種至餘五種戒。二種他。謂別人及衆。四人已上名曰僧伽。戒八衆中茲獨等三從衆得也。補特伽羅是別人。謂餘五種從此得故。若勤策。勤策女從二人得。若近事。近事女近住從一人得。論諸毘奈耶至復說等言。別釋等字。論何者為十。問也。論一由自然至共集受具戒。已下答也。正理論云。自然謂智。以不從師證。此智時得具足戒。即是佛及獨覺至盡智時得此戒也。二由入正性離生。謂五苾芻。正理論云。由證見道得具足戒。此即橋陳那等五苾芻也。三由佛命。善來苾芻。爾時俱戒。謂耶舍等。耶舍此云名譽。正理論云。由本願力佛威加故。四由信。受佛為大師。爾時得戒。謂大迦葉等。五由善巧酬答。謂蘇陀夷。蘇陀夷此云善施。年始七歲善答。佛問稱可佛心。雖年未滿二十。佛令衆僧羯磨受具足戒。善巧酬答別開一緣。非酬答時即發也。言酬答者。佛問彼言。汝家在何處。蘇陀夷答言。三界無家。六由敬受八尊重法。爾時得戒。謂大生主。舊云大愛道者。訛也。梵云摩訶波闍波提。摩訶此云大。波闍此云生。波提此云主。是大梵王千名中一名也。衆生多故名曰大生。梵王能生一切衆生。與大生為主。名大生主。從所乞處天神為名。大生

①(儀)一②③ ④善不善二不善善⑤ ⑥(此)十釋⑦ ⑧(住)十惡⑨ ⑩雜二離⑪ ⑫云二了⑬ ⑭(所)一⑮ ⑯(意)一⑰ ⑱律十(儀)⑲ ⑳之二⑳ ㉑逆追二逆退㉒ ㉓通十(去)㉔ ㉕未十(來)㉖ ㉗逆二道㉘* ㉙既二更㉚ ㉛統二能㉜ ㉝(心)一㉞ ㉟名十(也)㊱ ㊲(名)一㊳ ㊴依二餘㊵ ㊶廣十(釋)㊷ ㊸即二恐㊹ ㊺(自)一㊻ ㊼(有)十無㊽ ㊾非二如㊿ ㊽(釋得)一㊾ ㊿切十(也)㊿ ㊿業十(五來)㊿ ㊿(有)十自㊿ ㊿(等)一㊿* ㊿(釋)十二㊿ ㊿來二當㊿ ㊿戒二於㊿ ㊿共集具足戒二表業而發㊿ ㊿(由)四十四字一㊿ ㊿(由)十信㊿ ㊿十(戒)㊿ ㊿教二教㊿ ㊿(故名)十大㊿

主是佛親母。佛遣阿難爲說八尊重法。彼即敬受。爾時得戒。此八是。尊大慈獨法。故名八尊重法。舊云八敬。於尼衆中最初出家。廣如律說。七由遣使。得戒。謂法授尼。尼名法授。此尼端政。欲往僧中。恐路有難。受具戒時不對大僧。大僧遣尼受法轉與受戒。故名由遣使得具戒也。爲護難故別開此緣。八由持律爲第五人。謂於邊國以無僧故極少猶須五人以和上不入衆數餘四成衆。減不成衆。於五人中必信一人持律羯磨。故言持律第五。減五不成。多即不遮。九由十衆謂於中國僧多之處。極少猶須十人。多亦不遮。十由三說歸佛法僧。謂六十賢部衆佛遣阿難漢爲說三歸受得具戒。論如是所得至表業而發。論主制上得戒非定依表發無表也。婆沙一百二十二云。若住別解脫律儀及住不律儀現無身表。有二說。一云第二剎那以後彼初剎那必有表故。二云彼初剎那亦是所說有現無身表。受不律儀故。滅定中得具戒故。解云。現無身表受不律儀者。謂受事得不律儀。在滅定中得具戒者。謂那舍沙彌第三羯磨入滅定等。又亦容是上法見諸得戒等也。此兩說中後說爲正。入無心定時無表業故。婆沙云。若住別解脫律儀及不律儀現無身表者。此據現無身表。依過去加行表發者。亦得是現無身表。不得定是欲界無表離表而發。正理四十二云。有

餘師說。非於欲界一切無表悉依表生。如得果時五苾芻等。准後師釋前必應云。欲界無表定從表生。正理通餘師引證云。然彼先時決定有表。准此論文。正理斷取欲界無表定從表生。若無根本從加行生。然此兩說與婆沙不同。婆沙云。若住別解脫律儀現無身表。一說據後剎那。一說初容無有。不說從加行生。亦得是住律儀無身表業。即不得是離表而生。有人誤釋謂爲同也。此論中云。如是所得別解脫律儀非必定依表業而發。又論云。七善業道若從受生。必皆具表無表。受生尸羅必依表故。佛及五苾芻別解脫戒。不從受生故不依表論主存也。故言非必定依表業而發。正理論師不許此義。故云。然彼五苾芻等先時決定有表相續不斷。至得果時從彼而發。又論主。亦言非欲界無表離表而生。故知論主說佛及五苾芻得別解脫時身亦有表。論師此釋前後自違。待重檢文會釋。不可一論同自相矛盾。論又此所說至要期而受。自下大文第六明。二邊際。文中有二。一明別解脫戒。二明惡戒。此文初也。論曰。至晝夜邊際。明別解脫戒。唯有二邊際。論重說晝夜爲半月等。此通伏難。難云。若唯有二分齊。何故經中云。或半月或一月受近住戒。通云。說半月等者。此說重受日夜戒。滿半月等名半月等。非是一受經半月等也。如無量壽經云。日日如是受王八戒。

即是口日受經半月等。也。論時名是何法。問時體也。論諸諸行增語至立晝夜名。答也。增語是名。即是有爲法光位。關位。立晝夜名。論二邊際中至非亦得起。經部難也。盡壽分齊有三道理。戒後不生。一依身別故。二別依身中無加行故。三無憶念當受時所遮防故。一晝夜復或五。或十晝夜等時。何法爲障令戒斷訖。論必應有法至一晝夜故有部答也。法性微細唯佛能知。經中既說唯一晝夜。用應有法能爲障礙。論於如是義至一晝夜戒。經部令有部等尋思經意。經說唯一晝夜者。以所化根難調伏故。且說一晝夜。非謂越一晝夜戒不得生。論依何教理作如是言。有部反問經部。論過此戒生不違理故。經部答理。論里婆沙者至不許斯義。有部以無教故不許。正理破云。復滅於此。何理相違。謂所化根有難調者。已許爲說晝夜律儀。何不爲調。漸難調者。說唯一晝夜。須臾以難調根有多品故。由此知有近住定時。若減若增便不發戒。世尊觀見故唯說此。是故經部與正理師無異。理中橫與。論論。依何邊際得不律儀。已下半頌。第二明惡戒邊際。論曰。至智人所訶厭業故。明惡戒唯有盡壽無晝夜也。以無對師要期受故。論若爾亦無至得不律儀。難若以無對師受一日夜即無晝夜。亦無對師要期盡壽應無盡壽。論雖

是十(應) 十(重) 八(一) 政二正 欲二說若 具十(足) 難十(也) 於一 信二須 五(一) 部一 身二自 又十滅 合二合 業二發 住十不 說十律 亦十無 五(一) 邊二色 難一 說二重說晝夜 爲十半 重十重 觀十無 受二後 王二生 是(一) 增二僧 即十是 光位二先住 名十(也) 說二後 等時一時等 法二以 既二更 用二故 經一 漸二伏 譯二正 從十何 智人所 一十夜 應一 *

齋。號至應知亦爾。論主答也。如文可解。

論。毘婆沙師至支非靜慮。叙。有部宗。准。上有如聲。故。知道支等喻。釋文也。

論。如是所說至即正見等支。總責非理。如。何自體與自體爲支。論。若謂前生至

不具有八支等。破轉計也。正見等。若三。摩地等。不可。即此正見等爲道等體。即用

此正見爲道等支。亦不可。說前生正見等。與後生正見等爲支。最初念時應無八支

故。正理救云。經主於此謬作是責。不可。正。見等即正見等支。若謂前生正見等爲後生

正見等支。則初刹那聖道等應不具八支。等。非。毘婆沙說。正見等其體即是正見等支

亦非。前生正見等。爲後生正見等支。然於。俱生正見等八。唯一正見有能尋求諸法相

力。說名爲道。以能尋求是道義故。即此正。見復能隨順正思惟等。故名爲支。所餘七支

望俱生法能隨順故說名爲支。非能尋求。不名爲道。實義如是。若就假名。餘七皆能

長養正見。故思惟等亦得道名。見名道支。亦不違理。由此類釋。齋戒八支。經主於中

何還說過。俱舍師破云。若就實義。正見。但應言是道。是正思惟等支不應言亦道

支。既言亦道支還望於道。若就假名。餘。支亦應名道。何故但言是道支。

論。爲唯近事得受近住。下半行頌。第三明。受近住。人別。論曰。至除不知者。釋。餘

亦有。謂受近事及但受三歸等皆得戒。也。婆沙一百二十四云。問誰應受此近住

律儀。如是說者。亦聖。亦異生。亦近事。亦非。近事。未受近事。一日一夜歸。依三寶等者。

即是婆沙非近事也。若不。受三歸。受近住。戒不得。除不知者。正理論云。除不知者。

由意樂業力亦發戒故。婆沙三十四云。有。說亦得。謂若不知三歸律儀受之先後。或

復忘誤不受三歸但受律儀而授者得罪。若有。憍慢不受三歸但受律儀。必不發

戒。論。如契經說至即波索迦。正理。文乘前起也。正理論云。豈不三歸即成近

事。如契經說。乃至。名曰。即波索迦。此是。乘前問也。若。有非是近事唯受三歸得

近住戒者。豈不受三歸時即名近事。外。國師說。但受三歸即名近事。薩婆多說。

自稱我是即波索迦方名近事。准經所說。先歸三寶後稱近事。論。爲但受三歸

即成近事問。爲。受前受三歸即成近事。爲。至。自稱我是即波索迦時方名近事。

論。外國諸師說唯此即成。外國師者是迦濕。彌羅國外健駄羅國經部諸師說。唯受三歸

即成三歸。即波索迦說。戒相時方得五戒近。事名。論。迦濕彌羅國至則非近事。此

是有部宗也。近事唯一要得五戒。方名近。事。無唯三歸成近事也。四分律云。佛爲

價客。受二歸即名近事。及爲婆羅門婦。受二歸時名近事。女其宗別也。論。若

爾應與此經相違。經部難。若無唯受三歸。名近事者。即與大名經相違。經說受三歸

已自稱云。我是即波索迦。未說戒相未發

戒故。論。此不相違已發戒故。有部答。

既已發戒。非是唯三歸即名即波索迦。論。何時發戒。經部問。已下大文第八明。近

事。文中有五。一明發戒時。二明支具。三。近事等成三品。因。四便明三歸。五明。立

支所以。此。文初也。論曰。至便發律儀。故釋發戒時也。說三歸時未得戒。自稱

近事便發戒也。論。以經復說至今誠堅。持。重引餘經證。以經自稱我是近事。後

復說。我從今時乃至命終捨生言故。故知。前時已得五戒。彼雖已得。令了知故。爲

說捨生等五種戒相。令誠堅持。論。如。得茲芻至此亦應爾。引喻釋也。如茲芻等

於。麤磨時已得具戒。後說戒相。論。是故近事必具律儀。結有部也。若別說

戒相時得。容有不能持者不發戒。既總。受三歸自總稱我是近事即發戒故支必

具五。論。頌曰。至謂約能持說。自下有三句。第二。明支具。關。上兩句問。下一句答。論

曰。至能學滿分。引經難也。論。謂約能持。至說能學言。有部通經。言一分等者。先已

具得五戒後持一分少分多分滿分不同。故分爲四。若不爾者。不應言學一分

等。應言受一分等。婆沙一百廿三云。答。此說持位非說受位。謂於五中。持一不

持四名一分。持二不持三名少分。持三

持四名多分。具持五名滿。論。不爾。應言受一分等。反難釋也。既言學一分。不

①二名②(敘)③一④有⑤二異⑥知⑦二戒⑧釋文⑨支⑩計⑪授⑫若⑬二⑭(師)⑮一⑯道⑰二⑱自
⑲支⑳十(非道)㉑下⑳六㉒人⑳二尺㉓皆⑳二唯㉔四⑳二三*㉕(一)⑳十夜㉖業⑳二樂㉗
(彼)⑳十必㉘有⑳二爾㉙經⑳二佳㉚前受⑳二受前㉛爲⑳二謂㉜滿⑳二漫㉝(方)⑳一㉞(佛)⑳一㉟
(二歸)⑳一㊱*㊲婦⑳二掃㊳未⑳二等㊴既⑳二更㊵則⑳二間㊶(文)⑳一㊷(復)⑳一㊸彼⑳二後㊹
(爲)⑳十令㊺(也)⑳一㊻於⑳二捨㊼(後)⑳一㊽結⑳二然㊾(別)⑳一㊿(總)⑳一㊿(論)⑳一㊿
①上①二且①三滿①四(分)①五

「言受一分故知就能持說」 論理實約

受至故名近事。有部定自宗爲理實也。

論。如是所執違越契經。經部責有部違

經。如何違經。有部反問。論謂

無經說至捨生言故經部答違經也。大名經

中不說自稱我是近事等言。便發五戒。

此大名經不說我從今者。乃至命終捨生

言故。豈得別將除經不釋近事相經釋

近事耶。論經如何說有部問。論

如大名經至故違越經。解云。經不說故名

違越經。如大名經中說近事相。於此經中

不說自稱我是近事時得戒。從今捨生言

。又不是大名經說故是違越。論。然餘

經說至捨生等言。通有部引經也。餘經中

說我從今等是其別事。非近事相。論

設說亦非至已發五戒。縱有部餘經說近事

相亦不明了。誰能准此不明了文。便信前

時已發五戒。此破有部先時發戒。

論。又約持犯至乃至廣說。破有部通經也。

正理。論叙廣破已。乃至。且經所說我從

今時乃至命終捨生等者。何理。唯說得證

淨人非諸異生亦立此誓。諸異生類將受

律儀亦有如斯堅固意樂。乃至爲救自生

命緣。終不虧違所受學處。如斯誓受世

現可得。然此文句大名經中現有受持不違

正理故不應捨所誦正文。此。經部大名經無

有此設大名經無此文句。於我宗義亦無所

違。非我宗言說此文句究竟方發近事律

儀。由說自稱我是近事。憶持護念便發律

儀。以自發言表爲弟子。如大迦葉得具足

戒。世尊既說鄒波索迦。具受持五種學

處。彼說我是鄒波索迦。必具律儀。何勞致

惑。如稱我是國大軍師。彼必具閑兵將事

業。依如是喻智者應思。又經主言約持

犯戒說。乃至具牒俱舍論文。此全無

理。唯對法宗所說理中應問答故。雖知近

事必具律儀。而未了知隨犯一種爲越。一

切爲一非餘。由有此疑故應請問。諸部

若有未見此文。於此義中迄今猶諍。諸部

爲犯一時捨一切。若異此者。佛經數言鄒波索

迦。具五學處。誰有於此已善了知而復懷

疑問受多少。設許爾者疑問相違。謂彼本

疑受量多少。而問有幾能學學處。答學一

分等。豈除本所疑故彼義中不應問答。經

主於此不正尋思。於諍理中懷朋黨執翻

言對法所說義中。問不應。問。況應爲答

。論若闕律儀至此亦應爾。有部以茲獨

等戒爲例難也。論。何緣近事至支量

定。經部。反問。有部戒支不同。論

由佛教力施設故然。有部答也。論若爾

何緣至非茲獨等。經部引此文不同。例釋具

支不具支異。論。迦濕彌羅國至得成

近事。述有部宗也。

論此近事等一切律儀。已下一句。第三明

成三品。論曰至或成上品。明戒由受

心成。下上品。不由依身。凡或有上

無學有下。論爲有但受至成近事不

問。論不成近事除有不知。答。若知應

受三歸。慢心不受不得律儀。若不須

受三歸而受者。受者得戒。戒師得罪。婆沙

三十四云。歸依有二種。一與律儀俱。二不

與律儀俱。與律儀俱者。唯在人趣三洲

非餘。不與律儀俱者。通餘趣處。問若不

受三歸而受律儀。彼得律儀不。有說不

得。以受律儀必依三歸。以三歸爲門

得律儀故。有說亦得。謂若不知三歸律儀

受之先後。或復忘誤不受三歸者。受得

律儀。而授者得罪。若有憍慢不受三歸

但受律儀。彼必不得。問有在母胎或嬰孩

位。母等爲受三歸律儀。彼爲得不。答彼無

心故不得律儀。然與後受爲其因。故有此

益。故先應爲受。問彼前生中修何善業。今

在母胎或嬰孩位。他便爲受三歸律儀。答

彼前生恒樂讚歎三歸淨戒。亦勸無量百

千有情。歸依三寶。及受淨戒。或復施他受

持三歸律儀資具。今身獲得如是善利。如

契經說。歸依佛者不墮惡趣。生人天中

受諸快樂。問現見世間歸依佛者。亦墮惡

趣。或受衆苦。何故世尊作如是說。答若增

上心不顧命身歸依佛者得此善利。不

說一切故不相違有餘師說。此依已得證

淨者說。說一切。

論諸有歸依已下一頌。第四便明三歸。此

明所歸三寶體性。論曰至能覺一切。

釋所歸依體。佛有無記色身。及有漏功德

無漏功德等。此三種中唯歸成佛無學法。即

是唯歸無漏法也。論何等名爲佛無學

①[耶]一②③ ④又二文⑤ ⑥破二說⑦ ⑧論叙二說教⑨ ⑩文十(也)⑪ ⑫憶二諸⑬ ⑭問十(何)⑮ ⑯問二何? ⑰[問] ⑱一⑲ ⑳反二爲㉑ ㉒戒二於㉓ ㉔文二支㉕ ㉖[不具支]一㉗ ㉘下十(中)㉙ ㉚[若]一㉛ ㉜洲二例㉝ ㉞歸 ㉟十(依)㊱ ㊲儀十(者)㊳ ㊴受二授? ㊵[有]一㊶ ㊷益二答㊸ ㊹腹二胎㊺ ㊻[天]一㊼ ㊽亦二今㊾

法問 論謂盡智等至前後等故。答。此唯取盡智。無生。智。無學正見智。色身等。

論。與前未成佛時等故。隨行可知。論。為歸一佛一切佛耶。問。為歸釋迦一佛。為歸一切諸佛。論。理實應言至相無異故。答。一切諸佛無學道相更是平等。理合。

總歸婆沙三十四云。若歸依一切佛者。如說。我是勝觀弟子。云何通。答。隨依彼佛出家見諦。即說。我為彼佛弟子。此說依止不說歸依。又云。佛依法生。法勝於佛。何故先說歸依佛耶。答。佛為教主。若佛不說法。不顯現故。先歸佛。復次。如有病者。先訪良醫。次求妙藥。後覓看者。佛如良醫。法如妙藥。僧如善巧看。執藥人。故說三歸依如是次第。論。歸依僧者至不可破故。明歸僧。唯歸學無學法。此亦唯無漏。

論。為歸一佛僧一切佛僧耶。問。通局也。論。理實通歸至相無異故。答。通歸也。論。然契經說至現見僧寶。釋通經也。佛初成道未有僧寶。為商人受三歸法。佛說法現歸。僧指當成四分律云。受三歸。若歸一切僧者。爾時亦有七生預流不還果等。何不說歸指當來僧令歸依耶。論。彼經但為至現見僧寶。通也。當來五俱隣等。是現見僧。除七生及過未等。非現見僧。故不相違。顯宗二十云。僧有多種。謂有情人聲聞福田及聖僧等。佛於此內。非聲聞僧。可。是餘僧自然覺故。今所歸者是聲聞僧中除異生。聖僧除佛。福田僧

除異生佛。准此論文。福田僧通三。聲聞。兼凡聖僧。故。佛非聲聞僧。是福田僧及聖僧攝。論。歸依法者至故通歸依。明歸依法。此論文。毘婆沙意也。三十四云。問。歸依法者。為歸依自相續諸蘊滅。為歸依他相續諸蘊滅。為歸依無情數諸蘊滅耶。設爾何失。若但歸依自相續諸蘊滅者。如何。不是少分歸依。若亦歸依他相續等。諸蘊滅者。如何。但言。我歸依法。不言一切。又如何說救護義是歸依義。他相續等諸蘊滅。於我無救護義故。答。應作。是說。歸依自他相續及無情數等一切蘊滅。問。他相續等諸蘊滅。於我無救護義。如何。歸依。答。彼雖於我無救護義。而彼於他有救護義。救護相等故亦歸依。此依得說。若依自性隨有漏法有。爾所故。自他所得滅無有異。我於一切有漏蘊中得離繫故。一切滅於我皆有救護義。論。若唯無學法至成無間罪。外人難有部也。論。毘婆沙者至彼隨壞故。引婆沙通難。以破所依。能依無漏法壞故。所以損生身。望無漏法得罪。

論。然尋本論至不容前難。論主不信婆沙通自通難也。本論但言。無學法能成於佛。不言。生身非佛身。既是佛出。血。於佛得罪。故不容前難。論。若異此者至非僧非佛。反難有部。若佛僧身非僧。非佛唯無漏法是佛僧者。若佛及僧住世俗心。爾時無漏法。應非僧非佛。論。又應唯執至成佛無學法。重反難也。現見。飲食等供。

養比丘身。歸禮生身佛。若謂。生身非僧。佛者。飲食等應供養。茲獨戒。歸禮佛應。唯歸禮佛無學法。不應歸禮佛生身也。正理論云。今詳經主於本論義未甚研尋。能成佛言已遮。佛體攝。依身故。謂佛名言依佛義立。唯此所目是真佛體。若佛名言就依身立。於未證得無學法時已有依身。應亦名佛。故知佛號不目。依身由此依身非能成佛。故本論說能成佛言。已遮。依身亦是佛體。已顯。佛體唯無學法。乃至毘婆沙者作是釋言。壞彼所依。彼隨壞。如是釋難深為應理。正理又云。經主乃至爾時學無學法不現前故。此難不然。非所許故。謂我不許學無學法唯現在位。乃成佛僧。唯言。佛僧得彼法故。得於諸位會無間斷。寧住世俗心。便非僧。非佛。設許現在方成佛僧。亦無有過。以許彼得其體亦是學無學法。得一切時常現前故。經主復言。又應唯執成。茲獨戒即是茲獨是我所宗。豈成過失。以得戒故假說。依身亦名茲獨與前義等。是故經主於對法宗不善了知所說文義。婆羅子部作如是言。補特伽羅是所歸佛。此非應理。所以者何。彼無差別不成歸故。謂歸離繫補特伽羅。與歸世尊。有何差別。准上。經部歸生身。有部歸無學法。婆羅子部歸。補特伽羅。論。有餘部說至不共法。叙異說也。此意歸佛身中有漏。無漏有為功德。與上三說不同。大眾部等佛無有漏。與大乘

①[智]一①② ②[法]一①② ③[總]一①② ④[當]十云①② ⑤依二彼？ ⑥又云今①② ⑦復次二後法①② ⑧者二病①② ⑨執二服①② ⑩商二賈①② ⑪[法]一①② ⑫成二來①② ⑬二二三①② ⑭論二言？ ⑮俱二僧①② ⑯[是]一①② ⑰[餘七]見僧①② ⑱十一字一①② ⑲[中除]生佛①② ⑳十五字一？ ㉑[其]一①② ㉒[及聖]一①② ㉓[明歸]一①② ㉔[論]一①② ㉕[毘婆沙]十①② ㉖[等]①② ㉗[不是]如何①② ㉘二十字一①② ㉙[救護]一①② ㉚[中]一①② ㉛[法壞]二壞①② ㉜[既]二更①② ㉝血二一血①② ㉞丘二色①② ㉟二取①② ㊱[歸禮佛體唯]一①② ㊲[證]一①② ㊳[我]一①② ㊴方二有①② ㊵以二已①②

同。上明所歸三寶體也。正理論云。所歸依者謂滅諦全。道諦一分。除獨覺乘菩薩學位無漏功德。何緣彼法非所歸依。彼不能救生死怖故。謂諸獨覺不能說法教誡諸有情令離生死怖。菩薩學位不起期心。故亦無能救誠他義。故彼身中學無學法不能救護。非所歸依。有餘師言。不和合故。不顯了故。如其次第。獨覺菩薩非所歸依。論此能歸依何法為體。問也。

論語表為體。答也。此出能歸依體。正理論云。此中能歸語表為體。自立誓願為自性故。若并眷屬五蘊為體。以能歸依所有言說。由心等起非離於心婆沙三十四云。能歸依者。有說名等。有說是語業。有說亦身業。有說是信。應作是說。謂是身語業。及能起心心所法。并諸隨行。如是善五蘊是能歸依體。俱舍同第二師。正理不同。婆沙諸師諸師。中無取語業及心等為體者。應作是說。是正義。因何兩論皆不同。婆沙正義。有人云。論主故述婆沙不正義。試後學徒為覺不覺。眾賢尊者不覺斯文。還依此釋。若依正解同婆沙評家。此釋非理。論主大有與婆沙不同義。豈皆試後學耶。又但讀婆沙者即覺何為眾賢不覺。又眾賢兼有隨行能起與俱舍異。如何是同。今詳三論不同。所以者。有別意也。婆沙通說能歸。所以取身語等。俱舍言此能歸依者。即此律儀中能歸體也。正理言此中能歸者。亦是律儀中能歸也。皆有別

意。此由論乘明受律儀後釋三歸故。此中受律儀三歸能歸以語表為體。以能教先稱受者隨教稱故。若身禮亦不成。隨教歸依之法。由此兩論唯取語表業。俱舍據顯略不說心等。正理具述兼明心等。若謂意別合有是非。既無是非。大意是同。據義別也。婆沙通明歸依通身語等。論如是歸依至一切苦故。釋歸依義。歸依救濟為義。由此三寶為依能永解脫一切苦故。以餘不能永解脫一切苦故。論如是世尊言至能解脫眾苦。下引五行頌證。前兩頌證耶不脫眾苦。後三行證正歸依能脫眾苦。制多者。外道塔廟。論是故歸依至為方便門。結也。八眾受律儀必以三歸為門。正理論云。如是歸依救濟為義。他身聖法及善無為。如何能為自身救濟。以歸依彼能息無邊生死苦輪大怖畏故。非如牧豎防護諸牛。提婆達多守餘人等。但令不害。非所歸依。不能令息生死畏故。雖復亦有歸佛法。然彼不蒙現救濟者。以彼違越佛教理故。如有依王為達王勅王不救濟。此亦應然。有餘師說。彼亦能與後邊善根為種子故。歸依但作正行種子。非即由此能息苦輪故。有歸依未蒙救者。有餘師說。彼雖歸依。未能奉行歸所為故。歸依所為其體是何。謂見四諦故。他即俱舍五行頌中後三行頌諸有歸依佛等。又云。又佛譬如能示導者。法如安隱所趣方域。

僧如同涉正道伴侶。又云。三所歸依有差別者。佛唯無學。法二俱非。二俱非者。非學非無學也。僧體貫通學與無學。又佛體是十根少分。謂信等五根。喜。樂。捨。意。具知根也。二。加未知當知根。法體非根。擇滅涅槃非根。攝故。又歸依佛。謂但歸依一有為沙門果。歸依僧者。謂通歸依四無為沙門果。歸依僧者。謂通歸依四有為沙門果。及四果能趣向。

論何緣世尊於律儀處已下。第四明立支。所以文中有三。一明離耶行所以。二明離虛誑語所以。三明離飲酒所以。半頌即初文也。論曰至非非梵行。此有三因。此即初文准。此非梵行不感惡趣。又欲耶行至離非梵行。第二因也。論又諸聖者至謂定不作。第三因也。正理論云。經生聖者亦不行故。離非梵行則不如是。若異此者。經生有學應不能持近事性戒。非禁行。應是性罪。應不能持近事性戒。謂不飲酒。淫。性罪也。又解。以是性戒名。性罪非五種不作。於欲邪行一切聖人定得不作。名為律儀。此不作律儀無有別體。前戒已捨。今生未受故。但是前身曾受五戒。雖復經生更不受戒。欲邪行等必定不作。非梵行即不如是。雖有學曾受具戒。經生捨戒更未受戒。即犯非梵行也。正理論云。若諸近事後復從師要期更受。離非梵行得未曾得此律儀。不有餘師說。得此律儀。有說不得。未得律儀。然獲最勝杜多功德名。獲最勝遠離法者。謂能遠離姪

起二越(是)試二滅(者)十(何)依二體(此)由二由此(二)十論(稱二攝(稱二詳(身)二記(意二集(合二令(既二更(一)切)十歸(領二顯(前二也(兩)十(行)證二統(耶二邪(結二然(歸二實(散二朕(歸十(依)為二而(導二道(非者)一(四)二五?耶二邪(班二讓(文)一(趣二報(非梵行二邪行(應)一(能二然(能持二有(迷二違(性)一(皆二法(罪十(也)或二我(於)十欲(必二五(有)一

欲法故。今詳。後解爲勝。不得律儀應

得別遠離無表。所以者何。離非梵行律儀。無獨受者。必以五十二百五十五等

同受得故。此等闕支不發律儀故

論諸有先受至得律儀不問。論理實應得至得別解律儀答。論若爾云何後

非犯戒。難。自下半頌答也。論曰至非

毀犯前戒。釋頌如文可解

論何緣但制至近事律儀。下半頌。第二明離虛誑語所以。論亦由前說至得不

作故。答。論復有別因。此重問也

論曰至能防後犯釋頌文也。如文可解。婆沙一百二十三云。有作是說。離虛誑語易

可防護。非離餘三。謂處在家御僮僕等。難可遠離離間等三。復有說者。作虛誑

語業道。最重餘三少輕。是故不立。有餘師說。唯虛誑語能破壞僧故立學處。餘三不

爾有餘復說。若諸聖者經生不犯立近事戒。聖者經生必定遠離虛誑語業。非餘

語業所以者何。餘語有三。謂從貪瞋癡生。經生聖者雖不犯從癡所生。癡見品攝

故。聖者已斷。而犯貪瞋所生。是故不立

更釋如。此論

聖論復以何緣至近事律儀。立餘飲酒爲性罪家問。論誰言此中不離遮罪。立飲

酒爲遮罪家答。論離何遮罪。重問

論謂離飲酒。重答也。論何緣於彼至

唯遮飲酒。縱是遮罪。重問。自下半頌。第三

明離飲酒所以。論曰至今離飲酒。釋

所以也。論寧知飲酒遮罪攝耶。問

論。由此中無至能無染心。答。天性罪者必染心行。爲療病時分限飲酒無染心故

非是性罪。論。豈不先知至即是染心

難也。論。此非染心至故非染心。答。自知性多飲。自節力飲。豈非知量。染心事

有。論。諸持律者言至彼飲酒故。叙異說也。佛既唯除性罪。皆開供病比丘。既

復有病佛不開酒。故知飲酒是性罪攝。第一證也。論。又契經說至是性罪攝。第二

證也。論。又諸聖者至如殺生等。第三證

也。既殺生聖不犯殺等是性罪。飲酒聖不犯故亦是性罪。論。又經說是身惡行。故

第四證也。論。對法諸師言非性罪。立對法宗。論。然爲病者至犯性罪故。通第

一證。論。又令醉亂至所需量。通第二證。不能飲者。乃至茅端所需量。亦醉亂

故。若開能者此類亂故。所以總遮。論。又一切聖至量無定故。通第三證

論。又經說是至皆是性罪故。通第四證。五戒唯此一戒言放逸處餘四不言放逸處者

是性罪故。正理云。何緣此皆性罪。乃至。如爲除病知量服毒能令無損。豈是罪耶

故非飲酒皆惡行攝若爲僑逸或爲歡娛或知醉亂而貪故飲。此等皆託染汚心生

約此經中說身惡行。應知此是性罪所攝

准此論文。若染心飲酒是性罪。又准此。染

心斷草等亦是性罪。不染心方是遮罪

論。然說數習墮惡趣者。牒別文也。論

顯數飲酒至轉增盛故。通別文。有三因。如

文可解。論。如契經說至依何義說。此

問。經中依何義名。翠羅酒。迷麗耶酒。復

皆言未陀及是放逸處耶。論。醴食成

酒至所依處故。已下釋也。醴餘物成者

薄桃等。所以經說三名。酒是放逸處言

翠羅迷麗耶。簡檳榔等亦能令醉不制飲

也。言未陀者。簡醴食爲酒及醴餘成

變壞。不能醉人者亦不制。飲醴食及餘

物酒未陀者。無問多少。是放逸所依

處。故制令不飲也

俱舍論疏卷第十四

與福寺慈恩院本交永賢

保延三年八月十四日夕於東南院點了

今日依中宮御惱於大佛殿有千僧御讀

經云云

俱舍論疏卷第十五

沙門法寶撰

分別業品第四之三

論。此別解脫至不爾云何。此下一頌。大文第

九明三種律儀所得得處。初之從字通其

三節。從一切從二。從現。第三句從字通

品三十

品三十

十法新加本

以二八 同二問 聖一受 得 解十脫 也 須十文 爲十近 最 一 復二師 語二謂 更一說 論 立餘 夫二以 性十能 飲 十酒 力二別 既二更 復二後 編十所 量 能二此 醉十亂 聖十者 一十性 病二疾 娛二疑 別二前 復二何 末二未 薄二薄 聖二未 酒二明 末二未 問二簡 處 甲本尾題 興福云云 四十六字 保延三年覺樹校石向寺藏寫本 東大寺藏古寫本 寶水元年版本 俱舍論疏卷第十五 河尼達摩俱舍論疏卷第九

二節從根本從恒時總有五節 論曰

至後起而得釋第一節謂別解脫律儀從一切根本加行後起處得即是殺等加行根本後起

太法師取禮僧等加行說重等後起此恐非也 婆沙一百二十云別解脫戒通於業道加行後起處得此是明發戒處已發戒後方說重等如何後起是發戒處取殺等加行根本後起為勝戒防此三位故

論從二得者至性罪遮罪釋第二節有二種二謂情非情性罪遮罪若唯染心發是性罪攝如殺生等若通染不染是遮罪攝如飲酒等 正理論云於情性罪謂殺生等遮謂女人同室宿等 非情性罪謂盜外財遮謂掘地壞生草等

論從現得者至有情處故釋第三節即離七惡業根本加行後起得別解脫戒七惡業道及加行後起既有情所依所止處發戒亦合同過去未來非是有情非依處及非止處故於現在蘊界處得 正理論云有情處者謂諸有情及諸有情所依止處現蘊處界內者即是有情所依外者名為有情所止非過未故 解云有情即是六界之總名此等皆是現在解聚非過未故 婆沙一百二十云彼別解脫戒唯於現在有情蘊界處得不於過未墮法數故

論若得靜慮至況從遮罪釋第四節正理論云若得靜慮無漏律儀應知但從根本業道以定中唯有根本業道故非從前後近分而得以在定位唯有根本在不定位中無此律儀故

解云此由六塵境中靜慮及無漏與欲惡戒作斷治等類此故有二種律儀惡戒既離根本七支此亦唯根本業道故心未從斷等別治由斯無此律儀非如別解脫從別緣制

論從恒時者至蘊處界得釋第五節 正理論云從恒時者謂從過去現在未來蘊處界得如與此戒為共有心 解云此心緣三世斷彼惡太法師云理實而言過去蘊處界自發過去定道心俱戒現在蘊處界自發現在定道心俱戒未來蘊處界自發未來定道心俱戒以戒從現在有情處得故三世各別發以定道心通三世一時得故戒亦三世一時得故言從三世蘊處界得故正理論云從恒時者謂從過去未來現在蘊處界得如與此戒為俱有心法師此釋誤也若如法師此釋即是得恒時非是恒時得即與共有心別如何論云如俱有心又云以戒現在有情處得故若爾與別解律儀何別 論由此差別至加行後起已下四句分別第一句是得別解律儀非定道第二句是得定道非別解律儀第三句第四句俱非如文可解 論非於正得至防護過現正婆沙文云正得三種戒時現無七支不善言從現根本處得者不分明也應言從現起業處得處是起業道處 正理論云有言非得善律儀時可有現在惡業道等故應別立此四句文謂應說言有一類法於彼唯得別解律儀非二律儀乃至廣說第一句者謂於現在得前後近分及遮罪遠離餘隨所應皆如是說 准此加行後起後起非是受於業道等處置業道等聲故

前四句義亦無失由如是理亦通防護過現業道等非唯防未來以業道等聲說彼依處故若異此者則應但說防護未來律儀但能防未來罪令不起故非防過現已滅已生律儀於彼無防用故

論諸有獲得至異相云何下一頌第十明律不律儀支因多少 論曰至支因說不定總釋有情必同支因因不定八種律儀必普緣一切有情處發支即不定或四或七因或上中下等 論支不定者至名律儀支故釋支不定比丘比丘尼具七支除戒唯有身三語二謂五戒八戒十戒不同四根本業道名律儀支故 論因不定者至後三因說釋因不定因有二種一無貪無瞋無癡三因二上中下三因若無貪等三因若就體明別即三因所發戒別若就人明戒無一住律儀者不從三因發律儀者必俱起故若上中下因無一住律儀者發一種戒從三因發上中下心不並起故若就別戒別時即容有也 頌中言支因不定者就上中下因說 論或有一類至動策戒句數分別如文可解 論無有不遍至不念息故釋定遍有情無不遍也若一切衆生中留一有情擬行殺盜淫等戒總不發以惡意樂不念息故 論若人作至別解脫律儀釋全息惡意樂也若不作五種定限則惡意樂全息若作五種定限隨有一定則惡意不念息 論謂有情支處時緣定列

前四句義亦無失由如是理亦通防護過現業道等非唯防未來以業道等聲說彼依處故若異此者則應但說防護未來律儀但能防未來罪令不起故非防過現已滅已生律儀於彼無防用故

論諸有獲得至異相云何下一頌第十明律不律儀支因多少 論曰至支因說不定總釋有情必同支因因不定八種律儀必普緣一切有情處發支即不定或四或七因或上中下等 論支不定者至名律儀支故釋支不定比丘比丘尼具七支除戒唯有身三語二謂五戒八戒十戒不同四根本業道名律儀支故 論因不定者至後三因說釋因不定因有二種一無貪無瞋無癡三因二上中下三因若無貪等三因若就體明別即三因所發戒別若就人明戒無一住律儀者不從三因發律儀者必俱起故若上中下因無一住律儀者發一種戒從三因發上中下心不並起故若就別戒別時即容有也 頌中言支因不定者就上中下因說 論或有一類至動策戒句數分別如文可解 論無有不遍至不念息故釋定遍有情無不遍也若一切衆生中留一有情擬行殺盜淫等戒總不發以惡意樂不念息故 論若人作至別解脫律儀釋全息惡意樂也若不作五種定限則惡意樂全息若作五種定限隨有一定則惡意不念息 論謂有情支處時緣定列

前四句義亦無失由如是理亦通防護過現業道等非唯防未來以業道等聲說彼依處故若異此者則應但說防護未來律儀但能防未來罪令不起故非防過現已滅已生律儀於彼無防用故

論諸有獲得至異相云何下一頌第十明律不律儀支因多少 論曰至支因說不定總釋有情必同支因因不定八種律儀必普緣一切有情處發支即不定或四或七因或上中下等 論支不定者至名律儀支故釋支不定比丘比丘尼具七支除戒唯有身三語二謂五戒八戒十戒不同四根本業道名律儀支故 論因不定者至後三因說釋因不定因有二種一無貪無瞋無癡三因二上中下三因若無貪等三因若就體明別即三因所發戒別若就人明戒無一住律儀者不從三因發律儀者必俱起故若上中下因無一住律儀者發一種戒從三因發上中下心不並起故若就別戒別時即容有也 頌中言支因不定者就上中下因說 論或有一類至動策戒句數分別如文可解 論無有不遍至不念息故釋定遍有情無不遍也若一切衆生中留一有情擬行殺盜淫等戒總不發以惡意樂不念息故 論若人作至別解脫律儀釋全息惡意樂也若不作五種定限則惡意樂全息若作五種定限隨有一定則惡意不念息 論謂有情支處時緣定列

前四句義亦無失由如是理亦通防護過現業道等非唯防未來以業道等聲說彼依處故若異此者則應但說防護未來律儀但能防未來罪令不起故非防過現已滅已生律儀於彼無防用故

論諸有獲得至異相云何下一頌第十明律不律儀支因多少 論曰至支因說不定總釋有情必同支因因不定八種律儀必普緣一切有情處發支即不定或四或七因或上中下等 論支不定者至名律儀支故釋支不定比丘比丘尼具七支除戒唯有身三語二謂五戒八戒十戒不同四根本業道名律儀支故 論因不定者至後三因說釋因不定因有二種一無貪無瞋無癡三因二上中下三因若無貪等三因若就體明別即三因所發戒別若就人明戒無一住律儀者不從三因發律儀者必俱起故若上中下因無一住律儀者發一種戒從三因發上中下心不並起故若就別戒別時即容有也 頌中言支因不定者就上中下因說 論或有一類至動策戒句數分別如文可解 論無有不遍至不念息故釋定遍有情無不遍也若一切衆生中留一有情擬行殺盜淫等戒總不發以惡意樂不念息故 論若人作至別解脫律儀釋全息惡意樂也若不作五種定限則惡意樂全息若作五種定限隨有一定則惡意不念息 論謂有情支處時緣定列

① 二種二推 ② 即是 ③ 界十處 ④ 制二脫戒 ⑤ 共二俱 ⑥ 於 ⑦ 蘊處界二蘊界處 ⑧ 解十脫 ⑨ 起二記 ⑩ 因 ⑪ 戒 ⑫ 具二俱

五名也。論。有情定者至當離殺等。釋。有情定者。言家獸不殺。野獸即殺。非怨不殺。怨即殺等。是有情定。論。言支定者。至當持不犯。釋。支定也。謂若五戒二百五十戒等。於中。隨簡一戒云。不能持。即不戒。發。論。言處定者至當離殺等。釋。處定也。謂我若於自國。即不殺等。若於他國。即行殺等。名處定也。論。言時定者。至當離殺等。釋。時定也。唯近住限。二日夜。餘戒皆從盡形。若限年月戒。即不發。論。言緣定者至當離殺等。釋。緣定也。如文可解。論。如是受者至相似妙行。總結也。若作上五種定限。律儀不發。但得妙行。諸經中說。得戒者。是引接言。論。於非所能境如何得律儀問也。若於此有情能殺等。發願不殺等。可得律儀。他方聖人及上界地所有衆生。於此一切。必定不能殺。如何於彼得。不殺等。此不殺等。不由受心不行殺等。論。由善於有情至故得律儀答也。以發起增上於一切衆生。不損命意樂故。於一切衆生。得於律儀。論。毘婆沙師至有得捨過。叙婆沙釋也。婆沙反釋。若唯於能殺等境得律儀者。如此處羊是能殺境。上界天非是能殺境。於此。生中。或有天作。羊時應處得戒。羊作。天時應捨於戒。非此得捨緣。如何得捨。婆沙。一百一十七第二師釋。大同此論。論。彼說不然。至例亦應爾。難婆沙釋。若能境有增減。即戒有得捨。如草有生。枯。戒亦應增減。

減。論。彼言不爾。至性不同故。婆沙釋也。能不能境。同一情性。若殺不殺。境有增減。戒有得捨。生草變枯。其性有異。若生草枯損無罪。故戒無得捨。論。若爾有情至於理不然。重破釋也。若謂生草後枯。不同故戒無減者。有情般涅槃已。既無前性。如何不減。此是論主述古問答。難心論中亦同此論。論。前所說因於理爲善斷。取前解不全捨。惡意樂故。因。論。若爾前佛至無減前過。叙婆沙問答也。此是其問。論。以一切佛至無減前過。答也。婆沙一百二十云。問。若別解脫律儀。唯於現在有情處得。非於去來蘊界處者。則諸如來應正等覺。律儀不等。所以者何。過去諸佛出現世時。無量有情爲律儀境。彼有情類已入涅槃。釋迦牟尼於彼境上。不得律儀。今釋迦佛出現世時。無量有情爲律儀境。彼有情類已入涅槃。慈氏如來於彼境上。不得律儀。境有寬狹。律儀亦爾。豈不諸佛律儀不等。此是各別答。應作是說。律儀境界雖有多少。而律儀體前後無異。俱從一切有情境處總發得故。此第一師境有作是說。三世如來律儀。不等亦無有失。問。若爾施設論說。當云何通。如彼說。一切如來應正等覺。皆悉平等。答。由三事等。故名平等。一。修行等。謂諸如來。皆於過去三無數劫。勤修四種波羅蜜。多究竟圓滿。得菩提。二。利益等。謂諸如來。等於無量應化有情。作利樂事。此究竟故。三。法身等。謂諸如來。皆具十力。四。無所

畏。三念住。大悲。十八不共。等勝功德。由此三義。故言平等。非律儀體無多少異。又由根等。故說等言。以一切如來。皆住上品根故。又由戒等。一切如來。皆得上品戒。故此是別別有情戒各別也。有餘師說。一切如來。應正等覺。所有律儀。皆於一切有情處得。故說等言。非體無異。謂過去佛律儀所從諸有情境。設今猶在。釋迦牟尼從彼境上。亦得律儀。然無此理。釋迦如來。應正等覺。律儀所從諸有情境。設當在者。慈氏如來。從彼境上。亦得律儀。然無此理。故說等言。亦無有失。此第三師意。前後佛所從諸有情境。各別不同。如有一有情。前年住現在。無此理。假設至今。亦能發戒。以力停故名之爲等。今論主同第三師也。又次下文云。此中有說。彼七支戒。一。於一切有情處得。而所得是一。云云。同有說。此七支戒。一。於一切有情處得。而所得各異。如有情數量。所得戒亦爾。此師所說。一。有情者。得七支戒。一。於一切有情處得。而所得各異。是第二師也。有餘師說。別解脫律儀。隨因差別。成二十。此中有說。二十一種。一。於一切有情處得。而所得不異。云云。有說。此二十一種。一。於一切有情處得。而所得各異。如有情數量。所得戒亦爾。已上三師說。下文又云。問。有於外物中。得律儀不。若有得者。所得律儀。應有增減。謂生草枯時。酒味壞時。應減。即彼生時。熟時。應增。云云。如是說者。於外法中。亦得律儀。問。若爾律儀。應有增減。答。無增減。以總得故。謂此律儀。總於一切生草等上得。一無表。而世間無有。無生草等時。總於一切蒲桃等酒。則不壞。

①(戒)一②(發)十(彼)③(生)十(終)④(處)二(更)⑤(非)此二此非⑥(一百一十七)二(一百二十)⑦(損)十(枯)⑧(取)一⑨(從)一⑩(同)二⑪(名)十(爲)⑫(支)二(善)⑬(故)十(已上)⑭(是)二(於)⑮(理)二(謂)⑯(戒)二(前)⑰(差)二(有)⑱(處)二(所)⑲(深)二(緣)⑳(有)十(情)㉑(中)一㉒(境)二(增)㉓(增)減

時得一無表。世間無有無諸酒時。是故律儀無有增減。准此評文。故知一切有情上同發七支爲正。又准道理。此說爲正。所以得知。且如衆生無邊。卽有無邊七支無表。此等無表非俱有因。各別四大所造。一念戒體既無邊故。能造四大又多。於戒是對礙法。如何六尺之身容爾所四大。故知總發於理爲善。論。已說從彼至例此應知。此下明不律儀支因。如文可解。婆沙一百一十七云。如是說者。律儀漸得非不律儀。所以者何。律儀難得。以難得故。漸受漸得不律儀。易得。以易得故。頓得頓受。論。此中何名至名不律儀者。簡住不律儀人。謂屠羊等。但起盡壽。恒有害心。名住不律儀者。若限以年月起於害心。不名住不律儀者。論。由彼一類至名不律儀者。此釋名也。有兩釋。一以住不律儀事業。故。二成就不律儀故。論。言屠羊者。至當知亦爾。重釋也。爲活命故。要期盡壽恒欲害羊名屠羊者。餘典刑等。亦要期盡壽恒有害意名典刑者。論。遍於有情至得不律儀。叙婆沙問答也。於中有二。一難普於一切有情得不律儀。二難發一切支。此卽初難。論。由彼至親至有損害心。答也。由彼作害一切羊意樂故。至親作羊亦起害心。故普於彼得不律儀。論。既知至親至可有害心。重難也。本欲害羊。既知至親現不是羊。如何於彼可有害心。論。又聖必無至得不律儀。引聖難

也。至親可爲羊。於彼得惡戒。聖無作羊理。如何得惡戒。論。若觀未來至得不律儀。又重難也。至親有未來羊體。觀彼有害得惡戒。羊等有未來聖親體。觀彼未來無害心。應不於羊得惡戒。論。於羊等現身至得不律儀。答也。既於現羊起惡心。如何不得不律儀。論。於母等現身至應求異理。難絕也。於羊現身有惡意不親當。身現不發不律儀。但觀現羊發不律儀。於現至親。無有惡意。應不親當。羊發不律儀。此二既等。應求異理。正理救云。如是等例於理不齊。無善意樂故。有惡意樂故。謂彼正受不律儀時。無正思惟。調善意樂。我當普害一切有情。有邪思惟。凶物意樂。我當普害一切有情。事雖主羊惡心寬遍。是故容有觀未來羊於現聖親亦發惡戒。非觀來世聖及至親。於現羊身不發惡戒。論。又屠羊等至具支不律儀。第二難發一切也。論。彼遍損善至故得具支。答也。彼遍損七支善意樂故。得七支不律儀。論。若爾彼人至具發七支。重難也。如有先受二三學處。不捨此善。後屠羊者。豈得七支。今詳此人。不發惡戒。但得處中。不遍損惡意樂故。論。毘婆沙者至不律儀人。述有部宗也。論。經部諸師至唯除八戒。述經部宗。彼宗善惡戒七支不具於境不遍。皆答名住律儀。不律儀人。唯除八戒。彼宗八戒必具支故。論。由隨彼量至互相遮故。如

先受五戒。發願唯殺或兼盜等。由隨彼量唯違不殺生等得殺生等不律儀。不可亦遮不妄語等。隨所期限互相遮故。由此善惡二戒俱得缺支。亦得名爲住一戒者。如說犯戒不捨者亦名犯戒。亦名持戒。正理論云。若汝意謂如善律儀有不具支。此亦應爾。謂如有受近事近住勤策律儀。雖不具支。而亦得彼缺支攝戒。受不律儀亦應如是。此例非等。律儀不律儀用功。不用功。得有異故。謂諸善戒要藉用功善阿世耶方能受得。以難得故。理數必應非受。一時總得一切。若諸惡戒不藉用功。惡阿世耶便能受得。非難得故。理數必應隨受一時總得一切。以於欲界不善力強。惡阿世耶任運而起。造諸重惡。不待用功。善阿世耶易毀壞故。隨受一種便總得餘。善則不然。故例非等。理見機草不用功生。要設劬勞。嘉苗方起。論。已說從彼至未說當說。自下有一頌。第十一明得惡戒處中方便。論。曰至便發惡戒。釋。由二因得。諸不律儀。由二因得。一者生在不律儀家。由先現行殺等加行者。二雖復生在餘家。由初要期受殺等事。便發惡戒。婆沙一百一十七有三說不同。或有說者。亦由受得。謂手執殺具。誓從今日乃至命終。常作此業。以自活命。爾時便得此不律儀。復有說者。雖執殺具自立誓言。然彼不得此不律儀。由二緣得。一由作業。二由受事。由作業者。謂生不律儀家

期二新(心) 亦一(心) 害十(心) 身現一(心) 親二(心) 後一(心) 戒十(心) 一十(心) 期二新(心) 亦一(心) 害十(心) 身現一(心) 親二(心) 後一(心) 戒十(心) 一十(心)

最初作被殺生等業。爾時便得此不律儀。

由受事者。謂生餘家為活命。故懷殺害

心。往屠羊等不律儀所。作是誓言。我從今

者乃至命終。常作汝等所作事業。以自活

命。爾時便得此不律儀。復有說者。此亦最初

作彼事業時方乃獲得此不律儀。此論依

第二師義。雜心正理亦同此。論得

餘無表至諸福業事。已下釋得餘處中無表

由三因也。此是初因。謂由田也。不簡心之

輕重。但初施園等即發無表。論二者

由受至常施食等。第二因也。等者。等施

衣等及惡業等。此由受者。不簡輕重及

未作業。要期嘗受即發無表。論三由重

行至行善行惡第三因也。此業無依及非誓

受。必須重行乃發無表。論由此三因

起餘無表總結三因。

論如是已說至未說當說。自下第十二明捨

差別。於中有五。一捨別解。二捨道定。

三捨惡戒。四捨處中。五捨非色。論且

云何捨別解律儀。下兩行頌第一明捨別解

脫律儀也。前一行頌明四五緣捨戒。後一

行頌叙異說也。論曰至根調伏故。釋

律儀總名也。論唯除近住至由四緣捨

此先釋七衆有四緣。後釋近住有五緣也。

論一由意樂至捨學處故。由意樂者。

簡狂亂等。對有解人。簡對狂亂及畜生

等。發有表業者。謂自云我從今已後不

復能持等。此言與受戒時相違故捨。

論二由棄捨衆同分故。此命終捨。捨所依

故。論三由二形俱時生故。此是所依

變故。二形非是戒所依故。論四由所

因善根斷故。此是所因斷故捨。戒之所因。

所謂三種善根。善根既斷戒亦隨捨。

論捨近住戒至由五緣捨。釋近住戒等五緣

捨。加過期限。論何緣捨戒由此五緣

問也。論與受相違至過期限故。答也。受

時言能持捨時言不能持。故是相違。餘四

可解。論有餘部說至茲獨律儀。述經

部計。言。墮罪者。謂四重罪墮地獄故

名為墮也。此說犯重亦捨戒故。論有

餘部言至皆止息故。述法密部計。此同。婆沙

持律者計。此加法滅戒亦捨故。論迦

濕彌羅國至謂持犯戒。述有部計。非犯一

邊罪。一切律儀應隨捨故。釋所以也。非

犯餘罪有斷戶羅者。有兩釋。一云邊罪是非

邊罪之餘。非犯餘邊罪。令非邊罪有斷

戶羅。二云餘罪者。是不犯之餘。非犯餘罪

令不犯者有斷戶羅。論如有財者至

但名富人。喻顯可知。論若爾何緣至立

他勝名。經部難也。本以有戒名茲獨名。沙

門名。釋迦子。戒是茲獨體。沙門性。既佛

言非茲獨等。壞滅墮落立他勝名。犯四重

禁。既名他勝。如何得有成茲獨戒。

論依勝義茲獨密意作是說。有部答也。言

非茲獨等。非勝義茲獨。勝義茲獨謂諸聖

者。論此言因物。經部責也。論凶

物者何。有部反問。論謂於世尊至為犯

重罪緣。經部答也。有二凶物。一解了義經

令成不了。二與多煩惱者為犯重罪緣。

論。寧知此言是了義說。有部問也。

論。由律自釋至是了義說。經部答也。言。

名想者。身是俗人名。號茲獨故言。名想茲獨

言。自稱者。是具戒比丘犯重之人。實非

茲獨。而自稱言。我是茲獨。故言。自稱茲獨

言。乞乞。者。出家之人以乞自活。故名

乞乞。茲獨。言破惑者。謂諸聖者得無漏

道。真破惑故。故名破惑茲獨。破惑茲獨即

勝義茲獨。律既自釋。犯重之人實非茲獨

自稱茲獨。明知犯重無有戒體。此義中

言非茲獨者。謂非白四羯磨茲獨非約勝

義言。非茲獨若犯重人先是勝義。後由犯

重成非勝義。可得說言。依勝義說言。非

茲獨。非犯重人先是勝義。後由犯重成非

勝義。何得釋言。依勝義茲獨言。非茲獨

經言。犯重非茲獨者。謂非白四羯磨受具

足戒茲獨。勝義茲獨謂得見道已上。此無

退故。非為勝義茲獨。故叙五偏七衆。

五。偏七衆者。是白四羯磨茲獨犯重之人

既先是白四羯磨受具足戒。今破此戒名

非茲獨。故是非白四羯磨茲獨。非先是

勝義今非勝義。如何言。就勝義茲獨言

非茲獨。故知此經是了義說。論然彼

所說至犯重亦然。破有部成立也。大師立

喻。如多羅樹若被斷頭。必不復能生長。廣

大。諸茲獨等犯重亦然。大師此喻顯犯一

邊。餘戒不復生長。廣大。汝今言非犯一

邊。一切律儀應遍捨者。是徵詰大師。正

①(便)一②③ ④第二等⑤⑥ ⑦(住)十⑧⑨ ⑩由二因⑪⑫ ⑬之十(時)⑭⑮ ⑯所謂二有⑰⑱ ⑲罪字論無 ⑳合二餘㉑㉒ ㉓偏二消㉔㉕ ㉖(敘) ㉗(他勝)十如㉘㉙ ㉚四二見㉛* ㉜說二經㉝ ㉞[者]一㉟ ㊱[言]一㊲ ㊳句二句* ㊴偏二消㊵* ㊶(敘) 十五 ㊷(言茲獨)十故㊸ ㊹餘二全㊺

理救云。豈斷一多羅樹頭。即餘三不能生
長廣大。喻法非等。論。大師此中喻顯

何義。有部問也。論。意顯於戒至一切律

儀。經部答也。意顯犯重捨一切戒。論。

又犯重之人至驅。債案中。經部又引教證

問有部也。論。實非苾芻至其相如何。經部

問有部也。論。隨相是何體必應有。有

部答也。論。以世尊說至四污道沙門。有

部引文證也。婆沙六十六解云。勝道謂佛

自能覺故。一切獨覺應知亦爾。示道謂身子

等。命道謂居學位。汚道者謂犯重之人。經

部通也。此是假名苾芻。非有實也。論。雖有此說至火輪死人。經

論。若犯重人至授學比丘。有部難也。若犯重

人非比丘者。如何佛說盡身學。悔授學比

丘。論。不說犯重人至制立如是。經部通

也。梵名波羅夷此名他勝罪。惡是善他。惡

勝於善。名爲他勝。若初犯重。無有一念覆

藏之心。不成他勝罪。即不捨戒。若一念已

上覆藏。即成他勝罪。即捨戒。論。若犯

他勝至出家受戒。有部難也。若犯重罪。以

無戒故。故名比丘。何不重爲受具足戒。既

不許受故。知不捨。論。由彼相續至重

出家故。經部釋也。如文可解。論。於此

無義至如是類比丘。經部戲有部也。正理

論云。經主釋言。雖有此說。而彼唯有餘沙

門相故名沙門。如被燒材。假鸚鵡。酒池

敗種。火輪。死人。此但有言所引衆喻皆無

能故。以諸材木少被火燒。世間說名被

燒材木。非全成炭名。被燒材。若謂隨燒全

分一分二種皆許名。被燒材。則喻及法二

俱猶豫。喻於所喻無證功能。名。酒池中

容有少水。但無池用故立。酒名。設水全

無亦名。酒者。同前猶豫於證無能。由此

已遮。死人敗種。謂雖猶有少證功能。而諸

世間亦說敗種。或雖不敗。被損功能不

復生芽。亦名敗種。有同死法。亦名死

人。故契經中言。放逸者常死。假鸚鵡。及

旋火輪二喻。皆達契經所說。沙門有四更

無第五。若唯形相得名沙門。如世有人須

沙門相。矯設方便。作沙門形。應名沙門

說爲第五。非彼假策及旋火輪。可得說

名。賢輪餘相。非實賢輪爲其先故。如是

應有先非沙門。作沙門形立爲第五。然佛

說四無第五言。爲止如斯相沙門執。故

引衆喻皆無證能。論。正法滅時至無

有捨義。破異說也。如文可了。有人云。以

今說戒羯磨未止息故。故知未滿千年者

非也。論。靜慮無漏二律儀等。自下一頌。第二明

捨靜慮無漏。論曰。至還退失時。明定

二捨。一易地捨。二由退捨。論。等言爲

顯至殊勝善根。釋頌等字。煖等善根是殊勝

善根。異生亦許命終捨故。然四善根雖皆

殊勝。然唯前三有命終捨。世第一法及增上

忍無命終捨。定入聖故。正理彈云。捨衆

同分。及離染時亦捨。煖等及退分。定。爲攝

舍師救云。雖離第九品。染能捨退分。離

前八品。即不能捨。離染名。總恐有所遮。

故我不說。異生若成煖等善根。命終定捨

離。雖少故說。又解略而不論。今詳後解

爲勝。若總說捨色界善法。有四緣捨。一由

易地。二由退失。三由命終。四由離染。五

事論中說。有二捨。謂易地及退者。略也。

論。如色界中至與色界異。類釋無色善

也。無色地中無四善根。無命終捨。與色界

別。唯無律儀與色界異者。說其四緣。與色

界同。非是欲說有四善根。論。無漏善

法至勝果道故。明無漏三緣捨。如文可解

道。定共戒與別解脫戒捨不同者。得緣

異故。別解脫戒由作法得。有作法捨

由善心得。有斷善捨。依男女得。二形生

捨。依同分得。有命終捨。依時分受。

有時分捨。定道共戒依善心得。如捨

定道。戒亦爾故。正理論云。經主於此應說

二緣。以得果言攝練根。位必還得果。棄

捨鈍果勝果道故。又云。我於此中應少

分別。若捨見道及道類智。當知但由得果

非退。若不動法無學俱無。所餘無漏容有

具二種。俱舍師救云。論主別說得果練

根二種捨者。若得果捨捨同類捨。如從預

流至一來果。若是鈍根捨。前鈍道得果鈍

道。若是利根捨。前利道得果利道。若練根

捨據異類捨。如捨鈍道得利道故。雖轉

①價二損②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
①(定)一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
①(中)十與②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
①(有)一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
①得二練②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺

三種故彼論云。問無漏律儀何緣故得。何緣故捨。答與道俱得。無全捨者。若隨分捨則由三緣。一由退故。二由得果故。三由轉根故。今詳得果即是果異而性同。練根即是果同而性異。練根之時。雖得果。果同故名練根。得果之時雖性同。由果異故名得果。正理不得此意故妄彈也。若謂練根亦得果故不別說練根。六時得無爲中。因何得果之外別說練根。二因既別。如何說同。

論如是已說捨諸律儀。已下半頌。第三明捨惡戒。論曰至捨所依故。第一捨也。此與捨律儀同。論二由得戒至勢力強故。明第二捨。婆沙一百一十七開爲二捨。一受別解脫律儀。二得靜慮律儀。餘二同。此論總有四緣也。此與捨別解脫不同。別解脫無得惡戒捨。受不律儀先捨戒故。入作法捨中。善法易捨。不待惡戒生前時即捨故。惡戒難捨。至善戒生時方得捨故。論三由相續至所依變故。第三捨也。與捨戒同。論住惡戒者至病終難愈。釋惡戒無作法捨必至善戒。所以善戒有斷善根捨。惡戒無斷不善根捨者。善戒惡戒性相違故。斷善根者非是於先定成惡戒故。至斷因時戒便斷也。若加行善發戒。斷善加行捨。若生得善發戒。隨彼斷上中下捨戒。斷欲不善根時。要有修慧加行道時有定共戒。此戒與彼惡戒相違。已捨戒故不至斷不善根。故無斷不善根捨也。

論不律儀者至爲名處中者。問也。若有惡戒因受近住捨此惡戒。明相生時近住既捨。得惡戒不。若得惡戒名不律儀者。若不得惡戒名處中者。論有餘師說至亦滅青。生此師說得惡戒。非是正義。論有餘師言至依表得故。第二師不得惡戒。此是正義。正理論取前師爲正。故論云。前說應理。先受戒時惡阿世耶非永捨故。依前表業惡戒還起。俱舍師救云。諸論皆說得戒捨。此既得戒。寧容不捨。後不更作。如何更起。故知後說爲正。今詳離前二緣後暫作殺等亦是處中。然正理師所釋非理。善戒處中。皆無中捨離前得緣而重得者。如何惡戒即不如是。論處中無表捨。復云何。已下半頌。第四明捨處中無表。論曰至棄先所受。第一捨也。正理論云。一由受心斷壞故捨。謂先受。恒於某時敬禮制多及讚歎等。今作是念後更不爲。彼阿世耶從茲便息。由彼棄捨本意樂故。或復別作勢用增強與先現行相違事業。本意樂息無表便斷。後說雖有相違作業。然以意息故捨。與前同俱得名爲受心斷壞。婆沙名意樂息。難心名稀望止。名異義同。論二由勢力至盡時便止。第二緣也。正理論云。二由勢力斷壞故捨。謂由淨信煩惱勢力所引無表。彼二限勢若斷壞時無表便捨。如所放箭及陶家輪。已上同。故軌範師作如是說。由等起力所引發故。雖捨加行及阿世耶。無表或容

盡壽隨轉。乃至發起極猛利纏。擊禽獸應知亦爾。或先立限。爾所時今限勢過無表便斷。引軌範師釋前限勢。故知同前。無表或容盡壽隨轉等者。同文故來。意取限勢過斷也。婆沙一百二十二云。大意亦同。有人不得論意妄爲會釋。論三由作業至後更不作。第三緣也。正理論云。三由作業斷壞故捨。謂雖不捨根本受心。然更不爲所受作業。唯除忘念而不作者。以此無表期加行生。絕加行時無表便捨。解云。不捨根本受心者。不言我從今去不復作所受作業。至時不作爾時捨也。如不捨戒而不能持。處中易捨與戒不同。若捨受心及不作業。皆捨無表。有人戒中間答似不得意。論四由事物至置網等事。第四捨也。正理論云。本由彼事引無表生。彼事壞時無表便斷。婆沙難心其意亦同。論五由壽命至有轉易故。第五捨也。諸論皆同。論六由善根至所引無表第六捨也。諸論皆同。正理云。六由依根斷壞故捨。謂起加行斷善惡時。各捨彼根所引無表。非至斷善得靜慮時方捨。處中善惡無表。以羸劣故起加行時便捨。處中善惡無表。如何經主於此義中說第六緣名爲斷善。若作是說。斷善加行亦名斷善。爲第六緣。是則應言。靜慮加行亦名靜慮。便成七緣。靜慮加行中捨惡無表故。應言根者通善惡根。所說斷言是斷加行。由依根斷爲第六緣。此釋頗文。於

①(得)之時②十三字③(亦)十同④(戒)二法⑤(於)十善⑥(隨)二謂⑦(生)二等⑧(寧)二而⑨(作)二發⑩(復)二後⑪(後)二復⑫(意)十(樂)⑬(齊)二齊⑭(斷)十(已)上⑮(戒)二於⑯(諸)論皆同⑰(起)一⑱(依)二法⑲(斷)二

理無失。准此論文。六緣皆通善惡。有人作俱舍釋云。理實頌中所說。根斷如正理說。而於長行偏言斷善。顯斷惡。或可論主。試後學。徒爲覺不覺。此釋不及不釋。於六位中捨於無表表亦同捨。有善不善業不發無表捨即不同。然捨處中不至斷善斷惡根本者。以易捨故同。加行善。又受戒時於加行位亦合捨彼處中不善。以與受心正相違故。爾時願不造惡故同。受心斷壞捨。別解脫等與。處中戒捨不同者。如應可知。

論欲非色善至捨復云何。自下有一頌。第五明欲非色善及餘一切非色染法捨得緣也。論曰。至二生上界。釋非色善法捨由二緣。加行善斷善加行捨亦名斷善捨也。正理論云。應言少分亦離染捨。如愛根等。非色善法。解云。等者。等取惡作。惡作定與愛相應故。論三界一切至非餘方便釋非色染法唯一緣也。唯有對治道能捨也。

論善惡律儀何有情有。自下有一頌。第十三明所依處。論曰。至具二形者。釋不律儀成就處人。非北洲。辨處。非二形等。辨人。此善惡心不增上故無善惡戒。論律儀亦爾。至容有律儀。釋戒律儀也。三洲男女與惡戒同。更加天趣。謂道。定戒。論復以何緣至非律儀依。問也。論由經律中至師婆。索迦。引經說也。論毘奈耶中至非彼類有。引律證

也。論復由何理彼無律儀。前雖引教。未說其理。今更重問。有何理故彼無律儀。論由二所依至慚愧心故。此答理也。論若爾何故無不律儀問也。若以煩惱增上。戒正思擇無。堪能故無律儀者。何故復無不律儀耶。論彼於惡中至相翻立故答也。論北俱盧人至善戒惡戒。此釋北洲無所以也。論猛利慚愧至不律儀故。釋惡趣無律儀不律儀也。論又扇搗等至嘉苗穢草。重釋扇搗等也。論若爾何故至近住齋戒。違經難也。論此得妙行至唯人天有答也。勸進彼故言受八支近住。理實但得處中妙行。論然唯人具至靜慮無漏。釋人中具三也。論若生欲天至彼必非有。釋靜慮律儀欲色天有。無色天無。此二天通現行成就。論無漏律儀至必不現起。釋無漏律儀。欲色天中除梵王及無想天。自餘天皆現起。及成。無色天中唯成就。不得現起。聖人不生色界二天。無色界無色故。

論因辨諸業性相不同。已下大文第三明經中說業不同。已下總有十二類業。此半頌明善等三業。論曰。至濟衆苦故。釋善業也。論不安。隱業至性相違故。釋不善業。論非前二業至善不善故。釋無記業。安故。名善。不安故名不善。非二故名無記。不可記爲安不安故。論又經中說至其相云何。如文可解。自下有二頌。第二明福等三業。論曰。

至說名不動。釋福業三業也。欲界善業果益有情故名福。不善業果損有情故名非福。上一界善說名不動。論豈不世尊至名爲動故問也。論由下三定至說名不動答也。初禪有尋伺等。第二禪有喜等。第三禪有樂。出入息等故名爲動。今言不動。據感得不動異熟也。論如何有動定招無動異熟難也。論雖此定中至立不動名。此釋難也。如文可解。正理論云。應知此中由於因果相屬。愚故造非福業。以非福業純染污故。要依龜重相續無明。由此無明現在前位。不能信解因果相屬。是故發起諸非福行。由真實義愚故。造福及不動業。真實義者。謂四聖諦。若於彼愚諸異生類於善心位亦得問起。由此勢力令於三界不如實知其性皆苦。起福不動行爲後有因。若已見諦者即無是事。乘先行力漸離染時。如次得生欲色無色。解云。異生於世俗因果相屬愚故造非福業。於真實義愚故造福及不動業。若已見諦者不愚因果相屬故不造非福業。不愚真實義故不造福不動業。故言若已見諦者則無是事。然乘先異生時福及不動行力漸離染時。如次得生欲色無色。若准此文。聖人不造感生引異熟業。聖人亦造善不善不動滿業故。論又經中說至其相云何。自下有三行頌。第三明順樂受等三業也。論曰。至苦樂受故。明順三受業處通局也。如文可解。

①(根一)②(試一)③(能一)④(處一)⑤(定十)⑥(共)⑦(素一)⑧(戒二)⑨(堪二)⑩(隱二)⑪(名善不安故)⑫(契十)⑬(經十)⑭(說十)⑮(業十)⑯(欲十)⑰(界十)

論非此諸業至此中名受。釋疑難也。此中受言受及資糧總受聲說。正理論云。此業非唯感受異熟。如何總得順受業名。諸業爲因所感異熟皆似於受得受名故。所以者何。彼皆如受爲身益損及平等。故。

論。有餘師說至異熟果故。叙異說也。此師意說。三禪已下亦有順不苦不樂受業。以中間定唯不苦不樂受故。彼定所招唯自地故。故知唯能招順非二受。若異此者。此中間定應無異熟。即達不善善有滿定是異熟因也。或應無業者。中定既有意思不可無業。故知定有順非二業。論。有餘師說至樂根異熟。又叙異說。此師中定初禪根本地。同一地故感根本地樂受。

論。有說此業不感受果。此師意說唯感色不感心果。此二師皆說下地無順不苦不樂受業。論。二說俱與本論相違。論主總非後二說也。論。故本論言至善無尋業。引文證也。本論言。頗有業。感心受異熟非身受耶。曰有。謂善無尋業。無尋業者。是中間定已上感心受故。非不感受。唯感心受故非根本地樂受。問此中三受作論。根本地喜樂受總名樂受。雖不感依身樂受。感意樂受。豈違本論答。此中意說不感身受。明知中間定業不感初定根本地果。上不感下故。若能感喜根。何爲不感。依身樂受。由此兩師俱違本論。論。又本論說至俱時熟故。此文證欲界中有順三受業。唯欲界中有此三業同時受故。婆沙一

百一十。八云。頗有順樂受等三業非前非後受異熟果耶。答有。此中。非前者。過去去非後者。遠未來受異熟果者。謂三。果同於一刹那頃受異熟果。依此立問。是以答有。謂順樂受業色者。此業能感入天九處。除聲。惡趣四處。謂色香味觸。順苦受業心。心所法者。此業能感苦受及彼相應異熟。順不苦不樂受業心。不相應行者。此業能感入天四類異熟。謂命根衆同分得生住老無常。又順樂受業心。不相應行者。此業能感入天四類異熟。謂命根衆同分得生住老無常。惡趣二類異熟。謂得生住老無常。順苦受業色者。此業能感惡趣九處。除聲。入天四處。謂色香味觸。順不苦不樂受業心。心所法者。此業能感不苦不樂受及彼相應異熟。又順樂受業心。心所法者。此業能感樂受及彼相應異熟。順苦受業心。不相應行者。此業能感惡趣四類異熟。謂命根衆同分得生住老無常。人天二類異熟。謂得生住老無常。順不苦不樂受業色者。此業能感入天九處。除聲。惡趣四處。謂色香味觸。正理破云。此亦非證。以本論中說三界業如三受故。然非三界所繫諸業可俱時受。此亦顯然。而本論言有三界業俱時熟者。爲欲試驗於對法宗解不解故。或於增上果說。受異熟聲。色無色思資下異熟令其久住故。作是言。順三受業文亦容作此釋。故彼所引非定證因。婆沙一百一十八云。頗有三

界業非前非後受異熟果耶。答有。乃至廣說。此中道理應答言無。以異熟果界地斷故。而言有者有何理耶。有說。此中以問非理是故隨彼作非理答。何故須作非理問耶。欲試驗他故。廣引事云云。復有說者。依增上果爲此問答。亦不違理。以三界業容有一時受此果故。廣引事云云。又云。由此道理。今於此中依增上果作此問答。亦不違理。以增上果一切界地無隔斷故。若作俱舍師教云。准婆沙第二十解。傍生鬼趣異熟因中云。心心所法者樂喜捨受。及相應法。准此論文。故知。許欲界有順捨受業。三業同時受者。亦得是異熟果。非唯作增上果。及非定是爲試驗他故作非理問答。論。此業爲善不善耶。問也。論。是善而劣。答也。問上地捨受勝善能感。何故三定已下捨受劣善所感耶。答勝劣有二。一異地。勝劣。二當地。異受。勝劣。若同地有三受。樂勝。捨受劣。下樂上地捨。捨勝。樂是劣。如欲界分三受。樂勝。捨是劣。欲樂對初捨。捨勝。欲樂劣。婆沙一百一十五云。問何故捨根唯善業感非不善耶。答捨根行相漸細寂靜。智者所樂故善業感。諸不善業性是奮動故。不能感捨受異熟。論。若爾便與至名爲善業。難也。論。應知彼據多分爲言。釋也。理實善至三。有順二受業。多分順樂受故。言善至三名順樂受業也。論。此業與受至順樂受等。難也。意業通與三受相應。而體是思非

界業非前非後受異熟果耶。答有。乃至廣說。此中道理應答言無。以異熟果界地斷故。而言有者有何理耶。有說。此中以問非理是故隨彼作非理答。何故須作非理問耶。欲試驗他故。廣引事云云。復有說者。依增上果爲此問答。亦不違理。以三界業容有一時受此果故。廣引事云云。又云。由此道理。今於此中依增上果作此問答。亦不違理。以增上果一切界地無隔斷故。若作俱舍師教云。准婆沙第二十解。傍生鬼趣異熟因中云。心心所法者樂喜捨受。及相應法。准此論文。故知。許欲界有順捨受業。三業同時受者。亦得是異熟果。非唯作增上果。及非定是爲試驗他故作非理問答。論。此業爲善不善耶。問也。論。是善而劣。答也。問上地捨受勝善能感。何故三定已下捨受劣善所感耶。答勝劣有二。一異地。勝劣。二當地。異受。勝劣。若同地有三受。樂勝。捨受劣。下樂上地捨。捨勝。樂是劣。如欲界分三受。樂勝。捨是劣。欲樂對初捨。捨勝。欲樂劣。婆沙一百一十五云。問何故捨根唯善業感非不善耶。答捨根行相漸細寂靜。智者所樂故善業感。諸不善業性是奮動故。不能感捨受異熟。論。若爾便與至名爲善業。難也。論。應知彼據多分爲言。釋也。理實善至三。有順二受業。多分順樂受故。言善至三名順樂受業也。論。此業與受至順樂受等。難也。意業通與三受相應。而體是思非

故十(如水火等於樹枝等爲益爲損爲等義成) ②(論)業二十字一 ③(唯)十感 ④八三五 ⑤受十(業) ⑥(耶)一 ⑦果二業 ⑧熟十(色) ⑨(被)一 ⑩(順)一 ⑪應十(法) ⑫(此)十到 ⑬(又解欲界人天異熟因中云心心所法者樂喜捨受及相應法)十准 ⑭漸二教

是受性。身語二業以色爲體。既與受殊。如何說名順受之業。論業與樂受至利益

樂受。此第一通難也。業之與受體性雖殊。而能爲因引樂受生故名爲順受。查助令

生名爲利益。論或復此業是樂所受。第二釋也。業與果力。受是其果。領業功能

名樂所受。論彼樂如何能受於業。微也。業是思等。受領隨觸。如何說樂能受於

業。論樂是此業異熟果故。第一釋也。即是果受於因名之爲受。論或復彼

樂至樂異熟故。第二釋也。前釋因與果故。果受於因。後釋果爲因取名爲所受。

論如順落散至應知亦爾。喻顯可知。論總說順受至順樂受等。已下釋第三行頌

如文可解。論如是三業至其相云何。自下第四明四業也。於中有六。一明四種果業。二明四業

差別。三明中有造業。四明定受。果相。五明現法果業。六明業即受果。此一行頌

明四果業。上兩句分業爲四。下兩句叙異說也。論曰至立不定名。總分三業爲

二。謂定不定。論定復有三至總成四種。開二爲四。此中所明不定者。非三時定

受總名不定。論或有欲令至合成五種。述異說也。此師分不定業爲二。謂於

異熟有定不定。合爲五業。於異熟定不定者。一此業雖定三時。受不定故名不定

業。然隨於一時定受異熟。二此業非唯三時不定。受異熟果亦不定也。論順現

法受至後大第熟釋三時定業也。後大第受業雖有多生。總合爲一。論有餘師說

至異熟果少。述經部異說。此師意說業力強故於現生受。現業既強如何唯感現生。促

果。論毘婆沙師至麥方結實。有部不許此師義也。論譬喻者說至亦有一

種。此師說。現等四業各分爲二。故成四句。合爲八業。五業家唯分不定爲二種。一異

熟決定。二異熟不決定。業相難知。今應廣引毘婆沙文。婆沙云。問諸順現法受業定於

現法受耶。順生順後爲問亦爾。譬喻者說。此不決定。以一切業此可轉故。乃至無間

業亦可令轉。問若爾何故說名順現法受業等耶。彼作是說。諸順現法受業不定於現

法中受異熟果。若受者定於現法非餘。故名順現法受業。順生順後所說亦爾。准此

師受時不定名不定業。阿毘達磨諸論師言。諸順現法受業。決定順於現法中受故。

名順現法受業。順生順後所說亦爾。是故若問。何故名順現法受業乃至順後大受業。應

以此答。復有餘師說五種業。謂現生後唯各一種。順不定受業中復有二種。一異熟決

定。二異熟不決定。四種業中異熟決定業此不可轉。順不定受業中。異熟不決定業。此

業可轉。復有餘師說八種業。謂順現法受業有二種。一異熟決定。二異熟不決定。順大

生受業順後大受順不定受業。亦各有二。一異熟決定。二異熟不決定。是謂八業。於中諸異熟定業此不可轉。諸異熟不定業皆

可轉。爲轉此故受持禁戒等。是故此中應作四句。論於此所說業差別中。已下兩頌第二明四

業差別。論曰至四業相故。論主評取四業爲正。此中唯顯時定不定。釋經所說四

業相故。故知時定即是順現等三。不定即是第四不定業也。正理云。此中唯顯順樂等

業於現等時有定不定。釋經所說順現受等四業相殊。故定業中分爲二種。并不定

業合而爲四。是說爲善。理必無有異熟不定時分定業。時定唯是異熟定中位差別故。

非離異熟別有時體。如何時定非異熟耶。此中但依異熟定業得果位差別立順現

等故。若謂有業於時定者。謂熟必在此時非餘。若越此時畢竟不受。故於時定

非於異熟。此於異熟亦應決定。義相相似。故相似者何。謂如於時有或非理。而名時分

定。如是於熟有或非理。應名異熟定。或復應許二俱不定。是故若業於時分定。彼

於異熟亦應決定。若於異熟名不定者。彼於時分亦應不定。由此理故定無八業。

以於諸業中有不定義者。應總立一順不定受。所以者何。義相似故。謂如熟定時不

定業時不定。故既共許爲順不定受。如是時定。熱不定業。熱不定故何不許爲順不定

受。故譬喻者於此義中安立八業極爲難亂。准上論文。五業亦非正義。又云。

譬喻者說。順現受業等。於餘生中亦得受。異熟然隨初熟位立順現等名。非但如名

①二二三？ ②受二業 ③受二業 ④果二業？ ⑤謂定不 ⑥促二位 ⑦不二非 ⑧順於二於順 ⑨決一 ⑩定十(異) ⑪熱不定業 ⑫

招爾所果。謂彼意說。諸所造業若從此生。即能為因與異熟果者名順現法受。若從次生方能為因與異熟者名順次生受。若越次生從第三生方與異熟者名順後次受。何緣彼作如是說耶。勿強力業異熟少故。彼執非善。所以者何。彼業先時已生。異熟中間斷異熟復生。理必不然。如種芽故。若謂無間而生後身。應無死生。業無異故。或身無異應數死生。又一業招二三生等。是諸果相為異為同。相若異者。應如別業所感相續非一業果。或一業果。其相應同。應說何緣前後相別。若謂滿業助力使然。應唯一生前後有別。現見引業所引一生。雖有眾多滿業果異。而引業一。但名一生。此亦應然。無別因故。相若同者。應是一生。非一生。中前後相等。而可見有前後殊。此亦應然。一業果故。云云多端略而不錄又云勿強力業異熟果少。此亦非證。所以者何。非要果多業名強力。順現受業名強力者。能速得果故立此名。又若執業要感多果方得名強。則感輪王異熟果業。望感佛業。應說名強感多果故。若感佛業妙故名強。是則名強業有多種。以業強理有多品故。謂或有業果近名強。或由果多。或由果妙然順現受果近故名強。寧以強名證感多果。又云。又譬喻者說。一切業乃至無間皆悉可轉。若無間業不可轉者。應無有能越第一有。乃至此亦但是虛妄僻執。以無間業異熟分位二俱決定有頂不然。故

所引例無能證力。若有頂業皆不可轉起。彼定者應定招生。是則無容起彼定已證無學果。及般涅槃。若一切業皆可轉者。世尊不應說有定業。論頗有四業至俱時究竟。此明四業容俱造也。論幾業能引至先業引故。明現不能引眾同分。婆沙一百一十四云。問幾業能引眾同分。幾能滿耶。或有說者。二能引眾同分。亦能滿。謂順次生受業。順後次受業。二能滿眾同分。不能引。謂順現法受業。順不定受業。復有說者。三能引眾同分。亦能滿。謂除順現法受。一能滿眾同分。不能引。謂順現法受。復有欲令順法現受業亦能引眾同分者。作是說。此四種業皆能引眾同分。滿眾同分。此論同婆沙第二說。有人以此論文證唯同分是引果者非。此中間幾幾能引眾同分。不言幾幾招引果。非為定證。正理等云。幾是引果。謂命根眾同分。此文為定。如異熟因中引文。論。何界何趣至皆容造四釋造處也。論。總開如是至餘皆得造釋差別也。論。不退。姓名堅至可造餘二釋。凡聖不退造業異也。論。異生不退至一切處無遮。重釋異生不造生聖不造生後所以也。論。然諸聖者至如後當辨釋得果位利鈍同不造生後也。聖人已離欲染得阿那含果。離有頂染得阿羅漢果退不經生。縱是退性不造生後。論。住中有位至亦造云何。自下一頌第三明

中有造業。論曰至定不定業。釋中有中造十二業。如文可解。論。應知如是至業所引故釋。中有所造十一位受名。現業也。問中有定業唯是順現法受。中有不定業於何時受。答亦容餘身受也。正理論云。類同分者。謂人等類非趣非生。以約趣生中有生有同分異。故。若十一種不定業。或此身十一位受。或餘身十一位受。論文已上問何故中有唯造順現受業不造餘也。答一解。亦能造餘。此中但欲明十一種業是順現受故。不說餘也。二解。中有之中唯求此生有身不求餘身身故。唯造順現法受業。不造生後。色界中有既有善心。故知亦造順現受業。然無諸位略而不論。問此論云。中生一同分者是何同分。若是四生同分。中有是化生有是胎等。若五趣同分。中有非趣。若類同分。中生類別。今言一者為是何耶。答一業引故同分是一。非謂生趣類同分一。論諸定受業其相云何。自下一頌第四明定受業相。論曰至功德田起。此釋善惡定受業也。謂造業有三種一重心。謂雖不恒作及於劣境。皆得定受。二恒作。雖是劣心及非勝境。亦得定受。三於增上功德田起。雖是劣心及非恒作。亦得定受。論。功德田者至所起諸業。釋功德田。勝果謂羅漢等。勝定謂慈定等。僧謂通凡聖。論。或於父母至餘非定受。釋唯不善定業相也。除上定業餘非定受。

●熟+(果)●●●(後身應無死生)+業●●●法現二現法●●●性●●●論+(日)●●●(異生不退)一●●●故+(已上)●●●(已上論文)一●●●熟+(色)●●●(身)一●●●(受)+業●●●(受)一●●●

論。現法。受業其相云何。自下一頌。第五明現法果業相。論曰至其類非一。釋由田也。論。由意勝者至事亦非一。釋由意殊勝也。論。或生此地至招現法果。釋不定招現果也。有位不定受之業定轉此業於現法受更不重生於此地。受。

論。若有餘位至受異熟果。釋位定之業不可轉故障離染也。若於現受之餘。即是生後定業。由業力故必定無有永離染義。暫離染義。於理無違。後退容還生於此地。然非。果位不能生故。論。若於異熟至不受異熟。釋位。熱俱不定者。由離染故總不受也。

論。何田起業定即受耶。自下一頌。第六明即受果業。論曰至定即受果。總釋。由田即受果也。於如是類功德田者。即是顯中六種功德田也。論。功德田者謂佛上首僧。釋第一也。此僧衆中佛爲上首。正理論云。佛若非僧攝。契經何故作如是言。汝等若能以少施物。如大供養佛上首僧。於僧田獲得周遍清淨。福正理又云。僧有多種。謂有情人聲聞。福田。及聖僧等。佛於此內非聲聞僧。可足餘僧。自然覺故。非聲聞也。論。約特伽羅至還復出者。釋第一人也。以說靜故。論。二從無靜出至相續而轉。釋第二人也。以無量增上利益意。論。三從慈定出至相續而轉。釋第三人也。以無量安樂意。論。四從見道出至淨身續起。釋第四人也。以斷見惑故。論。五從修道至淨。

身續起。釋第五人也。以斷修惑故。論。故說此五至能招即果。總結上也。若於上六田有損得非。愛即果。有益得。愛即果。正理論云。從如是五初出位中。乘前所修勝功德。勢。心猶反顧事念不捨。諸根寂靜特異於常世出世間定不定福。無能勝伏。快奪彼者。故說此五名功德田。論。若從餘定至非勝福田。釋非即果因也。論。異熟果中至亦有云何自下一頌。大文第五明身心受業。論曰至尋伺俱故。釋唯感心受。無尋伺地無身受也。以五識定與尋伺相應故。已上諸地無尋伺故。無五識也。論。諸不善業至如前已辯。釋唯感身受業。不善唯招五識相應苦受果。故。

論。有情心狂何識因處。自下一頌。第六明心狂識因處也。論曰至無分別故。此釋心狂唯意識也。分別錯亂名曰心狂。五識無分別故無心狂。論。由五因故至能令心狂。第一因也。由六種業果令心狂也。此由因時令他失念。得異熟果心亦失念。名曰心狂。如文可解。論。二由驚怖至遂致心狂。第二因也。論。三由傷害至遂致心狂。第三因也。論。四由乖違至遂致心狂。第四因也。論。五由熱愛至如婆私等。第五因也。婆沙一百二十六。如契經說。婆私婆私。婆羅門女。與六子故心發狂亂。露形馳走。見世尊已還得本心。論。若在意識至非異熟耶。問也。前言心受非不善。

果今說心狂業異熟起豈不相違。論。不說心狂至故說爲狂。答也。由前六種惡因。感不平等。大令心狂亂。非心狂亂故即異熟果。故不相違。論。如是心狂至不染汚心。釋心狂心亂寬狹不同爲四句也。亂心謂染心。通狂不狂。狂心謂失念。通染不染。由此不同。成其四句。如文可解。論。除北俱盧洲至世傳有文。釋狂處也。論。欲界聖中至證法性故。明欲界聖人唯除諸佛有心狂也。五因之中唯有四大乖適無餘四因。如文可解。論。又經中說至其相云何。自下半頌第七明曲穢濁業。論曰至瞋食所生。總釋三業各有曲等三業。論。謂依諸生至諸曲類故。別釋曲也。正理云。實曲是見。故契經言。實曲者何。謂諸惡見諸是彼類故得曲名。從此所生身語意業。曲爲因故果受因名。是故世尊說彼爲曲。論。若依瞋生至瞋穢類故。別釋穢也。又正理云。瞋名穢者。謂瞋現前。如熱鐵丸隨所投處便能燒害自他身心。諸煩惱中爲過最重。故迦伽梵重立穢名。是諸穢中之極穢故。從瞋所生身語意業穢爲因故。果受因名。是故世尊說彼爲穢。論。若依貪生至貪濁類故。別釋濁也。正理論云。貪名濁者。謂貪現前染著所緣。是染性故。從彼生等。准前應釋。更有兩翻出。曲穢濁業。與此論不同。恐繁不述。俱舍論疏卷第十五。

論。五從修道至淨

論。五從修道至淨

●受論作果 ●(共)十受 ●(一)十果 ●(異)十熱 ●(大)二法 ●(福)十(田) ●(見)十(道) ●(愛)二受 ●(勢)十(力) ●(故)一 ●(婆沙)十 ●(大)二果 ●(在)一 ●(諸惡見諸)十 ●(因)一 ●(已上) ●(尾題新加。甲本尾題缺)

無表故名爲遠離。意業非遠離。故不名「牟尼」。論。何故牟尼唯在無學。問也。

論。以阿羅漢至永寂靜故答也。煩惱言。無學總無。非有學故。論。諸身語意至名爲清淨。此釋第二三清淨也。即三妙行。若無漏者。永離一切惡行煩惱垢故。若有漏者。暫離一切惡行煩惱垢。故名爲清淨。婆沙一百一十七云。問妙行清淨寂默有何差別。

復有說者。義亦差別。謂善巧作義是妙行。義體潔白義是清淨。義離癡亂義是寂默。義復有說者。能感愛果故名妙行。不雜煩惱故名清淨。究竟靜息故名寂默。正理第二釋云。或此力能引起無漏勝義清淨故立淨名。若謂此亦能引煩惱垢故。謂作煩惱等無間緣。是即不應名清淨者。此亦非理。善心起時非爲染心起。加行故。染心無間無漏不生。有漏善心能引無漏。故有漏善得清淨名。祇無漏心能除穢故。論。說此二者至。耶清淨故。述教意也。

論。又經中說有三惡行。已下一頌。第十明三惡行三妙行也。論曰。至別有體故。釋三惡行體也。一切不善身語意業者。即是通取飲酒等業。及前後近分故言「一切」身語意業者。簡諸非業。復有三種非意業貪瞋邪見者。顯非業中唯取貪瞋邪見也。論。譬喻者言至爲意業故。述異說也。彼師引故思經證貪瞋邪見是意業也。論若爾則應至合成一體。有部難也。貪瞋邪見兩宗共許是煩惱故。此若是業業

與煩惱合成一體。無明應即行。愛取即有業障應即是煩惱障。論。許有煩惱至斯有何失。譬喻反問有部師也。論。毘婆沙師說至成。大過失。引婆沙師出過失也。正理論云。正理者何。謂若煩惱即是業者。十二緣起及三障等差別應無。由此證知貪等非法。論。然契經說至爲門轉故。通故思經。文易可了。正理通云。是業資糧故亦名業。如漏資糧亦名漏等。論。由此能感至故名惡行。此釋名也。此持業釋。

論。三妙行者至無瞋正見。釋三妙行。翻三惡行爲三妙行。即一切善業者。謂不飲酒等及禮讚等離前後近分及根本業婆沙一百一十七云。問爲三妙行攝三寂默三寂默攝三妙行耶。答應作四句。有妙行非寂默。謂除無學身語妙行。餘身語妙行及一切意妙行。有寂默非妙行。謂無學心。有妙行亦寂默。謂無學身語妙行有非妙行非寂默。謂除前相。爲三妙行攝三清淨。三清淨攝三妙行耶。答隨其事展轉相攝。爲三清淨攝三寂默。三寂默攝三清淨耶。答應作四句。有清淨非寂默。謂除無學身語清淨。餘身語清淨。及一切意清淨。此復云何。謂學非學非無學身語清淨。及三種意清淨。以意寂默唯無學心故。有寂默非清淨。謂無學心非業性。故有清淨亦寂默。謂無學身語清淨。有非清淨非寂默。除前相。論。正見。耶見至如何成善惡問也。論。能與損益爲根本

故。答也。由正見故後益衆生。由邪見故後損衆生。論。又經中說有十業道。已下一頌。第十一明十業道也。一明業體。二釋業名。三義便明斷善。四明業道俱轉。五就處成業六明業道三果。就明業體中。一正明業道體。二明業道差別。此一頌明業道體也。論曰。至攝前惡行。此出十業道體。龜易知者。謂根本業道也。論。不攝何等惡妙行耶。此即問也。論。且不善中至今遠離故。說不攝身業也。論。語惡業。道至後起及輕。說不攝語業也。輕者。輪王。北洲。染心歌等。於無人處。龜惡語等。及闕緣不成等。論。意惡業道至及輕貪等。釋意業道。思是其業非思道。故輕貪等者。謂輪王時。及北洲人貪等。非龜顯故不名業道。論。善業道中至施供養等。明十善業道體。身善業道中於身妙行不攝。一分。謂加行後起。及餘善身業即離飲酒。斷生草等。施供養等。論。語善業道至謂愛語等。釋語業也。論。意善業道至謂諸善思。釋意業道。婆沙一百一十二。引集異門及施設論。問。爲身三惡行攝。一切身惡行。爲一切身惡行攝。身三惡行耶。答一切攝三。非三攝。一切不攝者何。謂非斷命。以手杖等捶擊有情。及非耶行於所應行。作不淨行。起飲酒等諸放逸業。由不正知失念受用諸飲食等。及不能避諸犯戒者。諸如是等所起身業非三所攝。問諸犯戒者無量。云

論。能與損益爲根本

論。正見。耶見至

論。有非清淨

論。有非清淨

論。有非清淨

論。有非清淨

論。有非清淨

論。有非清淨

論。有非清淨

論。有非清淨

論。有非清淨

論。有非清淨

論。有非清淨

論。有非清淨

論。有非清淨

論。有非清淨

論。有非清淨

論。有非清淨

論。有非清淨

論。有非清淨

論。有非清淨

論。有非清淨

論。有非清淨

論。有非清淨

論。有非清淨

論。有非清淨

論。有非清淨

論。有非清淨

論。有非清淨

論。有非清淨

論。有非清淨

論。有非清淨

論。有非清淨

論。有非清淨

論。有非清淨

論。有非清淨

論。有非清淨

論。有非清淨

論。有非清淨

論。有非清淨

論。有非清淨

論。有非清淨

論。有非清淨

論。有非清淨

論。有非清淨

論。有非清淨

論。有非清淨

論。有非清淨

論。有非清淨

論。有非清淨

論。有非清淨

論。有非清淨

論。有非清淨

論。有非清淨

論。有非清淨

論。有非清淨

論。有非清淨

論。有非清淨

論。有非清淨

論。有非清淨

論。有非清淨

論。有非清淨

論。有非清淨

論。有非清淨

論。有非清淨

論。有非清淨

論。有非清淨

論。有非清淨

何能避。雖復捨此還近彼故。答所在皆有。欲離實難。能不隨染是爲真避。故有說言。身雖在遠而隨彼習即名親近。身雖在近不隨彼習即名遠離。問爲語四惡行攝。一切語惡行爲一切攝。四答一切攝。四非四攝。一切。謂如有一獨處空閑作如是說。無有惠施無有親愛。無有祠祀。如是等語惡行。世間有情不生領解。非四所攝。問爲意三惡行攝。一切意惡行爲一切意惡行攝。意三惡行耶。乃至不攝者何。謂貪欲瞋恚邪見俱生受想行識非三所攝。彼論中意惡行攝四蘊自性。如是施設五蘊自性爲諸惡行。問何故名惡行。惡行有何義。答可厭毀故名惡。遊履依處故名行。可厭毀故名惡者。如有說言。惡妻子。惡衣食等。遊履依處故名行者。謂如斷生命龜惡語瞋恚行有情處等意善業道於意妙行不攝。一分謂諸善思即無彰無貪等應更檢文。有人三解未有一當。

論十業道中前七業道下第二明業道差別於中有五。一就表無表明。二就三根明。三明業道依處。四問答分別。五明業道相。就初有二。前一顯明根本有表無表。後三句明加行後起有表無表。此一行顯即初文也。論曰至自表無故。明六惡業道也。若遣他作唯有無表。論若有自作至彼便死等。明自作定有表無表也。論後方死等至唯無表故。明後死唯無表以加行是方便故。論唯欲。耶行至如

自生喜。明欲邪行必具二也。論七善業道至必依表故。明善業中若從受生定有表無表也。言受生者。簡非受生及道定色。受生有二。一者處中。謂別受遠離。定有表及無表。二受律儀。即容。平發然定依自身表業而發。自身定有表及無表。論靜慮無漏至而得生故。明定道生唯無表也。論加行後起如根本。耶。自下三句明加行後起表無表也。論曰至異此即無。釋加行中重心即有無表。異此則無無表。其表定有。若無表業非加行故。論後起翻前至異此便無。釋後起中定有無表。以根本業道無簡輕重發無表故。表業不定。若起隨前屠割等事即有表業。若不超者表業即無。論於此義中至後起位耶。因其義便問加行後起位也。論且不善中至殺生加行。明殺加行位也。論隨此表業至二由果滿。明根本業道言。彼正命終此剎那頃表無表業是謂殺生根本業道者。由加行。謂運手足等。二由果滿。謂所殺命斷。論此剎那後至殺生後起。明後起也。論除六業道至准例應說。類釋餘六。准例可知。論貪瞋邪見至後起差別。明意三業道無加行後起正理論云。有餘師說貪瞋邪見若現在前即名業道。故無加行後起差別。如是說者亦具三分。有不善思於貪瞋等能爲前後助伴事故。論此中應說至爲死後耶。進

婆沙釋本論也。婆沙既言於後起以加行聲說。故知前時已成根本。若謂前時未成根本。即於此位成根本者。婆沙應言於根本以加行聲說。論。如無有過至說加行聲。論主正婆沙釋文可知。正理論云。如本論說。頗有已害殺生未滅耶。曰。有。如已斷生命彼加行未息。此言何義。此中義者。以殺生時起殺加行總有三種。一唯由內。謂拳擊等。二唯由外。謂擲石等。三俱由二。謂揮刀等。於此三種殺加行中。有

所殺生命雖已斷。而能殺者生想未除。故於殺生不捨加行。由此本論作如是言。如已斷生命。彼加行未息。於殺加行說殺生聲。故得說為殺生未滅。此亦業道後。如何名加行。毘婆沙師作如是釋。此於後起說加行聲。所以者何。以能殺者殺加行想猶未息。故於所殺生已命終想猶未生。故立加行名。如何但言此於後起。應作是說。及於根本。所以者何。以所殺者大死有後一剎那時。及此後時多剎那時。能殺加行皆容未息。是故應言。此於後起及於根本說加行聲。無勞復說及於根本。以於後分聲亦攝根本。故要於所殺死有後時。能殺方成殺生根本。豈不根本及。真後分。皆於所殺死有後生俱可。名為殺生後分。是故應信。毘婆沙師於本論言極為善釋。論。若爾于時至根本業道。問也。論。何為不成。此反問也。論。以無用故。答也。論。無表於此至根本業道。引

例答也。論。又諸業道至為殺加行。明十業道為殺生加行也。論。殺緣敵已至殺生後起。明十業道為殺生後起也。論。所餘業道如應當知。類釋餘也。論。貪等不應至未作事故。釋意三業道非加行也。正理論云。有餘師說。貪等不應能為加行。非唯心起加行即成。未作事故。如是說者。貪等雖非所作業性。然彼貪等緣境生時。非無力用。由有力用得加行名。方便引生諸業道。故准正理論。貪等亦作加行為正。

論。又經中說至問餘亦爾。問三根生十業道也。論。非諸業道。至云何不同。問也。自下有三句。第二明三根生。論曰。至故作是說。總明不善業道一一三根生也。論。殺生加行至皆從癡起。明殺三根生也。論。偷盜加行至起盜加行。明盜三根生也。論。耶姪加行至從癡所生。此明耶姪三根為加行也。論。虛誑語等至類前應說。明語四業。貪瞋類前。從癡所生下別釋也。論。然虛誑語至起虛誑語。明虛誑語從癡生也。論。離間語等至加行從癡生。明離三語從癡生也。論。貪瞋等三至從三亦爾。明貪等三從三根生。論。已說不善從三根生。已下半頌第二明善業道三善根生也。論曰。至共相應故。明善業道加行根本。後起皆從三善根生。皆是善心所等起故。從因等起心名之為善。

善心與三善根相應故。由此諸善業道皆從三根生也。論。此善三位其相云何。問也。論。謂遠離前至即善後起。答也。此有兩意。一離惡加行者。即是離殺生加行。名善加行。根本後起亦爾。二離惡加行者。謂離惡前方便。如欲受戒。離惡前方便來入戒壇。周匝禮僧等。根本後起亦爾。

論。且如勤策至皆名從起。指事釋也。親教梵名和上。羯磨。此云辦事。四依。謂常乞食樹下坐。著糞掃衣。食塵棄藥。及依依前根本。隨轉起作持等表業及無表業。皆名後起。論。如先所說非諸業道。已下一頌半。明三根究竟不善業道。論曰。至此三成故。明瞋貪究竟三業道也。論。耶見究竟至現前成故。明癡究竟耶見業道。論。虛誑離間至此三成故。明語三業道三根究竟。有人三解。一云近因等起。二云剎那等起。三云通二等起。自評云。三解中初解非理。後之二解俱可為正。今詳論意。是剎那等起不通餘解。所以知然。思俱轉中云。二俱轉者。謂瞋心時究竟殺業。若起貪位成。不與取。或欲邪行。三俱轉者。謂以瞋心於屬他生俱時殺盜。若爾所說偷盜業道。由貪究竟理應不成。依不異心所作究竟故作是說。決制應知。准上論文究竟即是俱轉時也。又正理云。貪瞋等三。一皆由癡根究竟。非無癡者此三起故。有餘於此作是釋言。即說此法由此究竟。自體生時即業

道故。彼理窮故作如是釋。然實貪等正現前時。幸有癡根能爲究竟。何緣不許執自體耶。餘業道中他究竟故。准上論文。與業同時名究竟也。此等皆取自作不異心。非謂遣他及自作後便成不異心等。准上論文。利那等起名爲究竟。此等皆頌中云。願由願究竟。貪由貪究竟。與正理論初師不同。同第二師。

論諸惡業道何處起耶。自下半頌。第三明業道起處。論曰至四處而生。總釋頌也。謂前三根究竟中四節業道。三三一三隨其大第。有情衆具名色名身等處起也。

論謂殺等三至名身等處起。此別釋也。殺必於有情想成殺業道。緣假有情非名色等。龜語但緣有情發語。叱吒等欲令切其心。嗔謂有情相違損害之心。成其業道。非於無情成業道也。由此三種業道有情處起。盜謂他財竊取。即是於他衆具起他物想。邪行謂於妻妾等。亦是衆具。貪謂他物屬己想。亦是衆具。故三業道衆具處起。邪見業道發無因果。不緣假有情。亦非衆具。但緣五蘊四諦因果。故言名色處起。虛誑語等皆緣異名句文。令他異解。故言名身等處起。此等皆是從多。非不少分亦緣餘法。

論有起加行至業道罪耶。此下第四問答分別。論曰至俱死前死。釋不成業道也。論何緣如是至理不應然。釋不成業道。如文可解。

論若有多人至殺生業道。已下第二半頌。明他殺成自業道。論曰至亦成殺罪。釋他殺生自成業也。論唯除若有至故無殺罪。明他殺生自不成也。如文可解。論今次應辨至殺生相者。自下有四半頌。明成不善業相。此半行頌。明成殺業道相。具三緣成殺生。一由故思。二由他想。三不誤殺。或開爲四。殺生爲一緣也。離心論云。有欲殺生心。當此論故思。衆生想。當此論他想。第三緣殺生。與此論不同。此論云不誤殺。直言殺生若不簡誤。但斷前命。兼上二緣即成殺罪。此據無簡別心。不誤殺者。如有欲殺強人誤殺。庭人不成業道。此據有簡別殺。據義不同。義不相違。論曰至殺生業道。此據簡別心殺不誤方成業道。論有猶豫殺亦成業道。此無簡別心殺。但殺衆生即成業道。離心據此但言殺生。論於利那滅蘊如何成殺生。正量部問也。問意云。如有部宗云。有爲蘊利那自滅不待客因。如何成殺。謂過去已滅現在自滅。未來未至。論息風名生至鈴聲名殺答也。息風名生。令息後念不續名爲殺。非是令前念滅名之爲殺。如滅燈光鈴聲名殺者。正量部同許。燈焰鈴聲利那自滅不待客因。吹燈令滅。執鈴斷聲。但令後念不生。非令前滅。故引共許爲喻。論或復生者至殺罪所觸。第二釋也。命根爲生。後解爲正。與正量等同故。婆沙一百一十八云。問殺

何蘊名殺生。過去耶。未來耶。現在耶。過去已滅。未來未至。現在不住。悉無殺義。云何名殺。答殺未來蘊非過去。現在。問未來未至云何可殺。答彼住現在。未來世諸蘊和合說名爲殺。由遮他蘊和合生緣故得殺罪。有說殺現在未來蘊但非過去。問未來可爾。現在不住。設彼不殺亦自然滅。云何殺耶。答斷彼勢用說名爲殺。所以者何。先現在蘊雖不住而滅。然不能令其後蘊不續。今現在蘊不住而滅。則能令其後蘊不續。故於現蘊亦得殺罪。既無評文。義亦兼通。又婆沙云。問諸蘊中何蘊可殺。於彼得罪。有說色蘊所以者何。唯色可爲杖等所觸故。有說五蘊。問四蘊無觸云何可殺。答彼依色轉。色蘊壞時彼便不轉。故亦名殺。如瓶破時乳等亦失。又都於五蘊起惡心而殺。故於彼得殺罪。又婆沙云。問殺壽盡者得殺罪不。答若此利那壽盡即爾時加害者不得殺罪。若由加害乃至一剎那壽住。不生法皆得殺罪。況多剎那。論此所斷命爲屬於誰。執我宗問。論謂命若無彼便死者。無我者答。正理云。謂命若無彼便死者。即是此命所依附身。論既標第六非我而誰。執我宗難。第六轉聲必有所屬。若非屬我。所屬者誰。論破我論中當廣思擇。指下釋也。論故薄伽梵至其理決然。引經證命所屬是身非是我也。論離繫者言至亦被燒害。叙外道計破也。論若爾。汝等至有苦他

論若有多人至殺生業道。已下第二半頌。明他殺成自業道。論曰至亦成殺罪。釋他殺生自成業也。論唯除若有至故無殺罪。明他殺生自不成也。如文可解。論今次應辨至殺生相者。自下有四半頌。明成不善業相。此半行頌。明成殺業道相。具三緣成殺生。一由故思。二由他想。三不誤殺。或開爲四。殺生爲一緣也。離心論云。有欲殺生心。當此論故思。衆生想。當此論他想。第三緣殺生。與此論不同。此論云不誤殺。直言殺生若不簡誤。但斷前命。兼上二緣即成殺罪。此據無簡別心。不誤殺者。如有欲殺強人誤殺。庭人不成業道。此據有簡別殺。據義不同。義不相違。論曰至殺生業道。此據簡別心殺不誤方成業道。論有猶豫殺亦成業道。此無簡別心殺。但殺衆生即成業道。離心據此但言殺生。論於利那滅蘊如何成殺生。正量部問也。問意云。如有部宗云。有爲蘊利那自滅不待客因。如何成殺。謂過去已滅現在自滅。未來未至。論息風名生至鈴聲名殺答也。息風名生。令息後念不續名爲殺。非是令前念滅名之爲殺。如滅燈光鈴聲名殺者。正量部同許。燈焰鈴聲利那自滅不待客因。吹燈令滅。執鈴斷聲。但令後念不生。非令前滅。故引共許爲喻。論或復生者至殺罪所觸。第二釋也。命根爲生。後解爲正。與正量等同故。婆沙一百一十八云。問殺

爾

故。若王自犯。業道亦成。故前所說於理爲

道也

論經說諸言至名為聖言 經中有十六言
八非聖言。八是聖言。八非聖言。是虛誑語。
謂定見等言不見等。八聖言。是實語。謂見
等言見等。依集異門論第十一加。有實已
見等起。不見等想言。我已見等。如是雖名
非聖言。而不名不見言。見等。彼實已見等
故。又云。有實不見等而起。見等想言。我
不見等。如是雖名。非聖言。而不名。見
言。不見等。彼實。不見等故。又云。有實
已見等起。不見等想。而言。我不見等。如是
雖名聖言。而不名。不見言。不見等。彼實
已見等故。又云。有實不見起。見等想言。
我已見等。雖名聖言。而不名見言。見等。實不
見故。准此論文。達想順境。非聖言攝。達
境順。想是聖言攝。若。想說於一見中有
四。一實見見想言。見。二實不見見想言。見。
三實不見不見想言。不見。四實見不見想言。
不見。此四皆是聖言所攝。翻此四種名。非
聖言。聞覺知境應。知亦爾。若。想說四
境有十六聖言。十六非聖言。所以順境達
想。是非聖言。有誑心故。所以順想達境。是
聖言無誑心故。婆沙一百七十云。問何故
此語名非聖耶。答以不善故名非聖。復次
於非聖相續中現前故名非聖。復次非聖所
成故名非聖。復次非聖所說故名非聖。復次
非聖由此得非聖名故名非聖。聖言翻
上諸釋可知。

沙釋義也。婆沙一百二十一云。見聞覺知
是根非識。然舉識者。顯眼等根必由識助
方能取境。以同分根能有作用。非彼同分
故。問何故眼等三識所受各立一種。而鼻
舌身三識所受合立一種名為覺耶。尊者
世友說曰。三識所緣皆唯無記。境無記故根
立覺名。又以三根唯取至境與境合。故立
以覺名。大德說言。唯此三根境界鈍味猶如
死尸。故能發識說名為覺。此論言無記性
是世友義。如死無覺。是大德義。此論說識
意欲取根。如婆沙釋。論何證知然。
問。如何理教證知眼見耳聞意知三識覺
耶。論。由經理證。略答也。論。言由
經者至不爾大德。引經證眼見也。欲等七
句。此是貪之異名。阿賴耶者。此云執藏。
尼延底者。此云執取。或云趣入。或云沈滯。
大母答言。不爾大德者。貪是別相煩惱。必
不於不。曾見色。不當見色等起貪等。故
言不爾。論。諸所有聲至不爾大德。重
引經證耳聞意知廣說乃至同前眼見。
論。復告大母至何名所覺。此證能覺是三
識也。前告覺母云。眼見耳聞意知。雖不
言三識能覺。復告覺母。所見所聞所知所
覺。既離所見聞知外別立所覺。故知三境
是其所覺。能覺即是鼻舌身三。若不許三
是所覺者。色聲法境定非所覺。是所見所
聞所知境故。汝將何境為所覺耶。論。
又香味觸。在所見等外。既非所覺。論。
於彼三境應不起言。是名為理。前是經文。後

是理也。論。此證不成。論主總非經理。
論。且經非證至愛非愛相。釋經非證佛
告覺母。經不欲決判。此是眼唯見耳唯聞。
意唯知等四所言相。此經欲令覺母於六境
中。及於見等四言事中。知但有所見等言。
不應於境上增益愛非愛相。愛非愛相
但是自心妄增益也。論。若爾何故名
所見等。有部問也。論。有餘師說至名為
所知。此引經部餘師釋也。論。於五境
中至亦為無理。五根證五境總名所見。若
他傳說五境等名為所聞。若內心以種種
理比度所許名所覺。若意見證名為所
知。准此意。此知名。證知。
名知。由此五境皆容其四。第六法境非五根現
證故。不得名所見。有餘三也。可傳聞。比
知證知故。由此覺名目。意比知。非無所
目。香味等三既許有四言說。非無言說。
經有別意。經非證也。覺名有所目。三境
有言說。理非證也。論。先軌範師至名
為所知。論主叙經部師義也。正理論云。今
謂經主唯申自執。非我許。此經判所言相
故。但言經證三根所取名為所覺起所覺
言。告大母經。色名所見。聲名所聞。法
名所知。復言所覺。故知即是三根。故我師宗隨
此經立所見等相。於理無違。等相。於理無違
也。雖說為遮於彼增益愛非愛相。非不
應理。言六四別於理不然。前經後經義
相似故。前經者佛告大母。汝等四小。應知所見
唯有所見等。經部釋云。前是六境。後
是見等四境。正理不許出經別意。我見此經所
說義者。謂教大母。如於三時色等境中。
若不見等。不希求故。欲等不生。如是若

①十二加二十二心云云。十意云？ ②[非]一③④ ⑤[不]十見⑥⑦ ⑧[不]已⑨⑩ ⑪[不見]一⑫⑬ ⑭想二總⑮* ⑯十(一)？ ⑰
[如]一⑱⑲ ⑳[如]十釋㉑ ㉒言十(說)？ ㉓愛非愛相一⑳㉔ ㉕妄二忘㉖ ㉗[名]一㉘ ㉙[若]一㉚ ㉛[日]十香
㉜ ㉝[經]一㉞ ㉟[所]十有㊱ ㊲別二部㊳ ㊴如二知㊵。如1㊶

知所見等境唯有所見等。欲等亦不生。欲等但由自分別故。我隨經義解此經文。非

如經主隨自分別。准經有兩種不生欲等。一不見無愛非愛相。前經明不見無欲等。後經知所見等無愛。非愛相。故不生欲。兩經前後同明不生欲等。非是前經明六境後經明四所見。又云。又何意趣。朋

彼二師違理教釋。而偏信背毘婆沙者順理教言。且彼二師所釋違教。所見等相佛

於經中。於色等境分明別說。而彼棄捨異建立故。亦與隨教正理相違。經分明說色名所

名所知。隨教理唯香味觸是所見。二師說五境中各具有四。第六境上唯有三等。然法最可

立。所見名。非聲等中可名所見。如言佛見去來世等。此皆意識不共境故。曾無聖

教言耳見聲。鼻見香等。如何五境皆名所見。唯非第六。又彼自說。若意見證名為所

知。法既所知。應名所見。現所證故。猶如色等。此有何理。唯五所證立所見名。聲

香味觸名為所見。無經安立。法不名所見。違經說無。又立比量。法定是所見。現

所證故。猶如色等。就他宗比量。前師云。五根現所證境名為所見。既許法亦是現所

證。如何非見。又後師釋。自內所受及自所證名為所見。若爾眼見何緣非是自內所受。

是則所見應即所知。又所覺知應無差別。俱是意識自所證故。又諸比量現量為先。

達正理人皆所共許。若比量境方名所覺。不應所覺在所知先。故彼二師義無端緒。

論且止傍言至布灑他時。三重問答如「文可解」

論。若不動身至應設勤勞。論

主。難。欲無無表離表而生。若不動身。亦不發語。既無表業。無表從何可得。於此

切難應設勤勞。正理論云。經主於此作如是難。若不動身。亦不發語。欲無無

表離表而生。此二如何得成。業道。於如是難應設勤勞。彼謂實無表無表業豈容不

立。此二業道。彼亦應辨觸二罪因。非但起惡思有大過失故。若要依身語二門轉

思起欲殺誑心。即應成道。彼不成者。仙等應同。既不動身。亦不發語。如何成業

道。及依身語門。應設勤勞。如是難。然我且釋布灑他時。如由動身能表語義生

語業道。若身不動能表語義業道亦生。然說戒時彼有所犯。默然表淨令眾滅知。如

何不生妄語業道。仙人意憤義等教他。彼於有情心無所顧。非人敬彼知有惡心。

動身為殺彼生業道。仙以何表令鬼知。心。彼由意憤身語必變。或由呪咀必動

身語。有餘師說。非於欲界一切無表悉依表生。如得果時。五苾芻等得別解脫戒。不

善亦應然。然彼先時決定有表。餘亦應爾。仙如前說。布灑他時得妄語者。謂不清淨

詐入僧中坐現威儀。或有所說。此謂先表。餘應思之

論。已辨誑語當辨餘三語。自下有一頌半。明餘三語成道業相。論曰。至流至此

中。釋壞他語相。一染心欲壞他。二解義三不誤。若他壞不壞俱成壞他語。若他不

壞不成壞他語。應無壞聖。正領解時壞

與不壞。此成業道。論若以染心至業

道方成。釋。龜惡語。一以染心。二發非愛語。毀皆於他。三前人解義。四不誤。所屬解時

成其業道。論。一切染心至流至此中。釋難穢語。於中有二釋。一切染心所發諸

語名難穢語。染心所發皆是難穢。唯前語字流至此中。解義不誤與前不同。前人不解

誤亦成故。此則前之三語通有二名。離前三語唯名難穢。論。有餘師說至及耶論

等。第二釋也。前之三語從別得名。離前三語染心所發名難穢語。論。候謂詔候

至所執言詞。此重釋也。如文可解。論。等謂染心至難穢語收。釋頌等字。如文可

解。論。輪王現時至難穢語收。問也。論。由彼語從至非預染心。答也。有二。一

以非染故。二以輕故。此初也。論。有餘師言至不成業道故。第二釋也。正理論

云。薄塵類故不引無表。非無無表可業道攝。論。已辨語三當辨意三。明意三業道具緣

成也。論曰。至名貪業道。釋成第一業道相也。惡欲他財。名貪業道。自餘貪心不

成業道。論。有餘師言至總說欲愛。餘師引五蓋經證一切貪。此貪業道。論。有說欲愛至成貪業道。此師以龜品為業

道。不簡貪財及貪餘事。正理論云。此世間貪雖皆名貪。非皆業道。由前已說諸惡行

中攝取龜品為業道故。唯於他物起惡欲貪。名貪業道。若異此者貪著已物業道

論。若不動身至應設勤勞。論

論。若不動身至應設勤勞。論

論。若不動身至應設勤勞。論

①領一便②② ③用二用②② ④唯二准②② ⑤無二況②② ⑥離十(他)②② ⑦切二巧②② ⑧(不)十成? ⑨[諸]一②② ⑩滅二感②②
⑪威? ⑫道業二業道②② ⑬此二皆②② ⑭(二以輕故)一②② ⑮故? ⑯此二皆②②

究竟而轉爲業道。問若爾一切無記。

論應問彼師。論主意云。非此是我義。因

何問我。應問彼師。論。然亦可言至

皆名業道。論主爲彼師釋。此貪瞋等是惡

趣因。因是道義。與惡趣爲道。或貪瞋等

互相因。起更互相乘皆名業道。也

論如是所說至差別云何。已下兩頌。第三義

便明斷善根。論曰至能斷善根。此舉

初句答。前問。諸斷善根由何業道。答云。

唯上品邪見業道此釋能斷。論若爾

何緣至最初所除。難也。若謂唯邪見斷善

根者。即違本論云何上品不善根。謂能斷

善根者。不善根體謂貪瞋癡邪見非不善

根。如何說能斷善根。論由不善根至

被賊燒村。答於能引處說所引業。論

何等善根爲此所斷。問所斷善。論謂

唯欲界至先不成故。答也。將欲斷善欲界

中思。色。無色善先退不成。邪見不能斷

上界善等。論施設足論至三界善根。難

不斷上二界善根。論依上善根至非

彼器故斷欲善。上二界善得更遠故。此身

不是上善器故。論何緣唯斷生得善

根。問欲界加行不斷所以。論加行善

根先已退故。答。正理論云。加行善根將斷

善時最初捨故。論緣何邪見能斷善根。

問也。論謂定撥無至彼果異熟。答也。正

理論云。此斷善根何因何位。謂有一類先

果邪見。令一切善皆悉隱沒。由此相續離

善而住。此因。此位斷諸善根。論有

餘師說至解脫道別叙異斷。分撥因果邪

見二道別也。論有餘師說至勢力劣故。

叙異師說。無漏緣他界緣隨眠緣中不增

唯相應中增。由力劣故不能斷善。論

如是說者至有強力故。述正義。煩惱不定。

有漏因中增者亦得至上品強力故。無

漏緣他界緣亦至上品能斷善根。論

有餘師說至見所斷惑。叙異說也。論

如是說者至邪見所斷。述正義也。論

若作是說至名斷善根。引本論證九品斷

善正也。既有最後所捨者。亦有前品捨者。

故知非一品斷。論若爾彼文至能斷善

根者。餘師引本論難。本論既云上品不善

根能斷善根。故知唯一品斷。本論二文便

自相違。論彼依究竟至名能斷善根。答

由上品不善根能斷下品善根。由斯故

說上品不善根能斷善根。正理云乘前

爲問。其理已成。謂此乘前所斷微善。即問

能斷上不善根。前微善根既下品攝。後能斷

者理上品收。故於中不勞徵難。論

有餘師言至如見道中。叙異說也。論

如是說者通出不出者。述正義也。論

有餘師說至未易捨故。叙異說。彼師意說。

因其善根發得律儀。律儀是未善根是本。

末捨易本。故先捨也。論如是說者至品

類同故。述正義也。正理論云。諸律儀果有

心生者。律儀先捨。後斷善根。然斷善根

加行根本皆名斷善根。依此故說斷善根

位捨諸律儀若從生得善心生者。隨斷何

品能生善根。所生律儀爾時便捨。捨能等起

彼隨捨故。論爲在何處能斷善根。問處

所也。論人趣三洲至阿世耶故。答

阿世耶者。此云意樂。論有餘師說至唯

瞻部洲叙異說也。論若爾便違至東西

洲亦爾。破異師也。兩洲若不斷善因何

極少成八根耶。論如是斷善依何類

身問。設論唯男女身志意定故。答。扇攬

等身志意不定。不能斷善。論有餘師

說至皆昧鈍故。叙異說也。論若爾便違

至男根亦爾。破異說。男女既同極少八根

故知皆能斷善。論爲何行者能斷

善根。問行者也。論唯見行人至如惡趣

故。答也。論此善根斷其體是何。問體

也。論善斷應知至非得爲體。答也。

論善根斷已由何復續。問續善也。論

由疑有見至名續善根。答也。婆沙三十五云。

誰住疑心續。誰住正見續。有作是說。轉

身續者住疑心續。現法續者住正見續。評

曰應作是說。此不決定。又云若善根

續便能起耶。評曰應作是說。此不決定。

正理論云。謂續善位。或由因力。或依善

一(成)一
二(論)一
三(論)一
四(論)一

①記十(無不肯爲思所迷觀究竟而障一切皆應說爲業道答大師觀彼所化有情心行願樂略而說云云多釋)論聲論師至即是意樂迷
異說(說二記②)也論依何名義釋彼名義道問當喻師既以貪瞋即是意樂依何義彼貪瞋等名爲業道)②校者云底本上漏覺樹記口不得
定又論據一段落乎③非此二此非④我十(宗)⑤皆二此⑥起二相⑦(也)一⑧(舉)一⑨(釋)一⑩後二復⑪
十(善根)⑫(者即違)一⑬(邪見)一⑭(根)一⑮善十(根)⑯中二問⑰(由)十斷⑱乘前二我
⑲論有別也⑳二十三字一㉑斷二說?㉒(他)十隨⑳准二唯㉓文二名㉔斯二此㉕乘前二我
先㉖乘前二我先㉗乘先㉘(此)十中㉙微二微㉚師十(言)㉛末二末㉜斷一㉝善十(根)

友有於因果數復生疑。所招後世爲無爲。有。有於因果數生正見。定有後世先執是邪。爾時善根成就得還起不成就。得滅名續善根。述曰。夫言疑者。必有無二緣不定名之爲疑。或先有後無。或後有。若先有後無。能生邪見。不能續善。若先無後有。能生正見。此能續善。故正理云。所招後世爲無爲。有此論云。此或應有者。亦是先執爲無。後或應有。論有餘師言九品漸續。述異說也。論如是說者至氣力漸增。述正義也。婆沙云。評曰。應作是說。九品漸續漸次現前。乃至應從地獄死。當生地獄者。三品善根得亦在。身成就。亦現在前。當生傍生鬼六品當生人天九品。論於現身中能續善不。問續善也。論亦有能續至非餘位故。答。有兩類。若不造逆斷善根者。於現世中亦有能續。若造逆人斷善根者。於現世中定不能續。彼人定於地獄將死及將受生時續。准此文證。地獄生時雖續善根。續善根已受地獄也。造逆之人定至生有經劫等故。論言將生者至謂彼將死。釋將生將死。彼死者即是於地獄中將死時續。論若由因力至應知亦爾。此釋二時續善異所以。論又意樂壞至應知亦爾。釋不造逆人現世續善。現續善不同所以。婆沙云。若於地獄中有中。受斷善根邪見異熟果者。彼於地獄生時續。若不受者死時續。彼果盡故能續善根。所以者何。如邪見與善根相妨。彼

果亦爾。若依施設論說。一切斷善皆非現續。正理論云。謂世有人撥無後世名。意樂壞而不隨彼意樂所作。非加行壞見壞。戒不壞見壞。戒亦壞。斷善根者應知亦爾。非劫將壞及劫初成有斷善根。壞器世間增上力故。相續潤故。行妙行者不斷善根。以心堅牢有所樂故。論有斷善根至謂除前相。已下四句分別。布刺擊。此云滿。舊云富樓那。訛也。此人斷善而不造逆。故非邪定。是第一句。未生怨即是阿闍世王。造逆故是邪定。依大乘信三寶故不斷善根。是第二句。天授舊云提婆提多。此人破僧。出佛身血。殺阿羅漢。故是邪定。亦斷善根。故是俱句。俱非可知。正理論云。斷善邪見。破僧妄語。當知定招無間異熟。餘無間業或招無間。或招所餘地獄異熟。依婆沙三十五更有問答。施設論說。若害蟻卵無少悔心。應說是人斷三界善。問若現法中續善根者。彼命終已生地獄耶。答彼不決定生於地獄。唯有轉身續善根者定生地獄。問若現法中續善根者。彼現身能入正性離生不。評曰。應作是說。彼能引起順決擇分。亦後能入正性離生。乃至能得阿羅漢果。問殺斷善人。與害蟻卵。何者罪重。評曰。應作是說。若依斷罪殺斷善人。得罪爲重。得邊罪故。若依業道害蟻卵。以彼成就諸善法故。問於何處受斷善根果。答於無間地獄受。彼異熟果。與正理問斷善邪見於衆同分爲。但能滿。亦能引耶。答亦

能牽引。亦能圓滿。有作是說。但能圓滿不能牽引。所以者何。業能牽引衆同分。故評曰。如前說好。邪見相應有思業故。邪見與彼同一果故。論已乘義便至與思俱轉。自下一頌。大文第四明業道俱轉。論曰。至從一唯至八。此總舉不善業道從一唯至八。不至九十。不善業道不並起故。既言與思俱轉。定是思業道同利那義。不容異解。論一俱轉者至隨一究竟。此釋一俱轉。無身語七。食等三中隨一現起。若先加行造惡色業。不染心時隨一究竟。正理論云。食等餘染及不染心現在前時隨一究竟。此論略故不說食等餘染。正理云。有餘師說。身三業道。一一思俱轉。謂殺盜邪淫。破云。理不應然。邪淫必亦無遣他爲故。必貪。竟究放。殺盜自爲。亦必二故。設據遣他作應差別言。謂於究竟時。貪等不起。此論文前說貪究竟等據自作業。今說思俱轉通遣他作。論二俱轉者至或雜穢語。釋如是言。謂嗔心時究竟殺業。若起貪位成不與取。或欲邪行。或雜穢語。此亦非理。若自究竟。則應於殺無勢說。此更無容餘究竟故。於盜邪行說貪亦然。說起貪時成雜穢語。此言闕滅容三成故。若先加行於究竟時。一一應言貪等隨一。論三俱轉者至俱時殺盜。嗔殺盜三業道俱時轉也。論若爾所說至理應不成。難也

①(非)十得②③ ④(必)一⑤⑥ ⑦(先無)十後⑧⑨ ⑩(死)一後⑪⑫ ⑬(者)一位⑭⑮ ⑯(彼)二謂將⑰⑱ ⑲(現續善)一⑳㉑ ㉒(於)一㉓㉔
㉕(盡)二根㉖㉗ ㉘(即)一㉙㉚ ㉛(後)一復㉜㉝ ㉞(罰)二阿㉟㊱ ㊲(善法)二不善根㊳㊴ ㊵(亦)二不㊶㊷ ㊸(說)十(者)㊹㊺ ㊻(六)十色
㊼(染)十(心)㊽㊾ ㊿(十)十(論)㊿ ①(阿)一② ③(破云)一④ ⑤(亦)二⑥ ⑦(竟究)二究竟⑧ ⑨(准)十此⑩ ⑪(爾時)十嗔⑫ ⑬(所說)一⑭

或餘一切至心正起位。有七支隨轉色七正。

有三例：一通現行成就，謂僉惡語、雜穢語。

定不入定。以七善業定不現行故。論

一八三 俱舍論疏卷第十七

然聖隨依至皆得成就。明聖人在無色界成就過未不同過去唯成會起未來五地皆得成就。正理論云。然聖隨依何靜慮地。會起會滅無漏尸羅。生無色時成彼過去。若未來世六地皆成。二處皆無現起義者。無色唯有四蘊性故。無想有情無定心。故。若無色無學定不成就過去七支得無學果捨向道故。無學身中必不起故。無色有學兩說不同。婆沙一百二十二云。問若諸學者以世俗道得不還果。曾不現起無漏律儀便生無色。彼云何成就過去身無表業。若不成就。何故此文作如是說。若諸學者生無色界成就過去身無表耶。有作是說。亦有學者生無色界不成就過去身無表業。然此文中但依成就者說。是以無過。有餘師說。得聖果已必起勝果。聖道現前故。諸學者生無色界必成就過去身無表業。一百三十二一百三十四皆同兩說。今詳二說後說為正。一百三十四第二師後結文云。是故本論說言。若諸學者生無色界成就過去未來所造業。色。若於彼得阿羅漢果成就未來所造色。非過去所造色。若謂不爾。本論應說學者生無色界有不成過去所造色。前師通此文云。此文俱依成就者說。是以無過。然前師不釋本論何故不盡理說。但據一邊而說。無所以也。但據一邊既無。切理應順本論。故此論及正理皆同本論說。不言無色有學有不成過去七支。論餘界趣處至及成就。

此明除無色界餘界。除無想處。餘處中除地獄北洲七善業道故所除也。論然有差別至皆具二種。此明異也。鬼傍生有離律儀處中業道。色界唯有道定律儀所起身語善業。不成業道。三洲有起三律儀及處中。欲天有道定律儀處中二種。論不善善業道所得果云何。下一頌第六明。十業道三果差別。論曰至增上別故。總列三果名也。論謂於十種至是異熟果。釋十惡業道異熟果也。論從彼生已至等流果別。明等流果。自受其果以損他因故名等流。論人中短壽至是殺等流。問。善趣命根無間短長是善業果。如何短命是殺等流果也。論不言人壽至今不久住。答。正理云。理應釋言。不說人壽是殺異熟。但應說言。是殺生業近增上果。謂雖人壽是善業招。而由殺生增上力故。令彼相續唯經少時。以欲界中不善勝善。有增上力能伏善故。若爾何故說名等流果。顯增上果中有最近故。若二俱立增上果名。則不顯果有近遠別。若謂不然。如何不善以修所斷無覆無記為等流果。與理無違。是故可言。即人短壽是殺生業所引等流。論此十所得增上果者至增上果別。第三明增上果。由殺生故光澤鮮少。壞他光澤故。不與取故多遭霜雹。損他。欲邪行故多諸塵埃。汚他。多諸臭穢。離他。不飲。離問語故所居險曲。來。離故。龜惡語故田多荆棘等。等故。雜。

穢語故時。穢變改。非故。貪故果少。噴故果辣。非如。邪見故果少。或無。論。為一殺業至更有餘。問。論。有餘師言至後感此等流。此師說同業也。論。有餘復言至根本眷屬。此說別也。論。此中所說至假說等流。釋疑妨也。五果之中。若親異熟疎即增上。此中別說等流果者。據果與因相似說也。論此十何緣各招三果。問。論。且初殺業至如理應思。答也。論。由此應准至如理應說。翻不善三果說善三果。正理論云。理實殺時能令所殺受苦命斷壞失威光。令他苦故生於地獄。斷他命故人壽短。先是加行果。後是根本果。根本近分俱名殺生。由壞威光。感惡外具。是故殺業得三種果。餘惡業道如理應思。准二論說因別。為正論。又契經說八邪支。已下有一行頌。大文十一。別明邪命。翻八聖道。八邪支者。婆沙四十五云。問此八邪支。幾欲界繫。幾色界。幾無色界。答邪見邪精進邪念邪定通三界繫。邪思惟邪語邪業邪命唯欲色界繫。色界中唯初定。上地無故。問此八邪支者幾見所斷。幾修所斷。答一見所斷。謂邪見。三修所斷。謂邪語業命。餘四通見修斷。論曰至由資具屬他。釋貪生重故別名邪命。論。有餘師執至非資命故。叙異說也。論。此違經故至翻此應知。引經破餘師說。正理云。何緣業中先身後語。於八道支內先語後身。以業中隨。第。

①(地)一②③ ④(會起)一⑤⑥ ⑦六二下⑧⑨ ⑩故十(已上)⑪⑫ ⑬(業)一? ⑭色二也⑮⑯ ⑰俱二但⑱⑲ ⑳邊二色⑲* ㉑切二功⑲ ㉒道十(現行及成就此明同也地獄北洲無前七善業道)⑳ ㉓所十(以)㉔㉕ ㉖十十(善)㉗㉘ ㉙問二阿㉚㉛ ㉜(生)一㉝㉞ ㉟言二知㊱㊲ ㊳(增上果者)一㊴㊵ ㊶(由)一㊷㊸ ㊹道二重㊺㊻ ㊼善二苦㊽㊾ ㊿難二難㊿ ㊿俱二俱㊿ ㊿故十(也)㊿ ㊿(修)十更㊿ ㊿此十(而)㊿ ㊿(是)一㊿ ㊿支十(中)㊿ ㊿聖二正㊿ ㊿四二三㊿ ㊿(邪念)一㊿ ㊿(邪語)一㊿ ㊿地十(欲)㊿ ㊿(前)一㊿* ㊿業十(道)㊿ ㊿中二道㊿

細說道次第據順相生故契經言尋伺已發語

論如前所言果有五種。已下當品之中大文第三。雜明諸業。就中有十。一明業得果。二釋本論業。三引滿因。四明三重障。五明三時障。六明菩薩相。七明施戒修。八明順三分。九明印體。十明法異名。就第一明業得果中。一總明諸業得五果。二三性相對果。三三世相對果。四諸地相對果。五三學相對果。六三斷相對果。此下兩頌。第一總明諸業得五果也。論曰至有漏無漏。釋二種斷道。無間道力引。起斷得名能證斷。無間道起正斷。惑得名為能斷。解脫道正證斷得名為能證。不斷惑得不名能斷。無間道具二能故得斷道名。此有二種。謂有漏無漏。論有漏道業至唯除前生。明有漏斷道具五果也。言俱有者。謂俱生法。言解脫者。謂無間生即解脫道。言所修者。謂未來修。斷謂擇滅。由道力故彼得方起。餘文可解。增上果言除前生者。後是前因。前非後果。無取與故。正理有。一師說。擇滅亦是道增上果。道增上力能證彼故。說非擇滅是心果故。離此更無餘果義故。論。即斷道中至謂除異熟。明無漏斷道。如文可知。論。除有漏善至例此應釋。釋餘有漏善及不善果有漏故有異熟非斷道故無離繫。論謂餘無漏至及離繫。釋非斷道餘無漏業。

論已總分別諸業。有果。已下一頌。第一三性相對明果。論曰至後例應知。此釋最後三門。頌中云。皆如大應知。此言。遍前門也。且善不善。無記三法。辨有果數。頌中云。初。即是善業對善業。有四果。二即善對不善。三即善對無記。後例同前。論。謂初善業至及離繫。以善對三性也。

論。中不善業至除離繫。以不善對三性。明果。論等流云何。問。不善如何以無記為等流果。論。謂遍行不善至為等流故。答。謂苦諦下身邊二見。是無記。與。自諦下不善。為同類因。遍行因等流果。與。餘斷不善。為遍行因等流果也。論。後無記業至除異熟及離繫。無記對三性。明果多少。不善等流果如前釋。論已辨三性。已下有一頌。第三三性明果。論曰至為果別者。總牒也。論。謂過去業至非後業果故。離繫果非三世故。非此中明。未來及除等流。無前後故。所以三果。相應俱有。能作異熟因等。通三世故。所以有三異熟果。必前後故。現在與現在除異熟。論已辨三世。已下半頌。第四明地相對果。論曰至不遮等流。釋頌文也。同地四果。除離繫。地無攝故。有漏異地有二果。異地無等流及異熟故。等無間相生故有土用。增上果寬故有增上。無漏異地加等流。異地有同類因故。論已辨諸地。下一頌。第五學等相對果。

論曰至為果別者。總牒也。論。謂學業至及等流。以學對三性。果。離繫異熟非是學及無學。故除之。以非二亦三果。除等流。加離繫。論。無學業至為五果。以無學對三性。果。無學。非無間道故。望非二無離繫。故除離繫。前

論。已辨學等。已下一行半頌。第六以見斷等相對辨果。論曰至為果別者。總牒也。論。初見所斷業至謂增上。以見斷對三門。如見斷法。非無為。非異熟果。體對除二果。修所斷法。唯非無為。故對之。除一果。見道望修道。有遍行因。故有等流果。無間相生故有土用果。有不善故有異熟果。不障礙故有增上果。非斷道故無離繫果。以非所斷法。非無間相生。故無土用果。無同類。遍行因。故無等流果。非所斷非異熟。故無異熟果。見斷非道。故無離繫果。不障礙。故有增上果。論中修所斷業至及等流。修斷對三性。果也。修所斷有斷道。故有離繫果。餘思可解。論。後非所斷業至除異熟。非所斷法對三性。果。已上諸門。若具釋。所以。即費多言。論。非為全要。但法略有功者。即自解之。論。皆如次者。至略法應爾。釋頌中。最下云。皆如次應知也。論。因辨諸業。應復問言。已下一頌。大文第二。釋本論三業。論曰至作意所生。此師說。不善有覆無記身語意業名。不應作。論。有餘師言。至不合世俗禮儀。第二師

三三四 ②(後)十果 ③印十(文) ④起二智 ⑤一師二所 ⑥[非]一? ⑦[有果]一 ⑧第一一二 ⑨第二
? ⑩此十(文) ⑪通二通 ⑫[對]一 ⑬[以]一 ⑭[明]一 ⑮是二通 ⑯自二同 ⑰謂二彼
⑱除二除 ⑲(等流)十必 ⑳諸十地 ㉑無二不 ㉒地二熟 ㉓(果)一 ㉔以二明 ㉕(明)十非
㉖如二也 ㉗非二外 ㉘除二除 ㉙(非所斷法)十非 ㉚見二非所 ㉛(斷)十道 ㉜(有)一
㉝上二下 ㉞法十(相) ㉟[即]一 ㊱[不合]一

故謂此五種性是決定極重惡業。二趣三
生。四果。五人。同此論不說處也。准「正理
論」一義立煩惱障謂數行。一義立異熟障
定不能離染。婆沙一百一十五云。問餘洲亦
有異熟。如扇搗等。此中何故不說。答此中
應說而不說者。當知此是有餘之說。是以
前說此中三障皆有餘說。准此論及婆沙。皆云
之。障而不說。是王。是有餘說。障。聖道及聖道加行有
若准正理。加離染即是決定。復有說。此中但說
決定為障。彼非決定。由彼有情所有異熟
或有為障。或不為障。是以不說。正理。四
十三云。豈不三洲處。扇搗等身非聖道器
故異熟障攝。無如是理。以於彼牛引業
所牽同分相續。可成男等為聖道器。唯
三惡趣無想北洲。決定無容證聖道義。故
唯於彼立異熟障。此釋同婆沙第二釋
扇搗等。若前是男身等可入聖道。謂除去
等。及先是有根後無根等先非二形後二形
等。或先扇搗等後非扇搗等。如有黃門。好
救牛黃門事現身變成男等。有說彼處唯
「居異生。餘處皆答。與聖者共。不說是異
熟障攝。此釋即有梵王難也。梵王亦唯是
異生故。此應以有餘說通。」
論此三障
中至後輕於前。明「三障輕重」。
論此無
問名為目何義。問名也。
論約異熟果至
無間隔義。答也。此據受異熟中間無隔
名為無間。
論或造此業至名無間。第
二釋也。前約業招其果無有間隔。後就
假者證此生無間定墮地獄。俱是中間無
隔故名無間。
論彼有無間至故名沙

門。此說如無間道名沙門。由此道有滅
惡故。與滅惡法合名為沙門。此業有
無間果及有無間法合名為無間。若人
名無間。由有無間業。無間必入地獄。
有此無間業。與此無間業。合名無間者。
論三障應知何趣中有。已下一頌就趣等
分別三障。
論曰至非扇搗等。述處及
人。
論所以者何。問也。
論即前所
說至無逆所以。答。即前所說無斷等不律
儀所以。即是此中無逆所以。
論又彼
父母至觸無間罪。述異師釋正理論云。鬼及
傍生亦准扇搗等釋。
論然大德說至
如聰慧馬。述異說也。聰慧馬者。如說有
馬。人欲取其種。遂染其母。色異於常令
其行欲。後知是母斷勢而永死。
論
若有人害至心境劣故。明異趣境劣不成逆
也。婆沙廣有問答。
論已辨業障至唯
無想處。明餘障通五趣也。三惡趣全是異
熟障。人唯北洲。天唯無想。其煩惱障無文簡
別。故知五趣全有。
俱舍論疏卷第十七
保延三年八月二十四日秉燭點了
此卷落失不可說盡
予齡及六十奈俱舍學何
角樹

俱舍論疏卷第十八

沙門法寶撰

分別業品第四之六

論於前所辨已下。第二別明業障。就中
有六。一。出業體。二。別明破。三。明成
逆緣。四。明加行定。五。明重罪中大過。六
明無間類。此一行頌第一明業障體。
論曰至是虛誑語。出五逆業體。天授知五法
實非是道。誑無知比丘。說是道。故是妄
語。餘四身業。出佛身血是加行。餘三是殺
根本。
論既是虛誑語何緣名破僧。問也。
論因受果名或能破故。答。因虛誑語
彼僧破故。誑語是因。僧破是果。因取果
名名為破僧。或能破者。以虛誑語有其
力。用能破僧故名破僧也。從用為名
為破僧。
論若爾僧破其體是何。此下第二明僧破
體。就中有五。一。僧破體及成人。二。能破成
時處。三。具緣成破僧。四。破二種僧別。五
無破法輪時。此一行頌第一明僧破及成人
也。
論曰至行蘊所攝。出破僧體。此釋
破僧是不和合。無覆無記。行蘊所攝。婆沙
一百一十六評曰。隨住六識。隨住五受。
皆能破僧。問僧破以何為自性。答以不和
合。無覆無記不相應行為自性。是不相應
行蘊所攝。即餘處說。復有所餘如是種類
不相應行。准此論文。不和合性即是非得

性二性 准一 說十(者) 四二三 率二障 道一 若二無 除去二智障 好秋
一拔脫諸 居二屬 故十不 故十名 有二果 證二從 滅二惑 與十
無 經一處 論由此已釋至而非無間明處傍生無無間業十論 永一 問二問 不分卷
沙門法寶撰 保延三年 保延三年 保延三年 保延三年 保延三年 保延三年 保延三年 保延三年
年版本 釋十法 品題新加 第四之六之六 論本第十八 出二明 業十障 僧破二破僧 過
二果 知二智 說二言 用二有 破僧二僧破 六一 隨二隨 所二可

無別體也。所以得知。准婆沙六十。評曰。退自性者。是不成就。無覆無記。即是非得心不相應行蘊所攝。即在。復有所餘如是類法心不。相應中攝。退與順退法異。順退法以一切不善有覆無記為自性。如。僧破與破僧罪異。僧破以不和合為自性。無覆無記。心不相應行蘊所攝。准此論說。退即在。復有所餘如是類法心不相應中攝。與僧破同退既更無別法。即是非得。故知僧破不和合性。即是同欲。同忍非得。無別體性。論豈成無間問。既是無覆無記豈成無間罪。論如是僧破至是無間。果答。如是無覆無記僧破因妄語生。妄語是無間罪。僧破之因。僧破不和合性。是妄語無間之果。果雖無記。因是不善故成無間。論非能破者至。所破僧來所成。明成僧破人。僧破是所破僧成也。論此能破人何所成就。下一頌第二明能成無間罪等。論曰至語表無表業。此釋能破體。前問云。此能破人何所成就。答云。此能破人成破僧罪。誑語為性。明十業道中是虛誑語。即僧破俱生語表無表業者。明成時也。論此必無間至不必生於無間。答第二第三問。破僧果熟何處幾時。答云。無間大地獄中。答處經一中劫。答時。便明餘逆處不定也。正理論云。然此不經一大劫者。欲界無有此壽量故。一中劫時亦不滿足。經說天授人壽四萬歲時。來生人中證獨覺菩提故。然

不違背壽一劫言。一劫少分中立。一劫名故。現有一分亦立。金名。如言。此日我有障礙。或如說言。賊燒村等。論若作多逆至同感一生。問。五逆俱是次生受。如何一時同受五果。論隨彼罪增至五倍重苦。答也。正理論云。若造多逆。初一已招無間獄生餘應無果。無無果失。造多逆人唯一能引。餘助滿故。隨彼罪增苦還增劇。謂由多逆感地獄中大柔軟身。多狂苦具受二三四五倍重苦。或無中天。受苦多時。如何可言餘應無果。今詳。異熟因果通於三世。故知因果相屬性定。五逆果體各別不同。若感色身諸根並感。平為增上。令所招果身大柔軟。所受苦受時促。品增。平起相續經。一劫等。若依成實論。若一劫受苦。乃至若造五逆五劫同受。餘後四劫從初為名。生報。多同。經部一業感。多身。多業感。一身。若依正量部。若造乃至五逆。五劫受苦。於中初是生報。後四劫是後報。各各別感。若依大乘。對法論第八云。問若造多無間業者。於無間中生中云何得受其異熟。答於一生國中頓受一切所得異熟。無有過失。所以者何。若造衆多無間業者。所感身形最極柔軟。所有苦具衆多猛利。由此頓受種種大苦。又次下文云。於此業中從初熟位。建立順現法受等名。不唯受此一位異熟。乃至若作是說。即善順。詞怨心經。如彼經言。由無間業於那落迦中數數死生受大苦異熟。准此論文。同經部。正理論說。大乘

本許一業引多生。問准此對法。前後相違。答有兩釋。一釋。前隨轉理門同。有部相說。後依大乘。若不爾者。前說一生以多倍受苦。如何後說經多劫耶。二釋。准此即若造多逆於多劫中多倍受苦。由互相資成大苦故。非唯五倍一生受畢。問若爾何故立世經云。釋迦如來於第九住劫出世。天授造三逆入地獄。至第十劫滅。至四萬歲時。來生人中證獨覺菩提。天授造三逆罪。准詞怨心經。合受三劫罪。因何不。滿一劫得獨覺耶。若謂立世經同有部。故是小乘經。詞怨心經同。正是部等。因何不是小乘經也。兩文相違。立世經說文極分明。不可通釋。詞怨心經容可釋也。於地獄中數死生者。似死生故名為生。死如等活地獄。又准智論。天授入地獄中猶如拍毬。如何三劫入於地獄。彼宗應思。今詳有部義宗。若造餘趣次生定受業者。不造五逆。若造餘逆。生餘地獄。不造破僧。若先造破僧後造餘逆。皆入阿鼻。論誰於何處能破於誰。已下一頌。第三明具成緣成破等。論曰至言無威故。明能破人也。正理四十三云。要大比丘必非在家比丘尼等。以彼依止無威德故。唯見行人非愛行者。以惡意樂極堅深故。於染淨品俱躁動故。婆沙一百一十六大意亦同。論要異處破至對必無能。明破處也。言異處者。謂羯磨戶梨沙山。此云象頭山。山頂如象頭故。在鷲峯山北可三四

①[准]一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
(此破僧罪)十勝②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
賊②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
通②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
根②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
部②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
拍②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
何②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
成②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
等②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
意②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
梨②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
在②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

里。同一界內。天授。住彼而破僧故。非對大師。師在鶻峰山。應說文。舊云。伽耶山者。說也。以羯闍之與。伽耶聲相近。故謬傳爾。然西方別有伽耶山。去鶻峰一百五十餘里。非同一界。非破僧處。論。唯破異生至說愚夫言。明所破僧也。正理云。唯破異生。非破聖者。他不能引得證淨故。有說得忍亦不可破。由決定忍佛所說故。論。要所破僧至在如是時。明正破時。同忍佛教。名為和合。忍有異佛。及別佛教。名為僧破。正忍之時。是僧破時。亦是結破僧罪時。婆沙一百一十六云。齊何當言法輪僧破。有多釋。如是說者。若由意樂。誓受餘師。謂彼愚癡諸比丘衆。由定意樂。發如是心。作如是語。提婆達多是我大師。非佛世尊。齊此當言法輪僧破。論。此夜必和不經宿住者。明破已經幾時。真諦師云。日將暮時。破至夜三更還復和合。故言此夜必和不經宿住。論。如是名曰至壞僧和合故。總結上也。正理云。謂由僧壞邪道轉時。聖道被遮。暫時不轉。言邪道者。提婆達多妄說五事。為出離道。一者不應受用乳等。等取酥。等取酪。二者斷肉。三者斷鹽。四者應被不截衣服。五者應居聚落邊寺。衆若忍許彼所說時。名破法輪。亦名僧破。婆沙一百一十六云。云何五法。一者盡壽著糞掃衣。二者盡壽常乞食。三者盡壽唯一坐食。四者盡壽常居迫露地。五者盡壽不食一切魚肉。血味鹽蘇乳等。不同正理。亦可相似。

論何洲人幾。已下一行頌第四明破處及幾人破。論曰。至過此無限。明處及人數。所以極少。猶須九人。四人成衆。邪正二衆合有八人。一人為佛。故九人也。餘洲無佛。豈得言我是佛。人不信也。頌中言等。顯過九人共數無限。論。唯破羯磨至故。亦言等。明破羯磨僧。正理云。於何時分。容有破僧。破羯磨僧。從結界後迄。今亦有至。法未滅。破法輪僧。除六時分。婆沙云。問破僧時。佛在衆不。答。佛時住。彼界內而不。在衆。云何知耶。曾聞。提婆達多欲破僧時。佛以慈愍。故呵制之言。提婆達多汝勿破僧。勿起極重惡不善業。勿趣非愛大苦果處。佛雖如是。愚癡呵制。而彼都無止息之心。爾時世尊起。正智見審觀。前際勿我昔時破他眷屬。即自觀見。昔我無量無數劫前。曾破壞他仙人眷屬。彼業異熟。今現在前。觀見是已知。此僧衆定當破壞。便入靜室默然宴坐。提婆達多便破壞僧。故知世尊在於界內。而不在衆。婆沙一百一十六。問破羯磨僧。破法輪僧。有何差別。答。破羯磨僧。謂一界內有二部僧。各各別住。作布灑他羯磨說戒。破法輪者。謂立異師異道。如提婆達多言。我是大師。非沙門。需答。應。五法是道非需答。應。所說八支聖道。論。於何時分。已下一頌。第五明無破法輪僧時。論曰。至無破法輪。明六位無破法輪僧。婆沙云。非初後者。由此二時。諸比丘衆。於聖教中和合一味。不可破壞。非於

二地未出時者。謂聖教中未生戒見二種地時。非未和合共結界時者。要一界內有二部僧。別住異忍。方名破僧故。非未建立第一雙者。謂未建立第一雙時。定無能破法輪僧者。諸佛法爾。皆有第一雙賢聖弟子。若有破壞法輪僧已。不經日夜。此第一雙還令。和合。非於大師涅槃後者。若於大師涅槃後。作如是言。我是大師。非如來者。咸共責言。大師在世。汝何不言。我是大師。今涅槃後。乃作是語。是故決定於此六時。法輪不壞。於所餘時。法輪可壞。論。非破法輪至有此事故。明破僧由業。正理論云。於此賢劫迦葉波佛時。釋迦牟尼曾破他衆。故婆沙云。自觀見昔。我無量無數劫前。曾破壞他仙人眷屬。問。因何二說不同。答。有兩事。一論各引一證。又釋。婆沙日月劫故。云。無量無數劫。論。且止傍論。下一行半頌。大文第三明逆緣也。論曰。至故成逆罪。釋成逆緣。父母是恩田。餘三是德田。身是德依。故壞成逆。正理云。若有父母。子初生時。為殺棄。於豺狼路等。或於胎內。方便欲殺。由定業力。子不命終。彼有何恩。棄之成逆。彼定由有不活等畏。於子事急起。欲殺心。然棄等時。必懷悲愍。數數緣子。愛戀纏心。若棄此恩。下逆罪。為顯逆罪有下中上。故說乘恩皆成逆罪。或由母等田器法然。設彼無恩。但害其命。必應無間生地獄中。諸聰慧人。咸作是說。世尊於法了達根源。作如是

①住二在② ③若十(山)④ ⑤(和)一⑥ ⑦(居)一⑧ ⑨地十(坐)⑩ ⑪(血)一⑫ ⑬可二不⑭ ⑮(一)十八⑯ ⑰顯二須⑱ ⑲(佛)一⑳ ㉑勿二而㉒ ㉓六二一十六云㉔ ㉕(破)一㉖ ㉗斷二摩㉘* ㉙(所)一㉚ ㉛聖二正㉜ ㉝波二婆㉞ ㉟屬十(故)㊱ ㊲(於)一㊳ ㊴(此)十子㊵

言但應深信。論父母形轉殺成逆耶。

問也。論逆罪亦成至謂父轉形。明父

母轉根殺亦成逆。依止一故。然父母轉

作畜生。殺不成逆。論設有女人至能

長成故。明從生本成逆也。正理論云。害其

養者成無間同類。論若於父母至謂

餘而殺。明誤不成逆罪。婆沙中云。遣使父

母行時殺若父母坐殺。不成逆罪。如是

等但舉本心不同。皆不成逆。論若一

加行至勢力強故。明兩境同處。起一加行

殺於二類。表唯從強。無表具二。論尊

者妙智至極微成故。此師意說。表亦有二。正

理論云。今觀彼意。表有多微。有逆罪收。有

餘罪攝。論若害阿羅漢至亦成逆罪。

無簡別心者。定起殺意。無簡別心。此是羅

漢我即不殺。正理論云。有於阿羅漢無

阿羅漢想。亦無決定解。此非阿羅漢。無簡

別故害成逆罪。非於父母全與此同。以

易識知。而不識者。雖行殺害。無棄恩心。

阿羅漢人無別標相。既難識。是亦難知。非

故漫心殺亦成無間。此應成下。境勝非

全不成逆罪。論若有害父至依止一

故。釋依一緣異。於一身上雖有恩德二

因。依止身一故成。一逆罪。應說重逆。

論若爾喻說至謂害。父殺阿羅漢。引譬喻

經難。佛在世。南印度國有一國王。以國委

付太子始欠持。往室羅筏歸。佛出家得阿

羅漢果。太子無道專行非法暴亂百姓。有

舊老臣至父王所具陳上事。請王還國示

海太子。父王許請還還本國。太子佞臣恐

被誅戮。佞太子言。父王今欲還來奪太子

位。請遣一使在路殺太子。納此佞言。遂

遣使殺。父王知案因緣。應合子殺甘心受

死。佛知斯事。遣弟子告彼太子始欠持

言。汝已造二逆。謂害父殺阿羅漢。始欠

持此言。頂誓。論彼顯一逆至呵責彼

罪。通難也。論若於佛所至無間則無

明以殺心出血方成逆罪。正理論云。打心

出血無間則無。無決定心壞福田故。婆沙

四句分別。有出血不成逆。謂以打心出

血。有不出血成逆。謂以殺打佛。令血

處成二分。而不出血。或俱句。如殺心

出佛身血。或有俱非。除上爾所。論

若殺加行時至無殺加行故。明加行時非阿

羅漢無逆罪也。

論若造無間加行不可轉。已下半行頌。第四

明加行定無離染等。論曰至與彼定相

違故。若作逆加行必定成者。中間決定無離

染得果。定生地獄故。餘殺等加行中間。若

聖道生。業道不起。轉作聖人相續。定不合

成殺業等故。准此。或容彼命雖斷。業道

不成。或由道力。令命不斷。正理四十三

云。然我所宗無間加行總說有二。一近。二

遠。於中近者不可轉故。本論依之而與

問答。謂有於母起害加行。繞盤無間。母命

未終。或母力強反害其子。或為王等。撿捉

而殺。或子壽盡自致命終。本論依斯作如

是說。頗有未害生殺生未成。此業果熟定生

地獄耶。曰有。如作無間業加行位命終。於中

遠者。由尚未至。不可轉位。容有可轉。若不

爾者。世尊應說無間加行亦無間罪。譬喻

者言。五無間業。尚可有轉。況彼加行。乃

至廣說。

論於諸惡行無間業中下一頌。第五明重罪

大果。論曰至障世生天解脫道故。明破

僧罪大。了非法者。天授知。佛是一切智。

八正是真。自非一切智。五法妄也。顛倒

顯示者。誑其愚者。顯真是妄。示妄是真等。

此無間中為最大罪。一由傷毀佛法身

故。二由障世生天解脫道。故出大罪所以

正理云。謂僧已破乃至未合。力能遮遏諸

異生等。未入正定。令不得入。若已入正

定。令不得餘果。若已得餘果。令不得離

染。若已得離染。令不得證漏盡。習定。溫

誦思等業息。論謂僧已破至罪為最重

釋。是最大罪因。論餘無間罪至思等

少故。明餘逆輕。重大第一。第五。謂出佛身

血。第三。謂殺阿羅漢。第一。謂殺母。第

二。謂殺父。恩等少故者。釋漸輕所以。

論若爾何故至邪見最大。難也。若破僧罪

大者。破僧語業。何故身語意。罰入地獄

名為三罰。經說意罰為最重。不說語

業。論據五無間至說邪見重。答。據義

不同不相違也。論或依大果至如大

說重。第二釋。據招大果。破僧為重。據

仙人意。憤害多有情。意業為重。據能斷

善根。邪見為重。論威第一。有至說世善

言。明善中大果。有二。一世善。二出世善。世

①母一②③* ④坐十(時)⑤⑥ ⑦處二意⑧⑨ ⑩殺二害⑪⑫ ⑬阿一⑭⑮* ⑯父一⑰⑱ ⑲本十太⑳㉑ ㉒一⑳㉓ ㉔(兩)十殺㉕ ㉖殺十(心)㉗ ㉘皮二夜㉙ ㉚(果)一㉛ ㉜(或)一㉝ ㉞與二作㉟ ㊱論二殺㊲ ㊳(受)十其㊴ ㊵尚二當㊶ ㊷(也)一㊸* ㊹(得)十證㊺ ㊻盡十(智)㊼ ㊽(是)一㊾ ㊿(第)一㊿ ㊿漸輕二微種㊿ ㊿(惡)十罰㊿ ㊿罰十(心)㊿ ㊿如一㊿

知。非是前時全不知也。論謂於利樂至目彼菩薩重釋無退屈。苦有二種。一自行苦。二他惱苦。於此二苦皆能堪忍。謂

謂將造一一妙相業時先起五十思淨治身器其次方起引一相業於後復起五

供養數_三量異也。

論三無數劫下一_三行頌。第二明逢佛名_三論曰至名爲寶髻。明逆次三無數劫最後

①(論)一②③ ④(明)+同⑤⑥ ⑦(已)+供⑧⑨ ⑩數一數⑪⑫ ⑬業一果⑭⑮* ⑯富二高⑰⑱ ⑲善二常⑳㉑ ㉒姿二姿* ㉓顯十(門)㉔㉕* ㉖苦二苦㉗㉘ ㉙(謂)一㉚㉛ ㉜(相)一㉝㉞ ㉟菩提一業㊱㊲ ㊳(相)一㊴㊵ ㊶(下)一㊷㊸ ㊹(嚴)一㊺㊻ ㊼殊二殊㊽㊾ ㊿淨二淨㉑㉒ ㉓引起二起引㉔㉕ ㉖法二諸㉗㉘ ㉙今二念㉚㉛ ㉜浪十(加)㉝㉞ ㉟(明廢)+相㉑㉒ ㉓後復二被被㉔㉕ ㉖(道)一㉗㉘ ㉙(想)一㉚㉛ ㉜(能)+知㉝㉞ ㉟後二復㉑㉒ ㉓淨二純㉔㉕ ㉖(菩薩)一㉗㉘ ㉙(無量)一㉚㉛ ㉜(美)一㉝㉞ ㉟數二名㉑㉒ ㉓(量)一㉔㉕ ㉖行十(半)㉗㉘ ㉙(錢)一㉚㉛

唯身語 造作名業 謂身語及思 准此
道理身語通三 思唯業 思相應法唯得
名福 修類中慈唯名福事 無瞋善根 相
應思所託故名之爲事 體是善故名之爲
福 非思及身語性 不名爲業 論 且
施類中至唯受福名 於施類中 論其施體
以身語業及無貪相應思及俱有 爲體
於中身語二業善故名福 作故名業 思所
依門故名爲事 彼等起思 善故名福 作故
名業 非思所依託門 故非事 思俱有法
善故名福 非作故非業 非思依託門 故非
事 論 戒類既唯至具受福業事名 指
戒釋也 戒唯七支爲體 善故名福 作故名
業 思所託故名事 更無餘句 論 修類
中慈至唯受福名 指修類中慈釋 慈以無
瞋善根爲體 無瞋善根善故名福 此相應
思以無瞋與樂爲門轉故亦名爲事 非業
性 故不名爲業 慈俱思戒唯名福業者 善
故名福 作故名業 相應之思不依 戒轉不
名爲事 言 餘俱有法唯受福名者 非作
故 非思所託故 慈等准此皆應思擇 論
或福業名至福加行故 述異說也 爲
成彼三起福加行者 謂爲成施戒修 起身
語業加行名福業 卽是作福之業 亦是根本
非唯加行 如爲殺生起殺加行 此於根
本亦名加行 非唯前加行也 論 有說
至福業轉故 此師唯取思爲福業 不取身
語 第二師唯取身語不取思也 初釋通取
思及身語爲福業也

論何法名施施招何果 此下第二廣明施等
就中有三 一明布施 二明戒修 三明法
施 就第一明布施中有九 一明施及
果 二明施益差別 三明施果別因 四明施
福最勝 五明施果無量 六明業輕重相 七
明造作增長 八明施制多福 九明果由內
心 此一行頌第一明施果也 論 曰
至是眞施體 此簡施物 以身語業及等起
思爲施體也 論 或由怖畏至此具名
施 此就捨有二種 一爲怖畏等捨物與
人 二爲供養他 前不名施爲供養饒益
於他方名爲施 論 具名何謂至總立以
施名 正出施體 謂正施時身語二業 及無
貪俱能起此聚總名爲施 引頌可知 就
頌中言利那者 是同利那也 謂無貪俱能
起此聚總 一利那善慈總名爲施 非唯身
語 論 應知如是至財富爲果 明施果
也 當謂生後果 現謂現法果 理實當
果亦通內身及解脫等 正理云 應知如是
施類福業事 迴向解脫亦得離繫果 而且
就近決定爲言 且說能招大財富果 依何
立此大財富名 以財妙廣不可奪故 角勝
等施 毒刺所傷 雖施而無大財富果 論
言施類福者至准此應釋 解類是體也
如藥類器以藥爲體 草類舍以草爲體
論 爲何所益而行施耶 已下半頌 第二明
施益差別 論 曰至恭敬報恩 四句差別
可知 論 前已總明施招大富 已下 第三明施果別

因 先總列三因 後別釋三 此半頌總列三
因 論 且由施主差別云何 下一行頌 第二明
施主別 論 曰至與果有異 明施主有
德行施果多也 正理云 或有施主於因果
中得決定信 或有施主於因果中心懷猶豫
或有施主率爾隨欲 或有施主具淨尸
羅或少虧違 或全無戒 或有施主於佛教
法具足多聞 或有少聞 或無聞等 而行
慧施由施主具信 戒聞等差別功德 故名
主異 由主異 故施成差別 由施差別
得果有異 論 諸有施主至及火等壞
明四施別故四果異 論 由所施財差別云何 下一頌 第二明財
異 故得果別也 此中財者 是資生身
財 非是集異門足第十六說七財也 七財
者 一信 二戒 三慚 四愧 五聞 六捨 七惠
此舉財資法身也 非此所明 論 曰至
妙色等果 略釋因果相對 理實所施亦有
於聲 此中財施據衣食等故說 四境略不
言聲 非異熟故 衣等四境 成食三境成
故 又聲非報 無相對故 略而不論 論
謂所施財至皆有差別 別釋也 色感好
色 香感好名 味感衆愛 觸感自身 據一
邊而說 理實觸亦得好香觸也 然業果
差別唯佛能知 論 由所施田差別云何 下半頌 第三明田
別也 論 曰至施果有殊 總略釋也 論 由趣別者至受千倍果 別釋趣犯戒人

①(相應)一②③ ②(於)一②③ ③(爲)一②③ ④(指修類中慈)一②③ ⑤(無瞋善根)一②③ ⑥慈悲②③ ⑦(此)一②③ ⑧施二②③
⑨就二然②③ ⑩(一)十聚②③ ⑪(一)一②③ ⑫請二俱②③ ⑬(福)一②③ ⑭(耶)一②③ ⑮二一②③ ⑯主二差②③
⑰德行二異然行②③ ⑱(有)十無②③ ⑲而二爲②③ ⑳施成二成施②③ ㉑差二主②③ ㉒及二爲②③ ㉓(第)一②③
㉔果二異②③ ㉕捨二種②③ ㉖惠二意②③ ㉗於二成②③ ㉘(謂)一②③ ㉙好二妙②③ * ㉚趣十(別)②③

以是人趣故勝。狗千倍。非爲有德有苦。

論。由苦別者至不可取量。別釋苦異。客。行。長病等田有苦故施得福多。七有依者。一羈客。二行人。三病人。四侍病。五施園林。六常食。七隨時施。論。由恩別者至億倍果等。別釋恩德別。如父母。熊鹿等。恩。持戒人是德別。如本生經說。菩薩本生曾爲一熊在深山中。爾時有人入山採薪。遇雪飢寒。熊將收養餘命得存。天晴路通其入下山。遇見獵師。示彼熊處。共來加害分取肉時兩手。便墮。婆沙一百十四引經說。

菩薩本生曾作鹿王。角白如雪。其毛九色。昔有一人。爲水漂溺或出或沒。鹿入河中救此人命。其人得活。王訪此鹿。若有知處加以重賞。此人示處將欲殺時其人著獼王問所由。便不殺鹿。因乃發心。本生經說也。

論於諸施福最勝者何。已下。第四半行頌明。施最勝。論曰至此爲最勝。有三類。一離染施。離染。能所。德俱上故。二菩薩行施爲利樂一切有情故。此由德及意樂故。三以莊嚴心施爲得涅槃最上義。此即初也。論。若諸菩薩至亦爲最勝。此第二也。

論。除此更有至亦爲最勝。此第三也。論。八施者何至而行慧施。列八名便釋莊嚴心也。正理云。爲嚴心者。謂爲引發信等聖財故行慧施。資助心者。謂欲滅除諸慳吝垢而行慧施。資助心者。謂求定樂展轉生因而行慧施。謂由施故便

得無悔。展轉乃至心一境性得上義者。謂得涅槃。由初捨財。乃至展轉一切生死皆能捨放。又行慧施是勝生因。依此能引發證涅槃法故。論。隨至施者至故不別釋。逐難重釋。

論。如契經說施預流向其果無量。已下一頌。第五明施果無量。論曰至名最後生。明此五人雖非聖者。亦同聖得無量福。離心第八云。施此五種人得大果。何以故。父母長育生身恩故。病者無所依怙。增悲心故。說法者增長長法身故。示人善惡故。近佛地者積集功德廣攝衆生故。論。

法師四田中是何田所攝問。論。是恩田攝。答。論。所以者何。徵。論。爲諸世間至便招無量果。釋所以也。論。欲知諸業輕重相者。已下一行頌第六明由六因業輕重也。論曰至如是如是。釋六因也。論。或有諸業至例此應思。明輕重相也。或有唯由後起成重。如盜佛得已供養後起即輕。得已銷歸其罪即重根本。餘文可解。論。若有六因至非最輕重。明三結也。六上最重。六下最輕。隨闕少多。非極上下。

論。如契經說有二種業。已下一頌第七明造作增長業。由五因故業名增長。一由審思。二由圓滿。三無對治。四有伴。五招異熟。論曰至非率爾思作。釋第一因。若全不思。及率爾思。但名造作。不名增長。若審思造者。名爲增長。論。由圓滿故者至亦增

長名。釋第二因。或三惡行若一業墮惡趣。若二墮惡趣。若三墮惡趣。若十惡業。若一業道墮惡趣。若二業道墮惡趣。若乃至十業道墮惡趣。未至墮惡趣前皆名造作。不名增長。若至墮惡趣問。少多皆名增長。論。由無惡作至無對治業。明第三因。論。由有伴故至定異熟。明第四因。論。善翻此應知。翻上不善。即是善造作增長。論。異此諸業唯名造作者。若有五因名爲增長。若無五因但名造作。

論。如前所明未離欲等。已下半頌。第八明。施制多福也。論曰至有捨類福。釋施制多唯有捨類福。論。彼既不受福由何生者。問。論。復以何因至不受不生。反問。論。不受於他無損益故者。外人答也。論。此非定證至應不生福。反難外人也。論。是故應許至如修慈等。舉頌結成。論。謂如有一至福由自心生。重廣釋也。論。豈不唐言捐此施敬業。外人難。若福既由自心生者。但起心供養其福即生。何用施財及申敬禮。有德已滅。豈不唐捐。論。不爾發業心方勝故者。答外人也。若不論發業唯敬養心。心即劣也。論。謂如有一至非但起心。舉喻也。論。如是大師至非但起心。合法也。

論。若於善田殖施業種。下半頌。第九明果由內心。論曰至種果有倒。舉喻也。末度迦。是果名。其形如梨。樹似。阜。莢。樹

○狗二畜○ ○行十(等)○ ○長二看○ ○(是)十恩○ ○(便)一○ ○(欲)二被○ ○(德)一○ ○(淫)二異○ ○義十(故)○ ○列二前○ ○(諸)十信○ ○聖十(者)○ ○(謂)十增○ ○(者)一○ ○行十(半)○ ○(重)一○ ○即二則○ ○(阿)十滿○ ○(業)一○ ○* ○惡十(延)○ ○問二間○ ○明二釋○ ○捐二損○ ○* ○誠二感○ ○[人]一○ ○是二美○ ○

貨婆。大小如苦練子。二果此土無故不

論。如是施主至。或果全無。合法

也。由可令果全無。非全顛倒。此舉大體

如江南為橘。江北為枳。亦由田也。此類少

別。非全顛倒也。

論。施類福業事傍論已了。已下大文第二

明戒修也。就中。一明戒。二明修。三明戒

修果。此一頌第一明戒。論曰至但立遮

名。釋性罪遮罪俱名犯戒。體。頌於性罪

。立犯戒名。遮罪名遮。不名犯戒。先釋犯

戒及遮後釋離。離此二罪名為戒也。論

此各有二至為自性故。明戒有表無表為

體。論已略辨戒至。亦不清淨。明淨不

淨戒。論言四德者至非勝生故。別釋

四德。論等言為顯至五迴向。寂。釋頌

等字顯有異說。論有餘師說至永離

業惑垢故。叙異說也。

論已辨戒類修類當辨已下半頌第二明修

類也。論曰至自性俱有。釋頌等引善

也。論修名何義至獨名修。釋修義

也。

論前辨施福。已下半頌第三明戒修果也。

論曰至就勝說修。明二果別。若兼勝

劣二果無別。若就勝說戒感生天。修得解

脫。

論經說四人能生梵福。已下大文第二明梵

福量。馱都。此云性。如來體性。餘文可

解。十勝行者。即四梵福中十善業道。真

諦云。謂前四梵福更加六種。一為救父命

捨自身命。二為救母命。捨自身命。三為

救如來命。捨自身命。四於正法中出家。五

教人出家。六未轉法輪。請轉法輪。正理四

十云。已離欲者修四無量。生上界天。受

劫壽樂。若未離欲建。舉塔波。造寺。和僧

能勸修習慈等加行。彼亦如修無量根本

感劫天樂。豈不前說欲界無有善業。業

能招一劫異熟。無一善業猶如不善。唯一

利那能招劫壽。依如是理故作是說。然

於一事發。起多思次第能招劫量天樂。謂

於彼死復於中生。故劫樂言無違前失

亦不招一中劫善業

論財施已說法施云何。自下一頌第三明法

施。論曰至自他大福。釋無倒無染成

法。施。正理論云。若能如實為諸有情以無

染心辨契經等。令生正解名為法施。

說如實言。顯法施主於契經等解無顛倒

說。無染言。顯法施主不希利。養恭敬

名譽。不爾便為自他俱損。契經等者。等

餘十一。即顯契經乃至論議。婆沙二十九

出法供養體云。評曰。應作是說。若說法語

若能發語心心所法。若受者聞已生未曾有

善巧覺慧。皆此自性。如是法供養總用五

蘊以為自性。又釋財供養體云。評曰

應作是說。若所捨財若能捨財者。身語二

業。若能發彼心心所法。若受者受已諸根大

種造色增長。皆此自性。此與法供養意同

今詳。意論法施財施法供養財供養。義

有少別。應檢婆沙財法施文。正理論

云。言契經者。謂能總攝容納隨順世俗勝

義。堅實理言。如是契經是佛所說。或佛弟

子佛許故說。言應頌者。謂以勝妙緝句言

詞。隨述讚前契經所說。有說亦是不了義經

言記別者。謂隨餘問酬答辨析。如波

羅衍擊等中辨。或諸所有辨會當現其實

義言皆名記別。有說是佛諸了義。經言諷

頌者。謂以勝妙緝句言詞。非隨述前。而

為讚詠。或二三。四五六句等。言自說

者。謂不因請。世尊欲令正法久住。觀希奇

事。悅意自說。妙辨等流。如說此那伽由彼

那伽等。言緣起者。謂說一切起說所由

多是調伏相應論道。彼由緣起之。所顯故

言譬喻者。為令曉悟所說義宗。廣引多

門比例開示。如長喻等契經所說。有說此是

除諸菩薩。說餘本行能有所證。示所化

言。言本事者。謂說自昔展轉傳來。不顯

說人談所說事。言本生者。謂說菩薩本

所行行。或依過去事起諸言論。即由過去

事言論究竟。是名本事。如曼駄多經。若依

現在事起諸言論。要由過去事言論究竟

是名本生。如。還刹私經。言方廣者。謂

以正理廣辨諸法。以一切法性相眾多。非

廣言詞不能辨故。亦名廣破。由此此廣

言能破極堅無智暗故。或名無比。由此

廣言理趣幽博。餘無比故。有說此廣辨大

善提資糧。言希法者。謂於此中唯說希

奇出世間法。由此能正顯三乘希有故

大二太 或二應 合法二法合 由二田 (已下) 體二然 立二言 (寂) 明 明二名 十十(四) (此) 十生 穿二事 二二故 釋無倒 施十(也) 於二益 二二義 意論二論 財十(施) 文二又 堅二真 析二折 或二成 名二言 頌二誦 所十(起) 化二作 還二經 此二斯 智二知

有餘師說。辨三寶言世所罕聞故名希法。言論議者謂於上說諸分義中無倒顯示釋難決擇。有說於經所說深義已見真者。或餘智人隨理辨釋。亦名論議。即此名曰摩怛理迦。釋餘經義時此為本母故。此又名為阿毘達磨。以能現對諸法相故。無倒顯示諸法相故。如是所說十二分教。略說應知。三藏所攝。言三藏者。一素怛纒藏。二毘奈耶藏。三阿毘達磨藏。如是三藏差別云何。未種善根。未欣勝義。令種欣故。故為說契經。已種已欣。令熱相續作所作。故為說調伏。已熱已作。令悟解脫。正方便故為說對法。或以廣略清妙文詞。經緯雜染及清淨法。令易解了。名為契經。宣說修行尸羅軌則。淨命方便。名為調伏。善能顯示諸契經中深義趣言。名為對法。或依增上心戒慧學所興論道。如其次第名為契經調伏對法。或素怛纒藏是力等流。以諸經中所說義理。畢竟無有能屈伏故。毘奈耶藏是大悲等流。辨說尸羅濟惡趣故。阿毘達磨藏是無畏等流。真法相中能善安立。問答決擇無所畏故。如是等類三藏不同。毘婆沙中已廣分別論。前已別釋三福業事。已下一頌。大文第八明三分善。論曰至可愛果善。釋順福分也。正理論云。謂感世間人天等中愛果種子。由此力故能感世間高族大人家。大富妙色輪王帝釋魔王。梵王。如是等類諸可愛果。准上論文。福不動業。名順福

分。論順解脫分至有涅槃法。准世親菩薩意。種解脫分善。名有涅槃法。未種者名無涅槃法。論若有聞說至先有種子。明涅槃法入相。論順決擇分至後當廣釋。指後實聖品說。論如世間所說。書印算文數。已下一頌。大文第九明書等體。論曰至受想等法。總出五法體。論此中書印至五蘊為體。明書印體同。婆沙一百二十六云。此中書者。非所造字。但是所有能成印字。故說名書。此是書分。又云。此中印者。非所造印。但是所有能造印法。此能成印故說為印。又正理云。非諸字像即名為書。所雕印文即名為印。然由業造字像印文。應知名為。此中書印。論大算及文至五蘊為體。明算文體算謂稱九九八十一等。文謂善巧安布五聲等。婆沙云。此中算者。非謂所算一十百千等。但是所有能算之法故說為算。又云。此中詩者。非所述詠。但是所有能成詠法。此能成詠故說為詩。此即論後數應知至能數法故。明數也。勝論數德句義攝。大乘所數不相應攝。此宗所數不別立法。論今應略辨諸法異名。下一頌。大文第十明法異名。論曰至故頌不辨。准此妙劣。處中自成。正理云。即有漏善無覆無記總名為中。論諸有為善至義准已成。釋善名。論何故無為不名為習。問。論不可數習至此無果故答。論解脫涅槃至義准已成。明無為異名也。

俱舍論疏卷第十八

保延三年八月晦日午上於南家東面
點于此卷文落失等
非言談所及
老法師記之

①(所)一 ②(成)二 ③(次)十 ④(高)二 ⑤(家)二 ⑥(梵王)一 ⑦(總)十 ⑧(分)一 ⑨(述)十 ⑩(依)十 ⑪(身)十 ⑫(五)二 ⑬(等)十 ⑭(法)二 ⑮(所)二 ⑯(後)二 ⑰(果)二 ⑱(俱舍論疏卷第十八)一 ⑲(保延...記之)三十三字一

俱舍論疏卷第十九

沙門法寶撰

分別隨眠品第五之一

行相微細隨縛隨增是隨眠義。此品廣明名分別隨眠品。雖亦明纏垢。隨眠本故品初先述所以業後明隨眠者。業因惑故能招諸有。業別惑通。故先明業。後釋隨眠。

論。前言世別至隨眠有幾。此品文中大分爲二。一明惑體用。二明斷不同。就前門中又分爲四。一。明隨眠。二。難明諸惑。三。義門分別四別明。五。蓋。明隨眠中。一。明體數。二。逐要。例釋。三。緣。縛等別。體數門中。一。明六隨眠。二。明經說。七。三分六爲十。四分九十八。此一。行頌有二義。一。明業賴隨眠方能成。有。二。明六隨眠。先難前。爲問起。次舉頌答。後長行釋。此即問也。問中有二。一。問業賴隨眠。二。問隨眠體數。頌中四句。上句答前問。下三句答後問。論曰。至無感有能釋初句也。所以業離隨眠無感有能。以諸隨眠是有本故。論。何故隨眠能爲有本。問所以也。論。諸煩惱現起能爲十事故。總答也。論。一堅根本。自此已下釋十事也。正理論云。令得堅牢。對治遠故。述曰。由得不捨隨眠數起。若無其得煩惱不生。故得爲本。煩惱數起對治遠故。令得牢固。名堅根本。論。二立相續正理論云。能數令餘連續起故。

論。三治自田。正理論云。令所依止順彼住。故。述曰。令所依身順能依故。論。四引等流。正理論云。能引如自隨煩惱故。述曰。能引相似隨煩惱故。論。五發業有。正理論云。發起能招後有業故。論。六攝自具。正理論云。能數攝起非理作意故。論。七述所緣。正理論云。能害自身正覺慧故。論。八導識流。正理論云。於後有所緣能引發識故。述曰。能引後有結生識也。及引染識數緣境也。論。九越善品。正理論云。令諸善法皆退失故。論。十廣縛義至自界地故。正理論云。令不能越自界自地。以能長養染汚界故。述曰。界是因義。煩惱現行能令染法。因增長故名長養染汚界。或長養自界染汚。故不能越自界也。論。由此隨眠至有威有能總結答也。正理論云。雖離染者亦造善業。而無勢力能感後有。述曰。上言有者。並據引果。若據發業感有。即唯異生若據資助舊業結當生有。即通有學。由此三乘無學不受後有。論。此略應知至無明見疑。此釋頌下三句也。此根本煩惱略即分六。行部界分即九十八。今且舉六。故言此略應知差別有六乃至見疑。論。頌說亦言至義如後辨。別釋頌中置亦意也。如衣有潤應。埃隨者。貪潤於境順亦隨增。非唯於順慢等亦爾。故言亦慢。論。及聲顯六體各不同。別釋頌中置及意也。及。是相達釋。欲顯六種隨眠體性相達各別不

同。故限及字。

論。若諸隨眠體唯有六。下一行頌。第二會經七也。頌中有四句。初一句答增七所以。貪分二故。第二句指所增貪。第三句釋有貪。第四句釋立有因也。緣內起故說內爲有。知上二界非是解脫。論曰。至故經說七。釋初句也。如文可解。論。何等爲七。問名體也。論。一欲貪隨眠至七疑隨眠。列七名也。論。欲貪隨眠至微問亦爾。兩關微問。經部師宗現行名。纏。種名隨眠。大衆部等隨眠體是不相應行。即是欲貪之隨眠。有部欲貪即隨眠。前二屬主。有部持業。論。若爾何失。反問二釋也。論。二俱有過。難二宗也。論。若欲貪體至并隨眠斷。此與有部出達經。言。於欲貪經說能正遣除并隨眠斷。由體各別故有并言。若纏即隨眠。何須并字。論。若是欲貪至三根相應。此與經部出過失。若謂欲貪之隨眠者。即同大衆部等是心不相應。若爾即達本論所說欲貪隨眠與喜樂捨三根相應。論。毘婆沙師至即是隨眠。述有部宗也。論。豈不違經。舉經難也。論。無違經失至并隨縛故。此通經也。正理論云。又即彼經言并隨眠斷者。顯欲貪纏無餘斷義。謂斷八品修所斷時。一品隨眠猶能隨縛。爲顯體斷說。正遣除。并隨眠斷言。顯隨縛皆盡。述曰。雖斷前品。後品隨縛。斷前品時是正遣除。并後總斷是隨縛斷。論。或經於得至立

●保延三年覺授石山寺藏寫本。●東大寺藏古寫本。●寶永元年版本。俱舍論疏卷二論本。●甲本獨缺。●(釋)十法。●品題新加。●(明)一。●(例)二列。●位。●行十(半)。●(爲)一。●[正理論...下八地通] cf. P. 690 a, 13 行。●法二汚。●汚十(法)。●(乘)二業。●(此)一。●亦十(百)。●(埃)二垢。●(句)一。●(經)二總。●(體)目一。●(欲)十(界)。●(即)十(是)。●(經)十(通)。●(經)十(百)。●(經)二。●(說)一。●(義)二故。

苦等想第二釋經也。火體非苦。以能生苦假立。苦名隨眠之得離非隨眠。得隨眠故。經於彼得假立隨眠。斷貪之時名正遣除。并得斷故。云并隨眠斷。論阿里達磨至是相應法。會經從論。經就假說得為隨眠。論據實論即貪為體。由此故說隨眠即是心相應法。論何理為證知定相應。重徵有部也。論以諸隨眠至非不相應。述法勝論師釋也。具在難心論中。正理論云。經主此中先叙。尊者法勝所說。以諸隨眠是相應也。文中有三。一順釋。二反成。三順結。此文初也。以三因證定是相應。一染惱心故。二覆障心故。三能違善故。此舉三因也。謂諸隨眠能染惱心。釋第一因。未生善不生。釋第二因。由覆障心令善不起。已生善退失。釋第三因。由能違善故令善退失。故隨眠體非不相應。結成也。論若不相應至恒現前故。次反釋也。若相應法是隨眠者。起時能覆障善令不得生。若不起時善心容起。若隨眠體是不相應。即恒相續在身不斷。若能障善善無起時。以不相應恒現前故。論既諸善法至是相應法。結成也。論此皆非證。總非三因也。論所以者何。有部問也。論若許隨眠至是隨眠所為。大眾部等釋所以也。我宗若許隨眠是不相應者。即上三事是纏所為。不許上三事是隨眠所為。論然經部師所說最善。論主詳取經部義也。論經部於此所說如何。大

衆部等問也。論彼說欲貪至即名纏故。答。經部宗也。然隨眠體非心相應。異其有部。非不相應。異大眾部。論何名為睡眠問也。論謂不現行種子隨逐。答也。論何名為覺問也。論謂諸煩惱現起纏心。答也。論何等名為煩惱種子。問也。論謂自體上至能生煩惱答也。謂熏在自體。能生當果差別功能名為種子。功能不同名為差別。論如念種子至功能差別。論主引二喻破大眾部。此第一也。准正理論。衆破有部。大眾部許由煩惱力。別有隨眠心不相應名煩惱種子。今引共許念種例破隨眠。論又如芽等至功能差別。引第二喻破此二喻破隨眠。是不相應也。論若執煩惱至不可得故。此合兩喻同隨眠也。俱因薰習並是種子。一有體性是不相應。一無體性但是功能差別。差別因緣不可得也。正理論云。又所立喻如念種子。是證智生。能生當念功能差別。亦不相似。以我宗言念種子者。即於證智後初重緣。實念從先證智俱起念生。能生後時憶智俱念。此顯即念前後相引。為能起感差別功能。彼自體俱生。無別實煩惱從前纏起。能生後纏可名隨眠煩惱種子。故喻於法相去極遙。論上二說法別。詳順正理論。此文二喻亦對。有部詳論主釋。前證智位總聚熏成四名。別種子功能差別。種子功能差別。能生智念後聚

法也。由前位智能決斷故。同時念記。令後位念記憶分明。前位總立智名。後位總立念稱。親證現心名之為智。後記不忘名之為念。論若爾六六至有貪隨眠故。有部違經難也。經言。於樂受有貪隨眠。故知即是貪相應也。論經但說有至何所違害。經部釋也。論於何時有。有部問也。論於彼睡時至立隨眠想。經部答也。有二釋。一是睡時。二因立果名。想即名之別稱。謂於現在位。立隨眠隨眠稱。論傍論且止應辨正論者。正釋頌文也。論言貪分二謂欲有貪。正釋頌也。論此中有貪至二界中貪。出有貪體也。論此名何因唯於彼立問也。三界俱名為有。何故上二界貪獨名為有貪。論彼貪多託至立有貪名者。釋也。於中有二。一以多於內門轉故名有貪。二為遮彼解脫想故上二界名有。此即初也。論又由有人至非真解脫。第二釋也。前以上界緣內有故名有貪。後以止邪執故。於上二界立有貪名。論此中自體至立有貪名。釋自體名有。等至及所依身俱是自體。非是外境。有有多種。如說三有即是三界。此中言有。謂是自體上二界貪多味自體。非味著境離欲貪故。唯於上二立有貪名。論既說有貪至不別顯示。釋頌唯說有貪。不釋欲貪所以。既多緣自體名為有貪。准知多緣外境名欲貪也。論即上所說。下一頌。第三依本論分六為。

①苦十(等) ②彼二此 ③云二言 ④(尊者)一 ⑤(障)一 ⑥最二為 ⑦(義)一 ⑧二重 ⑨(果)一 ⑩引二別 ⑪許二計 ⑫(是)一 ⑬(薰)一 ⑭憶二得 ⑮(別)一 ⑯名二各 ⑰(種子功能差別)一 ⑱念二令 ⑲記二智 ⑳(令)一 ㉑境二道 ㉒知即二智 ㉓貪十(等) ㉔經二經 ㉕者二正 ㉖二十(界)

十。問起。頌答。如文可解。論曰至五疑。此中見分爲五故成十也。列名可知。

論。又即所說至余等如欲說。此下第四依本論分六爲九十八也。文中有三。一。開九十八。二。明忍智斷。三五見別相。此爲初也。問起頌答。如文可解。論曰至成九十八。總釋。頌也。論謂。於六中至如前已辨。六中一見。行解不同分爲五見。如前已辨。

論。即此所辨至。無色三界。此總釋。部界也。論。且於欲界至十七七八四。此就欲界五部。惑數也。苦十。集滅各七。道八。修四。成三十六。故云。如次十七七八四。

論。即上五部至三十六種。此就部辨。部。謂部類各分。餘文可解。論。前三十二至彼方斷故。分見修也。纔見諦時。即斷名見所斷。由見斷不待修故名見所斷。數數智道彼方斷故名修所斷。要待修習方始斷故名修所斷。論。如是已顯至及修所斷。此辨五部通局。如文可解。論。此中何相至名修所斷。辨貪等四惑五斷相也。正理論云。經主於此自問答言。此中何相見苦所斷。乃至何相是修所斷。若緣見此所斷爲境名見此所斷。餘名修所斷。此不應理。所以者何。遍行隨眠緣五部故。則見苦集所斷隨眠。亦應通是見集苦等所斷。又見滅道所斷隨眠。緣非所斷法。當言何所斷。故彼非善立所斷相。應言若見緣苦爲境名爲見苦。即是苦法。苦類智忍。此二所斷總說名爲見苦所斷。乃至見道所斷亦然。數

習名修。謂見。迹者爲得上義。於苦等智數數重智說名爲修。此道所除名修所斷。是名爲善立所斷相。有人叙俱舍師數云。正理論師謬解我文。謂唯緣此諦所斷爲境。名見此諦所斷。故以他部緣及無漏緣爲難。應作此言。若緣見此諦爲境。若緣見此諦所斷爲境。名見此諦所斷。他部緣惑及無漏緣。應知即是若緣見此爲境所攝。以緣諦故。作此解釋非異我說。今詳。此釋未爲遺難。釋云。謬解我文。詳其所解。正理依文。此釋加字豈加字爲是。依文爲謬。又云。他部緣惑。及無漏緣。應知即是若緣見此爲境所攝。以緣諦故者。無漏緣惑。及苦集下邪見疑。無明自界緣可。兩兩以親緣諦故。見此諦時斷。故苦集下他界緣惑爲是何攝。此惑非緣見此所斷及見此諦斷時不見彼所緣故。若謂雖不見彼所緣。見此諦斷故名見此斷者。此即應總名見此斷。見此諦時。親迷。重緣皆頓斷。故。何因加文。今詳。正理妄彈斥者。俱舍此中辨五斷相者。欲界貪瞋慢。及此相應無明五斷相也。此四煩惱。若修道斷通緣別事。若見道斷四諦皆斷。重緣惑起。即從所緣分其四斷。由此論云。若緣見此所斷爲境。名見此所斷。餘名修所斷。正理論師誤解俱舍。遂妄彈斥。問何以得知。苦集諦下貪瞋慢等。唯重緣起不親緣諦。答。准識身足論第十一云。頗有色界見所斷心。決定唯緣有覆無記法耶。曰有。謂色界繫見苦

集所斷不遍隨眠相應心。及色界繫見滅道所斷有漏緣隨眠。今詳。隨眠見諦斷者。應有四句。有唯緣諦。謂邪見疑。獨頭無明。有唯重緣。謂貪瞋慢。及彼相應無明。有兼二種。謂見戒取等。第四句可知。論。如是六中至說九十八。結總數。如文可解。問九地五部。各各有異。何緣於此就界不同。建立隨眠非就地異。答。由離界貪建立遍知沙門果故。謂立此二由斷隨眠。此斷隨眠界非地故。不就地建立隨眠。又釋。雖一界中諸地不同。同界隨眠性少相似。故就界分。不就地說。上界無瞋如前已釋。論。於此所辨至智所害故。明九十八見修斷也。

論。如前所說。此下一行頌。第二明忍智所斷有定不定。智斷唯定不同。婆沙五十一云。前行義。一不共。二畢竟。三最初。不共前行者。謂若諸煩惱通三界繫。唯見所斷有。二句。非想一地唯見所斷唯聖人斷。下八地通二人。聖者斷唯見斷。異生斷唯修斷。此以非想地見斷爲前行。以見道不畢竟前行者。若諸煩惱唯欲界繫。通於五部。彼修爲前行。有。二句。或修所斷。或見修所斷。修所斷者是決定。若聖者凡皆修所斷。見斷不定。聖斷是見斷。凡斷是修斷。修斷決定故。先答以五門中是最後。故名畢竟前行。最初前行者。若諸煩惱通三界繫。通五部。彼見爲前行。有三句。非想見所斷唯聖人斷。唯無漏道斷唯見斷爲第一句。已下八地非唯見斷

習名修。謂見。迹者爲得上義。於苦等智數數重智說名爲修。此道所除名修所斷。是名爲善立所斷相。有人叙俱舍師數云。正理論師謬解我文。謂唯緣此諦所斷爲境。名見此諦所斷。故以他部緣及無漏緣爲難。應作此言。若緣見此諦爲境。若緣見此諦所斷爲境。名見此諦所斷。他部緣惑及無漏緣。應知即是若緣見此爲境所攝。以緣諦故。作此解釋非異我說。今詳。此釋未爲遺難。釋云。謬解我文。詳其所解。正理依文。此釋加字豈加字爲是。依文爲謬。又云。他部緣惑。及無漏緣。應知即是若緣見此爲境所攝。以緣諦故者。無漏緣惑。及苦集下邪見疑。無明自界緣可。兩兩以親緣諦故。見此諦時斷。故苦集下他界緣惑爲是何攝。此惑非緣見此所斷及見此諦斷時不見彼所緣故。若謂雖不見彼所緣。見此諦斷故名見此斷者。此即應總名見此斷。見此諦時。親迷。重緣皆頓斷。故。何因加文。今詳。正理妄彈斥者。俱舍此中辨五斷相者。欲界貪瞋慢。及此相應無明五斷相也。此四煩惱。若修道斷通緣別事。若見道斷四諦皆斷。重緣惑起。即從所緣分其四斷。由此論云。若緣見此所斷爲境。名見此所斷。餘名修所斷。正理論師誤解俱舍。遂妄彈斥。問何以得知。苦集諦下貪瞋慢等。唯重緣起不親緣諦。答。准識身足論第十一云。頗有色界見所斷心。決定唯緣有覆無記法耶。曰有。謂色界繫見苦

①開二明②爲二即③頌一④於二前⑤(色)十無⑥惑二能成⑦(見)一⑧(苦)一⑨(迷)二道⑩(重)一⑪(就)十⑫(就)十⑬(就)十⑭(就)十⑮(就)十⑯(就)十⑰(就)十⑱(就)十⑲(就)十⑳(就)十㉑(就)十㉒(就)十㉓(就)十㉔(就)十㉕(就)十㉖(就)十㉗(就)十㉘(就)十㉙(就)十㉚(就)十㉛(就)十㉜(就)十㉝(就)十㉞(就)十㉟(就)十㊱(就)十㊲(就)十㊳(就)十㊴(就)十㊵(就)十㊶(就)十㊷(就)十㊸(就)十㊹(就)十㊺(就)十㊻(就)十㊼(就)十㊽(就)十㊾(就)十㊿(就)十

故不_①合立_②。不例_③修道_④。修道下地唯修斷故_⑤。所以合立_⑥。修所斷_⑦。通下八地皆修所斷通_⑧。凡聖斷非想_⑨。一地唯聖人斷_⑩。唯無漏道斷_⑪。以同_⑫。唯修斷_⑬。合立爲_⑭。一爲第二句_⑮。不例見道_⑯。以有_⑰一定故非第三句_⑱。以與下_⑲。合立凡聖漏無漏不定故非第一句_⑳。下八地見所斷唯不定故爲第三句_㉑。問前行是何義_㉒。答先立義先答義_㉓。是前行義_㉔。如最初前行先立見所斷_㉕。次立修所斷_㉖。後立不定_㉗。此依婆沙所立次第也_㉘。論曰至方能斷故_㉙。釋上兩句_㉚。忍所斷者是見所斷_㉛。有頂地中唯見非修_㉜。以世俗智不能斷故_㉝。論餘八地攝至智所斷故_㉞。釋第三句_㉟。下八地通二斷_㊱。若聖人緣見諦理即便斷故_㊲。不容至修_㊳。凡夫不見諦理必賴數修方能斷故_㊴。論智所害至智所斷故_㊵。此釋第四句_㊶。明智所斷即修所斷_㊷。此唯修斷不通見斷_㊸。論有餘師說至見所斷惑_㊹。已下叙異師執婆沙九十云_㊺。或復有執_㊻。異生不能斷見所斷隨眠_㊼。有餘復執_㊽。異生不能斷諸隨眠_㊾。唯能制伏_㊿。婆沙五十一云_①。謂譬喻者作如是說_②。異生不能斷諸煩惱_③。論如大分別至諸見現行_④。引兩經證可知_⑤。論謂於前際至諸見未斷者_⑥。引梵網經六十二見中全常_⑦。一爲分常等_⑧。證凡夫不斷見惑所以_⑨。爲證者_⑩。六十二見中前際分別中_⑪。十八謂四遍常論_⑫。四一分常論_⑬。二無因_⑭。生論_⑮。四有邊等論_⑯。四不死_⑰。僞亂論_⑱。後際分別見有四十四_⑲。謂十六有想論_⑳。八無想論_㉑。八非有想非無

想論_①。七斷滅論_②。五現法涅槃論_③。依過去起分別見名前際_④。依未來起分別見名後際_⑤。依現在世不定_⑥。或是過去後故名_⑦。未來前故名_⑧。前四遍常論者_⑨。一由憶劫_⑩。謂由能憶一壞成劫或二或三乃至八十_⑪。彼便執我世間俱常_⑫。二由憶生_⑬。謂由能憶一生或二或三乃至百千生事_⑭。彼便執我世間俱常_⑮。三由見死生_⑯。謂由天眼見諸有情死時生時_⑰。諸蘊相續_⑱。由斯便執我及世間俱常_⑲。四由尋伺_㉑。謂由如是虛妄尋伺_㉒。執我世間俱常_㉓。此四遍常常見爲性_㉔。四一分常者_㉕。一由大梵_㉖。謂從梵世來生_㉗。此間由得宿住隨念通故_㉘。作如是執_㉙。我等皆是大梵天王_㉚。化作_㉛。梵王能化在彼常住_㉜。我等所化故是無常_㉝。二由大種或心_㉞。謂聞大梵說大種或心隨一_㉟。是常_㊱。便作是執_㊲。我以大梵天王爲量_㊳。世間一分常住_㊴。一分無常_㊵。三由極戲忘念_㊶。謂有先從戲忘天沒來_㊷。生此間_㊸。由得宿住通故_㊹。便作是執_㊺。諸有不極遊戲忘念_㊻。失念者在彼常住_㊼。我等由極遊戲忘念_㊽。從彼處沒故_㊾。是無常_㊿。四由意憤天亦同上_①。亦常見_②。二無因論者_③。一從無想沒來_④。生此間_⑤。由得宿住通故_⑥。能憶出無想心_⑦。及後諸位_⑧。而不能憶出心已前諸位_⑨。而作是言_⑩。我本無而起_⑪。二虛妄尋伺_⑫。謂尋思_⑬。之即身前位所_⑭。受既皆能憶_⑮。前生若有彼所更事_⑯。即此身中亦應能憶_⑰。既不能憶_⑱。故知彼無_⑲。邪見攝也_㉑。等者_㉒。等取四有邊_㉓。四不死僞亂論_㉔。此上所有已離欲染_㉕。

於欲界法起_①。上見者_②。非色界惑緣_③。欲界生_④。於欲界境已離貪故_⑤。定是欲界諸見未斷者_⑥。結證也_⑦。論毘婆沙師至提婆達多_⑧。述有部釋_⑨。有部計_⑩。離欲貪_⑪。并斷見惑_⑫。起此見時暫退欲染_⑬。如提婆達多_⑭。得根本定故能爲變化_⑮。退色定故貪_⑯。聞王睡等_⑰。論由行有殊_⑱。已下一行頌_㉑。第三釋_㉒。五見差別也_㉓。論曰執我及我所_㉔。是薩迦耶見_㉕。此異名也_㉖。論壞故名薩至方執我故_㉗。論主引經部釋_㉘。如文可解_㉙。正理破云_㉚。若爾何用標以薩聲_㉛。但迦耶聲足_㉜。遮常故_㉝。則應但立迦耶見名_㉞。無法是常而可聚集_㉟。何用身上標以壞聲_㊱。論毘婆沙者至名薩迦耶_㊲。論主引有部釋也_㊳。有部不許緣無起慮心_㊴。心所法必託有法爲所緣故_㊵。經部宗說許緣無法亦得生心_㊶。論諸見但緣至五取蘊起_㊷。釋唯我見名有身所以_㊸。先釋所以_㊹。後引文證_㊺。如文可解_㊻。然此我見_㊼。毘婆沙論_㊽。若就蘊說_㊾。或爲二十_㊿。或六十五_①。若就界處_②。即有種種_③。就蘊二十者_④。分別行緣蘊_⑤。不分別所起處_⑥。即有二十_⑦。言分別行緣蘊者_⑧。行謂行解_⑨。緣謂所緣_⑩。將五蘊爲所緣_⑪。分其行緣_⑫。蘊各有四_⑬。一是我見_⑭。三是我見_⑮。一謂色與我作僮僕_⑯。即繫屬於我_⑰。二謂色與我作縷絡莊嚴我也_⑱。三色與我作器_㉑。器中有我故_㉒。一蘊有四行緣_㉓。合爲二十_㉔。雖爲三種行緣_㉕。不說此所起處_㉖。名分別行緣蘊_㉗。不分別所起處也_㉘。若分別所起處_㉙。即成六十五_㉚。者_㉛。謂色三種所

①[唯]一②[與]一③[合立]二八地④[害]十(所隨)⑤[云]一⑥[分]二不⑦[有]十八⑧[生]一⑨[僞]二僞⑩[我]一⑪[俱]十(是)⑫[諸]從梵⑬[此]二世⑭[等]一⑮[所]十化⑯[或]心二心或⑰[極]二邊⑱[有]一⑲[想]十(天)⑳[之]二云㉑[受]二更㉒[若]二別㉓[并]二再㉔[行]十(半)㉕[異]二會㉖[則]二即㉗[立]二云㉘[毘]一㉙[即]二更㉚[緣]二解㉛[縷]二縷㉜[爲]二故㉝[說]二計㉞[有]十三

彼對治故。非見苦諦無常等時。能治非道。計爲道執。故彼道執非見苦斷。由此亦遮見集所斷。由見因等非彼治故。謂非於集見因等時。能治非道。計爲道執。要於道諦見道等時。方能治彼非道道執。故彼迷執應見道斷。又云。然於非道計爲道中。若遠見道強。即見道所斷。又云。非道計道有二類故。一緣戒禁等。二緣親迷道。緣戒禁等違悟道信。力不如緣親迷道者。緣戒禁等者。行相極麤。故不遠隨逐故。意樂不堅故。少設劬勞。即便斷滅。緣親迷道與此相違。由此應知。非道計道諸戒禁取有二類別。一見苦斷。二見道斷。光師叙俱舍釋云。兩種戒禁俱緣有漏。俱非道計道。何故一於果處起。一非果處起。義既是齊。應俱果起。若俱果起。相還無別。違道徒言。今詳。此釋重述前難。不成。斥救。正理救意。同緣有漏非道計道。緣戒禁等違信道力劣。行相極麤不遠隨逐。意樂不堅。見苦諦時即便先斷。緣親迷道者。與此相違。由此見道諦時方能斷。或此釋同緣苦諦非道計道是同。一見苦斷。一見道斷。所以。今還將同緣苦諦。但非道計道爲難。何成破斥。論。又緣道諦至理亦不成。此是第三即執見疑難。若邪見等撥疑於道。如何即執此見疑等以爲其道。若謂執餘即非緣邪見等。正理釋云。此戒禁取體非不成。以計有於謗道邪見執爲能證永清淨道。由彼計爲如理

解故。謂彼先以餘解脫道蘊在心中。後執
④非謗真道邪見爲如理覺。言如理者。彼
謂撥疑眞解脫道是不顛倒。以如理故執
爲淨因。由此得成戒禁取體。彼心所蘊餘
解脫道非見道所斷。戒禁取所緣以彼唯
緣自部法故。道有多類。於理無失。有人
⑤叙俱含釋云。亦有戒禁卽執淨因見苦所
斷此亦卽執爲何非苦斷。若不卽執彼。
執餘爲淨因。是卽應無見道所斷。今詳。
⑥此釋不得上意先蘊餘解脫道在於自心。
謂執八道之外所有邪道。此非能撥八道
見疑。此應言是苦所斷。將撥疑道諦爲
如理覺。是見道斷。不違苦等行。違道等行
故。及是所緣斷故。因何將前已釋之難。更
⑦重難耶。論又若有緣至應更思擇。此卽
第四難也。謂有先以餘解脫更蘊在心中。
後執謗眞解脫邪見爲如理覺。以如理故
執爲淨因。⑧如前道下應成戒取。正理
釋云。⑨無如是理。總許解脫是常是寂。執
謗彼心爲清淨因。理不成故。如許涅槃體
實非實。謂若希求解脫方便。彼應必定許
有解脫。諸許解脫決定有者。必應許彼體
是常寂。若不許爾。不應希求。如正法中於
涅槃體。雖有謂實謂非實異。而同許彼是
常是寂。故於非撥俱見爲過。如是若有
以餘解脫蘊在心中。彼必總許涅槃常寂
由此不執謗解脫見爲如理。故見滅
所斷戒禁取定無。又如天授雖總計有常
寂涅槃。而離八支別計五法爲解脫道。

外道所計理亦應然。是故有於八支聖道。能誘邪見。謂如理覺。無於謗滅。謂如理解。以戒禁等自體行相與聖道殊。無謂涅槃常寂。體相有差別者。是故無滅與道同義。述曰。此以計能證道有_二多故。誘於_二正道。執餘_二邪道爲清淨因。謂此邪見爲如理道。內外二道同計涅槃是常是寂。若_二撥滅。無卽不別計得滅之道。由此不執謗滅邪見爲如理覺。集諦亦爾。內外諸道。欲斷苦因。而修斷道。若謗因無。必不更計有餘斷道。由此不執謗集邪見爲清淨因。由_二此集滅所斷無戒取也。有人叙俱舍釋云。如撥無道應無能證。雖撥無道。計有餘道能證。何妨雖撥無集滅。計有餘集滅爲其斷證。今詳此救非俱舍釋。不應理故。撥道有_二。一計有_二苦及有苦滅。撥於正道別執邪道爲清淨因。將撥道見爲如理覺。助執邪道名清淨因。是戒取攝。二撥無道及無苦滅。此撥無道。即無能證。計爲苦因。及有苦滅修道斷證。若無集滅修道何用。無斷證故。別計非_二滅以爲真滅。撥涅槃者。此是見取。若將邪見爲如理覺。此順見取。何得名道。若將非集而名集者。此是邪智非戒取攝。不同淨因名戒取也。何得將此名爲戒取。故救無理。

論如前所說常我倒生已下一行頌。大文第二逐難釋也。文中有_三。一明四倒。二七九慢。三未斷不行。此文第一明四倒也。

九二

①道十(諦)②③執十(戒禁取)④⑤[然]—⑥⑦[類故]—⑧⑨[等]—⑩⑪[者]—⑫⑬[故]—⑭⑮* ⑯少—不⑰⑱斷—
 行⑲⑳師—㉑㉒斥—二片㉓㉔[緣]—㉕㉖或—滅㉗㉘今—令㉙㉚但—但㉛㉜斥—二片㉝㉞許—二計㉟㊱
 ㊲非—二誨㊳㊴道—㊵㊶叙—二敘㊷㊸[爲]—㊹㊺此—能㊻㊼[釋]—㊽㊾重—安㊿㊱更—處㊲[如]—㊳
 取十(德)㊴㊵[無]—㊶㊷[是]—㊸㊹解十(脫)㊺㊻多十(種)㊼㊽正—聖㊾㊿邪十(見)㊱㊲廢滅無—無滅廢
 內外二問㊳㊴(外)十道㊵㊶集—執㊷㊸此—斯㊹㊺取—二邪㊻㊼許—二計㊽㊾苦十(因)㊿㊱爲—二有㊲㊳邪—二數
 [滅]—㊴

論曰至以爲我倒。是異師義。論有說我

倒。攝身見全婆沙正義。正理論云。如是所

說是一師宗。然尼婆沙決定義者。約部分別

十二見中。唯二見半是顛倒體。謂有身見

苦見取全。邊執見中取計常分。斷常二見

行相互違。故可說言二體各別。諸計我論

者。即執我於彼有自在力是我所見。此即

我見由二門轉。准此論文後說爲正。

論。我倒如何攝我所見。前師問也。既我見。我

所見二見不同。如何我倒攝我所見耶。

論。如何不攝。後師反責不攝所以。

論。由倒。經故至是我所見。釋不攝所以。既

我見所見。經釋不同。如何我倒即攝我所

論。此即我見由二門轉。順釋也。執色是

我門名我見。色屬我門是我所見。

論。是我屬我至見亦應別。反難也。是我名我見

是第一轉聲。屬我名我所見。是第六轉聲。

即謂兩見非是異門說。一。謂是條然別見

由我如此是第三轉聲。爲我如此是第四轉

聲。應由我是一見。爲我是一見。

論。何故餘惑至非顛倒體。廢立四。倒體。諸煩惱

中且立三。因於中取勝爲顛倒體。具其三

三。因。及中勝者。諸煩惱中唯二見半。具其

三。因。謂一向倒。推度性故。妄增養故。及體

增勝。一向倒簡。戒禁取緣少淨故。正理論

云。謂戒禁取非一向倒。所計容有能離

欲染等故。少分別時得清淨故。解云諸外

道等所計苦行。能離染等故。得別時少分

淨故。及內道中計唯持戒以爲其道。亦是

少分別時得清淨故。非是計道諦邪見疑

等。以爲其道。名少分別時得清淨也。彼如

理覺非淨因故。二推度性故。簡餘非見

煩惱。妄增益簡斷見。邪見。所言勝者。簡

餘三諦所斷見。取。正理論云。餘部見取非

增勝故。論。若爾何故至非我亦然外難。

若倒四何故經說倒有十二。常等四倒皆

有想心見三種倒故。論。理實應知至

行。相同故通外難云。理實唯見是其顛倒。

想心隨見亦立倒名。論。若爾何故不

說受等。外難云。想心見相應隨見亦名倒。

受等見相應隨見名受倒。論。彼於世

間至故經不說。此是婆沙通外難云。世間極

成想心顛倒。不言受倒。隨世間說想心

倒。不說受也。正理論云。不爾想心非推

度故。隨見倒力亦立倒名。與見相應行相

同故。然非受等亦如想心可立倒名。有

別因故。謂於無常等起常等見時。必由境

中取常等相能取相者是。想。非餘。故立

倒名。非於受等。又治倒惑亦立想名。謂無

常等行中說爲無常等想。由慧與想近相資

故相從立名。受等不爾。由所依力有倒推

增取境相成。故名名倒。如契經說。心引世

間於惑瀑流。處處漂溺。解云。由見依於

心有倒推求。及妄增益。故成顛倒。心爲倒

依亦名顛倒。論。如是諸倒至見所斷故。

釋十二倒唯見斷也。想心雖非是見。與見

相應故亦是見所斷。云預流斷。異。後說

也。此是有部正義。論。有餘部說至寧起

欲貪。此叙異說。婆沙云。是分別論者。彼計

想心見三皆是顛倒。有想心倒見不相應。

婆沙正義。見是顛倒。亦名爲倒。想心假名

爲倒。實非顛倒。想心二倒實見相應。彼師

所計十二倒中我常想心見六倒。及樂淨。

見二倒。此八唯見道斷。樂淨。想心四倒通

見修斷。若謂樂淨。想心。四顛倒不通。修

斷唯見斷者。未離欲聖。既已斷樂淨。二

倒。因何於不淨之境而取淨相。無樂之

中而求。於樂起貪欲也。論。尼婆沙師

不許此義。已下有三。一反難破異部。二

順釋成自宗。三正通異部難。論。若有

樂淨至有起欲貪故。此第一反難破異部

也。論。由契經說至是倒非餘。此第二順

釋成自宗也。論。然聖有時至畫樂又迷

亂。第三正通異部難。此由其境實非樂淨。

似於樂淨。聖者率爾於境起貪。若諦觀時

即知不淨等。如旋火輪。畫樂又等。實非輪

鬼。率爾見時謂是輪鬼。若諦觀時知非輪

鬼。論。若爾。已下有三節。一論主引慶

喜頌難。二引餘部釋。三通前引經證。十二

倒是見諦斷。論主不許。有部十二倒唯見斷

故。所以不救。論。若爾何故至貪息心

便淨。第一引頌云。若十二倒唯見道斷。何

故阿難爲辨自在說頌。由有想亂倒等。

辨自在既是聖人。若無其想倒。因何言由

有想亂倒故。汝心焦熱等。正理釋云。非我

等言。欲貪映蔽。想無亂倒。但作是言。非

諸亂倒皆名顛倒。所以然者。見倒俱行亂倒

①苦一②可二所③諸一④經二難⑤我一⑥聲一⑦亦十應⑧廢立二疑即⑨倒十⑩四倒⑪且立二要具⑫共二天⑬禁二益⑭謂一⑮亦十得⑯少一⑰取二故⑱唯十⑲相一⑳想一㉑顛十倒㉒想二相㉓異後二後異㉔云一㉕計一㉖倒一㉗顛一㉘欲十性㉙不二下㉚相二想㉛故一㉜若爾一㉝難十云㉞其一㉟想十心㊱亂一

想心方名倒故若諸亂倒皆成倒者則諸煩惱皆應成倒諸阿羅漢遊衢路時想亂倒力心便速謬或想亂倒見繩謂蛇故亂倒中少分立倒以要最勝方立倒名最勝因緣如前已辨故有染想學位現行非得倒名何所違害又經不說彼辨自在定居學位爲證不成論說預流已斷倒者爲除疑故作如是言勿諸世間見預流者以花嚴體用香薰衣貯寶珍財耽姪嗜味便疑顛倒仍未全除無知覆心故爲此事爲除如是世間所疑故說預流諸倒已斷或預流者已斷無別隨信法行有斷未斷顯定已斷故說預流已上解云云論說者是本論說或預流者已斷無別隨信隨法行有斷未斷者聖人中說次第謂隨信隨法行及預流向俱在見道十五心於中至苦類智第四心已前未斷八倒後十一心已斷八倒前後同是隨信行等有斷不斷別不得言隨信法行及預流向已斷八倒一切預流果皆已斷八倒無別不斷故說預流不說前位餘文可解論故有餘師至學未全斷引經部餘師釋此師四種見倒是見所斷想心各四通見修斷述此師釋破有部義論如是八種至不違彼經者第三通經十二倒唯見斷經也謂此八倒雖通修斷於修道中要由見諦方能斷故名見聖諦斷論爲唯見隨眠已下第二明七九慢也頌中上一句明七九慢次一句明二斷下兩

句引例釋長行中有三節一釋七慢二釋九慢三明二斷論曰至七邪慢此下釋七慢由慢有七九先釋於七擬後九故言且也論令心高舉至故分七種此如釋見慧能推求總立見名行轉不同分其多種行謂行解轉謂起也令心高舉總立慢名於有境界行解不同分爲七慢正理論云有愚癡者先於有事非有事中按量自他心生高舉說名爲慢由行轉異分爲七種解云有事謂稱境無事謂不稱境論於劣於等至總說爲慢正理論云豈不此二俱於境中如實而轉不應成慢方劣言勝方等言等稱量而知何失名慢於可愛事心生愛染如實而轉如何成貪此既耽求諸可意事無有顛倒應非煩惱然由此起能染惱心既許成貪是煩惱性如是雖實勝劣處生而能令心高舉染惱名慢煩惱於理何失故先略述慢總相中說託有非有二俱容起慢如於處非處憤悲俱名瞋論於等於勝至總名過慢此慢過前慢故名爲過慢正理論云於他勝勝族明等中謂已勝等名爲過慢論於勝謂勝名慢過慢此慢過過於過慢名慢過慢舊論云過過慢也論於五取蘊至名爲我慢執我起慢名爲我慢正理論云於五取蘊執我所心便高舉名爲我慢由此證知於未缺減有身見位可言有我想心二倒非缺減時論於未證得至名增上慢正

理論云於未證得地道斷等殊勝得中謂已證得名增上慢未得得言其義何別前得後得義不異故此言爲顯未得德得得後有得宗所許故解云得後有得者即是得德上得也論於多分勝至名爲卑慢正理論云諸有在家或出家者於他工巧戶羅等德多分勝中謂已少劣心生高舉名爲卑慢此中於己心高舉者於他多勝謂已少劣有增已故亦說爲高准上論文卑慢亦有高處其慢稱境無高處也論於無德中至名爲邪慢正理論云言無德者謂諸惡行違功德故立無德名猶如不善彼於成此無德法中謂已有斯殊勝功德恃惡高舉故名邪慢已上其增上慢所緣境者若執此法不生爲德即緣此不生法爲境若執此劣法以爲勝德即緣此劣法爲境故婆沙四十三云若起增上慢我生已盡此何所緣答乃至此即緣生乃至我生已盡者隨於何蘊作生想此即緣生者緣所盡生即有漏蘊問此增上慢亦應能緣慢者所執有漏道行何故但說緣所盡生答亦應說彼而不說者應知此中是有餘說復次緣道行者唯修所斷緣所盡生通五部慢此中但說能遍緣者復次有漏道行亦是生攝故說緣生有餘師說所執道行說名爲生能生慢故此慢但說能盡生道彼說非理後依梵行已立等慢不說緣生故此慢緣所盡生不違理故准上論文緣又

①皆十(是)②或二惑③前二先④嚴一變⑤乙本已上論文作本文⑥同二向⑦(向)一⑧(自)一⑨已二以⑩前一餘⑪餘二前⑫例二倒⑬振一慢⑭(釋)十九⑮轉二緣⑯立二與⑰意一愛⑱託二訖⑲(容)一⑳殊二等㉑勝等二勝㉒(慢)一㉓缺減二決減㉔*得二德㉕按二復㉖(名)一㉗持二持㉘作二化㉙(即)一㉚答二盡㉛(中)一㉜過緣二緣通㉝慢二羶㉞說二緣㉟理二內㊱(後)一

云若起增上慢我梵行已立 此即緣彼心
心所法 已上本論文。已下婆沙釋。梵行
已立者。隨於何處。作梵行。想。諸阿羅漢
於學道名已立。於無學道名今立。此
即緣彼心。心所法者。此增上慢緣彼所執
有漏道行。無漏梵行非彼境故。已上論文
又婆沙云。問。誰起幾種增上慢耶。有說
異生起五種。謂於勝品有漏善根。及預流等
四沙門果。預流起四。除第一。於預流勝
根亦起增上慢。一來起三。除前二。不還
起二。除前三。諸阿羅漢。漢無增上慢。有說
異生起九種。謂於勝品有漏善根。及於
無漏四向四果。預流七。除前二。一來向六。一
來果五。不還向四。不還果三。除前六。阿羅
漢向起二。除前七。阿羅漢果無增上慢。預
流向無起增上慢。義評曰。聖者亦於勝有
漏善起增上慢故。六聖者如前所起各復
增一。六聖者。謂預流果至阿羅漢果。預
流向不起。阿羅漢果無增上慢也。問得忍
善根等起增上慢。謂為聖道。此慢是何界
一說是色界。不應作是說。未離下染故不
起上染故。未離下染。未得根本。一說欲界
繫。問若爾欲界無順決擇分。忍。此何所緣。
答欲界雖無順決擇分。而有彼相似善根。此
增上慢緣彼而起。欲界具有一切功德相似
法。故。准此論文。未離欲染。未定起貪等
者。俱於相似善上起也。應檢定品也。問增
上慢。邪慢。俱於未得處起。云何差別。答
復次增上慢於等功德。或勝功德處起。邪慢
都無功德處起。復次增上慢內外道俱
起。邪慢唯外道起。復次增上慢。異生聖者

俱起。邪慢唯異生起。是謂差別。七慢見修
所斷。諸說不同。評曰。應作是說。七慢皆
通見修所斷。問我慢。邪慢云何通修所
斷。答有身見。及邪見。於五部法。執我。我
所。及撥為無。此後或緣見苦所斷法。起
我慢。及邪慢。或乃至緣修所斷法。起我慢
及邪慢。故此二慢通修所斷。七慢。三界兩
說不同。評曰。色。無色界亦具七慢。問彼
無校量種姓等義。寧有卑慢等。答彼雖
無有校量種姓等。而有比度定等功德。評
曰。應作是說。非卑慢等要比度他勝劣而
起。無始時來數習力故。雖生上界亦有現
行。是故三界皆具七慢。論。然本論說
慢類有九。自此已下第二釋慢類也。正理論
云。類是品類義。即慢之差別。論。一我勝
慢類至無劣我慢類。列九名也。我勝。即是
從過慢離出。二我等。即是慢中離出。三
我劣。即卑慢中離出。四有勝我。即是卑慢
中離出。五有等我。即是慢中離出。六有劣
我。即是過慢中離出。七無勝我。慢中離出
八無等我。過慢中離出。九無劣我。是卑
慢中離出。論。如是九種至過慢卑慢屬
當三慢。如是三慢若從我生。行解次第有
殊成三三類。今詳三慢。我慢慢類別者。
不因見生。但名三慢。唯恃我。陵人名為
我慢。從見生。慢行解勝劣。不同名為慢類。
論。於多分勝至而自尊重。問答分別也。
正理論云。無劣我慢類。高舉如何成。謂有如
斯於。自所樂勝有情聚。雖於己身知極下

劣。而自尊重。如呈瑞者。或旃荼羅。彼雖自
知世所共惡。然於呈瑞執所作時。尊重
自身。故成高舉。論。如是且依至勝境
別故。解云。言我勝者。謂我勝他。此有三
種。觀劣境。勝是慢。觀等境。勝是過慢。觀勝
境。勝是慢過慢。餘八准此。今詳三釋。發
智論略。品類足廣。論。如是七慢何所斷
耶。已下明三斷。論。一切皆通見修所
斷。正理論云。理實應言七皆通二。故能安
穩作如是言。我色等中不隨執我。然於如
是五取蘊中。有我慢愛隨眠未斷。解云。
能安穩。是有學聖者。既自云。已斷我執未
斷我慢愛。故知我慢愛修所斷。今詳我慢
五斷別者。緣五斷法起。我愛慢。即隨所緣
分其五斷。雖我見亦緣五斷法起。由觀苦
無我行中。行得二修能達。我見不達。我慢
故我見唯苦。我慢通餘四斷。又我見頓
緣共相惑故。我慢別緣自相惑故。論。
諸修所斷至而聖定不行。明有雖未斷而
不行也。論。如殺生纏已下引喻釋也。
於中引三喻。一殺生纏等。二無有愛。三有
愛一分。此皆是修所斷而定不行。慢亦如是。
有難修斷而定不行。聖人定不行殺盜
姪誑故。所以發被業惑。雖是修斷決定不
行。論。無有名何法至名無有愛。婆沙
二十七云。無有者。謂眾同分無常。緣此起
愛名。無有愛。是故此愛唯修所斷。以眾同
分唯修所斷故。正理論云。豈不見所斷亦
有無常無有愛。何緣唯修所斷。實亦見斷

①(我)十梵②③作二化④⑤想二相⑥⑦(道)一⑧⑨立二意⑩⑪今立二意⑫⑬誰二慢⑭⑮還十(果)⑯⑰(起
二)一⑱⑲(漢)一⑳㉑(上)慢㉒㉓(謂)一㉔㉕(勝)品㉖㉗(四)一㉘㉙(起)一㉚㉛復二後㉜㉝
㉞慢十(故)㉟㊱(也)一㊲㊳(界)一㊴㊵(順)一㊶㊷(論)一㊸㊹也二文㊺㊻都二起㊼㊽(俱)一㊾㊿
(所)一㋀㋁見二具㋂㋃(義)一㋄㋅或二惑㋆㋇兩二多㋈㋉種十(性)㋊㋋(中)一㋌㋍(等)十過㋎(是)
十過㋏㋐生行二行生㋑㋒彼二凌㋓㋔二二三㋕㋖斷十(也)㋗㋘云二言㋙㋚(在)十苦㋛㋜喻二例㋝㋞(法)一
㋟㋠(所)十斷㋡

且隨經說謂契經中說有三愛欲愛有愛無有愛三於此經中說無有愛取緣衆同分無常爲境者貪求異熟相續斷故如契經言一類苦逼作如是念願我死後斷壞無有無病樂哉今且據斯說唯修斷非見所斷無有愛今詳正理此無有愛通緣一切取蘊無有起愛皆名無有愛其於煩惱愛滅不生此是善欲如何成愛不求擇滅唯愛不生如何成善法欲由執法斷此愛方生此由見增聖人不起此論中說三界無常通其二釋若一切三界無常即同正理若謂三界衆同分無常即同婆沙准下文此諸纏愛一切皆緣修所斷故知此論同婆沙也論有愛一分至大龍王等釋有愛一分也謂愛勝畜生等身此緣修所斷是修所斷聖人必不生惡趣愛故亦不行言即顯一切聖人不生惡處論此諸纏愛至唯修所斷總結上義

論已說慢類下一行頌第三釋不斷不起所以長行釋釋如文可解問一切染法皆用見所斷爲因如何獨此由斷見疑畢竟不起答此是別緣增義不同餘遍行因等生於果法因有遠有近此與見疑連續而起是近因故見疑若斷即永不行餘染汚見疑因遠離斷亦行

論九十八隨眠中至亦是遍行攝已下大文第三明緣繫等別於中有十一一明遍行二九上緣三無漏緣四二隨增五明二

性六明世間轉七明斷離繫八緣識隨眠九有隨眠心十明起次十一明起因此文初也論曰至立遍行名長行釋中有二一明十一遍惑二明九上緣惑此文初也明遍隨眠名體也婆沙五十八中唯十一隨眠具其三義一謂遍緣自界地五部二遍隨眠五部三遍爲因生五部相應法但有二俱有法唯一雖闕一二皆得遍名自餘諸法皆無三義相應無明如所相應不共無明不與餘煩惱雜不雜即是不相應義

正理論云何故唯於見苦集斷諸隨眠內有遍行耶唯此普緣諸有漏法意樂無別勢力堅牢故能爲因遍生五部見滅見道所斷隨眠唯有能緣有漏一分所緣有別勢不堅牢不能爲因遍生五部故唯前二部有遍行隨眠何緣得知修斷染法以見所斷遍行爲因如何不知世間現見有我見者由我見力外境貪增我見若無便於外境貪微薄故又由至教如說云何見斷爲因法謂諸染汚法又說云何無記爲因法謂不善法無記有爲法論此中所言至或世間因問也論不說顯說至能順緣五部答也以五部合緣名緣一切正理論云此遍行名爲目何義且於一切有漏法中能周遍緣是遍行義謂上所說三十三隨眠自界地中各能緣五部雖有於受偏起我執而此非唯緣自身受以緣緣此種類法故若起邪見謂所修行妙行惡行皆空無果此亦非唯緣自

身業總撥一切業生果能由此准知餘遍緣義貪等煩惱唯託見聞所思量事方得現起以於妻等起貪等時緣顯非形緣形非顯故知貪等皆遍緣已上論文准此戒禁取等亦得順緣五部法也計苦行等以爲因時爾時亦總緣身中五部法等論雖爾遍行至應亦遍行經部難也此意遍行非唯十一亦以愛慢爲遍行也論若爾順緣至何所斷耶有部反難論毘婆沙師至不說自成論主結宗也正理論云此難不然雖見力起而此二種分限緣故謂雖是處我見等行是處必應起我愛慢而不可說愛慢順緣先已說爲自相惑故是故遍行唯此十一餘非准此不說自成論於十一中至緣下隨眠自此已下第二明九上緣隨眠正理論云上言正明上界上地兼顯無有緣下隨眠緣下則應遍知界壤上境勝故緣無此失且欲見苦所斷邪見誘色無色苦果爲無見取於中執爲最勝或取於彼非因計因疑懷猶豫無明不了見集所斷如應當說色緣無色例此應知准界應思約地分別論此九雖能至准界應思明上緣通局如文可解上地自地不合緣者以有隨增無隨增故論生在欲界至不緣上界地外難也論不執彼爲至身見起故答也婆沙十八云何故此二不緣他界耶復次此二見唯於龜法轉故謂此二見唯於龜顯現見諸龜

身業總撥一切業生果能由此准知餘遍緣義貪等煩惱唯託見聞所思量事方得現起以於妻等起貪等時緣顯非形緣形非顯故知貪等皆遍緣已上論文准此戒禁取等亦得順緣五部法也計苦行等以爲因時爾時亦總緣身中五部法等論雖爾遍行至應亦遍行經部難也此意遍行非唯十一亦以愛慢爲遍行也論若爾順緣至何所斷耶有部反難論毘婆沙師至不說自成論主結宗也正理論云此難不然雖見力起而此二種分限緣故謂雖是處我見等行是處必應起我愛慢而不可說愛慢順緣先已說爲自相惑故是故遍行唯此十一餘非准此不說自成論於十一中至緣下隨眠自此已下第二明九上緣隨眠正理論云上言正明上界上地兼顯無有緣下隨眠緣下則應遍知界壤上境勝故緣無此失且欲見苦所斷邪見誘色無色苦果爲無見取於中執爲最勝或取於彼非因計因疑懷猶豫無明不了見集所斷如應當說色緣無色例此應知准界應思約地分別論此九雖能至准界應思明上緣通局如文可解上地自地不合緣者以有隨增無隨增故論生在欲界至不緣上界地外難也論不執彼爲至身見起故答也婆沙十八云何故此二不緣他界耶復次此二見唯於龜法轉故謂此二見唯於龜顯現見諸龜

○願我二我願 ○有二常 ○(云)十此 ○(故)十知 ○(等)一 ○(所)一 ○(等)十有 ○(愛)一 ○(成)二
○(因)一 ○(因)一 ○(明)一 ○(五)一 ○(三)一 ○(地)一 ○(見)一 ○(生)一 ○(斷)二 ○(見)十(者) ○(所)十斷 ○(汚)一 ○(說)一緣 ○(目)一 ○(有)十所 ○(非)二不 ○(見)二自 ○(我)一 ○(已)二以 ○(緣)無二無緣 ○(失)二生 ○(欲)十(界) ○(准)二愛 ○(能)二通 ○(二)二又 ○(無)十(果) ○(顯)二果

執我我所及計斷常若生欲界於色無色界微細諸蘊不能現見故不執爲我所等 正理論云身邊見何緣不緣上界地緣他界地執我我所及計斷常理不成故謂非於此界此地中生他界地蘊中有計爲我執有 二我理不成故執我不成故執我所不成所執必依我執起故邊見隨從有身見生故亦無容緣他界地由此唯九緣上理成 有餘師言身邊二見愛力起故取有執受爲已有故以現見法爲境界故必不上緣 論若爾至是何見攝問 論對法者言至是邪智攝引對法答 論何緣所餘至而非見耶難也 論以宗爲量故作是說答也 正理答此難云以欲界生不作是執我是大梵亦不執言梵是我所故非身見身見無故邊見亦無邊見必隨身見起故非有餘見作此行相故是身見所引邪智諸作是說生欲界中緣而梵計常此非邊見於劣計勝是見取攝彼說非理遠本論故如本論說無常見常是邊見中常邊見攝准上論所釋邪智即是不染汚邪行相智不與煩惱相應不上緣故無覆無記亦緣於上故有人云疑相應邪智及緣梵王名者恐非論意 論爲遍行體至如理應辨如文可解

論九十八隨眠中至靜淨勝性故已下第三明無漏緣有三行頌前一行頌出無漏緣

體第二一行頌明緣地通局第三行頌明貪等非無漏緣 論曰至准此自成釋第一行頌如文可解 論於此六中至諸行擇滅釋第二行頌上兩句也滅諦諸地不互爲因唯緣自地正理論云謂若有法此地愛所潤此地身見執爲我所彼諸法滅還爲此地見滅所斷邪見所緣乃至彼由耽著此地行故若聞說有此地行滅便起此地邪見撥無非上行中有下耽著寧下邪見撥彼滅無雖界地相望因果隔絕而九地苦集展轉相牽又生依立因更互爲因故一地邪見容有緣多滅無相牽及相因理故謗滅邪見唯緣自地滅乃至善智不由耽著引起緣多地滅於理何違然善智生觀諸行過審觀過已希求彼滅故一地智緣多地境且如煖等以總行相觀諸行過欣求彼滅不應執彼同於邪見於所緣境有分限緣迷悟理殊不應爲例謂修觀者觀自地中過失所惱欣自地滅由此亦能觀於他地諸行出離過失功德故善智起悟境理通容有頓緣多地行滅諸邪見起於境迷謬固執所隔不能總緣 論緣道諸者至以類同故釋第二行下兩句也六地法智智品道雖有治欲治餘不同皆欲邪見所緣以同是法智類故九地類智品道若治此地及有治餘皆爲八地邪見所緣以同是類智類故 論何故緣滅至六九同類問也 論以諸地道互相因故答也道互爲因果邪見謗

果亦謗其因謗因亦謗其果滅非展轉爲因亦非爲依生起唯謗自地不及上下

論雖法類智至非欲三所緣釋伏難也難云若互爲因邪見即緣類智法智亦互爲因何故欲界邪見唯緣法智上界邪見唯緣類智答云雖法類智品道亦互相因而類智品道不治欲界故類智品道非欲三所緣 論法智品既能至各三所緣外難也法智品道既能治色無色應爲彼八地各三所緣 論非此皆能至非彼對治故答也有一道理一以四諦中初二諦非彼對治故二以見修道中見道初不治故此文第一初也 論亦非至能至彼非所緣第二初也 論即由此因至非能對治治故此釋通惑通緣諸地所以互爲緣因簡異於滅異地雖非親因得爲緣因唯除因緣餘因容作滅非互爲因故唯緣自地苦集互爲緣因故通緣上地非能對治故簡道諸道以諸地互爲因邪見通緣異地道亦對治各別故法類邪見緣各別苦集二諦非是能治無簡別故所以邪見通能緣上 問法智品道有六地別唯未至地能斷欲惑未至地中分其四道唯無間道能斷欲惑如何欲界邪見能緣六地法智品道類智准此上不治下等正理論云如是過網理實皆無法類相望種類別故法類智品治類同故互相因故互相緣故謂法智品道同是欲界中緣道諸惑對治種類此同類道由互相因互相緣故設非對

類此同類道由互相因互相緣故設非對

●(上)十色●●(二)十見●●(他)十地●●二我二我所●●[成]一●●[有]一●●見二是●●問十(也)●●
●(故)十答●●(大)十梵●●(邊)一●●亦二不●●因果二果因●●地十(界)●●法二
品●●(諸)十智●●(所)一●●九二七●●亦二又●●[也]難一●●各二名●●[見道]一●●全二令●●
彼非二非彼●●[治]一●●通十(行)●●亦二以●●六●●治二知●●

治亦欲緣道煩惱所緣。類智品道與法智品雖互相因。由對治門種類別故。不相緣。故非欲緣道煩惱所緣。准此已遮色。無色界緣道煩惱。亦應能緣治色。無色。法智品過。謂於此中。雖有少分法智品道。能治上界少分煩惱。亦互相因。而由治門種類別故。與類智品不相緣。故非上緣道煩惱所緣。於九地中類智品道。由一種類展轉相因。更互相緣治類同。故雖非對治。而可總爲上八地中緣道惑境。論。何緣貪瞋慢至非無漏緣問也。論。以貪瞋至不緣無漏。如文可解。

論。九十八隨眠中至相應故隨增。已下第三明二隨增。別一行半頌明所緣隨增。後半行頌明相應隨增。論曰至自地法故。釋遍行隨眠所緣隨增。論。所餘五部至爲所緣故。除遍行所餘五部。即是苦集不遍滅道修道一切隨眠。論。此據總說至無隨增義前是總說無簡別。故若別說者。遍行隨眠有上緣者。無所緣隨增。不遍隨眠無漏緣者。無所緣隨增。論。所以者何。問也。論。無漏上境至及相違故。以二義故不隨增也。論。謂若有法至非所緣隨增。釋初義也。先喻後法。境如其衣。濕同愛等。埃塵如惑。論。住下地心至非謂隨眠。遮外難也。謂有愛樂上地及無漏法。是善法欲非是煩惱。論。聖道涅槃至足不隨住。釋第二義。先法後喻。石喻。其境足喻隨眠。論。有說隨眠至非

所隨增。叙異說也。前釋隨增謂諸隨眠於此法中隨住增長。即是隨轉增。悽滯義。如有潤田種子增長。後釋。隨增是隨順義。無漏上境。不順隨眠。如風病者服乾滋藥。病者於藥非所隨增。藥喻所增境。病者喻隨眠。論。已約所緣至標未斷言。已下釋相應隨增。如文可解。正理論云。如何隨眠於相應法及所緣境有隨增義。先軌範師作如是說。如城邑側有雜穢聚。糞水。土等所共合成。於此聚中。由糞惡失令水土等亦成不淨。由水等力令糞轉增。更互相依皆甚可惡。如是煩惱相應聚中。由煩惱力染心心所。煩惱由彼勢力轉增。更互相依皆成穢汚。此聚相續穢汚漸增。亦令隨行生等成染。已上明相應隨增。如猪犬等居雜穢聚。生極耽樂眠戲其中。糞穢所塗轉增不淨。復由猪等穢聚漸增。如是所緣自地有漏。由煩惱力有漏漸成。彼復有能順煩惱力。令其三品相似漸增。已上明有漏緣隨增。大喻境界。糞喻煩惱。如如滑淨人誤墮穢聚。雖觸糞穢而非所增。人亦無能增彼穢聚。如是無漏異界地法。雖亦被煩惱所緣。而彼相望互無增義。此緣無漏異地隨眠。但由相應有隨增理。准上論文。又令生等成染。亦令隨增俱有。又云。去來隨眠有隨增不。應言定有能發得故。若異此者。諸異生類無染心位應離隨眠。然世尊言。幼稚童子嬰孩眠病雖無染欲。而有欲貪隨眠隨增。故

說隨眠乃至未斷。若彼已斷。則無所緣相應隨增。隨眠定有。彼猶不失隨眠相。故謂由對治境其勢力。故不隨增。然彼隨眠體相不失故言猶有。或據會當有此用故。今雖無用亦號隨眠。如失國王猶存王號。工匠停作其名尚存。解云言隨眠者是。遂行者增。悽滯義。隨眠雖斷亦名隨眠。一雖無用以有體故。二以會當有用名爲隨眠。以會當名因斷隨眠也。論。頗有隨眠至遍行隨眠問答可知。知論。九十八隨眠中。自下一行頌。第四二性分別。論曰至彼定無故。釋上二界隨眠唯無記也。解云。以上二界無苦異熟。證無不善因。他逼惱因彼定無故。證無苦異熟。有苦果者。方是不善因。彼無苦果。故無不善。論。身邊二見至亦無記性。已下明身邊二見及相應癡是無記也。論。所以者何。徵是無記所以。答中有三節。一釋我常見。二釋斷見。三雙釋二見。論。此與施等至施戒等故。第一節也。論。執斷邊見至我所當不有。是第一節。論。又此二見至他有情故。是第三節也。論。若爾貪求至例亦然。論主破第三節釋。論。先軌範師至是不善性。叙經部釋。經部我見通分別起及俱生。如禽獸等無有分別。分別起者是不善。俱生者是無記。與大乘同有部宗我見唯有分別起。無俱生。無分別者如禽獸等執自他者。是不染無知。非我見也。論。餘欲界繫至皆不善性。如

①品十(道) ②色十(界) ③(語)一 ④由二對 ⑤無漏緣緣無漏 ⑥別一前 ⑦(故)一 ⑧轉二轉 ⑨得二得 ⑩詞二詞 ⑪上十(界) ⑫所增二其 ⑬土等二大小 ⑭水十(土) ⑮(微)十漸 ⑯似二大 ⑰滑二滑 ⑱本令二又合 ⑲定二學 ⑳壞二懷 ㉑(因)十迷 ㉒用十(心) ㉓(諸)十通 ㉔彼二既 ㉕所一何 ㉖(軌)一 ㉗(經部)一

「文可解」

論於上所說已下。大文第三。明「傍論」也

於中有三。一明「不善根」。二明「無記根」。三「明四記論此文初也」

論曰。至故頌不說。謂欲界一切五部所斷貪瞋。五部一切不善癡。不善根攝。故經說為三。不善根。唯不善。煩

惱。為不善法根。立不善根。餘則不爾。所餘煩惱非不善根。義准已成。故頌不說

正理。四十九云。豈不一切已生惡法皆為後因。非唯三種也。無越三理。以不善根

翻對善根。而建立。故。何緣不建立。不慢等善根。佛於法中。知而建立。有餘師說。五識

身中無惡慢等。可翻對故。解云。三善根通五識。翻十煩惱。煩惱中貪瞋癡三。通六

識。五見疑慢不通六識。故不立根。此解略而義盡。更有五義。同婆沙。一百一十二

廣立。云此三具足五義。故立為根。一通五部。二遍六識。三是隨眠性。四能起能惡身

語業。五作斷善根牢強加行。是故猶立為不善根。通五部。遍見疑。遍六識。又通

慢。隨眠性。遮纏垢等。能發能惡身語業。作斷善根牢強加行者。示現根義

又隨所應總遮諸法。恐煩不述。論於上所說無記惑中。已下一行半頌。第二

明「無記根」。論曰。至亦無記根攝。述有部義。無記愛。謂取上二界一切愛也。無

記癡。謂取上二界一切癡。及欲界身邊二見相應癡。無記慧。取三界有覆一切無記慧。為無記根。此三皆遍自地五部。及隨所

有識體是無記。與無記為因故名無記根。故正理論云。謂諸無記愛癡慧三。一切應

知無記根攝。慧根通攝有覆無覆。根是因義。無覆無記慧亦能為因。故無記根攝。此三

有力生諸無記。論。何緣疑慢非無記根。問也。論。疑二趣轉至故彼非根。答也

以慢及疑。雖有無記亦能為因。生無記法。無根相。故不立為根。正理論曰。根相如

是隱於土下。故名為根。是體下垂上生。苗義。此三如彼故。亦名根。餘非隨眠。或無勝

用。故不立根。解云。十隨眠中無記五見即慧中攝。貪即是愛。無明即癡。疑慢無根相

瞋不通無記。由此唯三立無記根。忿等非隨眠性。故不立根。問若爾無覆無記亦非

隨眠性。何故立根。答無記慧中有是隨眠性。故忿等不爾。論外方諸師至遮善惡

故。叙外方師義。此師十隨眠中。是無記者皆立為根。瞋唯不善。由斯不取。論。何緣

此四立無記根。問立四所以。論。以諸愚夫至為無記根。答也。准此師意說。此四

能生無記染法。故立為根。正理論云。彼作是言。無覆無記慧力劣。故非無記根。根義必

依堅牢立。故由慢力。故諸瑜伽師退失百千殊勝功德。故慢力勝立無記根。此四能生

無記染法。已上論文。此說無覆無記力劣慢力強者。破婆沙師也。無記愛慢。唯上

二界。無記見者。上界五見。欲界身邊見無記癡者。上一界全。欲界與身邊見相應

者。婆沙云。問何故西方諸師立慢為無記

根。答彼說力堅強義是根義。慢力堅強故

立為根。謂瑜伽師所。謂退失百千善品皆由慢力。問何故此國諸師不立為根耶

答此說下義是根義。慢令心舉。於下不順。故不立根。問何故此國諸師立無覆無記

慧為無記根。答此說為依因義是根義。無覆無記慧為依因。勝故立為根。問何故

西方諸師不立為根。答彼說力堅強義是根義。無覆無記慧勢力微弱。故不立根。問

何故此彼國師俱不立。疑為無記根。答俱說定住義是根義。疑不定住。二門轉故。不

立為根。如是說者。如善不善根俱有三種。無記亦應爾。又如不善慢不立不善根。

無記慢亦應爾。故無記根唯三者善。正理論云。上座於此作如是言。無記根。無聖

教故。善惡猛利起必由根。無記微劣不

由功用任運而起。何藉根為已上座立。二教不

二教。正理破云。無聖教言。且為非理。無

記煩惱有極成故。謂何緣故。少分染起。同類根。少分不爾。無記染法有同類根。是染

法故。如不善法。又何定執此無聖教。非彼上座耳所。未聞。便可發言。此非聖教。無量

聖教皆已滅沒。上座不聞。豈非聖教。然於古昔諸大論師。皆共詳論無記根義。故知必

有聖教明文。標以總名。無別名數。由斯詳論或四。或三。又聖教中處處說有記。無記法。又處處說記。無記法從根而生。乃至

故不應言此無聖教。已上破。又微劣法轉。應計為由根力生。非猛利者。是故非彼

①[大文]一②③三二④⑤(不善)十五⑥⑦(性)十唯⑧⑨[根]一⑩⑪四三⑫⑬(且)十何⑭⑮(煩惱)一⑯(十)十煩惱⑰(婆沙)十一⑱⑲二⑳㉑性二生㉒部二門㉓[謂]一㉔[如是]一㉕亦二又㉖者二中㉗謂二以㉘微二廣㉙[如]一㉚(已)十二㉛立二云㉜起二法㉝并二許㉞處處二所㉟(彼)一

所立理趣能通我等立無記根已上
論諸契經中。下有一行頌。因論生論。明

四記論。論曰至捨置記。長行中有

三。一叙婆沙釋。二本論諸師釋。三依經釋

就婆沙釋中有四。一舉數。二列名。三釋

釋。四問答分別。此則舉數列名。論此

四如次至謂答四問。將欲釋記先列問也

此四如次者此四記如次對問也。如有

問者。問死是一向記。問生是分別記

問勝是反詰記。我一異是捨置記。等者

等。後兩句釋。正理論云。等言為攝有

約異門有就異門即記有四者。謂答四問

答四問不同答四問不同論。若作是問至白黑等性。廣

釋也。如文可解。論。如何捨置而立

記名。已下。問答分別。先難第四記。准前

三記。以答為記。既言捨置。即是不答。如何名

記。論。以記彼問言。此不應記。故。此捨

置言非全無記。亦記彼問言。不應答。故

正理答此問云。以說此中如所應故。謂

此亦說應捨置言。應置問中。應言應置。若

作餘語。記便不成。准此亦論。有作是

說至非一切當生。難第二也。如有問言

若死者生不。一向記言。非一切當生。此

之答問何須分別。論。然問者言至仍

未解故。答也。問者欲令彼解。若一向記

非一切當生。仍未解。故不成記也。正理云

豈不。如彼生聞梵志問世尊言。喬答摩氏

我有親愛。先已命終。今欲為其施所信食

彼為得此所施食耶。世尊告言。此非一

向。若汝親愛。生於如是。饑鬼族中。有得此

食。既許。彼是應分別記。此中亦問。一切死

者皆當生耶。於此。亦應不一向記。應為

分別。有煩惱者。生。非無煩惱者。如何此非

應分別記。論。又作是說。至如識。因果

難第三記。但應一向記言。亦勝亦劣。如

問識為果為因。應一向記。亦果亦因。

論。然彼問者至應反詰記。答也。然彼問者

一向為問者。謂問人趣為勝。或云為劣。此

名一向為問。非一向記。故應成分別者。若

有一向為問。非一向答。應分別答。但此

應詰問意。所方故此名為應反詰記者。答此

一向問。應為分別記。由不知問者所方

故。先反詰。然後分別。從先得名。名為反詰

若兩向問。即應一向記。如有問言。人趣勝

劣。應一向記。亦勝亦劣。問若爾。何故前釋

反詰記云。人為勝。劣。應反詰記。為何所

方。正理論云。於人趣中。差別問。故應差別

記。謂有問言。人趣為勝。此應反詰。汝何所

方。問劣。亦應如是。反詰。若雙問者。應一向

記。亦勝亦劣。非於此中。勝劣。雙問。但隨問

一。說一為聲。意顯別問。為勝為劣。故此

問。成應反詰記。論。又作是說。至云何名

記。問也。論。然彼所問。至如何。不名記。

答也。解云。第四記詳諸經論。或記言。不應

記。亦是答第四。或全不答。亦是記第四問。

今此中云。記言。不可記也。論。對法諸

師。已下。述本論等釋。論。一向記者。至契

說者何。述第二記。好心問。但如是。分別即

令自解。論。反詰記者。至無便求非。述

第三記。若有諂心。請問意欲求非。應但反

問。不須分別。問責其源。默然而住。或反問

令其自記。無便求非。為兩釋。非對二人。

論。豈不二中。至成問記耶。難也。本宗釋

其問記。今言。請故非問。反詰故非記。如何

名分別。反詰。二問記耶。論。如有請言

至豈非記道。答也。正理論云。如是。分別至

究竟時。便令問者了。所問義。故。此分別記

相即成。由此已。遮有作。是難於分別。後

既更無容。有餘記言。不應成記。以即分

別。說為記。故。謂分別時。問者自了。所欲問

義。分別終時。已能影顯。所記義。故。由是分

別。記相得。成。未分別時。彼未能解。分別已

解。故名為記。此於能記。立以記名。反詰

終時。已能影顯。所記義。故。由是亦應許。此

反詰。即名為記。由反詰言。記彼問故。有作

是難。此記亦不成。記後無容。有餘記言

故。問俱不與。問相相應。請言。願尊為我說

法。此不成。問但應名。請。此中所難。應准前

遮。然此與前有差別者。謂若反詰。令彼自

然。有正解。生方得名。記。如契經說。我還問

汝。如汝所忍。應如實答。又如經說。汝

意云何。色為無常。為是常等。非佛於此

自為分別。但由反詰。令彼自解。豈不。此中

名佛為記。若能記者。默無所言。令他解生

名最勝記。論。若爾。應俱是反詰記。難

也。如有請言。為我說道。此名問道。由反

詰。論。若爾。應俱是反詰記。難

也。如有請言。為我說道。此名問道。由反

詰。論。若爾。應俱是反詰記。難

也。如有請言。為我說道。此名問道。由反

詰。論。若爾。應俱是反詰記。難

也。如有請言。為我說道。此名問道。由反

詰。論。若爾。應俱是反詰記。難

也。如有請言。為我說道。此名問道。由反

詰。論。若爾。應俱是反詰記。難

也。如有請言。為我說道。此名問道。由反

詰。論。若爾。應俱是反詰記。難

也。如有請言。為我說道。此名問道。由反

詰。論。若爾。應俱是反詰記。難

也。如有請言。為我說道。此名問道。由反

詰。論。若爾。應俱是反詰記。難

也。如有請言。為我說道。此名問道。由反

詰。論。若爾。應俱是反詰記。難

也。如有請言。為我說道。此名問道。由反

詰。論。若爾。應俱是反詰記。難

也。如有請言。為我說道。此名問道。由反

詰。論。若爾。應俱是反詰記。難

也。如有請言。為我說道。此名問道。由反

詰。論。若爾。應俱是反詰記。難

也。如有請言。為我說道。此名問道。由反

詰。論。若爾。應俱是反詰記。難

也。如有請言。為我說道。此名問道。由反

詰。論。若爾。應俱是反詰記。難

詰記彼所問即是記道。若爾者前問後問俱是反詰記。因何於中有分別記。

論。不爾問意。至無分別。故問意。有記無分別。名反詰記。論。捨置記者至不應為說。釋捨置記。准前可解。論。今依契經至但應捨置。已下第三依經釋也。

論。云何有問至應反詰記。釋。第三記。如文可解。論。云何有問至但應捨置。釋。第四記。此等皆帶我問故所以捨置。

俱舍論疏卷第十。九。保延三年九月十五日午後點。了於南新屋點之。角樹。

俱舍論疏卷第二十。沙門法寶撰。

分別隨眠品第五之二。論諸有情類於此事中。已下大文第六明世縛事通局。於中有四。一世縛通局。二證三世有。三建立三世。四破三世有。此下兩頌第一明世縛通局。此中意說。能繫三世。對所繫三世。辨繫通局。今言事者。是所繫事。於此事中。隨眠隨增者。名為繫。若不隨增。不名為繫。其隨增者。非現緣。雖在過去。若未斷位。皆是隨增。隨增有二。一相應隨增。二所緣隨增。於未斷位。一切隨眠於自相應。相無差別皆隨增也。於自所緣相無差別。隨隨增也。所緣定故。不可說言於

習所緣有。遍不遍。雖諸煩惱有。自相共相意識五識。緣境寬狹力用不同。遍自所緣相無差別。若將能繫三世隨眠。對其所繫隨於何事。辨三世惑繫。不繫別於中。即有遍不遍異。有人浪釋。恐煩不述。此兩行頌。前一行半明。自相惑。後半行頌。明共相惑。就前文中。前三句明。過現六識。自相惑。後三句簡。未來意五不同。頌首云。若於此事中。未斷七字。流至於下。明繫通局。必不斷故。論曰。至流至後門。此雖總分。隨眠有二。即是釋頌。若於此事中。未斷七字。論若此事中。至定遍起故。明過現六識。自相惑。繫境不同。論若未來世。至皆能繫縛。此釋意識相應。自相惑也。貪瞋慢三。雖在未來。遍自所緣。常恒決定。於未斷。然常繫所緣。要因見聞。方能現起。故於三世。非定遍行。正理論云。貪瞋慢三。是自相惑。如前已辨。諸聖教中。處處見有。分明文證。且如經言。佛告。衣帝母。汝眼於色。若不見時。彼色為緣。起欲貪。不爾。大德。乃至廣說。又契經說。佛告。大母。汝意云何。諸所有色。非汝眼見。非汝曾見。非汝當見。非希求見。汝為因。比起欲起貪起親起愛等。不爾。大德。乃至廣說。論。已上以貪瞋慢起。不定故。於此事中。但是已生未斷。即繫此事。然於此中有繫三世。亦得名為遍三世。也。過去貪等。不能遍繫三世。一切有漏法。盡現在隨其所緣。廣狹不同。但起即繫。雖有通緣三世法者。亦無現在貪等能緣三

世有漏法盡。若未來世意識相應。別相煩惱。依總類說。即緣三世有漏法盡。雖此不繫。即彼繫故。非不亦有唯繫過去及未來者。如一類貪唯繫。此眼識及相應法。性決定者。此識不生。此豈不唯緣未來也。法准此。亦有唯緣過現世。亦有通繫三世法者。過去現在若生未斷。即繫現在過去。不見開境。不為一切過去。現在貪等繫縛。論。未來五識。至亦能繫三世。釋。五識相應惑也。若已生。即繫意與五同。故不別說。意識相應貪等。生與不生。皆容遍行三世法也。五識相應生。唯自一世。不生遍三。所以別說。不生遍三者。此由五識依緣。必同時故。生必同時。不生即容境界三世。以色等境。行於三世。不待識故。識若生時。必待境故。雖世不同。性縛定故。於中有二。或令所緣歷其三世。或於一所緣。參差不定。分其三世。今應指事作問。斯問答。頗有於此。一色事中。此但指此事。不問三世。即此事中三世貪等。於此事中。為繫不。答。過去現在貪瞋慢等。緣此事。生未斷。即繫。若過去現在貪瞋慢等。緣法。生不繫。此事及雖緣此。一色事。生。被對治道斷。即不繫。繫有一種。隨已生不斷。不繫二類。謂不緣此生。及緣已斷。此即通其六識。自相煩惱皆同此也。若在未來。即有差別。意識相應定繫。此事未來。必有衆多貪等。於所緣。定性繫此故。由此未來生與不生。皆有遍行。生與不生。皆有繫。此一色事故。若眼識

世有漏法盡。若未來世意識相應。別相煩惱。依總類說。即緣三世有漏法盡。雖此不繫。即彼繫故。非不亦有唯繫過去及未來者。如一類貪唯繫。此眼識及相應法。性決定者。此識不生。此豈不唯緣未來也。法准此。亦有唯緣過現世。亦有通繫三世法者。過去現在若生未斷。即繫現在過去。不見開境。不為一切過去。現在貪等繫縛。論。未來五識。至亦能繫三世。釋。五識相應惑也。若已生。即繫意與五同。故不別說。意識相應貪等。生與不生。皆容遍行三世法也。五識相應生。唯自一世。不生遍三。所以別說。不生遍三者。此由五識依緣。必同時故。生必同時。不生即容境界三世。以色等境。行於三世。不待識故。識若生時。必待境故。雖世不同。性縛定故。於中有二。或令所緣歷其三世。或於一所緣。參差不定。分其三世。今應指事作問。斯問答。頗有於此。一色事中。此但指此事。不問三世。即此事中三世貪等。於此事中。為繫不。答。過去現在貪瞋慢等。緣此事。生未斷。即繫。若過去現在貪瞋慢等。緣法。生不繫。此事及雖緣此。一色事。生。被對治道斷。即不繫。繫有一種。隨已生不斷。不繫二類。謂不緣此生。及緣已斷。此即通其六識。自相煩惱皆同此也。若在未來。即有差別。意識相應定繫。此事未來。必有衆多貪等。於所緣。定性繫此故。由此未來生與不生。皆有遍行。生與不生。皆有繫。此一色事故。若眼識

世有漏法盡。若未來世意識相應。別相煩惱。依總類說。即緣三世有漏法盡。雖此不繫。即彼繫故。非不亦有唯繫過去及未來者。如一類貪唯繫。此眼識及相應法。性決定者。此識不生。此豈不唯緣未來也。法准此。亦有唯緣過現世。亦有通繫三世法者。過去現在若生未斷。即繫現在過去。不見開境。不為一切過去。現在貪等繫縛。論。未來五識。至亦能繫三世。釋。五識相應惑也。若已生。即繫意與五同。故不別說。意識相應貪等。生與不生。皆容遍行三世法也。五識相應生。唯自一世。不生遍三。所以別說。不生遍三者。此由五識依緣。必同時故。生必同時。不生即容境界三世。以色等境。行於三世。不待識故。識若生時。必待境故。雖世不同。性縛定故。於中有二。或令所緣歷其三世。或於一所緣。參差不定。分其三世。今應指事作問。斯問答。頗有於此。一色事中。此但指此事。不問三世。即此事中三世貪等。於此事中。為繫不。答。過去現在貪瞋慢等。緣此事。生未斷。即繫。若過去現在貪瞋慢等。緣法。生不繫。此事及雖緣此。一色事。生。被對治道斷。即不繫。繫有一種。隨已生不斷。不繫二類。謂不緣此生。及緣已斷。此即通其六識。自相煩惱皆同此也。若在未來。即有差別。意識相應定繫。此事未來。必有衆多貪等。於所緣。定性繫此故。由此未來生與不生。皆有遍行。生與不生。皆有繫。此一色事故。若眼識

世有漏法盡。若未來世意識相應。別相煩惱。依總類說。即緣三世有漏法盡。雖此不繫。即彼繫故。非不亦有唯繫過去及未來者。如一類貪唯繫。此眼識及相應法。性決定者。此識不生。此豈不唯緣未來也。法准此。亦有唯緣過現世。亦有通繫三世法者。過去現在若生未斷。即繫現在過去。不見開境。不為一切過去。現在貪等繫縛。論。未來五識。至亦能繫三世。釋。五識相應惑也。若已生。即繫意與五同。故不別說。意識相應貪等。生與不生。皆容遍行三世法也。五識相應生。唯自一世。不生遍三。所以別說。不生遍三者。此由五識依緣。必同時故。生必同時。不生即容境界三世。以色等境。行於三世。不待識故。識若生時。必待境故。雖世不同。性縛定故。於中有二。或令所緣歷其三世。或於一所緣。參差不定。分其三世。今應指事作問。斯問答。頗有於此。一色事中。此但指此事。不問三世。即此事中三世貪等。於此事中。為繫不。答。過去現在貪瞋慢等。緣此事。生未斷。即繫。若過去現在貪瞋慢等。緣法。生不繫。此事及雖緣此。一色事。生。被對治道斷。即不繫。繫有一種。隨已生不斷。不繫二類。謂不緣此生。及緣已斷。此即通其六識。自相煩惱皆同此也。若在未來。即有差別。意識相應定繫。此事未來。必有衆多貪等。於所緣。定性繫此故。由此未來生與不生。皆有遍行。生與不生。皆有繫。此一色事故。若眼識

世有漏法盡。若未來世意識相應。別相煩惱。依總類說。即緣三世有漏法盡。雖此不繫。即彼繫故。非不亦有唯繫過去及未來者。如一類貪唯繫。此眼識及相應法。性決定者。此識不生。此豈不唯緣未來也。法准此。亦有唯緣過現世。亦有通繫三世法者。過去現在若生未斷。即繫現在過去。不見開境。不為一切過去。現在貪等繫縛。論。未來五識。至亦能繫三世。釋。五識相應惑也。若已生。即繫意與五同。故不別說。意識相應貪等。生與不生。皆容遍行三世法也。五識相應生。唯自一世。不生遍三。所以別說。不生遍三者。此由五識依緣。必同時故。生必同時。不生即容境界三世。以色等境。行於三世。不待識故。識若生時。必待境故。雖世不同。性縛定故。於中有二。或令所緣歷其三世。或於一所緣。參差不定。分其三世。今應指事作問。斯問答。頗有於此。一色事中。此但指此事。不問三世。即此事中三世貪等。於此事中。為繫不。答。過去現在貪瞋慢等。緣此事。生未斷。即繫。若過去現在貪瞋慢等。緣法。生不繫。此事及雖緣此。一色事。生。被對治道斷。即不繫。繫有一種。隨已生不斷。不繫二類。謂不緣此生。及緣已斷。此即通其六識。自相煩惱皆同此也。若在未來。即有差別。意識相應定繫。此事未來。必有衆多貪等。於所緣。定性繫此故。由此未來生與不生。皆有遍行。生與不生。皆有繫。此一色事故。若眼識

世有漏法盡。若未來世意識相應。別相煩惱。依總類說。即緣三世有漏法盡。雖此不繫。即彼繫故。非不亦有唯繫過去及未來者。如一類貪唯繫。此眼識及相應法。性決定者。此識不生。此豈不唯緣未來也。法准此。亦有唯緣過現世。亦有通繫三世法者。過去現在若生未斷。即繫現在過去。不見開境。不為一切過去。現在貪等繫縛。論。未來五識。至亦能繫三世。釋。五識相應惑也。若已生。即繫意與五同。故不別說。意識相應貪等。生與不生。皆容遍行三世法也。五識相應生。唯自一世。不生遍三。所以別說。不生遍三者。此由五識依緣。必同時故。生必同時。不生即容境界三世。以色等境。行於三世。不待識故。識若生時。必待境故。雖世不同。性縛定故。於中有二。或令所緣歷其三世。或於一所緣。參差不定。分其三世。今應指事作問。斯問答。頗有於此。一色事中。此但指此事。不問三世。即此事中三世貪等。於此事中。為繫不。答。過去現在貪瞋慢等。緣此事。生未斷。即繫。若過去現在貪瞋慢等。緣法。生不繫。此事及雖緣此。一色事。生。被對治道斷。即不繫。繫有一種。隨已生不斷。不繫二類。謂不緣此生。及緣已斷。此即通其六識。自相煩惱皆同此也。若在未來。即有差別。意識相應定繫。此事未來。必有衆多貪等。於所緣。定性繫此故。由此未來生與不生。皆有遍行。生與不生。皆有繫。此一色事故。若眼識

〔記〕一〇 至無分別故。二有記有分別名分別記。 〇故十〔立名記有分別說〕 〇有十〔紹〕 〇〔捨置〕一 〇第二前 〇記二論云 〇九二實 〇〔保延〕角樹。二十一字。 〇保延三年。覺樹校石山寺藏宮本。 〇錄會時代。高市大寺藏本。 〇寶永元年。版本二。二十十一。 〇〔佛授記寺〕十沙 〇〔釋〕十法 〇品題新加。〔論本第二十〕十分 〇縛十〔繫〕 〇〔自〕一 〇就二頌 〇分十〔別〕 〇定二斷 〇然二位 〇眼二現 〇也二世 〇准二唯 〇別二同 〇世二在 〇以二意 〇色二行 〇行二色 〇或二惑 〇令二今 〇斯二此 〇類二彼 〇隨二謂 〇繫二縛

結繫耶。答。此中有五句。設有過去。未來。現在。結繫。復有過去。愛結繫耶。已上第

對結繫。對嫉慳結亦爾。以愛對彼作

小七句。如。小七。大七亦爾。差別者以二對

一。乃至以八對一。謂以過去愛結。悲結。先

對過去慢結。次對未來。次對現在。次對

過去現在。次對未來。現在。次對過去。未

來。復對過去。未來。現在。問一行歷六。小

七。大七。有何差別。答。復。次以不相似法

對不相似法。作問答。不以世定故名二行

以相似法對相似法。作問答。以世定故名

歷六。以不相似法對不相似法。作問答

以世定以一對一。故名小七。以相似法

對不相似法。作問答。以世定以二對一

乃至以八對一。故名大七。是謂差別。若共

相惑即不同此答。頗有過去見結繫亦未

來。也答曰。如是。頗有未來見結繫亦未

去耶。答曰。如是。此是以等。問等。述可

句答。若過去未來。對現在。其過去未來

定繫。現在若生即繫。論。所餘一切至能

繫此事。此釋其相惑也。見疑無明者。無明

是不共無明。相應無明如所相應說。此見疑

等過去未來。皆遍繫三世。現在不定。由此

過去未皆是遍行。遍行三世故。今更總述。意

識相應未來貪等。若生不生皆是遍行。遍行

三世故。過現不定。五識相應貪等。唯未來不

生是遍行。遍行三世故。過現及生。定非遍

行。其相煩惱過去未來皆是遍行。遍行三世

故。現在不定。皆不。對自所緣境說。遍不遍

論應辯諸事至及離繫耶。經部問也。若有

過去即合是當。過去未若無。不可說繫及

不繫也。論。毘婆沙師至諸相合故。述

有部宗。去來定有而非是常。立宗

由與有為諸相合故。立因。論。為此

所立決定增明。已下一頌。第二引理教證三

世有也。論曰三世實有此立宗也

論所以者何。問教理也。論。由契經中

世尊說故。引教答也。論。謂世尊說至

動修厭捨。引第一經證過去有也。論

若未來色至動斷欣求。引經證未來有也

論。又具二緣至應闕二緣。引第二經證

若去來是無緣。去來識應闕所緣緣即違

經說識二緣生。論。已依聖教至證有去

來結前起後。如文易了。論。以識起時

至識亦應無。第一理也。論。又已謝業至

有現因在。第二理也。論。由此教理至二

世實有。結自宗也。詳薩婆多過去未體有。不

同現在之有。過去未體無。不同。兔角之無。若

同現在。應非過去未。若如兔角。即應不能

作境生。心。正理論云。謂立去來非如現

有。亦非如彼馬角等無。又云。為境生覺

是真有相。譬喻論言。旋火輪我二覺生時境

非有故。若一切覺皆有所緣。是則應無勝

解作意。又諸世間夢中。瞿目兩月識等境非

有故。正理教云。謂輪轉覺生非。全無境。即火

輪色速於餘方。周旋而生。為此覺境。然火

輪色體實非輪。而覺生時謂為輪者。是覺

於境行相顛倒。非此輪覺緣無境生。我覺

亦應准此而釋。謂此我覺即緣色等蘊為

境故。唯有行相。非我謂我顛倒而生。非謂

所緣亦有顛倒。勝解作意准此應起。謂瑜

伽師見少相已。自勝解力。於所見中起

廣行相生如是覺。此覺即緣諸蘊為境

住空閑者作如是言。如是相生是勝定果

謂勝定力於定位中引廣相生。如所變化

夢緣過去曾所更境。如入夢中見兔有角

曾於異處見兔見角。今於夢中由心惜

倒。謂於一處和合追憶。由根有翳取境

不明。故於境中起顛倒解。行相雖倒。境

實非無。以翳目人要有色處見種種色

非全無色。異此。則應無色處見。謂

眼識生但見一月。由根變異發識不明。迷

亂覺生謂有多月。非謂此覺緣非有生。即

以月輪為所緣境。若不爾者。無處應見。既

無月處此識不生。故此即緣月輪為境。更

有立破。恐繁不述。論。若自謂是至非

此部攝。簡別宗也。分別說部者。說義有是

有非。更須分別故。名分別說部。舊婆沙云

毘婆闍婆提說也。新婆沙云。毘婆闍縛地

毘婆沙云。分別縛地。此云說。宗輪論云。飲

光部計。若業果已熟則無。果未熟則有。彼

計同分別說部

論。今此部中差別有幾。自下一頌。第三建立

三世。論曰至非體有異。此叙法救釋

也。三世法。體無別。類有異也。論。如破

金器至非捨顯色。舉喻顯也。論。如是諸

法至非捨得體。此法合也。如金是一。改瓶

①(答中有五句)夾註②③小二十④⑤次二斷⑥⑦(不)十相⑧⑨也二耶⑩⑪問二同⑫⑬(對)一⑭⑮其二對其
現在⑯⑰對十(治)⑱⑲[耶]一⑳㉑[至應闕二緣]一㉒㉓未二去㉔㉕斷二豎㉖㉗(轉)十論㉘㉙續二增
㉚㉛實二定㉜㉝少二小㉞㉟變二愛㊱㊲處二界㊳㊴異二以㊵㊶色十(界)㊷㊸至二生㊹㊺要二安
㊻㊼

爲貧捨瓶得貧。非得捨金。論。尊者

妙音至離過未相。此述第二計也。妙音意

說。諸有爲法有三種相。謂過去現在未來。

正與一合二不名離。從合得名。不從不

離。論。如人正。染至不名離。染。舉喻

顯也。論。尊者世友至非體有異。此述第

三計也。此師意說。諸有爲法有其三位。謂

過去現在未來法。體是一。隨位名異。

論。如運一籌至置千名千。舉喻顯也。論。

尊者覺天至立名有異。此述第四計也。彼師

意說。待過現故名爲未來。待現未故名

爲過去。待過去未故名爲現在。論。如

一女人母名女。舉喻顯也。論。此四種

說一切有中。已下論主詳。彈也。論。第

一執法至外道朋中。出第一師向外道過

也。論。第二所立至三世相故出第二師

世難亂過也。論。人於妻室至何義爲同。

出法喻不同過也。論。第四所立至類

亦應然。出第四計過也。過去中有前後三

利那。對前二應名未來。對後二應名過

去。對前後應名現在。現在對前兩利那應

名未來。對後兩利那應名過去。對前後念

後應名現未來類思。論。故此四中第

三最善。評第三計也。論。以約作用至

非體有殊。出善所以也。論。此已具知至何謂去來。第四破三世有也

此經部難也。論。豈不前言約作用立。有

部答也。論。若爾現在至有何作用。經部

難也。論。彼豈不能取果與果。有部答也。

雖無見色等用。而有取果與果用也。

論。是則過去至世相應難。經部難也。汝以取

果與果。以爲作用者。過去同類異熟因等。

唯能與果不能取果。現在異熟因等。唯能取

果不能與果。此即作用半有。半無應名現

在。亦名過未。一世之中有三。世故。世難

亂也。正理救云。我宗說作用者謂是取果。

取果之用定在現在。自餘力用並是功能。我

宗然。作用有無立其三世。非功能也。今

詳。正理若作此釋。即有等無間緣現在取果

違婆沙過。

論。已略推徵。次當廣破。自下。第四一頌廣

破文有四。節。一破用分三世。二破與有

爲相合。三通引二經。四破二理。論。曰

至時有時無。釋頌上句何礙用三字。若說

法自體恒有者。應有部計也。應一切時

能起作用。難有部也。汝計有用名現在。

無用名過未者。用依於體。體既恒有。用亦

應然。誰礙此用時有時無。論。若謂衆

緣至許常有故。應救非也。衆緣和合即有作

用。衆緣未合即無作用。由此作用時有時

無。此救非理。即此衆緣亦許常有。由何得

有和合不和合時。論。又此作用至有

餘作用。重破也。若作用有名現在。無名過去。

來。此去來今由何作用。此釋頌上句下三

字。用云何也。用字兩向用。向上何礙用。

向下用云何也。論。若此作用至作用是

有救也。論。則無爲故至法名去來。此

破轉救也。若作用非去來今而得言有。

即有二過。一同無爲過。二建立宗過

也。論。若許作用至有此過。先。有部救

也。即是釋頌第二句無異二字。論。若

爾所立至世義不成。破也。釋頌第二句下三

字。世便壞也。論。何爲不成。有部反問

也。論。以有爲法至名過去。出三世不

成所以也。論。彼復應說至名爲已滅。

釋頌第三句也。若謂法體如現在有先何

所闕彼未有故名未已生。後復闕何彼已

無故名爲已滅。論。故不許法至皆不成

立。此總結也。已上破就作用分三世也。

論。然彼所說至生滅理無故。第二破有爲相

合也。論。許體恒有至所未曾有。破也。

論。依如是義至此真自在作。引頌破也。文

中有三。一生滅理無破。雖與相合。體常有

故生滅理無。二性體無別破。體性無別。體

常性無常所未曾有故。第三頌結也。如文

可知。論。又彼所言至如現實有。此第三

通引二經也。就中有二。一通世尊說有

去來。二通世尊二緣生識此即初也。經部

師云。我等亦說有去來今。謂曾有等名爲

有也。過去有因。未來有果。故名爲有。又

解。現有果故知過去有因。現有因故知

未來有果。不同有部去來如現實有。

論。誰言彼有如現在世。有部不許也。

論。非如現在彼有云何。經部反問也。論。

彼有去來二世自性。有部答也。論。此復

應詰至是去來性。若三世俱有。如何可言

不是現在是去來性。經部破有部也。

①染二滿②* ③彈二簡④ ⑤計二法⑥* ⑦後二復⑧ ⑨(世)一⑩ ⑪(約)十作⑫ ⑬節二善⑭ ⑮此作二作此⑯ ⑰又二有⑱ ⑲去二未⑳ ㉑(故)一㉒ ㉓建二違㉔ ㉕先二失? ㉖(也)一㉗* ㉘(現有因)一㉙

論。故說彼有至非體實有。經部述自宗非

有部也。論世尊為過至有無法故。經部

述經實無。說有意也。有聲通顯。有無法

故。論。如世間說至其義亦應爾喻合也。

如世間說有燈前日無。有燈昨日無。說有

燈無時。豈有燈耶。爾時無燈而言有燈。故

知有聲非唯顯。於有法。有燈已滅。亦准

於此。既言已滅。即是無燈而言。燈。故知

於無說有。論。若不爾者。去來性不成。

經部師云。若不。如我說有。曾有有名。當有

名有。如有部立三世有體。去來性不成。

同有體故。論。若爾何緣至而猶是有。有

部引經難也。若謂。去來全無體者。何故世

尊說業過去。而猶是有。故知去來非無

論。豈彼不許至。密說為有。經部通經

也。過去造業之時。熏相續中有與果功能

現在身中。密說已成能熏為有。論。若

不爾者。至過去豈成。經部反難有部也。若過

去業於今現實有性。過去豈成應名現在。

論理必應爾至本無等言。經部引勝義

空經所說也。若去來眼根有實性者。經不

應言。本無今有有已還無。論。若謂此

言至義已成立。經部逆破有部通經。有部

通云。本無者。本無現在今有現在。本有今

無者。本有現在今無現在。作如是救此

非理也。以現在性與彼眼根體無別故。若

無現世性。即無眼根。此即顯。去來無眼根

體義已成立。論。又彼所說至。體實有

者。應有部引第二經通也。論。應共尋

思至作所緣境。經部兩關微有部也。論。

若法如意至不應正理。破前。謂如意作能

生緣也。如識緣未來百千劫後當有彼法。

或當亦無。彼既未有用。如何能生今時

識也。又涅槃性違。一切有漏法生。如何為

緣生能緣識。論。若法但能至亦是所

緣。此述第二關與經部同也。論。若無

如何成所緣境。有部難也。過去未來。汝經部

宗既說為無。如何得成識所緣境。論。

我說彼有如成所緣。經部答也。緣過未境

如緣現在成所緣也。論。如何成所緣

有部未得。答意重問也。或是難也。去來

既無。如何成所緣。論。謂曾有當有至當

有亦爾。經部釋難也。若謂。過去未同現有

者。何故追憶彼時。但憶曾有之相。逆觀

亦爾。論。謂如曾現在至未來為有。重廣

釋也。論。若如現有至其理自成。經部逆

退責有部也。若謂。去來如現有。應成現

世若體現無不同。現在則應許有緣無境

識其理自成。論。若謂去來至非散亂故

經部難。有部轉計破也。若謂。去來同現在

有。但現在色極微聚集。未來過去極微散亂

與現不同。名為過去未者。汝緣過去未色時

不取散相。故知不是聚散有異。論。

又若彼色至乃至廣說。經部。條有部轉計

破也。又若去來色同現在有。唯有極微散

亂為異。即極微色無聚散。故應是其常。又

色唯應極微聚散。無少分。別名生滅。是

則違崇邪命者論三同外道過也。棄背善

近。至乃至廣說。四達經過也。論。又非

受等至已生時相。受等不成。三世過也。

論。若如現有至理亦自成。經部兩關微也。

論。若體全無至應是所緣。即有部反難經

部也。若謂。去來全無體性。仍是所緣。第

十三處。十九界等。此能識為何所緣。

論。諸有達無至為何所緣。經部反難有部

也。若謂。第十三處是無非。所緣境。達無十

三處者。若不緣無。為何所緣。論。若

謂即緣至彼名為無。破有部轉計。若謂。但

緣十三處名為境者。十三處名是有。今言

無者。此乃是撥彼名為無。非稱當也。

論。若又緣聲至為何所緣。經部反微有部

也。論。若謂即緣至應更發聲。第一關責

也。論。若謂聲無至如何謂無。第二關責

也。論。若謂去來至其體一故。第三責也。

論。若有少分至有非有境。結成經部義。

論。然菩薩說至無是處者。經部通經也。

有部難云。若許緣無能生識者。何故菩薩

說世間所無。我知我見無有是處。菩薩既

言世間所無。即是無法。我知我見無是處

者。即是知見無法。無是處也。論。意說

他人至方觀為有。此正通經也。意說。他人

懷增上慢。亦於非有妄取現有之相。謂為

有也。此是世間所無。而言知見我於有

方觀為有。唯於有知見。不觀無為有。故

言世間所無。我知我見無是處也。論。

若異此者。至或有差別。經部出異。經部計。不

許有緣無識過。若一切覺皆有所緣。既

①(有)十燈②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
[至]一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺

稱境知。何緣得爲有爲無猶豫不定。或言是色非色。差別。論。理必應然至無上是無上。經部重引經印成也。經既言便知有是有。非有是非有。故知非有亦是識境已上通二經竟。已下破二理也。論。由此彼說至亦不成因類破第一理也。論。又彼所言至理亦不然。經部一條第二理非也。如有部計。業現在取果。落謝過去世與果。若業過去是無。誰能與果。論。非經部師至當廣顯示。述經部計異有部也。經部不同有部計過去業能生當果。經部宗計。業現在時業爲先。故引相續身中轉變差別種子。今當果生。種現在有。業是曾有。果當有也。論。若執實有過去未來。應有部計出。不成因果過也。論。則一切時至有何功能。第一業無用過也。論。若謂能生至其理自成第二遠自宗過也。論。若一切法至能生功能。第三無因用過也。論。又應顯成至有必不滅第四同外道過也。論。若謂能令果成現在。應救也。救云。雖一切法一切時有。然非一切法一切時現在。令法現在是因作用。論。如何令果成現在耶。經部重問有部也。論。若謂引令至餘方所。應計也。論。則所引果其體應常第一過也。論。又無色法當如何引第二過也。論。又此所引應體本無第三過也。論。若謂但令至其理自成第四失宗過也。已前諸難。正理論中皆悉。有教恐煩不述。論。是故此說至

非爲善說。總結有部非也。論。若欲善說至所說而說。示善說相也。論。經如何說。有部問也。論。如契經言至而說有言。經部引經答也。論。若去來無至及離繫耶。有部難也。經說去來有能繫所繫。如何說無。論。彼所生因至得離繫名。經部答也。過去煩惱熏相續中有其種子。即此種子。是過去果未來世因。有彼果。故言有過去。有彼因。故言有未來。能繫煩惱。能緣。去來煩惱有故說有去來。非實有體所繫縛事。隨眠種子斷故得離繫名。雖無去來。而有去來煩惱。及所緣事。及離繫名也。論。里婆沙師至便撥爲無。論主先破有部後說存也。論。有異門故至多利那故。此明教意甚深。隨其異門。立名各別。論。有異門故至即色等滅。此時即一法上說生說滅。論。有異門故至現在世滅。此明法體雖同。世別名異。未來世生現世在滅。論。有異門故至世所攝故。此明世是總名。生法有別。名生爲世。總名也。論。有異門故至多利那故。此明未來多念總名爲世。生唯是一。故言世中有生廣如婆沙七十六釋。論。傍論已了。已下大文第七明斷離繫。論。今應思擇至彼已斷耶。問也。論。若事離繫至斷非離繫。略答也。論。其事云何。問也。頌答可知。論。曰至如是應知。於中有其兩類。一謂見道苦智已生集智未生見苦所斷結。及一果并得。已自性斷

證得無爲。而爲見集所斷。遍行隨眠繫縛。猶未離繫。二修道九品煩惱。隨下中道生。九品結及一果得事中。前品已捨其得。自性斷訖證得無爲。而爲下品等煩惱繫縛。故猶未離繫也。言未永斷者。簡已斷也。若有先離欲惑入見道者。於此位中即不繫故。能緣此者。簡不緣也。謂他界緣等及者。正理解云。及聲聞衆明。前前已斷後未斷。皆能繫義。論。何事有幾隨眠隨增。此下大文第八明惑隨增。就中有三。一明隨增事。二明單緣識。三明重緣識。此下將明隨增。先問也。若隨事別答便費多言。已下明略答法。夫分所緣境有十六別。即三界五部爲十五。更加無漏有十六別。能緣識十六。謂三界五部無漏此下三行頌。明十六識對十六境。多少不同也。論。曰至皆容緣故。明欲界見苦見集。修所斷三位也。此各五識緣。謂自界三即見苦見集。修所斷法。見苦集遍行能緣他部故。修道有漏善心。能緣他部故。滅道所斷唯緣自部。故不能緣也。若色界修所斷善心及無漏心。皆緣欲界有漏法故。無色界善不緣欲界故。一切善染心不下緣故。由此欲界見苦集。修斷三法唯五識緣。論。若色界繫至皆容緣故。色界三種唯八識緣。爲欲三種緣。謂苦集斷有九上緣故。修斷有漏善能上緣故。自界能緣如前可知。總有六種。無色界空處無間道修斷善心。緣四禪故。無漏苦集類忍。智等皆能緣故。

①[非有]—①② ②然—能③* ④生當果—當果生⑤ ⑥[故]—② ⑦[令]—①② ⑧悉—迷⑨ ⑩有十(宗)⑪ ⑫去—未⑬ ⑭名—多⑮ ⑯離—離⑰ ⑱[後]—①② ⑲存—字⑳ ㉑[存]—? ㉒[在]—①② ㉓名—明⑴ ㉔(非)*+隱晦, 離—① ㉕智—起⑵* ㉖已—也⑶ ㉗被—按⑸ ㉘[後]—十入⑹ ㉙[道]—①② ㉚解—下⑷ ㉛衆—通⑸ ㉜次—先⑹ ㉝[緣]—①②* ㉞[對十六境]—①② ㉟[界]—①② ㊱染—美⑳

無色四斷不緣下故。滅道所斷緣自部故。由此唯有八識緣也。論。若無色繫至皆容緣故。准前色界加無色苦集所斷由斯成十。言容緣者。此容有不緣。非決定緣。論見滅見道至十一識緣已下明三界見滅道所斷也。若欲界者六識。乃至十者十一識緣。皆增。自識不增二者。滅道所斷不互緣故。論。若無漏法至皆容緣故。三界中各後三。無漏第十者。見滅道無漏緣隨眠各緣。自諸無漏法。修斷善心通緣。滅道二諦。及非諦無漏法。無漏心通緣。滅道諦無漏法。不緣非諦。故此十心皆緣無漏。於此十中。亦有不緣故言容也。論。爲攝前義至能爲十識境。此兩行頌重述前義。如文可解。論。如是了知至略示方隅。自下正明繫事隨眠多少也。論。且有問言至無漏第七。此就二十二根中樂根作法。迦延婆沙中。就二十二作法。先問眼根。次問單緣識。後問重緣識。此就樂根作法。先問樂根。次問單緣識。後問重緣識。此即先問樂根隨眠多少。將釋樂隨增之義。應先知樂根十六法中通其七種。謂欲界唯修斷唯五識相應故。色界五部。第三禪樂根意識相應通五部故。無漏第七。依第三禪入無漏觀樂相應故。無色界唯捨受故無樂根。所以十六法中唯通七也。論。一切無漏至隨眠隨增。正明樂根隨眠隨增。先簡無漏後明六種。欲界修斷樂根。欲界修斷四隨眠隨增。并苦集下。十一遍行隨眠隨增。色界

第三禪地三十一隨眠隨增。九十八隨眠中欲界十五。色界三十一。總有四百六十六隨眠隨增。論。若有問言至隨眠隨增。問單緣識。論。應觀此識至皆能緣樂根。將釋隨增。先須知單緣識。十六法中通幾法。應知通十二。謂欲界四。除見滅斷此由樂根通有漏無漏。有漏樂根五識相應。此是欲苦集諦攝故。通苦集所斷識緣。樂修道斷故。通修斷意識緣。依第三禪法智品道。道諦攝故。欲界見道斷無漏緣隨眠緣。滅諦非樂根。及見滅所斷中惑。不與樂根相應。故見滅所斷。不能緣樂根。由斯欲界唯四部也。色界五部皆能緣樂根。樂根通五部故。五部皆能緣也。無色界二即見道諦及修所斷。見道諦者。謂無漏緣惑。緣。依第三禪類智品道。修所斷者。謂有漏善心能緣無漏樂根。即無我觀等。無漏第十二者。通緣三。諸樂根故。論。此隨所應至隨眠隨增。正明隨增多少也。欲界四部除見滅斷。即二十九隨眠隨增。色界有爲緣除見滅斷三。謂邪見疑無明。總二十八隨眠也。無色界二部。謂見道所斷七。修道斷三。及苦集下遍行十一。二十一隨眠也。樂根緣識總有七十八隨眠隨增也。論。若復有問言至能緣緣樂根。此第三明重緣識也。將釋隨增。先須知緣緣樂根。識。十六法通其幾種。總十四識能緣緣樂識。十二如前單緣識。更加無色見苦集斷二種。加滿十四。所以單緣即除見苦見集所斷重緣即取者。由苦集所

斷遍行隨眠。不能緣無漏樂根。及不緣。下樂根故。所以重緣即能者。以遍行隨眠緣一切有漏法。修斷善心能緣無漏樂根。見道所斷邪見疑無明。亦緣無漏樂根。此等皆爲苦集下遍行隨眠緣故。所以重緣即兼苦集所斷也。論。此隨所應至隨眠隨增。正明隨增也。欲色如上。無色四部加見苦集所斷。此於前單緣識隨眠數上。更加不遍各二隨眠也。論。准此方隅餘應思擇。准此樂根欲知隨增。先觀此法。十六種中是何所攝。然後易知隨眠多少。論。若心由彼名有隨眠。已下一頌第九明有隨眠心也。論。曰至心差別故。分有隨眠心有二也。一有染心斷與不斷皆名有隨眠心。二無染心。據隨增名有隨眠。斷已不名有隨眠也。論。於中有染至恒相應故。釋有染也。以與隨眠相應故名有隨眠。斷與不斷恒相應故。斷與不斷名有隨眠心也。論。若無染者至名有隨眠故。釋無染也。不染有漏心。據隨眠隨增故名有隨眠。由斯未斷名有隨眠。斷已不名有隨眠也。論。如上所說十種隨眠。自下第十明起次也。論。曰乃至廣說。從無明生疑也。論。從此猶預至必憎嫌故。釋疑後生邪見等也。正理更有兩種次第。恐煩不述。論。有餘師說至見爲境故。叙異說也。若生見斷瞋。應如餘師說。通生修道瞋。亦緣他相續。論。如是且依至前後無定。此

斷遍行隨眠。不能緣無漏樂根。及不緣。下樂根故。所以重緣即能者。以遍行隨眠緣一切有漏法。修斷善心能緣無漏樂根。見道所斷邪見疑無明。亦緣無漏樂根。此等皆爲苦集下遍行隨眠緣故。所以重緣即兼苦集所斷也。論。此隨所應至隨眠隨增。正明隨增也。欲色如上。無色四部加見苦集所斷。此於前單緣識隨眠數上。更加不遍各二隨眠也。論。准此方隅餘應思擇。准此樂根欲知隨增。先觀此法。十六種中是何所攝。然後易知隨眠多少。論。若心由彼名有隨眠。已下一頌第九明有隨眠心也。論。曰至心差別故。分有隨眠心有二也。一有染心斷與不斷皆名有隨眠心。二無染心。據隨增名有隨眠。斷已不名有隨眠也。論。於中有染至恒相應故。釋有染也。以與隨眠相應故名有隨眠。斷與不斷恒相應故。斷與不斷名有隨眠心也。論。若無染者至名有隨眠故。釋無染也。不染有漏心。據隨眠隨增故名有隨眠。由斯未斷名有隨眠。斷已不名有隨眠也。論。如上所說十種隨眠。自下第十明起次也。論。曰乃至廣說。從無明生疑也。論。從此猶預至必憎嫌故。釋疑後生邪見等也。正理更有兩種次第。恐煩不述。論。有餘師說至見爲境故。叙異說也。若生見斷瞋。應如餘師說。通生修道瞋。亦緣他相續。論。如是且依至前後無定。此

①十者二無色？ ②(諸)十延 ③須二俱 ④(通)一 ⑤諸二禪 ⑥緣下二下緣 ⑦能二取 ⑧緣二緣 ⑨*

明。起不定也。正理論云。諸隨眠起無定次第。可一切後。一切生故。

論。諸煩惱起由幾因緣。自下一頌。第十一明。起因緣也。論曰。至加行三力。明三因也。將起欲貪癡時。由未斷貪得為因力。即由得力令貪生故。如正理說。又云。三緣故說。未斷未遍知。謂得未斷故。對治未生故。未遍知境。故。順欲貪境現在前故。是境界力。緣彼非理作意。起故。是加行也。論。餘煩惱起類此應知。類貪亦有三力。論。謂此且據至阿羅漢等。明有具緣及唯一緣亦起煩惱。然無三緣總無起煩惱也。

論。即上所說至其體云何。此下大文第一。雜明諸惑。文中有三。一明漏等四門。二明結等六門。三明白五蓋。就明漏等四門。一出體。二釋名。此下四頌出體門也。論曰。至各二十六。此出欲漏。有漏體也。欲界根本煩惱三十六。十纏合有四十六。除五無明。四十一物總名。欲漏。色。無色界根本煩惱各有三十一。合有六十二。各除五無明。總有五十二物總名有漏。論。豈不彼有至何故不說。外人難也。欲界具十纏十纏俱欲漏。上界有二纏。因何非有漏。又違品類。足說。彼說。有漏并煩惱纏。今於此中何故不說。論。迦濕彌羅國至不自在故。此引婆沙答也。一以少故。二以不自在故。所以不說。論。何緣合說至為一有漏。問也。論。同無記性至名有漏義答也。三因

故合說。一同無記性故。二同內門轉故。三同依定地生故。又指前隨眠品初釋。有貪名。則是此中名有漏義。正理破云。彼界煩惱亦於外門有緣。色聲觸境轉故。謂此應言。何緣合說。二界煩惱為一有漏。同無記故。同對治故。同定地故。合一。俱舍師救云。雖彼上界亦外門轉。言內門。約多分說。如言色界。豈無受等。論。准此三界至為無明漏。出無明漏體也。既欲漏。有漏。皆不取。無明。為體。故知三界十五無明。義准已立為無明漏。由此頌中但言無明諸有本。不言三界十五無明為無明漏。以說欲漏。有漏。已顯十五無明為無明漏故。論。何緣唯此別立漏名。問也。何緣欲漏。有漏。皆諸煩惱共立為一。唯此無明獨立為無明漏耶。論。無明能為諸有本故。舉頌答也。無明是自有本者。此由無明起諸煩惱業等故。名為有本。非是十二支中無明本也。十二支中無明通用諸煩惱為體故。正理論云。唯此別立漏名。為顯無明過患勝故。謂獨能作生死根本。如契經說。無明為因。生於貪染。乃至廣說。此豈是無明支耶。論。瀑流及軛至及有軛。上出三漏體。此明瀑流及軛體類同三漏。同用十纏九十八隨眠為體。欲界十纏三十六隨眠中。除無明及見。名欲瀑流及欲軛。上二界六十二中。除見無明。為有瀑流及有軛。論。析出諸見至合立為漏。釋離合所以也。由見猛利瀑流等中別立為一。令住名漏。見性猛

利不順。往故於漏之中與餘合立。無明有本故別立。無明瀑流。軛等。論。如是已顯至各有五。此示體多少也。欲界三十六隨眠。除五無明十二種見。總除十七。餘有十九并十纏。總有二十九物。名欲瀑流。上二界隨眠六十二。除十無明二十四見。餘有三十六物。為見瀑流。三界十五無明。為無明瀑流。論。應知四軛與瀑流同。此類瀑流同。論。四取應知體同四軛。類釋四取。此說體同。開合有差別也。論。然欲我語至與前軛別。前明體同。此明開合別也。如文可知。論。何緣別立戒禁取耶。問也。何緣四取別立戒禁取耶。論。由此獨為至為清淨道故。答也。以二因故。所以別立。由非道計道。捨其真道。為聖道怨。在家之衆。妄計自餓。為生天道。而不行十善。諸出家衆。直以破衣。飽食。捨可愛境。二百五十戒等。為真實道。不知是助道緣。而不修行三十七品。論。何緣無明不別立取問也。何緣無明與餘合立不別立耶。論。能取諸有至合立為取。答也。取諸有故名之為取。由無明不了相。故彼非能取。及非猛利故。但可與餘合立為取。已上依有部釋。論。然契經說至應知亦爾。此述經部宗也。欲軛云何。經中問也。謂諸欲中者。謂衆多貪欲之中。或諸五欲境中。欲

①(不)十起②③ ④故一⑤⑥ ⑦起故一⑧⑨ ⑩雜明二明雜⑪⑫(十)一⑬⑭ ⑮足二之⑯⑰ ⑱(應更別說第二合因謂彼隨眠門一對治設依此義無須煩文)十謂⑳ ㉑門十(轉)㉒㉓ ㉔約二從㉕㉖ ㉗折二折㉘㉙ ㉚此二四㉛

貪至纏。壓於心者。上明欲貪衆名。纏。

於心明欲貪過患。是名欲。經說貪名。經

也。經中說衆名者。示多過患。有經見

經應知亦爾。亦以欲貪爲體。故正理云。此

於愛體說三。然唯言三者。無明。無

等似言以無明爲體。論。又餘經說至

名欲等取。引第二經證四取總以欲貪爲

體也。正理論云。此不相違。經意別故。乃至

佛觀所化機行所須。於多體中且略舉一

又如經說。若斷一法。我能保汝得不還果

一法者。謂薩迦耶見。非唯斷此得不還果

又如說無明能蓋有情類。然於餘處說蓋

有五。此經亦爾。隨所化生。現相續中爲愛

所惱。故略爲彼說愛無失。已上釋也

欲有二。一可略舉愛。愛彼攝故。見經云何

愛與見。見各別故。已上難也。舉亦無

失。以見經名依訓釋門通二義故。若見即

經名爲見。經如無明。若於見經名爲見

經。猶如有經。佛令佛子知二義故。雖亦

於愛立見經名。而亦無失

論如是已辨隨眠。并釋。自下一頌。第二釋

名。上兩句有四義釋隨眠也。第三一句釋

餘四義。下句結也。論曰至故名微細。釋

頗微細字也。正理論云。是故聖者阿難陀言

我今不知。於同梵行起慢心不。不說全

無以慢隨眠行相微細。彼。尚不了慢心有

無況諸異生。餘例應爾。有釋。彼於利那極

微。亦有隨增故名微細。論二隨增者

至增增。故釋頌第二義也。正理論云。如何

隨眠無疑不問。隨眠增境及相應法。難解

故問。如前已辨。指前古師釋也。或

如怨害伺求瑕隙。及如見毒。應知煩惱於

自所緣有隨增義。亦如熱鐵丸能令水

熱。及如觸毒。應知煩惱於自相應有隨增

義。已上文釋所緣相應。義別喻異。前是所

緣。後是相應。二皆同。乳母。令嬰兒隨增

乳母能令嬰兒增長。及令伎藝漸次積集

所緣相應。令諸煩惱相續增長及得積集

前明煩惱增境及相應法。此明境及相應

增煩惱也。論言隨逐者。至常爲過患。釋

頌第三義也。正理論云。謂無始來於相續

中起得隨逐。論。不作加行至故名隨

轉。釋頌第四義也。正理論云。極難離故

如四日瘧及鼠毒等有說。隨縛謂得恒隨

如海水。所隨空行影。論。由如是義故

名隨眠。結釋名也。正理論云。由此所說諸

因緣故。十種煩惱立隨眠名。此上二論

結隨眠名。皆非訓詞門釋。但是十種煩惱

有上四義立隨眠名。有人云。微細是眠

義。後三是隨義。非也。所以得知。此論亦

是由如是義故名隨眠。正理論云。由此所

說諸因緣故。十種煩惱立隨眠名。故知但

是過失多故立隨眠名。非是四中取訓詞

釋。正理別有訓詞門故。正理論云。依訓詞

門釋此名者。謂隨流者相續中眠故名隨

眠。或隨勝者相續中眠故名隨眠。即是趣

入如實解位爲悟迷義。或有獄中長時隨逐

覆有情類故名隨眠。論。稽留有情至

義。一者住義即是留住生死之義。二是流義

即是於生死中流轉。於六。瘡門。泄過無

窮者。正明漏也。論。極。漂。善。品。故。名。漂

流。總釋。漂。流。名。也。論。和。合。有。情。故。名

爲。經。總。釋。經。名。令。有。情。與。界。趣。生。共。和

合。故。名。經。猶。如。軍。經。正。理。論。云。於。界。趣

生。和。合。名。經。論。能。爲。依。執。故。名。爲。取

總。釋。取。名。也。能。與。執。取。三。有。自。體。爲。依。故

正。理。論。云。執。取。彼。彼。自。體。名。取。已。上。有。部

釋。也。論。若。善。釋。者。應。作。是。言。已。下。論。主

釋。也。論。諸。境。界。中。至。說。名。爲。漏。此。釋。漏

也。論。若。勢。增。上。至。難。達。拒。故。釋。漂。流

也。論。於。現。行。時。至。故。名。爲。經。此。釋。經

也。論。執。欲。等。故。說。名。爲。取。或。謂。以。愛

執。取。四。法。名。爲。四。取。俱。舍。論。疏。卷。第。二。十

點。了。保。延。三。年。九。月。十。九。日。朝。於。南。新。房

可。久。樹。點。了

俱舍論疏卷第二十一

沙門法寶撰

分別隨眠品第五之三

論如是已辨至爲復有餘。結前四門生後

門也。問意云。隨眠并纏。世尊就過差

別說爲漏。漂流。經等。爲唯。有。爾。所。過。名。爲

更有餘義立異名耶。此下第二半頌更立

五義。垢非經隨眠故別爲一門。論曰

①經二眠②* ③[名]一④⑤ ⑥示一必⑦⑧ ⑨亦二三⑩⑪ ⑫[并纏]一⑬⑭ ⑮計一當⑯⑰ ⑱增二謂⑲⑳ ㉑(能)十令㉒㉓ ㉔經二
縛? ㉕所二行㉖㉗ ㉘勝二眠㉙㉚ ㉛[著]一㉜㉝ ㉞漂二漂㉟㊱ ㊲漂流名二名漂流㊳㊴ ㊵令二今㊶㊷ ㊸(共)十和㊹㊺ ㊻
[執]一㊼㊽ ㊾不分卷㊿ ㋀[交]了...可久樹二十一字㋁㋂ ㋃保延三年覺樹校石山寺藏寫本,㋄錄當時爲東大寺藏本,㋅
寶永元年版本 ㋆(釋)十法㋇ ㋈品題新加,(論本第二十一)十分㋉ ㋊云十(何緣九種皆名爲結答)㋋ ㋌(隨眠...名結者)百五十
九字一㋍

至復說五種列五名也。一結。二縛。三隨眠。四隨煩惱。五纏。

論且結云何。自下五義并皆有六數也。此下五行半頌第一明結。於中三種。一九結。二五下分結。三五上分結。此兩頌半明「九結也」。

論曰至九纏結。列九名也。論。此中愛結至當辨其相。出愛結也。所以九種總名結者。正理論云。於境於生有繫縛能。故名爲結。或有此故。令諸有情合衆多苦。故名爲結。是衆苦惱安足處故。此中愛結。謂三界貪。此就所依及所緣說。依三界身。緣三界境。未離三界染之貪名。三界貪。所言貪者。謂有心所樂可意相所攝受行。即於諸有及諸有具。所起樂著。說名爲貪。何緣此貪說名爲愛。此染心。所隨樂境故。餘隨所應當辨其相者。謂悲結等。如。

餘處釋當辨其相。正理釋云。悲謂於違想。及別離欲所攝受行中。令心憎背慢謂七慢。如前已釋言無明結者。謂三界無知。此約所依非所緣故。以諸無漏法不墮界故。無明亦用彼爲所緣故。此廣分別如緣起中。見結取結俱邪推度。相。別顯彼相。廣如五見中。於前分別邊執見處說。計爲我有漏行中計斷計常名邊執見。於中斷見名何所目。謂執死後行不續生。豈不此。即是撥後有邪見。雖有此責。現見世間。有行相同而體差別。如慈與愛體異行同。如何行同而體差別。如起加行欲饒益他。若屬染心從愛所起。若從慈起屬不染心。是謂行同而體差別。如是於行見

不續生。從邪方便生。此屬斷見。離方便。而起生此屬邪見。亦是行同而體差別。此斷常生方便如六十二見中說。論。見結謂三見取結謂二取。此分五見爲二結也。論。依如是理至隨眠隨增。下別引本論問答。此即問。頗有見相應法者。謂見取戒取相應法。以此二取是五見中二見故。爲愛結繫非見結繫非不有見隨眠隨增者。謂爲九結中愛結繫。不爲九結中見結繫也。而爲十隨眠中見隨眠隨增也。

論曰有答也。論云何。重問。論。集智已生至彼隨增故。廣引。謂。集智已生滅智未生。見滅見道二取相應法。出法體時也。集智已生時。謂已斷苦集遍行隨眠故。苦集下身邊二見。及邪見。此三見結已斷故。不能繫滅道下二取相應法。滅道下有邪見。是不遍見結。緣無漏故。不緣滅道下二取相應法。亦不與相應。由此不爲見結繫也。而爲滅道下貪緣故。爲愛結所緣繫也。五見俱名見隨眠故。二取即是見隨眠攝與彼相應故有相應隨增。亦容緣故有所緣隨增。論。何緣三見至爲取結耶問也。論。三見二取至立爲二結。答也。有二義故分見爲二結。一爲物等。二爲取等。如文可解。正理論云。說此物等於義何益。於結義中見有益故。此言意說。如貪瞋等。一一獨能成一結事。三見二取。各十八物和合各成一結事故。若異此者。應說五見各爲一結。如貪瞋等故。見及取各十八物。共立一結方敵貪等。若爾身見邊見見取有

十八物戒取邪見十八亦然。豈非物等。不爾。本釋其理決定。所以者何。以取等故。三見等所取二取等能取。論。何故纏中至非餘纏耶。問也。論。二唯不善至故唯立二。答也。十纏中慳嫉忿覆四纏。自力起。唯不善。慳嫉入結。忿覆非結。若立八纏除忿覆二。唯有慳嫉二纏。自力起。唯不善。餘纏皆闕。二義無慚無愧。唯不善。非自力起。悔通善惡。唯自力起。餘二皆無。睡眠掉舉昏沉。論。若纏唯八至亦具兩義故。難也。若纏有八。唯慳嫉。具二復立爲結義。即無違。許纏有十。忿覆具二而不入結。慳嫉具二。因何入結。故釋非理。論。由此若許至及自部故。更爲別釋也。應言嫉慳過失尤重者。是總句。謂此二種數現行故者。釋尤重義。正理論云。應作是釋。唯嫉慳二過失尤重。故十纏中立二爲結。由此二種數現行故。謂生欲界雖有九六三結無結。而經唯說嫉慳二結。惱亂人天。謂雖生在二善趣中。而爲賤貪重苦所軛現見。卑賤及諸乏財。乃至極親亦不敬愛。又二遍顯隨煩惱故。謂隨煩惱總有二種。一威俱行。二歡俱行。嫉慳遍顯如是二相。又此二能惱二部故。謂在家衆於財位中。由嫉及慳極爲惱亂。若出家衆於教行中。由嫉及慳極爲惱亂。或惱天。阿素洛衆。謂因色香味極相擾亂。或此能惱人天二衆。如世尊告憍尸迦言。由嫉慳結。人天惱亂。或此二能惱。自他衆。謂由嫉故惱亂他朋。由內懷慳惱亂自

①(正理論云) ②(廣) ③(中十(分別)) ④(見)十計 ⑤(即) ⑥(而起) ⑦(此) ⑧(別) ⑨(緣二結) ⑩(戒二禁) ⑪(十) ⑫(兩義皆無) ⑬(謂二隨) ⑭(而) ⑮(視二歡) ⑯(歡二歡) ⑰(威二威) ⑱(嫉二慳) ⑲(慳二慳) ⑳(味二未) ㉑(亂二惱) ㉒(二) ㉓(所緣二能依) ㉔(所) ㉕(憎二增) ㉖(相) ㉗(廣) ㉘(中十(分別)) ㉙(見)十計 ㉚(即) ㉛(而起) ㉜(此) ㉝(別) ㉞(緣二結) ㉟(戒二禁) ㊱(十) ㊲(兩義皆無) ㊳(謂二隨) ㊴(而) ㊵(視二歡) ㊶(歡二歡) ㊷(威二威) ㊸(嫉二慳) ㊹(慳二慳) ㊺(味二未) ㊻(亂二惱) ㊼(二) ㊽(所緣二能依) ㊾(所) ㊿(憎二增)

論。佛於餘處依差別門。此下兩頌第二明五
下分結也。論曰至防邏人故。此叙第一

釋也。此師意以「欲界」名爲「下分」，順益欲界故名「順下分結」。後二不令出，前三却令入，舉喻可知。論有餘師說至順下分名。

第二釋也。此師意說。下有二種。一下有情＊謂諸異生。二下界。謂欲界。由前三故不超下有情。由後二故不超下界。論諸得

預流至斷三結耶。問也。預流果斷身見邊見戒取見取疑邪見六種煩惱。何故經說斷三結故得預流果。論。理實應言至

但說斷三。略開二門。答前難也。佛依此故。略說三也。論。謂所斷中至攝彼三門。

牌前門釋見所斷惑總有三類唯一通二
通四部故謂身邊見唯苦下戒取通苦道
見取邪見疑通四部說身見攝一部戒

取攝二部。疑攝四部。論又所斷中至已說斷六。第二釋也。見斷煩惱三隨三轉。所隨是能隨根。說彼所隨卽兼能隨。故說

畏解脫不欲發趣者。恐得涅槃我斷故不
是釋至故說斷三。叙異說也。謂由身見怖
斷三已說斷六者。雙結兩釋。論有作

道名。戒取散。由疑於道深懷猶豫者。疑於正道是道。非道。故佛偏說三兼亦顯餘。故但說三不說六也。

論。佛於餘經如順下分。已下一頌。第三明
五上分結也。論曰至名順上分。結釋

結則是上界爲上分也。正理論云。如是五種體有八物。掉舉等三。二界別故。上二

界別成六。唯修所斷名順上分。順益上分。故名順上分結。要斷見所斷彼方現行故。見所斷惑未永斷時。亦能資彼令順下分。

故未斷見惑時。上界二貪及掉舉慢無明。有力資令却生下界。故要永斷見所斷惑。方現行者名順上分。又云。於少是

結。謂聖者於少非結。謂異生有位是結。謂已離欲貪。有位非結。謂未離欲貪。又云。掉舉。擾惱三摩地故。於順上分建立爲結。

卽由此理順上分中不說憺沈順等持故婆沙云問何故唯修所斷立爲順上分結

答令趣上生名順上分。見所斷結亦令墮下。故不立爲順上分結。復次上人所行名順上分。上人是聖非諸異生。見所斷結唯

異生起故不立爲順上分結。於聖者中唯
不還者所起諸結。立順上分。問因論生
論。何故預流及一來者所起諸結。非順上

論已辨結縛云何此下一句明三縛也

論曰：至作此定說，釋也。繫縛有情名之爲縛。何緣唯說此三爲縛？由三受故。約自相續有相應所緣隨增。若他相續唯所緣也。王聖論云：以能繫縛故立縛名。即是能

遮趣離染義。結縛二相雖無差別。而依
本母說縛有三。一者貪縛。二者瞋縛。三者

見疑同。癡品類慢慳二結食品類同。嫉結同。嘆。皆三兩結攝。又爲顯示已見諦者。餘

所應作故說三縛。通縛六識身置生死獄故。又佛偏爲覺慧劣者。顯龜相煩惱故。但說三縛。有餘師說。由隨三受勢力所引。

說縛有三。謂貪多分於自樂受。所緣相應二種隨增。少分亦於不苦不樂。於自他苦及他樂捨。唯有一種所緣隨增。嗔亦多分於自

苦受、所緣相應二種隨增，少分亦於「不苦不樂」於「自他樂及他苦捨」，唯有一種所緣隨增，癡亦多分於「自捨受」，所緣相應二種隨

增。少分亦於樂受苦受。於他一切受唯所緣增。是故世尊依多分理。說隨三受二建

立三縛。何類貪等遮趣離染。說名爲縛。謂唯現行。若異此者。皆成三故。則應畢竟遮趣離染。後釋同俱舍。前釋三縛通一切煩惱。

櫛等。偏說三者。是餘染法之本母故。說三亦攝餘也。

眠論曰至如前已說指前說也
論隨眠既已說隨煩惱云何自下半頌第四
明隨煩惱論曰至如雜事中釋頌文

也。根本煩惱亦名隨煩惱。以隨心爲惱亂
事故。此卽心爲所隨。煩惱爲能隨。復有
此餘異諸煩惱。忿等染污心所。是行蘊攝。隨
心起。又亦名隨煩惱。七是根本煩惱爲所

隨。忿等爲能隨也。罪非是忿等不名煩惱。但隨他故。廣說如法蘊足論第九卷雜事品。

①俱一部②③兼二遍④⑤〔釋〕一⑥⑦結十(界)⑧⑨二二亦? ⑩獲二招⑪⑫分十(結)⑬⑭(者)一⑮⑯皆二故⑰⑱結二法⑲⑳〔隨〕十增㉑㉒〔等〕一⑲㉓ ㉔原本藏書曰非是欲等不名煩惱或本作非是欲等亦名煩惱,又或本作是欲等不名煩惱,皆樹曰非是欲等不名煩惱

中說

論。後當略論煩惱垢攝者。生下文也。下明。煩惱垢先辨其纏。故言且也。自下。有兩行半頌。第五明。纏。前一行。顯出纏名體。後一行。顯半明。纏從生。論曰。至更加忿覆。叙異說也。准經說。欲貪纏為緣。故知根本煩惱亦名為纏。品類足八。毘婆沙十。正理論云。如是十種繫縛含識。置生死獄。故名為纏。或十為因起。諸惡行。令拘惡趣。故名為纏。論。無慚無愧。如前已釋。指前根品釋也。論。嫉。謂於他至如前已辨。此釋嫉。慳惡作指前。論。眠。謂令心至亦如前釋。釋眠。掉舉。惛沈。指前釋也。悔通善惡。唯取不善。眠通三性。唯取染污。為纏。正理論云。令心昧略。惛沈相應。不能持身。是為眠相。眠雖亦有惛不相應。此唯辨纏故作是說。又云。眠不與加行善相應。性相違故。唯生得善。性羸劣故。通不善有覆無記。又云。無覆無記唯異熟生。起工巧等眠便壞故。有餘師說。於眠位中亦有威儀工巧心起。然非初位彼可。即行於後夢中方可行故。婆沙三十七云。無覆無記者。謂威儀工巧異熟生。非通果。威儀者如夢中自謂行等。工巧者如夢中自謂畫等。異熟生者如夢中除前所說。餘無記。轉。有餘師說。唯異熟生是睡眠中無覆無記。以心昏昧不發身語。故無威儀及工巧性。論。除瞋及害至說名為覆。釋忿覆也。

論。於此所說至是疑等流。自下釋。十纏是根本煩惱等流。由此名隨煩惱。不名煩惱。論。有說覆是至如其次第。叙異說。如文可知。論。餘煩惱垢其相云何。自下一行半頌。第六明六垢也。前之半頌出垢名體。後一行明。從生。論曰。至名煩惱垢。此說是煩惱之垢也。相。龜故別與垢名。釋六垢相也。別釋相可解。正理論云。恨與忿相有差別者。如棒皮火。其相猛烈。而餘勢弱。說名為忿。如冬室熱。其相輕微。而餘勢強。說名為恨。由此故有說恨相言。忿息已。續生令心渴名恨。又釋。誑名。云。謂先籌度設此方便。令彼後時生顛倒解。故名誑。誑然世間說。為利為名。現相惑他。名為誑者。諸誑所引身語業事。是誑果。故假立誑名。如。以通名說。通果事。論。於此六種至諸見等流。釋六垢從根本煩惱等流。如文可解。論。此垢及纏至隨煩惱名。釋十纏六垢名。隨煩惱所以。論。此垢及纏為何所斷。此下大文第三義門分別。就中有五。一。三斷。二。三性。三。三界。四。六識。五。五受相應。此一頌三斷分別也。論曰。至見此諸所斷。謂無慚。無愧。惛沈。掉舉。睡眠。此五。通與見修所斷煩惱相應故。通見修斷也。論。餘嫉慳悔至名自在起。明唯修斷。如文可解。論。此隨煩惱通何性。下半頌。第二三性分別也。論曰。至皆唯不善。明眠。惛。掉。三。

在欲界中。身邊見相應是無記。餘是不善。自餘纏。垢皆不善性。論。上二界中至無記性攝。明上二界唯無記也。論。此隨煩惱誰何界繫。下半頌。第三界繫分別也。論曰。至今復重辨。釋諸誑通二地所以。如文可解。論。惛。掉。僞。三至唯欲界繫。十纏六垢之中。誑誑通二地。惛。掉。僞。三通三界。此五如前已辨。自餘十一唯欲界繫。論。已辨睡眠及隨煩惱。此下一頌。第四六識分別也。論曰。至無容起故。明唯意識。相應有三種。一。見所斷。二。慢。睡眠。三。自力起隨煩惱地。此三種或五識無容起也。論。所餘一切至皆容起故。釋通六識者。謂修所斷貪。瞋。無明。及無慚。無愧。惛沈。掉舉。及大煩惱地所攝隨煩惱。依六識身起。論。如先所辨樂等五受。自下有四行頌。第二明受相應。就中有二。一。明本惑。二。明隨惑。此兩頌第一明本惑。論曰。至遍六識故。明貪。瞋。無明三相應也。如文可解。論。邪見通與至罪福業故。此釋邪見受相應也。先造罪者。後謂無因果。心則生歡喜。先造福者。後謂無因果。心則生憂。論。疑愛相應至心愁感故。釋疑受相應也。疑心猶豫求決定智。正疑之時。於境不決。故生憂感。論。餘四見慢至唯意地故。明四見慢相應也。以數行轉唯意地故。不通樂受。正理論云。有餘師說。不應此五。唯喜相應。現見此五現行位中亦有憂故。謂世

①准二唯②③(轉)一④⑤⑥心二此⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿(云)一①②③諸二說④⑤⑥以二大⑦⑧⑨明十(非)⑩⑪或二惑⑫⑬此二初⑭⑮(心)一⑯⑰正二心⑱

現見執有我者。亦自感傷我受苦故。執我斷者。亦生憂感。故契經言。諸愚夫。類於我斷壞。心生驚恐。執自苦行爲淨勝者。內心必懷極愁感故。已之聞智族等下劣。每爲他人所輕。凌者。與慢俱起。必有感故。由是此五亦憂相應。彼說不然。異心起故。謂自感傷我受苦者。此但緣苦而自感傷。當於爾時不執有我。若起我見。現在前時。於我必應有歎行轉。懷斷見者。見斷德故。不因斷相而生驚恐。懷常見者。於斷生怖。然生怖位。則不計常。執自苦行爲淨勝者。必異心中緣自所受種種苦事。而生愁感。若執苦行爲淨勝時。必應生歎。見彼德故。爲他輕凌而生感者。如是憂感。必在異心。誰有爲他輕凌生感。而即起慢侮。蔑於他故。五喜俱誠爲善。說論。已約別相。至必住捨受。明諸惑皆捨受相應。如文可解。論。欲界既爾。至諸受相應。釋。上地也。論。若諸地中。至故不別說。重廣述也。初禪有四識。受有喜樂捨。喜意樂三。捨通一禪已上。唯有意識。二禪有喜捨二受。三禪有樂捨二受。四禪已上。唯有捨受。上地煩惱隨其所應。通四識一識。即與彼識所有諸受相應。顯宗二十七云。何緣二疑俱不決定。而上得與喜樂相應。非欲界疑。喜受俱起。以諸煩惱在離欲地。雖不決定。亦不憂感。雖懷疑網。無廢情怡。如在人間求得所愛。雖多勞倦。而生樂想。又說色界喜樂。與疑得。

① 感傷一傷感 ② ② 渡一渡* ③ 感一感* ④ ④ [即]一④ ⑤ 說十(出) ⑥ ⑥ (謂)十若 ⑦ 顯宗二十七—正理五十五?
 ⑧ 俱一但 ⑨ ⑨ 又二有 ⑩ 誅二咏 ⑪ 相二想 ⑫ 威二威 ⑬ 注二經 ⑭ 文十(必) ⑮ 懷二應放 ⑯ (懷)一
 ⑰ 比十(餘) ⑱ ⑱ (心)十行 ⑲ ⑲ (說)一 ⑳ 歡十(行) ㉑ 威二威 ㉒ (五)一 ㉓ (五)十受 ㉔ 欲
 食一食欲

患蓋食謂可憎相。此蓋對治謂慈善根。疑蓋食謂三。世如契經說。於過去世生如是疑乃至廣說。此蓋對治謂若有能如實觀察緣性緣起。餘二蓋食等如俱舍說。又云。或貪瞋疑是滿煩惱。一能荷一覆蓋用。惛眠掉悔非滿煩惱。二合方荷一覆蓋用。此同婆沙等擴義是蓋義。論諸煩惱等至唯說此五問也。論唯此於五至建立為蓋答也。正理論問云。此五名蓋其義云何。謂決定能覆障聖道聖道加行。故立蓋名。若爾。所應諸煩惱等皆得名蓋。一切皆能覆障聖道。及加行故。如世尊告諸苾芻言。若為一法。所覆障者。則不能了。眼是無常。一法謂貪。乃至廣說。一一別說如難事中。何故世尊說蓋唯五。理實應爾。然。佛世尊。於立蓋門唯說五者。唯此於五蘊能為勝障故。准上問答。釋蓋名應言能覆障聖道及加行名蓋。或覆五蘊故名蓋也。論若作如是至應先懸障故。難也。論依如是理至怖畏掉悔。述異師說障也。此問答蓋前後。如文可解。然此論意取惛沈障定。掉舉障慧。正理不許。恐煩不錄。論有餘別說至唯有此五。述有餘師立五因也。正理破此師云。乍可。枉謗當聖慈尊。以聖慈尊猶一生隔未證無等大乘智故。寧可。枉謗現能寂尊。彼說何緣名枉謗佛。以彼所說前後相違。及與契經理相違故。如何彼說前後相違。謂若欲貪瞋恚二蓋現起能。障將入定心。障既現前

何能入定。若別修治伏已入者。則不應言正入。定位。於止及觀不能正習。又不能習止及觀者。云何名為正入定位。又彼所說正入定言。為聞思所成。為修所成。定若言。我說聞思所成名正入定。則不應說。後出定位思擇法時。聞思所成有分別。故即思擇法。何待出時。若說我言修所成。定名正入定。理亦不然。修所成心正現前位。惛眠掉悔何容現前。若不現前。障障止觀。如何彼說經。理相違。謂彼所言惛眠。掉悔。如其次第障著摩他毘鉢舍那。違前教理。故。彼所說唯立五因。無有功能證蓋唯五。由此前說理善。可依何故無明不立為蓋。不說成故。如契經說。無明所覆。覆即是蓋。有餘師說。等荷擔者立諸蓋中。無明於中所荷偏重。是故不說。若立無明為一蓋者。一切煩惱所荷障。能合比。無明猶不能及。故不立。在諸蓋聚中。慢復何緣不立為蓋。以有由慢能修勝法。為蓋義劣不立蓋中。有餘師言。夫為蓋者令心趣下。慢則不然。以能令心趣上法。故非慢有力能壓伏心令其趣下。故不立蓋。諸見何故不立蓋中。見諸有情闕無我見者。雖執有我。而能離染故。有說諸見慧為體故。性捷利故。不順蓋義。為蓋必與此義相違。隨煩惱中餘不立蓋。准前所說。應如理思。上二界惑不立蓋者。離三界染初非障故。初為障故建立蓋名。又上界惑唯無記故。蓋唯不善。如前已說。

論今應思擇至斷由何因。自此已下。大文第二明斷。文中有一。一明斷因。二明對治。三明斷所從。四因論明。四道五明斷重得。六明斷遍知。此文第一明斷因也。於中有三。一。頌前問答。二。舉頌文。三。長行釋。此文頌前問也。問意他界緣惑。見自界苦集時。斷不見所緣。見所緣時不斷。滅道有漏緣見滅道斷時。不見惑所緣。見苦集時見彼惑所緣。而彼不斷。此兩種惑斷由何因。論非要遍知所緣故斷。答也。要論曰。至無漏緣。此明遍知所緣故斷。見苦集斷自界緣。及見滅道斷無漏緣。由能斷道遍知煩惱所緣故斷。若苦集貪瞋慢等。雖不親述。諸理足上而起。然所緣境是苦集故。若苦集起緣。若苦集諸彼即斷。故雖有二義。從遍知所緣斷也。此苦集自界緣言。此說欲界。若色無色他界他地緣。亦是遍知所緣斷也。以苦集類忍起時。遍知上二界故。此中有一。一自界緣貪慢等。二上界緣見疑等。三自界緣見疑。雖三類不同。苦集類忍皆遍知彼所緣故。從遍知所緣故斷。正理論云。一由遍知所緣故斷。謂欲界繫見苦集。斷自界緣惑。色無色見苦集。斷所有諸惑。以上二界他界地緣。亦由遍知所緣斷故。緣苦集諸類智忍生。俱能頓觀二界境故。及通三界見滅道斷無漏緣惑。如是諸惑皆由遍智所緣斷故。論二由斷彼至彼隨斷故。明第二斷也。正理論云。二由斷彼能緣故斷。謂欲界繫他

世十(法) ②(義) ③(所) ④(則) ⑤(所) ⑥(能) ⑦(佛) ⑧(一) ⑨(此) ⑩(一) ⑪(障) ⑫(將) ⑬(正) ⑭(得) ⑮(思) ⑯(慧) ⑰(定) ⑱(一) ⑲(後) ⑳(彼) ㉑(成) ㉒(十) ㉓(所) ㉔(成) ㉕(止) ㉖(正) ㉗(功) ㉘(二) ㉙(自) ㉚(十) ㉛(成) ㉜(者) ㉝(二) ㉞(若) ㉟(斷) ㊱(二) ㊲(見) ㊳(斷) ㊴(十) ㊵(所) ㊶(論) ㊷(若) ㊸(斷) ㊹(惑) ㊺(總) ㊻(由) ㊼(幾) ㊽(因) ㊾(問) ㊿(也) ①(論) ②(四) ③(種) ④(因) ⑤(答) ⑥(也) ⑦(論) ⑧(何) ⑨(等) ⑩(以) ⑪(四) ⑫(問) ⑬(教) ⑭(也) ⑮(答) ⑯(可) ⑰(知) ⑱(十) ⑲(論) ⑳(足) ㉑(二) ㉒(之) ㉓(從) ㉔(二) ㉕(說) ㉖(十) ㉗(緣) ㉘(十) ㉙(故) ㉚(然) ㉛(蓋) ㉜(十) ㉝(有) ㉞(界) ㉟(一) ㊱(十) ㊲(惑) ㊳(緣) ㊴(苦) ㊵(境) ㊶(故) 十六字 ㊷(一) ㊸(二)

界緣惑。以欲界繫見苦集斷。自界緣惑。能緣於彼。此惑。於彼能作。依持。依持斷時。彼隨斷故。如羸病者。却倚而立。去所倚時。彼隨倒故。如何於彼能作。依持。由此於彼能為因故。豈不此即說。由害因故斷實爾。此彼但是異名。然為止濫故作是說。謂欲界惑。自他界緣。皆有此彼互為因義。然無此彼展轉相緣。故於此中說能緣斷。欲令易了。唯他界緣。由斷此因。彼便隨斷。論

三由斷彼至彼隨斷故。明第三斷也。正理論云。如羸病者。杖策而行。去彼杖時。彼隨倒故。何緣於此所斷惑中。有斷能緣。故說所緣斷。如緣欲苦集。起現觀時。有斷所緣。故說能緣斷。如緣諸滅道。起現觀時。雖實爾時。此彼俱斷。而由所斷有勝有劣。故勝斷時。言劣隨斷。謂若於彼惑所緣中。無漏慧生。能為對治彼惑名勝。所餘名劣。何緣彼惑偏得勝名。於彼所緣無漏慧起。專為敵彼發功用故。依如是義。故可說言。緣欲苦集所起現觀。於自所斷煩惱等中。以自界緣為勝。怨敵。緣諸滅道所起現觀。於自所斷煩惱等中。以無漏緣為勝。怨敵。由勝斷故。餘劣隨斷。解云。見苦集斷。自界緣。名見彼所緣斷。據根本也。理實亦通。所緣斷故斷。論。若修所斷。已下可解。正理論云。豈不一切見所斷惑斷時。亦由對治道起。以若此部對治道生。則此部中諸惑斷。故理實應爾。然於此中。為顯三界修所斷惑。無不皆由九品道斷。治道決

定。故說此言。見所斷中。唯有頂惑對治決定。如前已辨。解云。有頂唯見斷。修道唯無漏斷。故名決定。又云。或見所斷諸惑斷時。方便定三。故就別說。修所斷惑能斷方便。不決定。故就總而說。解云。修所斷若觀苦集諸斷。即是見彼所緣。若觀滅道諸斷。即不見所緣。若世俗道斷。即無間道見所緣。解脫道不見所緣。由不定故說。由對治。見道三斷義。即決定。故就別說。論。所言對治總有幾種。已下半行頌。第二明四種對治也。論曰。至得更遠故。釋前三對治也。言斷對治者。謂無間道正斷。惑得故。二持對治。謂此無間後解脫道。持彼所斷此品染法斷得故。准此。得染法無為。非是由同部同品所緣縛斷。故得無為也。故正理云。一斷對治。謂道親能斷諸惑得。即無間道。二持對治。謂道初與斷得俱生。即解脫道。由如是道持斷得故。令諸惑得不相續生。論。有餘師說。至得更遠故。迹異說也。准此。諸道更無異釋。有人云。持對治。隱顯合論。即通四道。以皆能持彼。斷得故。遠分對治。若隱顯合論。亦通四道。以皆能令彼所斷惑得更遠故。此是抑度作義。無所憑據。論。四厭患對治。至深生厭患。辨第四對治也。此上次第是婆沙本義。若依婆沙十七。有捨對治。如捨破戒惡等。與此不同。論。然此對治。至起精進道。論主以前釋厭患在後。非是義便。故改於前。然厭患對治。多分在加行道。所以前

說。理實不定。或於無間道前。或在勝進道後。無間解脫道中。緣苦集諸。亦得名為厭患對治。加行道亦不定。或一加行至無學果。或二。或多。由不定故。婆沙說在勝進道後。此論從多說。在無間道前。論諸惑若斷。為定從何。第三半行頌。明斷所從。論曰。至不復復生故。明煩惱得永斷。故令遠離所緣。令於所緣不復生。故。婆沙二十二云。然此中說。諸隨眠於所緣可斷。非於相應者。依心名。有隨眠義。說不依隨增義。說以隨增義俱可斷。故。論。斷未來惑。至云何說。斷論主難也。若令不生名之為斷。應唯斷未來。如何亦斷過去。論。若謂頌說至定何所從。遮釋也。頌說從所緣言。意顯遍知所緣斷者。准前四種方便。非唯遍知所緣斷。亦有能緣斷。故斷等三種斷也。從其所緣義。即不定。論。自相續中至究竟斷。論主自為有部釋。出斷所從也。由無間道力。令自相續煩惱得斷。由得斷故。過去未來。於其所緣。無隨增力。不能繫縛於所緣境。由斯他相續中諸煩惱。及一切色不染汚法。亦名為斷。不為自相續中煩惱縛故。准正理釋。一切煩惱斷。皆由見彼煩惱所緣斷。是其根本。餘之三斷是其末也。故正理云。諸惑永斷。定從所緣。以於所緣遍知力故。令惑永斷。如前已說。然惑所緣總有二種。謂有繫事。及無繫事。緣有繫事。為境諸惑。及從此惑力所引生。不緣此事。為境諸惑。解

○(斷)一○* ○勝二緣○ ○(對)十治○ ○(修)道唯無漏斷○ ○(見)一○ ○(持)一○ ○(斷)得○ ○(斷)二精○ ○* ○後十(故)○ ○復二後○ ○故二復○ ○可二所○ ○(自)十心○ ○所十(純)○ ○今二餘○

云。緣有繫是自界緣。或力引生不緣。此事為境諸惑是。及他界緣惑。如是二惑。於一有情現相續中。引起諸得。設。無染汚心現在前。此得恒行無有間斷。為去來世諸惑果因。^{已上緣}如是應知。緣無繫事。為境諸惑。及因此惑勢力所引。隨後現行不緣。此事為境諸惑。所引起得類亦同前。緣無繫事。為境諸惑。是滅道下無漏緣惑。此惑勢力所引。乃至言。不緣。此事為境諸惑。是滅道下有漏緣。言。為去來惑果因者。謂此諸得在現世時。是過去惑等流性故。說之為果。是未來惑生緣性故。說之為因。有得可生。無得不生。然此諸得與斷對治等流諸得現行相違。能持去來所斷諸惑故。令一切緣。此事惑。及緣餘惑相續而轉。緣。此事境諸斷對治等流起時惑得便絕。所得諸惑於自所緣。雖體猶有。而由因果得永絕。故可說名斷。^{由道知自界緣惑故。他界緣亦斷。由道知無漏緣惑故。有漏緣亦斷。}以於少境若未遍知。緣此境惑。及因此惑力所引起緣餘境惑。所引去來惑果因得。現相續中無間而轉。若於少境得遍知時。惑所引得便不復轉。故知惑斷定從所緣。准。上道理證知。惑斷定從所緣。要由道。見此根本惑所緣境故。餘緣此境惑斷。及所引惑斷故。故知惑斷定從所緣斷。然於此中雖。惑與道無俱行理。而道觀見苦等境故。諸惑便斷。此義難了。應舉喻明。譬如有人為鼠所嚼。雖無熱悶迷亂等時。而由熱等因毒在身。故恒名有病

者。非無病人。要服毒相違阿揭陀藥方名。無病者。非有病人。雖阿揭陀與熱等病。不俱時在一身中行。而阿揭陀威德力故。滅身中毒熱等不生。說阿揭陀能除衆病。如是聖道。雖與諸惑不俱時在一身中行。而聖道生威德力故。滅果因得諸惑不生。能令行者身器清淨。惑不續故。說名為斷。准。上論文。應知從所緣可令諸惑斷。非是自身中結法。及一果等。由斷同部同品能縛故得無為也。是由治道見惑所緣斷其得故。於其所緣不復現縛。亦斷過未性縛之用。准。此論文。即是自身結法。及一果等。由道力故。今果因得斷。於所緣境無縛能故。名之為斷。不是不被他緣縛故。名之為斷。婆沙亦爾。非是明斷所緣縛得。無為義也。因何古今諸德誤解此文。論所言遠分遠性有幾。已下第四明。四遠也。論曰。至亦名為遠者。釋相遠也。雖同。一聚極相隣近。以相不同故亦名為遠。論。二治遠性至亦名為遠。釋第二。二遠也。如持犯。戒雖同在。一身處極相隣近。同無表色相。又非遠。能治所治性不同故。亦名為遠。論。三處遠性至亦名為遠。釋第三。三處遠也。如東。西海。同在一世界中。同是水故。相又非遠。同現在故。時又非遠。東西處隔。故名為遠。論。四時遠性至亦名為遠。如。過未世。雖復俱依一法上立。相非是遠。處亦無隔。時分隔。故亦名為遠。論。望何說遠。論主問也。望現在世。有部答也。

無間已滅及正生時與現相隣如何名遠。論主難也。由世性別故得遠名。非久會當方得名遠。有部答也。若爾現在亦應得遠名。以望去來世性亦別故。論主難也。解云。去來與現性不同。過去未來得名遠。現在亦與去來別。現在亦應得遠名。論。若謂去來法。無作用故名遠。遠者。諸無為法作用既無。云何名近。若謂由現得無為故名近者。去來二世例亦應然。虛空無為如何名近。乃至不應。一向說名為遠。上來皆是論主進轉計也。論。若依正理至去來已捨法自相故。論主述經部義。釋時遠也。論。等言為明舉事未盡者。四遠之中。此略舉故義未盡也。正理釋云。與現相隣如何名遠。彼非一切五識。現故。亦非一分意識境故。或時分中有作用者。說名為近。過去未來定無作用。故說名為遠。不可難言。諸無為法。永無作用。應名為遠。以時遠近依時而立。故於三時。若有作用。說名為近。若無作用。說名為遠。諸無為法。越一切時。如何約時難令成遠。如處遠近。依處而立。非處不然。若難無為相有異。故應成相遠。理亦無遮。相遠貫通一切法。故。若爾何故無為名近。且虛空體遍一切處。相無礙。故說名為近。非擇滅體不由功用。於一切體一切處時。皆可得故。說名為近。擇滅無為。諸有精進正修行者。斷諸惑時。於一切體無有差別。速證得故。說名為近。無為名。近理趣。既然。而經主說。去來二

或二惑② ③[及]一② ④[自界緣惑力引]十無② ⑤[十(惑)]② ⑥[轉二緣]② ⑦[斷]十見② ⑧[惑斷定]一② ⑨惑十(自)② ⑩[而]一② ⑪故二中② ⑫[熱]一② ⑬[斷所緣縛]一② ⑭[地水等]十遠② ⑮[治]十遠② ⑯[業]十同② ⑰[爲]一② ⑱[無作]不應五十二字② ⑲[至]十一② ⑳此二以② ㉑[滅二依]② ㉒永二若②

世例亦應然。謂在去來靜慮等法。如無爲法等。速得故亦應。近者。由先釋理。爲例不成。無多有情於一切體無有差別。共得義故。或許例然。亦無有失。如一切法雖互相望。相有異故。皆名相遠。而依餘理。許說少分名。近無失。如是去來雖約時分。無作用故。皆名時遠。而依餘理。許說少分名。近無失。非依餘理。名爲遠故。與相時分遠義相違。經主此中作如是說。若依正理。應說去來離法。自相故名爲遠。未來未得。法自相故。過去已捨。法自相故。彼說偏與正理相違。諸自相無皆非遠性。此成遠性。必有自相。遠性攝故。如餘遠性。謂見所餘相。遠性等是遠性攝。自相非無。既許去來是遠性攝。必應許彼自相非無說。自相無而名遠性。故彼偏與正理相違。論。前言感斷。由治道生至有重得耶。第五一頌明重得。論曰。至彼勝得義者。總明惑無再斷。無爲有重得也。論。所言重得。總有幾時。問起也。論。總有六時。答。六數也。何等爲六。問。六位也。論。謂治道起至重起勝得。答。六位也。治道果四。練根爲六。正理論云。若據住此能證離繫。且無間道。若據住此。正證離繫。目解脫道。論。然諸離繫至唯具二時。述不同也。論。謂欲界繫至具六時得者。此據次第者說。見三諦斷。是預流果前。自治爲一。四果爲四。及練根故有六時也。論。色無色界至除預流果者。明五

時也。以道類智時是得。預流果故。後治生得。果唯有五時。欲修五品預流果。後雖存治生。果闕一故。同五時得。論。第六離繫至除前三故。明四時得也。論。第九離繫至除前三故。明三時得也。論。有頂第九至即得果故。明二時得也。論。如是且就容有至除預流等四故者。前說六時等。據容有鈍根次第者說。若說利根。即除練根。前六。五。四。三。二位皆除一故。即有五。四。三。二。一。若超越二果。即除預流。若超越三果。即除預流。一來。若鈍根次第。通取世俗道。得即有七時。若利根次第及超越。通世俗道。即有六時等。然治生時有其二種。世俗治生是正斷惑。無漏治生即有二種。一者斷惑無間。解脫。二者重印。隨重印道。亦得名爲無間。解脫。超越忍智亦得名爲無間。解脫。故。煩惱先斷亦名遠分。又正理論云。隨離少多入聖道者。彼得離繫。隨其所應。有具六時。乃至唯一以利根故。又六十一云。依根本地起。煖等善根。彼於此生必定得見諦。以利根故。厥有深故。准正理。超越是利根也。詳其隨信行人入見道。有七十三人。故知超越雖利根。非是利種。所以重起無間。解脫。以二乘鈍故。欲起後道。必依前道次第而起。諸佛超次第起。正理論云。諸有先離無所有染入聖道者。唯除菩薩。餘亦定於二界一切修斷離繫得。無漏得。彼皆必於二界修斷自勝果道。遍現前故。如是理趣。以何證知。說聖者生第四

靜慮已上諸地。定成樂根。及說聖者生於無色。定有。色貪斷。遍知得。故。菩薩何緣不亦如是。不由加行。一切功德能現前故。如滅定等。謂聲聞。獨覺。無自在功力。能超間起。諸對治道。欲證後道。必藉前道。以爲加行。方能證故。准此。重修對治道。即是更重修印。證無間。解脫道也。與四道不違。婆沙一師。謂覺佛同。菩薩又准正理論。已至果位。更不却修。此果向道。如先離欲。超得阿那含果。已不更却起。欲斷對治。亦不更得斷。欲無爲。乃至得羅漢果。畢竟不得。以先無漏漏得。故。無得可捨。後亦不得。准阿那含果。超越一來。義亦准此。故正理論云。先斷六品入見諦者。彼見所斷六品離繫。亦五時得。除一如前。彼修所斷六品離繫。唯世俗道治生時得。必不起彼無漏對治。是一來果向道攝故。非住果時起。彼向道。以住勝果不起劣故。那含准此。已後起印。證見道。得見道六品。不起修道六品。故。不得修道六品無爲。超越那含若依根本入見諦者。彼欲界見所斷九品離繫。亦一時得。如前應知。根本非欲斷對治。故若依未至。若依根本。彼修所斷九品離繫。亦一時得。必不起彼無漏對治。是不還果向道攝故。根本地雖起見道。非對治故。不得欲界無爲。又云。前言斷欲六品。九品入見諦者。彼先修斷六。九離繫。無漏得。爲永不得。暫不得耶。應決定言。彼永不得。豈不證得阿羅漢時。必得先時見修所斷一切

○(名)十近○ ○連論作文遠 ○(由治道生)一○ ○(已下)十事○ ○(寄)十問○ ○[六數]一○ ○[何等]位也○ 二十二字一
○(一得)十果○ (果四練根爲六)六字作夾註○ ○[唯]一○ ○得二明○ ○[果]一○ ○後二復○ ○[故]一○ ○
○智二知○ ○[鈍]一○ ○超二越○ ○[道]一○ ○斷二斷○ ○道二二○ ○先二已○ ○超二起○

離繫諸無漏得。若彼先時所斷離繫有無漏得。今時捨者於彼今應得無漏得。若先無者。今時亦無得離繫時。唯自治起。及捨劣道得勝時故。問離欲得根本。根本非欲斷對治。起見道時不得欲無為。離下三禪得第四。第四非是下對治。依四起見道。亦應不得下三地無為。答正理論云。謂設先離。無所有染。隨依何地入見諦時。必得二界諸見所斷無漏斷治。彼見所斷。是一斷治。頓所斷故。上地見道現在前時。必修未來下地道故。下靜慮遍能為上斷治。故解云。上地道所斷惑。下地道遍能斷故。上地道修下地道。是同治修。下地道所斷惑。上地道非皆能斷。故下地道不修上道。正理又云。豈不已離。無所有處染。依第三定等入見諦時。應修未來上地見道。同為有頂斷對治故。不爾。未離此地染者。即依此地入見諦時。自及上諸地見諦所斷。見一諦時。能頓斷故。如有未離第四定染。依第四定入見諦時。頓斷五地見所斷染。乃至未離初靜慮染。依初靜慮入見諦時。頓斷八地見所斷染。上地會無斷下地故。非第四等與第三等。所對治法一切皆同。由是已離第三等染。依第三等入見諦時。雖上地能治。自上地。而非與下所治恒同。故依下時不能修上。又云。諸異生位以世俗道斷見所斷所有離繫。唯由下地見道勢力。於自上地無漏得起。謂依上地見道現前

必修未來下地見道。由彼勢力於下離繫得無漏得。非上地故。由此學位。定應遍於色無色攝見斷離繫得無漏得。非欲理成。欲唯未至地見道所斷故。已上。豈不應如第四定等非。第三等下地對治。然第四等見道現前。能修未來下地所攝一切見道。由彼道力於諸下地見斷離繫得無漏得。如是根本雖非欲治。然根本地見道現前。應修未來未至地攝一切見道。由彼道力。應於欲界見斷離繫得無漏得。已上離也。根本不斷欲。下斷也。此例不齊。見道有二。一欲界對治。二上界對治。欲治有三。謂斷對治。厭患對治。遠分對治。色無色治三種亦然。欲治三。中。初斷對治。唯未至攝。餘通六地。上治三種皆通六地。然上界斷治見道。唯能對治自上地染。餘治見道亦治下地。上地雖非下地斷治。而上見道現在前時。遍修未來下地見道。下與上地同所治故。無有欲界斷治見道。能與根本同一所治。可根本地見道現前。能修未來未至地攝欲見斷法斷治見道。由彼道力。能於欲界見斷離繫得無漏得。故彼所引為例不齊。已上。又云。諸根本地欲界厭患遠分對治。色無色界三種對治見道現前。還修未來未至地攝。如是二種三種對治。非由未來欲界厭患對治力故。便於欲界見斷離繫得無漏得。唯斷對治力能斷繫得故。諸先離欲。若依未至入見諦者。欲界厭患遠分對治見道現前。亦修未來欲斷對治。欲斷對治地道正現在前故。由如

是理。非先離欲入見諦者。皆於欲界見斷離繫得無漏得。諸先離欲入見諦者。畢竟無容。於欲修斷所有離繫。得無漏得。以未至攝欲界修斷對治收。無漏修道。於不還果身中現前。及未來修俱非理。故理無容有不還果身中有一來不還二向道。故諸有先離。無所有染入聖道者。唯除菩薩。餘亦定於二界一切修斷離繫得無漏得。彼皆必於二界修斷。自勝果道遍現前故。如是理趣。以何證知。說聖者生第四靜慮以上諸地。定成樂根。及說聖者生於無色。定有貪盡斷。遍知得故。一斷欲見道不與上地同斷。依根本地雖修未至。俱修餘二對治。不修斷對治。依未至等斷初禪等惑。必與上地同一道斷。由斯依上地道修下對治。二上二界修斷不合。治故。依第二禪已上道得修下地。不修斷治。超越者勝果道中必修斷治。以是後果向故。其道必。須次第修故。三諸後果道已上。必不却起前向道也。以無用故。准此。超者未必次第。亦得超起上道。以超越那含等不起向中下地斷治道。即起初禪斷治道等故。有人於此作問答云。已斷斷治既不現行。如何名為自對治起。前言自治唯是無間解脫道故。解云。似自治故名自治。或自斷治得現行故名自治。非斷治起。或此所言自治生者。非要斷治。遠厭治起亦自治生。今詳論意。自治生者有其二種。一正斷惑。二不斷惑。正斷惑者。如前四道。不斷惑

①〔謂〕一②③ ④靜慮一定⑤⑥ ⑦〔界〕一⑧⑨ ⑩欲十〔界〕⑪⑫ ⑬〔非〕十理⑭⑮ ⑯容二窮⑰⑱ ⑲根十〔故〕⑳㉑ ㉒治一論㉓
㉔須十〔修〕㉕㉖ ㉗上二了㉘㉙ ㉚〔是〕十道㉛㉜ ㉝起二越㉞㉟

者謂無漏道。擬。儀無間解脫。起勝果道。如先所斷惑煩惱品次第所起之道。名自治道。非是正斷。亦可望正斷惑名為遠分對治。擬。儀無間。解脫。不同餘勝進道。名自治生也。

論。即諸離繫至。此於果上立因名故。已下第六明斷遍知。先明遍知有二。一智遍知。謂無漏智能遍知苦等四聖諦故。二斷遍知。體即離繫。問能遍知故名爲遍知。是智異名。如何目斷。答是智果故。如業解果。謂契經說六處名業。是業果故。又說無爲應果名解。是解果故。如是遍知目斷無失。問若爾忍果應非遍知。答忍皆是智。眷屬故。於忍所爲立智作名。如臣所爲亦名王作。或金剛喻定等持相應無漏。智力。能總集。諸斷無漏離繫得故。忍果爾時亦成智果故。又漸得果等得一來不還忍果無漏離繫得已成。智果故。

論爲一切斷立一遍知。已下問答分斷爲九。文中有一。一分斷爲九。二明六對果三。明建立緣四。明成就位五。明總集處六。明得捨。此一行半頌分斷爲九也。論曰至立三遍知。此釋初句。總答九也。謂見六修三。論。且三界繫至立六云何。且問見斷。

論謂欲界繫至立三遍知。答也。謂欲界見苦見集合一遍知。見滅道各一遍知。合成三也。論如欲界三至六種遍知。類釋上二界也。上二界亦同欲界苦集合一。滅道各一。合成三也。如是名爲三界見

諸所斷法斷六種遍知者。總結。論餘三

界繫至三云何。問修斷。論。謂欲界繫至并前立故。答也。斷欲修斷第九品時。立一遍知。名五下分結盡遍知。所以不名欲貪盡。名五下分結盡者。以爾時度界得果集。遍知故。集。遍知法并前立故。論色界所繫至三種遍知。答上二界也。離色界染名色愛盡者。爾時不集。遍知唯以色界修道斷無爲爲體故。斷無色染名一切結盡遍知者。爾時度界及得果故。集。遍知也。爾時次第者。以三界一切擇滅無爲爲體故。名一切結盡也。如是名爲已下。是總結也。論以何因緣至非見所斷。問也。何故見斷無爲兩界合立爲三。修道無爲兩界各立爲一。論以修所斷治不同故。答也。斷見惑時二界合斷。同用一道對治是同。斷修惑時二界別斷。對治不同各別立也。由此遍知合開有異。

論。如是所立至幾何道果。已下兩行半頌。第二明六對果異也。依婆沙有八對十六門。六對如此論。更有兩對治。此論已重故不述。論曰至是修道果故。此釋忍智果多少也。忍果有六。智果有三。如文可知。婆沙六十三云。問幾是見道果。答六謂前六。有說七謂前七。問幾是修道果。答三謂後三。問幾是忍果。答應說如見道果。問幾是智果。答應說如修道果。兩說無評。問兩說之中何者爲正。答據義別立並不違理。六據次第七據超越。所以諸論多說得六。

不說七者。有二因緣。一根本建立遍知就

次第者立故。二合說方成故。謂超越者雖得五下分結盡遍知。爾時不得色無色道諦下遍知。爾時集。遍知故。於前位中唯有其五。即超越者極多。唯成五遍知也。次第之人多成六種。兩人合說故成其七。若據次第。唯六者正。若兼超越決定有七。若不爾者。超越人至道類智時。所得遍知爲名。何物不可說。彼得上界道下遍知。爾時集。遍知故。亦不可說不得遍知。評家云。菩薩獨覺。爾時得五下分結盡遍知故。亦不可說。是智果。爾時忍爲無間道故。亦不可說。上界見斷是客。欲界修斷爲主。遍知。不欲貪盡故。遍知既名五下分結盡。欲貪即是順界下。上二界見惑兼順界下有情下及防護故。俱順下分。然爲主客。亦不可以是第三說故。不是正義。婆沙上下無此例故。第二說正例非一故。亦不可多論說爲正。諸論多據次第說故。如俱舍雖盡遍知。故知俱舍許是忍果等。據次第說言得六也。亦不可言得名不得體。隨所得者即是體故。亦不可說得體不具故。不名得。超越那含得羅漢時。亦得一切結盡遍知故。獨覺菩薩依根本禪得五下分結盡遍知故。此釋決定無煩多解。順婆沙評家義故。論如何忍果說爲遍知。問也。

論。諸忍皆是至同一果故。答也。有二義。一以忍是智眷屬故假名爲智。二以

①儀二議②此二即③爲二學④眷屬二善芽⑤(數)十智⑥諸一法⑦第一學⑧合二各⑨三界見諸所斷法斷二至立⑩已⑪八二人⑫智二即⑬兼二通⑭(分)一⑮兼二通⑯然⑰亦二二⑱三二⑲智眷屬二知善牙

智忍同一果故。同一果者。有兩釋。一無
間解脫同一果故。二忍所得者至不還阿羅
漢果。亦爲智果。故應依後釋。正理婆沙皆
同有此釋。論。今次應辨至煩惱等故。
此釋第二對也。就第二對中。先釋未至。
後釋根本。此釋未至也。謂此地能斷三界
煩惱。所以具得九遍知也。論。根本靜
慮至未至果故。此第二釋靜慮根本果也。就
中有二。一述正義。二述妙音義。此述正
義也。依婆沙宗。上地道不。許斷下惑。下
能斷上。依根本靜慮唯斷上界惑。不斷欲
惑。其得修諸道。若依未至見道能修。三界
見道斷治。不修修道欲斷治也。若依根本
四靜慮。皆通修上二界斷治。以同治故。不
修欲界見修斷治。以非同治故。所得無爲
得繫。屬斷治道故。所以靜慮根本唯五遍
知。正理五十六云。豈不依止根本靜慮入
見諦時。亦修未來未至地。欲斷治道。得
斷治故。亦應證彼欲見斷法斷無漏離繫得。
寧說根本唯得五果。此實不然。爾時所
修依未至地。斷對治者。唯色。無色。斷對治
故。根本地道。既不能爲欲斷對治。彼現起
位。如何能修欲斷治道。由彼所修。未至斷
治唯治上界。故果唯五。婆沙六十三云。問
幾是根本靜慮果。答五。謂第二第四第六
及後二。有說第二第四。及後三爲五。婆
沙無評。何者爲正。此論同何。有人解云。
前師所以說得第六。不說第七者。據全
得彼第六體故。後師所以言得第七。不

言第六者。據能得第七名故。且奪第
六與第七名。五下分中雖於欲界見修所
斷不得遍知。能斷上界見斷三結。總相而
言。五中得三。以少從多。得第七名。若作
此解。各據一義。並不相違。俱舍說五。或同
婆沙前師。或同婆沙後師。文不別顯。隨同
無失。今詳此釋。未成。分別婆沙自有分
明評文。正理俱舍亦有明文。因何浪釋。婆
沙六十三成就遍知中云。問獨覺學位爲成。
就幾。答部行喻者如聲聞說。麟角喻者如菩
薩說。此與正理不同。正理同聲聞不同。
菩薩無超越道故。論意各別不應和合。必
若欲釋應云。麟角獨覺有其二類。一猛利
根。一少鈍於上。於猛利根者如菩薩說。
少劣上者起次第道。又云。問菩薩見聖位
成就幾耶。答有多說。一云如預流向。一說
見斷中唯得色。無色。苦集滅二遍知。不得
欲界三遍知。又問。菩薩何時得色愛盡遍
知。一說道類。智位即得。更有兩解。評曰不
應作是說。無一念頃得果。向故。應作是
說。菩薩聖位決定不得色。無色界見道斷法
斷遍知及色愛盡遍知。總集遍知故。無容
修彼斷對治故。准此評家。依根本本地得
五下分結盡遍知集遍智故。此即是婆沙
評家以後說爲正。正理五十六得捨中云。超
越人若依未至。捨五得一。謂五下分結盡
若依根本。捨二得一。謂五下分結盡。准
此。正理同婆沙評家。亦以後師道爲正。
及許見道忍果得五下分結盡遍知也。俱舍

得捨中云。超越人捨五得一。謂五下分結盡
遍知。正理云。應言依未至定捨五得一。
以依根本捨二得一故。准此。俱舍許見
道及忍果亦得五下分結盡遍知。亦以後說
爲正。此即是文。憑何文意。以前說亦得爲
正。又於此時具二緣。故定集遍知。不應
此時得第六遍知。此即是理。故知前師全無
理趣。忍果。智果。見道果。修道果。二說。容
據次第超越義別。靜慮根本果前師定非。
無異端故。此是得體不盡。非是得名不
得體也。此如超越二果。不得前六品修道
無爲。及依根本本地得阿那含果。後得阿羅
漢果時。皆得體不盡。豈是得名不得體
耶。由此論中亦應二說。此既不爾。彼云何
然。婆沙六十三云。問若已離色染入正性
離生者。彼何時得色愛盡遍知。一說道類
智時。評曰不應作是說。非在果時名住向
故。有說彼後若離空無邊處染。爾時乃得色
愛盡遍知。謂彼爾時修未來無漏諸靜慮地
彼斷對治故。彼亦不應作如是說。爾時
但修未來無漏諸靜慮地。無色對治非色對
治故。又說。得阿羅漢果。金剛喻定現在前
時。乃得此色愛盡遍知。彼亦不應作如是
說。爾時諸斷總集爲一。名一切結盡遍知。
如何說得色愛盡遍知。應作是說。彼定從
果起勝進道現在前時。方乃得此色愛盡
遍知。若不許彼決定從果起勝進道現在
前者。諸已離第三靜慮染。依下地入正
性離生。道類智時得第三果。既不起勝

①〔許〕一②③ ④〔屬〕一⑤⑥ ⑦〔未〕一⑧⑨ ⑩〔乃〕一⑪⑫ ⑬〔第〕一⑭⑮ ⑯〔成〕一⑰⑱ ⑲〔二〕一⑳㉑ ㉒〔下〕一㉓ ㉔〔爾〕一㉕ ㉖〔生〕一㉗㉘ ㉙〔爾〕一㉚ ㉛〔如〕一㉜ ㉝〔決〕一㉞ ㉟〔諸〕一㊱㊲ ㊳〔三〕一㊴㊵

行以前雖得無漏得無爲。爾時非想五
*部惑俱成故。故名爲缺。言雙因者。謂
自部自品因。名自因。自部他品及他部全名
爲他因。聖斷見惑九品。同一品斷故。若斷
自部自品。即斷自部他品。不由自部他品
不成遍知。但由他部不成遍知。修道所
斷。但由自部他品不成遍知。不由他部
不成遍知。以必先斷他部因故。由此婆沙
見道以他部爲一因。修道以他品爲一因
也。所以但立雙因。不立俱繫者。正理論
云。雙因俱繫。雖依一物。一物者俱是據
斷立也。而繫與因其義各異。謂於五部
令起名因。即於其中能縛名繫。繫。因。且
苦智生集智未生。二部雖無互令起力。而
有展轉能爲因性。見集斷惑縛義如本。見
苦所斷縛義都無故。非滅雙因。即是離俱繫
又不可說因義即繫。以無漏緣惑不繫他
聚故。由此我宗二種俱說。今不說者。但可
說言說此彼自成。不可言無異。體義寬
故。且說雙因。謂同類。通行。相應。俱有。義。是。因。也。
論。至苦類。智集法忍位至諸遍行因故。
第三位。爾時具二關。一不成遍知。論
至後法。智至建立遍知。此明具緣位也。至
集法智。集類智。滅法智。滅類智。道法智。道
類智。於此六位三緣具故。建立遍知。問
超越者。第四。第五心。項雙因先滅。苦法智位
得無漏得。苦類智位又缺。有頂。三緣既具。
何故不立遍知。答。建立遍知。據次第者。
作法。其。超越者。當次第者。立遍知位。方立

遍知。於前位中雖具三緣。不立遍知。
論。具由四緣至皆全離故。此明修道四緣
也。問。因何見道立三不立。越界。修道立
越界耶。答。見道遍知唯是染法上無爲故。至
斷雙因。永斷相顯。彼同縛煩惱皆已斷故。
修道煩惱不緣此故。修道遍知以染不染
無爲爲體。雖斷雙因等。由有同類煩惱
未斷。斷相未顯。不立遍知。問。准下文云。
捨五得。一謂五下結盡遍知。正理又云。依
根本禪捨二得。一謂五下分結盡遍知。准
此。五下分結盡亦是忍果。何故但言智果
三也。又准婆沙六十三。成就遍知中云。不
還果成就。一謂五順下分結盡。從道類智。
或離。欲染第九解脫道。乃至未起彼勝果
道名不還果。彼成就。一五順下分結盡遍
知。又評家云。應作是說。菩薩聖位決定不
得色。無色界見道所斷。法斷遍知及色愛
盡遍知。總集遍知故。無容修彼斷對治故。
准此第七亦有忍果。因何但言忍果六
也。答。建立門唯據次第故。言智果三忍
果六也。論。有立離俱繫至方可建立。
述離心論等釋也。若依彼立見道四緣修道
五緣。論此離俱繫至而不別說。述自不
立意也。雖五緣中離俱繫與滅雙因及越
界緣。雖義有異亦合別立。然說此俱因離
時。即成俱繫離等。雖義有異。用無別故。而
不別說。論。雖諸越界位至未立遍知。
釋疑難也。若雙因滅時必離俱繫。用無別
故。唯立四緣。越界之時必雙因離。如何雙因

離外。別立越界。答云。雖越界時必俱繫
因。離色。無色界離下三地惑時。雖滅雙
因。而未越界。由此別立越界緣。非如離
雙因。必定俱繫離。若是俱繫離。必定離雙
因。
論。離成就幾遍知。自下有一行頌。第四明。
就遍知果也。論曰。至亦未成就。明不
成就。有二位。一一切凡夫。二見道五心。謂
從苦法忍至集法忍時。不成遍知。論。
至集法智至便成就。五明見道十五心前五
心不成遍知。後十心成就五也。論。
住修道位至皆成就六。此明修道。若未離
欲。若離欲退。皆成就六。未集遍知故。
論。至全離欲至亦一如前。明修道有學。未
得色愛集遍知位唯成二也。集遍知故。准
此論云。或先離欲從道類智未起。色盡勝
果道。前唯成。一遍知。謂五下分盡。故知超越
亦得五下分結盡遍知。及禪根本果五中。見
道二修道三爲正。論。有色愛者至名如
前說。明有學位成。一遍知也。論。住無學
位至永盡遍知。明無學位也。集遍知故。唯
成就一。即三界一切有漏法。擇滅無爲爲體。
論。何緣不還至立一遍知。自下半頌。第五明。
集遍知也。長行釋如文可解。婆沙六十二
云。復次要具二義。處方總集遍知。一者於
三界中隨越一界。二者於五趣四生中隨
盡一種。得初二果。二義俱闕。離色染時。有
一關。一得不還果時。二義無闕。一越欲
界。二盡入趣胎生。得阿羅漢果時。亦具

●立二在●●●●●一物者俱是據斷立也●●●●●[智]●●●●●項二頌●●●●●超越二越極●●●●●前一別●●●●●斷一類●●●●●欲
二色●●●●●[一]●●●●●[法斷]●●●●●智二故●●●●●[知]●●●●●色十(受)●●●●●[要]●●●●●[時]●●●●●
(超)十胎●●●

二義。一越無色界。二盡天趣化生。正理論云。所言集者是合一義。若於無色分離染故得預流果。全離染故得阿羅漢果。分謂見道。全。兼。修道。若於欲界分離染故得一來果。全離染故得不還果。分離。謂修六品也。若於色界分離。全離。俱不。得果。唯於二處具足二緣。謂得果時亦即越界。故阿羅漢及不還果。集所得斷立。一。遍知。爾時總起。一味得故。餘二果時得雖。一味。而未越界。色愛盡時雖是越界。無一味得。故於彼位。不集。遍知。要具二緣方總集故。

論。誰捨誰得幾種遍知。已下半行頌。第六明得捨遍知也。論曰至離欲退。此中先明捨。後明得。捨中有捨一。捨二。捨五。捨六。無捨三。四。此即第一明捨一也。於中有三位。謂從無學退捨。一切結盡遍知。色愛盡退捨。色愛盡遍知。全離欲退捨。五下分結盡遍知也。於此三位各捨於一。

論。言捨二者至得阿羅漢時。明捨二也。於中有二位。一謂不還已離色愛退起欲纏捨二。謂色愛盡及五下分盡。二謂若得阿羅漢果亦捨二。如前說。准正理論。依根本禪入見道者亦捨二。謂色。無色見苦集遍知一。見滅遍知一。集遍知故不得道下遍知。論。言捨五者至捨前五故。明捨五也。此是欲界見三。無色界見苦集所斷。及見滅斷。集遍知故不得見道斷也。准上捨二捨五。故知二論超越忍果。亦得五下分結盡遍知。前文言得六者。標次第也。准。

此文俱舍。正理皆云。捨五。或言捨二。故知禪根本果見道二修道三爲正。論。言捨六者至得離欲時。明捨六也。即是見道六遍知也。論。得亦然者至唯除得五已下明得也。得同其捨有一二。六。故言亦然。唯除得五。從多言亦也。論。言得一者至起色纏退。明得一也。謂得未得者。即是次第者斷見道惑得六遍知也。及進斷修惑於位位中漸得一故。及從無學起色纏退得五下分結盡遍知。論。言得二者至諸纏退時。明得二也。謂得色愛盡及五下分結盡二也。論。言得六者謂退不還者得見道六遍知也。已下結文。可知。俱舍論疏卷第二十一。

一交了

保延三年九月二十四申時點了

覺樹

俱舍論疏卷第二十一

沙門。法寶撰

分別賢聖品第六之一

云。賢聖者。說文云。有多才。行。謂之爲賢。桂苑珠義云。無事不通。謂之爲聖。依仁王經。地前爲賢。地上名聖。經云。賢十聖故。依此論云。聖謂已得無漏道生。遠諸惡法。故名爲聖。獲得畢竟離繫得故。准上經論。七方便位名之爲賢。苦忍已上名之爲聖。

此品廣明故。名分別賢聖。所以隨眠品後明者。前品明斷。當其滅諦。道爲聖體。聖即道諦。道爲滅因。故後明也。

論。如是已說至其相云何。結前起後。結前斷果。起後滅因。此品大文有三。一明道體性。二明道所觀。三就道辨人。此下一行頌。明道體性也。論曰至亦有漏耶。結前由見修道。答問二道有漏無漏。論。見道應知至修道通二。答見道唯無漏。修道通漏無漏也。論。所以者何。徵前釋。所以。論。見道速能至故通二種。答。見道速能治三界故。第一因也。頓斷九品見所斷故。第二因也。由此二因。唯是無漏。非世間道有此功能。故唯無漏結成也。修道非速斷三界惑。非頓斷九品。有異見道故通。有漏。正理。彈云。所說見道唯無漏因。謂一剎那斷九品故。此因非證。有漏亦能一剎那中斷五部故。豈能頓斷便無漏攝。今詳。正理所彈不當。其斷惑者。九品頓斷難。必用無漏道。五部合斷易。凡位唯合斷九品頓斷難。見道頓斷九。所以唯無漏。我以九品頓斷爲因。何爲將五部合斷爲難。

論。如向所說由見諦故至其相云何。自下第二明道所觀。自下明道境。文中有一。一明四諦。二明二諦。此一行頌明四諦也。論曰至說苦集諦。文中有二。一明四諦名體。二明四諦次第。此文指前明名體。如文可解。論。四諦次第如彼說耶。問。四諦

〔下〕一②② ②〔二謂〕一②② ②〔又〕十准②② ②〔時〕一②② ②〔二〕一② ②〔一交...覺樹〕十八字一②② ②保延三年覺樹校石
山寺藏寫本。②鎌倉時代寫東大寺藏本。②寶永元年版本。〔阿毘達磨〕十俱② ②〔二〕一② ②〔釋〕十法② ②品題新加 ②一十〔論本
第二十二〕② ②今問二問今②② ②〔頓〕十斷②② ②中一②②

次第如界品中。先說道諦。次說滅諦。後說苦集。如是次第耶。論。不爾者。答。

論云何者。徵。論。如今所列至三滅四道。答。今此次第。論。四諦自體亦有異耶。問。四諦體。其體亦同。次第與前異耶。論。不爾者。答。云何。問。論。如

先所辨至說亦然。答也。頌中言。亦然者。顯體同。前說。論。四諦。何緣如是次第。問。先苦。後道。次第所以。論。隨現觀位至後方說果。答。先順答。後反釋。如文可解。

論。然或有法至先後次第。乘明四諦。辨三次第。如四念住。身受心法者。隨起次第。如四正勝。但隨言便。起非定爾。今此四諦隨現觀位先後次第。論。何緣現觀

次第必然。問。現觀也。論。加行位中如是觀故。答也。論。何緣加行必如是觀。問。加行也。論。謂若有法至苦即苦諦。答。先觀苦所以。論。次復觀苦至因即集諦。答。以苦後觀集所以。論。次復觀苦至道

即道諦。答。苦集後觀滅道次第。論。如見病已至後求良藥。舉喻顯也。論。契經亦說至苦集滅道。引經證。如文可解。論。故加行位至縱馬奔馳。此合法也。婆沙七

十七。問。此四聖諦云何建立。為依實事。為依因果。為依現觀。若依實事。諦應有三。苦集一物故。若依因果。諦應有五道有因果故。若依現觀。諦應有八上下八諦故。應言四諦依因果立。道因果性合立一故。謂無漏合。因性果性。皆是能趣苦。有世間

生老病死。究竟滅行故合立一。問。若爾有漏因性果性。皆是能趣苦。有世間生老病死。流轉集行亦應合立。諦應有三。答。雖爾。行相有別。有總。是故建立聖諦唯四。謂於有漏。果性有。四行相。有漏因性有。四行相。於無漏道因性果性。總有。四行相。故。有作是說。以三緣故建立四諦。一實事故。二因

果故。三誘信故。實事故者。謂此四諦實事有。二。一者有漏。二者無漏。因果故者。謂有因性果性。二有果性。無因性。有因果性立為道諦。有果性。無因性。立為滅諦。問。何故有漏事因性果性。各立一諦。無漏道中因性果性。合立一諦。答。緣彼誘信。有別總故。謂於有漏因性果性。各別起誘。一於果性誘實非苦。二於因性誘實非集。生信亦別。於無漏道因性果性。總起一誘。謂誘非道。總生一信。謂信是道。是故三緣建立四諦。復有說者。依現觀立四諦。上下雖八。行相同者合立為一。論。此

現觀名為目何義。問。名目也。論。應知此目現等覺義。答。言現觀者。現謂現前。觀謂等覺。即是正覺境也。論。何緣說此唯是無漏。問也。論。對向涅槃至故得正名。答。對向涅槃。是對向果義。即是真道正覺境故。云對觀義。此覺真淨故得正名者。明無漏覺方得名正。論。應知此中至非物有異。出苦集諸體。此苦集體。即是一切有取五蘊。一。一之中有因義果義。

果名為苦。因名為集。論。滅道二諦物亦有殊。出滅道諸體。滅。是擇滅無為。道。是有為無漏。故物有殊。論。何義經中說為聖諦。問。名也。四諦既實。凡聖應同。何義經中說為聖諦。論。是聖者諦故得聖名。答。聖者將為諦。故名為聖諦。論。於非聖者此豈成妄。難。此之四諦於非聖者豈非實苦乃至實道。是虛妄耶。如何此四唯名聖諦。論。於一切是諦至顯倒見故。答也。苦真是苦。集真是因。乃至滅苦之道。是名真道。於聖。於凡。義恒如是。然唯聖者。苦見實苦。乃至道見實道。故名聖諦。凡夫苦計為樂。道計非道。顯倒見故。不名凡諦。論。如有頌言。至非聖說為樂。引教證也。正理論云。然四諦理無有差別。在聖在凡。皆如實故。依能見者偏立聖名。或義意言。唯諸聖者。於四諦理。以聖行觀於一切時行相無別。聖行諦理極相稱故。以諦隨行立聖諦名。非如世間六非聖行。先觀此地為靜等三。後復觀為龜等三相。非相稱故不隨彼名。或義意言。唯諸聖者於四諦理。以聖智觀。一得正決定。無還不定理。故諦隨智得聖諦名。即由此理聖智觀諦。得立苦集滅道智名。凡智雖能見四諦理。得決定已。容不定故。諦不隨彼得凡諦名。由此但應名世俗智。問。何故虛空非擇滅。非諸所攝。婆沙七十七云。若法

是苦。是苦因。是苦盡。是苦對治者。世尊立為諦。虛空非擇滅。非苦。非苦因。非

苦對治者。世尊立為諦。虛空非擇滅。非苦。非苦因。非

苦對治者。世尊立為諦。虛空非擇滅。非苦。非苦因。非

苦對治者。世尊立為諦。虛空非擇滅。非苦。非苦因。非

○(者)一○ ○(論)十云? ○何二依 ○經二道 ○有十(漏) ○果二契 ○(以)一 ○(果)一 ○誘二諦 ○立二三 ○(觀)一 ○二一十(論) ○向二因 ○聖二觀 ○(以)二 ○所二可 ○

苦盡非苦對治。是故世尊不立爲諦。更有多釋不及此釋。論有餘師說至聖非聖諦。述異計也。經部等師。執滅道諦唯是聖諦。唯聖證故。苦集二諦通凡聖。俱成就故。婆沙七十。七。問有四行相觀生死果。何故此果但名苦諦不名非常等。復次苦相不共。唯有漏法是苦非餘故名苦諦。非常等三是餘。共相。謂非常相三諦皆有。空非我相遍一切法。故此不名非常等諦。問有四行相觀生死因。何故此因但名集諦。復次集相但於有漏法。有招集生死非無漏故。因生緣相無漏亦有。聖道亦有因生緣故。集不共故立以諦名。問有四行相觀於涅槃。何故涅槃唯名滅諦不名靜等三種諦耶。復次滅名不共故立諦名。滅名唯顯究竟滅故。靜名濫定。妙離濫道。故不名爲靜妙離諦。問有四行相觀於聖道。何故聖道但名道諦不名如等三種諦耶。復次道名唯顯趣涅槃路。故立諦名。如濫正理。行通有漏。出通涅槃。故此不名。如行出諦。論唯受一分是苦自體。自下一行頗偏明苦諦。論曰至亦無有失。長行釋也。先總釋。後別釋。有三苦性。諸有漏法與此三苦合故總名苦諦。論。此中可意至故名爲苦。別釋也。此中可意有漏行法。與樂受合。名爲壞苦。非可意行法。與苦受合。名爲苦苦。除此二受合外。所餘有漏行法。與捨受合故名爲行苦。論何謂爲可意非可意

餘。問也。前言可意行等與壞苦合等。何謂爲可意行等。論謂樂等三受至得可意等名。答。由樂受。力具順樂受行。名爲可意。乃至由捨受。力合順捨受行。名所餘非可意。非不可意行。論所以者何。徵所以樂受等名壞苦等性。論若諸樂受至非常即是苦。答也。先答三受成苦所以。後答順苦所以。此文初也。謂樂受成苦。以壞時苦故。如契經言。諸樂受生時樂。住時樂。壞時苦。故未壞之前。生住皆樂。至壞之時。方名爲苦。故知樂由壞成苦。若諸苦受由體成苦性。如契經言。諸苦受生時苦。住時苦。故既生住皆苦。故知由體成苦性。若不苦不樂受。由行成苦性。所以名行。衆緣造故。如契經言。非常即是苦。既言非常即是苦。故知不苦不樂受。非是前二。即是由行成苦。正理論云。有漏無常無非是苦。論如受順受諸行亦然。第二釋順受諸行與受義同。正理論云。然薄伽梵。契經中言。苦受生時住時苦者。由彼苦受性是苦故。壞時樂者。苦受壞時設無樂受。由苦受息似樂顯現故亦名樂。於相續息位立以壞名。故苦受息時名苦受壞。非利。乃至樂受生時住時樂者。由彼樂受性是樂故。壞時苦者。謂諸有情。未離樂時。心恒求樂。於樂壞位起憂愁等。故說樂受爲壞苦性。樂受壞時設無苦受。似苦顯現亦有爲苦。不苦不樂受。生時住時皆非苦非樂。性是彼故。即彼壞時。苦樂隨一容現前故。可言俱有苦

樂壞時無容有二。故佛於此作別異說。謂無智苦智生爲樂。以於此受無智增廣。此受無明所隨增故。由無智故。惡趣等中具無邊行苦生起。極微細故甚爲難覺。唯聖能覺。故有頌言。所引頌文與此論同。論有餘師釋至名行苦性。叙異說也。此師意說。三苦皆是持業釋。不同有部壞已生苦等名爲壞等。論應知此中至行苦故苦。釋伏難也。伏難意云。若諸有漏衆緣造故。性是無常皆行苦者。可意不可意亦應是行苦。如何說爲壞苦苦苦。釋云。可意法有壞。行二苦。壞苦不共。行苦是共。不可意法有苦。行苦二義。苦苦不共。行苦是共。依不共理說。壞苦苦苦。理實一切皆是行苦。論此唯聖者至緣極生厭怖引頌證也。論以諸愚夫至於有頂。顯明凡厭上品苦。不及聖人厭下品行苦。論道諦亦應至有爲性故難也。前釋云。不苦樂受由行成苦。衆緣造故。如契經言。若非常即是苦。如受順受亦爾。准此。道諦亦是有爲。衆緣造故。性非常故。有爲性故。應行苦攝。論道諦非苦至衆苦盡故。論主引餘師釋也。聖道雖是無常。能引衆苦盡故。不違聖心。不名爲苦。所以得知是餘師釋。正理論云。有餘師言。聖道非苦。以能違逆是苦相故。非聖道起違逆聖心。由此能令衆苦盡故。論若觀諸有爲至唯顯有漏。引例釋也。道諦有爲無漏。擇滅無爲涅槃寂靜。經苦是有爲有漏。有其擇滅名涅槃寂靜。經

中說觀諸有爲涅槃寂靜者。亦由先見此有爲是有漏苦故後觀苦滅爲寂靜故知經言有爲故苦。此有爲言唯顯有漏。

論。若諸法中至苦爲聖諦問也。論。有一類釋至計難爲樂。叙有部異師釋此釋意。樂少苦多。從多名苦。論。有餘於此至說樂亦名苦。鳩摩邏多釋也。樂受體非是苦。以三因故名爲苦。一能爲苦因故。二能集衆苦故。三有苦希樂故。由此三因說樂爲苦。

論。理實應言至爲諦非樂。述有部正釋。聖觀三有及樂受等。皆是苦者。以行苦同故總名苦諦。論。如何亦觀樂受爲苦。問也。論。由性非常至一如苦受。答。樂受與餘有漏同是無常。觀彼樂受違逆聖心故名爲苦。不取樂受適悅之相。如以苦觀觀色等時。取色等上餘違逆相。名之爲苦。非彼苦相。一如苦受。論。有漏樂受至此釋非理。論主破。還多釋。先總非。後別破也。論。能爲苦因至豈關於苦。計因非苦行破。論。又諸聖者至爲苦受因。蘊非是苦因破。論。又經復說行苦何用。行苦無用破。論。若由非常至行相何別。外難。若無常故苦。即無常行應亦是苦行。二種行相有何差別。論。生滅法故至能引苦行相。答也。生滅法故是非常行相。達聖心。故是苦行相。但見非常知達聖心。此是非常行相引苦行相。非二同也。論。有餘部師至受唯是苦。述大衆部。及經部異師計也。論。云何知然。有部徵。

論。由教理故。大衆部答。論。云何由教。有部問也。論。如世尊言至名爲顛倒。引三經答。論。云何由理。問理也。論。以諸樂因至理亦應然。答理也。以此樂因不定爲理。既此樂因後生其苦。故知根本。亦是苦因。初微不覺第一理也。論。又治苦時至定無實樂。以治苦故方生樂覺。故離重苦時謂輕苦爲樂。實無樂受。第二理也。論。對法諸師至此言應理。論主誣取有部宗也。論。云何知然。大衆部問。

論。且應反徵至有樂應成三對反徵。論。若謂可愛至非可愛故。論主陳救。既先爲可愛。後非可愛故。故知可愛亦非是實。便證樂受無實理成。論。不爾可愛至是非愛法。論主通難。樂自相實可愛。聖人以此受是放逸處。故要由廣大功力所成。變壞無常故非可愛。非彼自相非可愛也。論。若彼自體至有實樂受。論主兩重反難成。有部宗。既受自相能生可愛。以其異門觀。受爲苦。故知樂受自相可愛非體是苦。論。然世尊言至作如是說。引經證也。佛說一切皆是苦者。依行壞二苦門說。苦受有二。謂苦苦行苦。樂受有行壞二義。捨受唯有行義。若依行苦門觀。三受皆苦。依壞苦門樂受亦苦。觀受自相苦受是苦。餘二非苦。佛自釋言。我依諸行皆是無常。及諸有爲皆是變壞。密作是說。諸所有受無非是苦。故知以行苦門。密說爲苦。此經不依苦苦而作是說。論。若由自相至實有三受。

此論主引經難。大衆部也。慶喜既言。餘經說有三受三不苦。密意。故知說三受經非。諸所有受無非是苦。故知說諸受苦經是。密意也。論。世尊既言至非真了義。前舉問證。後舉答證。說諸受苦。非了義也。論。又契經言至變壞法故。通第二經。經言以苦觀樂受者。樂受有二。一自相門。是可愛故是樂性。二依異門。無常變壞是苦性。佛令異門觀爲苦故。非自相門觀爲苦也。論。然觀樂時至觀樂爲苦。釋伏難也。若自相是樂。異門是苦。何故世尊教觀異門。不觀自相。答云。若觀自相增貪等故。觀異門時能得解脫。故令觀苦不令觀樂。論。如何知此自相是樂。大衆部問。論。如有頌言至故說受皆苦。引頌異門說樂爲苦。舉頌答也。論。又契經言至此別意說。通第三經。論。以諸世間至無實理成。釋別意說所以。以諸世間樂少苦多。而謂總樂故名爲顛倒。非全無樂而謂爲樂成顛倒也。諸有亦以樂少苦多一向謂樂。名顛倒也。論。若受自相至有何勝利。論主反難。大衆部師。一切諸受自相是樂說皆是苦。爲欲除貪。一切諸受自相是苦。佛說爲樂有何勝利。論。若謂世尊至乃至廣說。論主牒救破也。世尊說受皆苦言。我密意。於觀五受說如實言。故知皆苦是異門。五受是自性。非是隨俗俗說。引二經證。如文可解。論。又佛如何至

論。云何知然。有部徵。

論。云何由教。有部問也。論。如世尊言至名爲顛倒。引三經答。論。云何由理。問理也。論。以諸樂因至理亦應然。答理也。以此樂因不定爲理。既此樂因後生其苦。故知根本。亦是苦因。初微不覺第一理也。論。又治苦時至定無實樂。以治苦故方生樂覺。故離重苦時謂輕苦爲樂。實無樂受。第二理也。論。對法諸師至此言應理。論主誣取有部宗也。論。云何知然。大衆部問。

論。且應反徵至有樂應成三對反徵。論。若謂可愛至非可愛故。論主陳救。既先爲可愛。後非可愛故。故知可愛亦非是實。便證樂受無實理成。論。不爾可愛至是非愛法。論主通難。樂自相實可愛。聖人以此受是放逸處。故要由廣大功力所成。變壞無常故非可愛。非彼自相非可愛也。論。若彼自體至有實樂受。論主兩重反難成。有部宗。既受自相能生可愛。以其異門觀。受爲苦。故知樂受自相可愛非體是苦。論。然世尊言至作如是說。引經證也。佛說一切皆是苦者。依行壞二苦門說。苦受有二。謂苦苦行苦。樂受有行壞二義。捨受唯有行義。若依行苦門觀。三受皆苦。依壞苦門樂受亦苦。觀受自相苦受是苦。餘二非苦。佛自釋言。我依諸行皆是無常。及諸有爲皆是變壞。密作是說。諸所有受無非是苦。故知以行苦門。密說爲苦。此經不依苦苦而作是說。論。若由自相至實有三受。

此論主引經難。大衆部也。慶喜既言。餘經說有三受三不苦。密意。故知說三受經非。諸所有受無非是苦。故知說諸受苦經是。密意也。論。世尊既言至非真了義。前舉問證。後舉答證。說諸受苦。非了義也。論。又契經言至變壞法故。通第二經。經言以苦觀樂受者。樂受有二。一自相門。是可愛故是樂性。二依異門。無常變壞是苦性。佛令異門觀爲苦故。非自相門觀爲苦也。論。然觀樂時至觀樂爲苦。釋伏難也。若自相是樂。異門是苦。何故世尊教觀異門。不觀自相。答云。若觀自相增貪等故。觀異門時能得解脫。故令觀苦不令觀樂。論。如何知此自相是樂。大衆部問。論。如有頌言至故說受皆苦。引頌異門說樂爲苦。舉頌答也。論。又契經言至此別意說。通第三經。論。以諸世間至無實理成。釋別意說所以。以諸世間樂少苦多。而謂總樂故名爲顛倒。非全無樂而謂爲樂成顛倒也。諸有亦以樂少苦多一向謂樂。名顛倒也。論。若受自相至有何勝利。論主反難。大衆部師。一切諸受自相是樂說皆是苦。爲欲除貪。一切諸受自相是苦。佛說爲樂有何勝利。論。若謂世尊至乃至廣說。論主牒救破也。世尊說受皆苦言。我密意。於觀五受說如實言。故知皆苦是異門。五受是自性。非是隨俗俗說。引二經證。如文可解。論。又佛如何至

分別說三反問也。苦受是一。如何法。同因分別說三。

論。若謂世間至上等樂。覺論主擬計破。若謂世間於下苦起樂覺。上苦。謂苦。中。苦。謂捨。隨彼說者。樂亦三品不同。應於下苦起上樂覺。中苦起中樂。上苦起下樂覺。

論。又受殊勝至微問亦爾。第二苦不成過。受勝境時有何下苦於中起樂。若受勝境時有下苦者。如是受境已滅未生。既於爾時無有下苦。即應樂覺轉更增勝。爾時上等樂苦都無有故。

論。又下品受至如何應理。第三顛倒過也。三受之中分明猛利唯苦樂二。捨受闇昧。若下品苦現在前時。許是樂受即是分明。中品苦受現在前時。許是捨受即是闇昧。下受分明。中受闇昧。其義顛倒故成過也。正理論云。執下分明。中翻闇昧。誰有智者能忍此執。

論。又下三定至樂等三受此第四違因果過也。正理云。又定漸勝執苦漸增。於非理中誰過於此。論。故不應依至樂等三受。總結非也。論。又契經說至少分實樂第五違經過。如文可解。論。如是且辨至為證不成。結破引教不成證。論。所立理言亦不成證。次破理也。

論。且以諸樂因至非不決定。破樂因不定。謂觀所依身分位差別。外境方為樂因。或唯苦因。非唯外境。如所依。患。冷。煖。為樂因。所依。患。熱。冷。為樂因。翻此苦因。苦樂之因非唯外境。亦依身分為苦樂因。分位決定因亦定也。論。如世間火至決定理成。舉

喻顯也。如文可解。論。又三靜慮中至能生苦故。破苦因不定也。或下三定皆有樂受無其苦受。三定之中生樂之因。豈不決定。論。又彼所說至起於樂覺。破治苦生樂受勝境時不。治苦故。應無樂覺。論。設許爾時至生極樂覺。此縱破也。

論。又靜慮樂至。准前應說。此破上地無苦治也。論。又彼所說至應知亦爾。此破易脫生樂因。於初易肩分位之時有實樂生若異此者。初易之後應漸樂增。以前重苦後漸微故。易脫威儀生於樂者。亦准此釋。論。若先無苦至生於苦覺。大眾部難若初易肩時無有苦者。因何於後時中忽生苦覺。論。由身變易至實有理成。答也。如酒隨其時分生甘酢味。豈酒甘酢於先已有。論。由此定知至如應名苦。已上總結苦諦體也。論。即苦行體亦名集諦。依有部宗出集諦體也。自此已下別釋集諦。論。此說必定至愛為集。故經部師引經難也。論。經就勝故至亦是集諦。有部通經。論。如是理趣由何證知經部微也。論。餘契經中至名補特伽羅。有部引經證。非唯取愛為集諦。兼業。無明為集諦故。故知說愛就勝而說。

論。又契經說至說有取識。釋五種子。有二釋第一釋云。一根。二莖。三枝。四節。五子。喻有取識。第二釋云。五種子者。謂五趣種子。說有取識。取是煩惱。有煩惱識為五趣因名有取識。既契經中不言喻說。後釋

為正。此證經中非唯說愛。論。又彼經說至說四識住。即彼經說置「地界中」。此即別名說四識住。彼五種子置「地界中」。喻五取識四識住也。此即煩惱及識四蘊取識為因。非唯是愛。論。故經所說是「密意言」。契經中說愛為集諦。即是從強「密意言」也。論。阿毘達磨依法相說。依法相說。即苦行法因義是集。即是一切有漏諸行名為集諦。論。然經中說至及彼因。會彼兩經說不同也。愛為因故者。偏說起因。業愛。無明者。具說三因業為生因。愛為起因。無明為因。因愛為業。因無明與愛能為因故。故曰因。論。云何知爾。問也。論。業為生因至經所說故。答也。論。又彼經中至有緒故者。此是大因緣法門經。言後行者。是行支等。等者。等取後十支皆次第說。有因有緣及有緒者。即是前支為因。為緣及緒也。婆沙二十三云。如大因緣法門經說。佛告阿難。老死有如是因。有如是緣。有如是緒。乃至廣說。婆沙從後說。此論從前說。論。為別建立至及四識住。有取識如種子。四識住如田。論。故非唯愛為集諦體。有部結也。論。何法名生何法名起。經部問。論。界趣生等至應知亦爾。答。界趣等異。品類不同。由業差別出現名生。愛但令起。非差別因。論。舉喻顯。如文可知。論。愛為起因何理為證。經部問也。論。離愛後有至定隨愛故。有部第一指事答也。論。又由愛故至馳趣後有此即

①同二門②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
〔味〕一〇二 〔死〕一〇三 〔知二解〕

第二引例釋也。論。又取後身至如我愛者。此即第三以勝釋也。論。由此理證愛為起因。此總結也。

論。如是世尊說諦有四。已下一頌。第二明二諦也。論。曰至衣等亦爾。就瓶衣明世

俗諦。破顯非實也。論。又若有物至火等亦爾。此以慧析顯非實也。論。即於

此物至名世俗諦。此釋非實而名諦也。就世俗理實有非虛名世俗諦。論。若物

異此至名勝義諦。明勝義諦相。論。如色等物至受等亦然。指事釋也。論。此

真實有至名勝義諦。釋名勝義諦所以。論。先軌範師至名世俗諦。述經部中異師

釋。此師意說。正智取境不顛倒。故名勝義諦。非正智取境非實名世俗諦。

論。已辨諸諦應說云何。已下。當品大文第三就位辨人。文中有三。一明聖道加行。二就

三道辨人。三明諸道差別。就明聖道加行中。一總標加行門。二明淨身器。三廣

明七加行。此下一行頌總標加行。正理論云。求見聖諦初業地中所習行儀極為繁

廣。欲遍解者當於衆聖所集觀行諸論中求。以要言之。初修行者應於解脫具深意

樂觀涅槃德。背生死過。先應方便親近善友。善友能為衆行本故。具聞等力得善友

名。譬如良醫。乃至廣說。論。曰至起修所成慧。述次第也。先須發心將趣見諦。

第二安住清淨尸羅。第三求順見諦。聞第四思惟。第五習定。即是先住於戒。後修三

慧。論。此中三慧差別云何。問。三慧相

論。毘婆沙師至三慧亦爾。引婆沙答。問慧緣名。思慧名義。修慧唯義。引喻可

知。論。有言若爾至開修所成。破婆沙釋。准論有言。即是論主引別師破。

論。今詳三相至名修所成。此是論主立三相。謂依聞依思。依修所生三慧別也。論。

說所成言至食草所成。釋所成名。因聞所成者。是其因義也。如人命因食。牛因草等。

正理論云。此三慧相差別云何。謂如次第名俱義境。理實三慧於成滿時。一切皆唯緣

義為境。加行位時聞緣名。思緣名義。修緣義也。婆沙四十二評曰。應作是說。三慧

皆通十六行相及餘行相。然聞思所成慧。自力故無未來修。他力故有未來修。修所成

慧。自力故有未來修。三慧皆通四念住。思所成慧二根相應。謂喜及捨。

論。諸有欲於修精勤學者。此下三行頌。第二明淨身器。論。曰至三住四聖種列三

因名也。論。身遠離者至由喜足少欲。釋初因也。離相離住者。謂離惡友也。此離

相離住。及離不善尋二。易可得成。由喜足少欲正理論云。此二由何易可成者。由於

友等喜足少欲。諸有多求資生具者。晝狎惡朋侶。夜起惡尋思。由此無容令心得

定。論。言喜足者至無大欲。釋次因也。無不喜足者。謂所得多少。之與妙無

不喜足。無大欲者。謂不求多。不求妙也。論。所無二種差別云何。問。無不喜足及

無大欲。所無二種差別云何。論。對法諸

師至名大欲。此述對法諸師釋。正理論。釋云。謂於已得妙多衣等。恨不得此倍妙

倍多。即於此中。顯等倍勝更欣欲故名不喜足。若於未得妙多衣等。希求得故名大

欲。諸所有物足能治苦。若更多求便越善品。是此中義如契經言。隨有所得身安樂

者。令心易定及能說法故。有希求治苦物者。是為助道。非為過失。論。豈不

更求至便應不成。此破對法諸師釋也。豈不更求名不喜足。與大欲應無差別。以

此俱緣未得境故。論。是故此中至應知差別。論主自為無過釋。於已得不妙。不多

不生歡喜知足心故名不喜足。於未得衣服等事。求妙求多。名為大欲。此境別心

異。非是同也。論。喜足少欲至欲貪為性。此明能治。及明所治。界繫體性廣狹不

同。故正理論云。謂欲界繫善心相應喜足少欲。是欲界繫。二界無漏例此應說。所治二

種唯欲界繫。以何證知。色。無色界亦有能治喜足少欲。以現見有生在欲界從色。無

色等引起時。所治二種現行遠故。能治二種現行增故。論。能生衆聖至謂樂斷修。釋

後因也。先釋聖種名。後出聖種體。正理論云。如無色中雖無怨境。而亦得有無瞋善

根。故無色中雖無衣等。而亦得有無貪善根。如彼不貪身。亦不貪資具。故無色界

具四聖種。受欲聖者於聖種中有阿世耶。而無加行衆聖種故。名為聖種。聖衆皆從

時應受用者。於彼喜足可立聖種。非一切時受用藥故。如矩羅者。舊云薄。如矩羅也。婆沙一百八十一云。皆墮三界及不墮界。問色界無飲食。無色界無前三。云何三界皆具四種。答彼雖無食等。而有彼喜足功德。有說由下界具四種故。展轉引生上界者亦具四種。尊者世友作如是說。上界雖無食等。而有彼對治。然對治有四種。謂斷對治。厭患對治。持對治。遠分對治。色界於食等具四對治。欲界有三除斷。准此。解脫道後起欲善。亦名遠分等。無色界有二。謂持及遠分。准

此後道與無爲得俱皆名持也。論如是已說修所依器。自下第三明七加行。

文卽有七。此一行頌。第一明五停心位。文中有二。先總明入修二門。後別釋二門。此

文初也。論曰至能正入修略說二要門也。入修要門有各種故。諸有情類行別衆多。

故。入修門亦有種種。廣即衆多。其次有五種。謂多貪不淨。多瞋慈悲。多癡緣起。著我六界。

尋伺持息。然就多分。最賂二門。一不淨觀。二持息念。故唯此二名曰要門。不淨治貪。持

息治尋。從多分說各能治一。然實不淨亦持尋等。持息亦能治多貪等。故正理云。就

近治門說不淨觀能治貪病。非不治餘。息念治尋。應知亦爾。然持息念緣。無差別微。

細境故。所緣繫屬自相續故。非如不淨觀
四緣。多外境。故能止亂尋。論有餘師言

至治彼無能。叙二師異說也。

一明不淨觀二明持息念就前門中一不淨觀相二義門分別此兩行願即初門也

論曰至四供奉貪述四貪也顯色貪者謂妙青黃等形色貪者謂好形狀等妙觸貪者謂妙軟滑等供奉貪者謂妙俯仰等論緣青瘀等至無四貪境此明能治四種貪也緣青瘀境翻美妙青等故緣被豺狼等食翻端正相故緣蟲蛆等翻美妙觸故緣屎不動翻供奉事等此四不淨觀各治一種貪若觀骨瑣能治四貪見骨瑣時無妙顯色及妙形色妙觸妙威儀等故依正理論此說鈍根正理論云對治四貪依二思擇一觀內屍二觀外屍謂利根者先於內身皮為邊際足上頂下周遍觀察令心厭患為欲伏治顯色貪者應專隨念內身分中膿血脂精涎洩髓腦大小便等變異顯色及應隨念衆病所生內身皮上變異顯色黃白青黑如雲如烟斑駁驚駭不明不淨由此令心極生厭患便能伏治緣顯色貪以知此身為如是等非愛顯色所依止處故於一切皆得離染為欲伏治形色貪者應別觀察諸內身支是髮毛等三十六物聚集安立和合所成離此都無手等形色復以勝解分割身支為二或多散擲於地種種禽獸爭共食噉骨肉零落支體分離由此令心極生厭患便能伏治緣形色貪為欲伏治妙觸貪者應以勝解除去皮肉唯觀骸骨誑如瓦礫由此令心極生厭患便能伏治緣妙

觸貪為欲伏治供奉貪者應以勝解觀察內身如眠醉悶癩痢病等不能自在運動身支如老病時或至未至被如是事纏縛其身又觀內身不自在行無不繫屬衆緣故生於中都無少許身分可為供奉威儀所依徒妄執為能供奉者彼決定有能供奉事然供奉名所目義者謂以彼彼身分為緣決定能為舞歌笑啼哈啼戲等威儀事業觀彼事業都無定性如樂等所發音曲一切皆類幻化所為由此令心極生厭患便能伏治緣供奉貪是名利根初習業思所成慧觀察內身能伏四貪令不現起若鈍根者由根鈍故煩惱猛利難可摧伏藉外緣力方能伏治故先明了觀察外屍漸令自心煩惱摧伏謂彼初欲觀外屍時先起慈心往施身處如世尊說初修行者欲求方便速滅欲貪當起慈心之憍怕路精勤修習乃至廣說至彼處已為欲伏治四種貪故應如四種憍怕路經修不淨觀觀外屍相以況內身彼相既然此亦應爾由此方便漸能令心亦於內身深生厭患便能伏治前說四貪由於內身見自性故為不淨觀速得成滿應修八相伏治四貪為欲伏治顯色貪故修青瘀相及黃赤相為欲伏治形色貪故修被食相及分離相為欲伏治妙觸貪故修破壞相及骸骨相為欲伏治供奉貪故修腫脹相及膿爛相許緣骨瑣修不淨觀通能伏治如是四貪以二

骨瑣中具離四貪境論故應且辨至令不現行釋不淨觀不顯煩惱斷煩惱是共相作意及遍緣一地方斷煩惱此骨瑣觀勝解作意少分緣故不斷煩惱唯能制伏令不現行正理論云觀自身中三十六物此等名為依自實觀由與自相作意相應是故不能永斷煩惱依勝解力假想思惟諸不淨相此非顛倒作意所攝以與煩惱性相違故夫顛倒者本所欲為不能成辨此隨所欲能伏煩惱如何顛倒若謂此境非皆是骨謂皆是骨寧非倒者理亦不然如應解故謂諸於起入覺者不作是解我今於此以人相觀故是顛倒今觀行者作如是思諸境界中雖非皆骨我今為伏諸煩惱故應以勝解遍觀為骨既隨所欲如應而解能伏煩惱寧是顛倒此觀勢力能伏煩惱令暫不行既有如斯巧方便如何非善是故無有難失

論然瑜伽師至三超作意明不淨觀有三位此列三位後釋也論謂觀行者至初習業位釋第一位論為令略觀至已熟修位明第二位論為令略觀至超作意位明第三位論有不淨觀至有差別故四句分別也已已熟非自在小未熟是自在小緣自身是所緣小緣至海非所緣小有所緣小非自在小者謂已熟修緣自身也自在小非所緣小謂未熟修所緣至海自在小亦所緣小謂未熟唯緣自身有非自在小亦非所緣小謂

①謂二諸②③令二念④手二毛⑤法二忽⑥⑦值二煖⑧⑨等二者⑩歌二版⑪治二斷⑫得二公⑬相二想⑭云二言⑮解十者謂勝解⑯觀行二行觀⑰已一⑱熟二就

已熟修緣至海也。已熟等中。已熟是第一句。未熟是第二句。未熟是第三句。已熟是第四句。所緣中云。自身是第一句。至海是第二句。更自身是第三句。更至海是第四句。具足作文應言。自身至海。自身至海。關一重也。

論。此不淨觀何性幾地。已下一行頌。第二義門分別。論曰至無貪爲性。此出體也。婆沙四十一師云。是慧。一師云。是厭。評曰。此不淨觀無貪爲性。非慧非厭。所以者何。對治貪故。若并眷屬。四蘊五蘊爲性。正理論云。若不淨觀應是慧者。理亦不然。觀所順故。謂不淨觀能近治貪故。應正以無貪爲性。貪因淨相。由觀力除。故說無貪爲觀所。順諸不淨觀皆。是無貪。非諸無貪皆不淨觀。唯能伏。治顯色等貪。方說名爲此觀體故。此約自性。若兼隨行。具以四蘊五蘊爲性。論。通依十地至中間欲界。明依地也。論。唯緣欲界至由此已成。此明所緣境界別也。依十地者。以此十地皆容能緣欲界色故。故婆沙云。以無色界無緣色法不淨觀故。所緣境者。唯是欲界顯形色也。不緣諸入。以唯緣色故。是緣義不緣名也。正理論云。此不淨觀力能遍緣欲界所攝一切色處。若謂尊者阿泥律陀不能觀天以爲不淨。舍利子等於佛色身亦不能觀以爲不淨。如何此觀遍緣欲色。此難不然。勝無減者。能觀天色爲不淨故。佛能觀微妙色身。謂不淨故。由是

此觀定能遍緣欲色爲境。由此已顯緣義非名。上已顯成通緣三性。論。唯人趣生至況餘界生。明。依身也。正理論云。初習業者。唯依人趣能生。此觀非北俱盧。天趣中無青瘀等故。不能初起。先於此起後生。彼處亦得現前。此觀行相唯不淨轉。是善性故。體應是淨。約行相。故說爲不淨。是身念住攝。加行非根本。雖與喜樂捨三根相應。而厭俱行。如苦集忍智。故婆沙云。問何處起。此不淨觀耶。答。唯人三洲。能初現起。天趣中無有青瘀等相。故六欲天唯能後起。有說。初後皆唯人起。六欲天中無青瘀等不淨相。故都不現起。婆沙二說無評家也。正理同。前師此論同。後師。論。既亦不淨名。唯不淨行相。明行相也。論。隨在何世至通緣三世。明緣世也。勝解作意唯於現境。假想緣故。不緣過去。如五識等唯緣現境。若過去緣過去。若現在緣現在。若未來生法緣未來。若不生法緣三世也。論。既唯勝解至唯是有漏。述唯有漏所以。無漏行相十六行也。非是勝解作意相應。既唯勝解。明非無漏。論。通離染得至未曾得故。明二得也。正理論云。離彼彼地染得彼彼定時。亦即獲得彼地此觀。離染得已於後後時。亦由加行令得現起。未離染者。唯加行得。此中一切聖。最後有異生。皆通未曾。餘唯會得。毘婆沙云。加行得離染得。生得者。有加行得。有離染得。非是生得。離染得者。謂離染時而修得故。加行

現在前故。佛無加行得。獨覺下加行聲聞或中加行。或上加行。異生上加行。現在前。會得未曾得者。通會得未曾得。聖者。菩薩後有異生。通會得未曾得。餘異生唯會得未曾得。聖人。異生中有二。一善後後有異生。二自餘異生。善後後有異生。自餘異生唯會得未曾得。論。說不淨觀相差別已。自下第二明持息念。此下一行頌九門明意。念也。論曰。至今出身義。此第一釋。入出息名。先入後出者。以初生時。入息先故。論。慧由念力至如念住故。第二釋自性也。實是慧性。而言念者。念力持慧故。於境分明所作事成如念住故。依正理論辨。屬身風。略有六種。一入息風。二出息風。三發語風。四除棄風。五隨轉風。六動身風。發語風者。謂有別風。是欲爲先展轉所引。發語心起所令增盛。生從臍處。流轉衝喉。擊異熱生。長養大種。引等流性風大種生。鼓動齒唇舌膠差別。由此勢力引起未來顯名句文造色自性。此在口內。名語。亦業。流出外時。但名爲語。准上論文。與熱大種。長養大種。唯是擊既有出外但名爲語。隨轉風者。謂有別風。遍隨身支諸毛孔轉。由此故得隨轉風名。此不依心。但依業力。隨身孔隙自然流轉。由此能除依孔隙住腐敗垢垢諸臭穢物。動身風者。謂有別風。能擊動身引起表業。應知此起以心爲因。遍諸身支能爲擊動。不勝引。論。通依五地至故不俱起。第三明依地也。由持息念唯捨相應。四禪無息。所以唯在前三近分。及在欲界中間靜

①〔句〕一②③ ④若二名⑤⑥ ⑦是二悉⑧⑨ ⑩治一斷⑪⑫ ⑬攝一條⑭⑮ ⑯欲十(界)⑰ ⑱通二道⑲⑳ ㉑依二緣㉒㉓ ㉔能二然㉕
①〔趣〕一②③ ④起二趣⑤⑥ ⑦亦二立⑧⑨ ⑩〔是〕一? ⑪行十(者謂作加行)⑫⑬ (得)? ⑭說二此 ⑮〔念〕一⑥⑦
亦二又⑧⑨* ⑩〔流〕一⑪⑫ ⑬〔能〕一⑭⑮ ⑯行二出⑰⑱ ⑲餘二除⑳㉑ ㉒勢一動㉓㉔

慮喜樂。二受。能順引導及速專注。不與俱起。論。有說根本至息無有故。救異說也。論。此定緣風至除北俱盧洲第四。第五明所緣境及依身也。婆沙云。言所依者。唯在欲界非色無色。有餘師說。依欲色界非無色界。然初起時必依欲界。

論。通離染得及加行得。第六明二得也。此論通二得。正理論云。唯加行得非離染得。未離染者定由加行現在前故。非離染得地所攝故。已說皆是近分地攝非根本故。又此念唯是勝加行引故。不應說此有離染得。俱舍師救云。滅定中云。佛無一德非離染得。又離非想第九品染三乘之人。盡智初心修九地中有漏功德。又中間定離染地攝。此等豈非離染得耶。論。唯與真實作意相應。第七二作意門也。正理論云。有說亦通勝解作意。正理後說同婆沙。離心前說同此論。論。正法有情至微細法故。第八明外道不能起也。獨覺及佛自能起。聲聞因說方能起也。微細法故。復無說故。外道不能而自起也。正理論云。外道無有無。說者故。彼不能覺微細法故。此與我執極相違故。彼我執有故此念無。論。此相圓滿至五轉六淨。第九明圓滿因此列六因名也。論。數謂繫心至極聚散故。釋第一名也。論。然於此中至名為正數。明三失也。正理論云。離亂失者。於五入數為出。於五出數為入。准此論文。入出別數合為十也。又云。或三失者。一太緩失。二

太急失。三散亂失。太緩失者。謂由加行太慢緩故。便有懈怠昏睡。纏心。或復縱心馳散外境。太急失者。謂由加行太驟急故。便令身心不平等起。若時力勵數。入出息。息被逼迫便令身中不和風起。由此風故初令身支諸脈洪散。此風增位能引病生。乃至廣說損益之相。散亂失者。謂由心散便為一切煩惱摧伏。又云。凡數息時。應先數入。以初生位入息在先。乃至死時出息最後。如是覺察死生位故。於無常相漸能修習。論。若十中間至乃至得定。明有失者令重數也。論。隨謂繫心至念恒隨逐。第二釋隨也。就隨之中有隨入者。有隨出者。此明入也。論。若念息出至念恒隨逐。明隨出也。論。有餘師說至或吠嵐婆。叙異說也。吠嵐婆者是鐵圍山間風。真諦師云。言吠嵐者此云恒起。即是運轉日月風也。論。此不應理至作意俱故。論主破也。此念非是假相作意。如何得至吠嵐風者。正理論云。經主於此斥彼師言。此念真實作意俱起。不應念息至風輪等。彼言息念根本。雖與實作意俱。中間有餘勝解作意相應起者。為令真實作意速成。故於中間起斯假相。雖爾無有出息念失。以息念加行意樂不歇故。俱舍師云。此念加行亦真實故。諸論中言通假想者。皆非正義。論。止謂繫念至為損益。第三釋止也。論。觀謂觀察至以為境。故第四釋觀也。論。轉謂移轉至世第一

法。第五釋轉。論。淨謂昇進入見道等。第六釋淨也。淨。謂無漏見道。等者。等取修道無學道也。論。有餘師說至方名淨。叙異說也。前師無漏已前名轉。無漏已去名淨。後師至有煩惱得來名轉。斷煩惱得盡名淨也。論。為攝六相至轉淨相差別。以顯攝持前六相也。論。息相差別云何應知。已下一行頌。六門明息也。論。曰至一分攝故。第一隨身繫也。論。此出入息至皆不轉故。第二門也。於四位中息不轉也。論。謂要身中至方得轉故。述具二緣息方轉也。正理論云。言四緣者。一入出息所依身。二毛孔開。三風道通。四入出息地龜心現前。於此四中隨有所關息便不轉。無心定中心無有故。生無色界四種皆無故息不轉。處。卵胎中羯刺藍等。未具六處。毛孔未開。風道未通。故息不轉。若處。卵胎。羯刺藍位。入出息轉。則應轉動。身微薄故便應散壞。入息所依身也。類部疊等位身雖漸厚。而無孔隙故息不轉。准此已後位身孔隙開息轉也。又云。入第四定毛孔不開。無現龜心故息不轉。何緣但說入定非生。問也。但言入定生彼已成。答也。又云。若入世俗第四靜慮身無毛孔其理可然。以彼定能引彼地攝微。密大種充滿身故。若入無漏第四定時。此身如何。亦無毛孔。以彼但引隨所生地大種現前造無表故。彼無漏定所引大種雖生處攝。而極微。密與彼相似。故無有過。泰

法師云。以此文證。故知。這無漏戒四大。隨身大小遍滿身中。一具四大造七支戒。隨大多少各各別造。這戒既爾。定戒亦然。今詳。此釋義不如是。隨心轉戒。心俱有因。身大小不定故。或患不患手足等故。故知四大多少不定。豈得隨彼大種。戒少。戒多。雖長養大遍。一身中。何必皆能造。無表色。又云。若生彼地。身無毛孔。如何生彼能發語言。問也。非發語言。要由毛孔。但由。顫動。亦得發聲。如機關聲。豈由毛孔。有餘師說。生於彼地。咽喉以上。亦有毛孔。有說。生彼能發語。心現在前時。暫開毛孔。詳其後說。皆非。正也。彼由總得無毛孔身。如何隨緣有毛孔也。論。出第四定等至息最後出。述息入出先後也。論。息有情數攝有情身分故。第三情數非情數門也。准此出身非出入息非有情故。論。非有執受與根相離故。第四執受非執受門也。正理論云。非有執受以息闕滅。執受相故。身中雖有執受風。而此息風唯無執受。論。是等流性至無如是相。第五五類門也。如文可解。論。唯自上地心至通果心境故。已下第六明心境也。准此論文。身生上地。唯得起下地威儀通果心。然此中說。是意識不說三識說觀息故。借下識起上地威儀通果。但緣所發業事及所化事等。不緣上地風也。無覆無記心總不緣上地息。正理論云。持息念成滿相云何。應作是言。若觀行者。注想觀息微細徐流。謂。想遍

身如。箇一穴。息風連。續如貫末尼。不能動身。不發身識。齊此應說持息念成。俱舍論疏卷第二十二
覺樹霜月十四夜半點了
理真
以黃蘭古本一交了

俱舍論疏卷第二十三

沙門法寶撰

分別賢聖品第六之二

論。如是已說至復何所修。下三頌第三明四念住也。前兩頌明別相念住。後一頌明總相念住。此兩行頌明別相也。論曰。至修四念住。此總釋修念住意。奢摩他者。此云止。毘鉢舍那。此云觀。正理論云。已修成止以爲所依。爲觀速成修四念住。非不得定者能如實見故。詳其論意。五停心觀爲止。散動偏修於止。爾時假想觀骨瑣等。一相住心名之爲止。四念住觀取身受。心法差別之相。又於身中。而取種種差別之相。除其四倒。生如實見。故名爲觀。論。如何修習四念住耶。問。論。謂以自共相至名爲共相。答也。正理論云。以自相共相觀身受心法。謂修觀者專心一趣。以自共相於身等境。一一別觀修四念住。分別此法與所餘法有差別義名觀。自相分別此法與所餘法無差別義名觀。共

相。且身念住觀自相者。謂觀察身內外十處自性各別。從眼至觸。一一皆有處。自相故。如是於彼各別法中。有正智生。名觀自相。此自相觀得成滿時。有正智起。爾時方立自相觀性身念住名。此亦遍知彼法自相。由此各別有正智生。非諸境中總生一智。有說。非此自相觀中觀無表色。以無表色與無色品極相似故。有說。此觀亦觀無表。有正智生。故。次身念住觀共相者。謂觀察身一一處相。雖有差別。而身相同。又於爾時觀十一處。俱是色相。無有差別。謂皆不越大種所造。如是於彼一類法中。有正智生。名觀共相。此共相觀得成滿時。有正智起。爾時方立共相觀性身念住名。此亦遍知彼法共相。由此總有一正智生。非諸境中各生一智。是定觀色。論。身自性者。至除三餘法。出身受心法自性。論。傳說在定至如應當知。述成滿也。如應知者。隨其所應如是應分可別分。析各各別觀名成滿位。正理論云。前說與此論同。或如前說。觀究竟相。謂後後位善根增長。如睡中水沉溢漫流。有說。欸然非愛相起。此有二種。其二者何。一能發瞋。二令不樂。此中但有令不樂相。以所習事若未自在。爲求成滿故起欣樂。此於所習已得自在。止息希求。故無欣樂。論。何等名爲四念住體問也。論。此四念住至所緣別故。答也。論。自性念住至三種念住。此牒第一自性釋也。即開思修三慧爲體。即以此

●戒二成● ●觀二類● ●(心)一● ●(執)十執● ●相二故● ●注二住● ●想二總● ●情二散● ●續十(如)● ●(生)● ●(不)不分卷● ●(覺)樹…理真…二十字一● ●●保延三年覺樹校石山寺藏寫本● ●●餘時代寫東大寺藏本● ●●寶永元年版● ●(釋)十法● ●二十(論本第二十三)● ●起二起● ●(於)十諸● ●亦二又● ●●折二折● ●●論四二問● ●●但二俱● ●

三慧名三念住。言自性者。簡所緣相雜。以慧為體名為自性。非如相雜及彼所緣。非是念住。與念住雜。及為所緣。從其自性名為念住。論。相雜念住至諸法為體。餘。二念住釋。慧俱有法及與慧體。互相雜故總名相雜念住。所緣念住。是慧所緣。亦攝於慧。以慧所緣。諸法故。論。寧知自性是慧非餘。問。論。經說於身至循觀用故。答。以契經中說。循身觀等非慧不能。故知念住以慧為體。論。何緣於慧立念住名。問。體既是慧。因何名念。論。毘婆沙師至由楔力持答。慧由念持。慧名念住。此之果慧從因念名。故正理論云。寧。智慧住要由念力。以有念者慧增明故。論。理實應言至便住不謬。論主釋也。慧令念住。得念住名。慧是其因。念住為果。慧名念住。因受果名。引二經證。如文可解。正理論師通其兩釋。梵名阿尼律陀。此云無滅。論。然有經言至。愛心法滅。通伏難也。伏難意云。若四念住以慧為性。何故言由食觸名色作意故集滅亦如是。論。應知彼說至得安住故。此即通也。此經言。身受心法者。是所緣念住。所以緣身等名為念住。以慧於彼身等得住故。身等名為身等念住。食等與身等為因。故食等集身等。非說自性念住。論。又念住別至各有三種。此就自他俱相續中。分四念住各為三也。故正理論云。身等念住各有三種。緣內外俱有差別故。且身念住有三種。

中。緣自相續說名為內。緣他身等說名為外。雙緣二種說為內外。以有我愛。而慢緩者。應觀內身猶如外故。*此正理論也。相續等取非相續。此論。中緣他身等者。文略不宣等也。論。此四念住說次隨生。述次第也。論。生復何緣次第如是。問。生次也。論。隨境應者。應先觀故。第一釋也。正理論云。或隨所緣龜細生故。然非由此心最後觀。法中涅槃極微細故。論。或諸欲貪至如是次第。第二釋。如文可解。論。此四念住至不增不減。此釋念住唯有四也。以對四倒立四念住。倒唯四故念住亦四。正理復云。對治四食。論。四中三種至名為雜緣。此述雜緣不雜緣也。論。如是熟修雜緣身等。下一行頌明總相也。論。曰至苦空非我。此即釋也。正理論云。雜緣法念住總有四種。二三四五蘊為境。別故。唯總緣五名。此所修。彼居此中。修四行相總觀。一切身受心法。所謂非常苦空非我。然於修習此念住時。有餘善根能為方便。彼應次第修令現前。謂彼已熟修雜緣法念住。將欲修習此念住時。先應總緣修無我行。次觀生滅。次觀緣起。以觀行者先觀諸行從因生滅。便於因果相屬觀門。易趣入故。或有欲令先觀緣起。此後引起緣三義觀。此觀無間修七處善。於七處善得善巧故。能於先來諸所見境。立因果諦次第觀察。如是熟修智及定已。便能安立順現觀諦。謂欲上界苦等各別。於如是八隨次第觀。修未曾修十六行相。彼由聞

慧於八諦中。初起如斯十六行觀。如隔薄相親見衆色。齊此名為聞慧圓滿。思所成慧。准此應說。次於生死深生厭患。欣樂涅槃寂靜功德。此後多引厭觀現前方便動修漸增漸勝。引起如是能順決擇。思所成攝最勝善根。即所修總緣共相法念住。准上論。是三義七處善後。起總相念住入煖法也。三義觀者。即蘊。界。三科觀也。七處善者。如實知色。苦。色。滅。色。滅行。色。味。色。患。及色出離。如實知受。想。行。識。七亦爾。如實知色。是四智。知諸法類智。世智。苦智。問。此七善中。再說前三。一說道諦。復次三有邊故。再說。道諦無邊故。不再說。復次前四處善見道位。見道必具觀四諦故。故具說四。後三處善說修道位。修道位中所修聖道。即是道諦。未必具觀四聖諦故。但說於三。婆沙第二云。若順次第說功德者。此中應先說不淨觀。或息念等。次說念住。次三義觀。次七處善。次說煖法。次說頂法。*此即念住後起三義觀。及七處善。而入煖也。今詳。婆沙與正理論此論別者。入行次第。五停心後。別緣念住後。起總緣。入於煖法。於此中間。修三義觀。及七處善。兼緣起等。將入煖時從總念入。婆沙以念處重故。舉先念處不舉後也。此論略故不述中間。正理少具兼說三位。故此三論。義不相違。論。修此觀已生何善根。已下第四明煖等四善根。即七方便中後四方便。就中。一明善根體等。二明善根差別。三明勝利。四明轉趣五明修果久近。此三行頌明體等也。論。曰至名為煖法。明從總相生煖法也。此從思慧或修慧生。故正理論云。若有先離欲界染者。依色界攝修所成慧。厭患生處。欣樂涅槃。多厭行俱作意。次第能引異類煖善根生。諸有先時未離欲染。依思所成慧。

●二二三●* ●(攝)十諸● ●備二修● ●智一知● ●愛二受● ●我十(見)● ●而一● ●善十(根)● ●
(謂)一● ●苦一者● ●再二并●* ●[四]一● ●法二說等● ●[此論]一●

引煖善根生。論此法如煖至故名爲煖。釋煖名也。無漏道諦猶如於火。燒煩惱薪。至此位初得火前相。故名爲煖法。

論此煖善根至十六行相。明諦行也。以時長故。而能具觀四聖諦境。及十六行。准滅緣中。此觀四諦。於一諦觀四行。已方易諦也。又正理論云。是總緣共相法念住差別。

共法念住。雖緣有漏觀爲苦空。無常非我。初位先起苦四行相。後觀集諦。於理無違。論觀苦聖諦至如後當辨。此列十六行相名也。正理論云。然諸煖法雖緣四諦。而從多分說。厥行俱起。彼時蘊想多故。准此論文。在煖位時偏觀苦集。論。

此煖善根至更立異名。此明從煖入頂位也。正理論云。行者修習此煖善根下中上品。漸次增進。於佛所說苦集滅道。生隨順信。觀衆諸有。恒爲猛盛焰所焚燒。於三寶中。信爲上首。有修所成順決擇分。次善根起。名爲頂法。是總緣共相法念住差別。

論動善根中至說名爲頂。釋頂名也。於中有二。一以退墮動善根中勝故名頂。如人頭頂。二以進退兩際名頂。猶如山首。故名爲頂。正理論云。頂聲顯此是最勝處。如吉祥事至成辨時。世間說爲此人至頂。動善中勝故名爲頂。論此亦如煖至十六行相。明觀諦行相同前煖法。論如是煖頂至唯法念住。雙明二善。初安足時修唯。離緣法念住也。正理論云。初安足時唯法念住。後增進位四皆現前。述曰。別緣

觀劣不能易位。總觀力勝能易位故。由斯初位皆法念住。論以何義故至四聖諦迹。此即是釋初安足也。論後增進時具四念住。釋安足後下中上中。或唯觀色。或唯觀受。或復總觀。皆無遮也。論諸先所得至。欽重心故。此釋會得不重起也。正理論云。以勝加行引此善根。故已得中不生。欽重。然此頂法雖緣四諦。緣三寶信多分現行。論此頂善根至名爲忍法。此釋從頂生於忍也。論於四諦理至名爲忍法。釋忍名也。前位善根於四諦理亦能忍可。此最勝故偏立忍名。又於前位雖又忍可有退墮故。此位無退。偏得忍名。問若爾第一亦應亦忍。正理論云。世第一法雖於聖諦亦能忍可。無間必能入見道故。必無退墮。而不具觀四聖諦理。此具觀故偏得忍名。故偏說此名順諦忍。

論此忍善根至與前有別。此明念住通局別也。正理論云。此與見道漸相似故。以見道位中唯法念住。故。論然此忍法至相隣接故。此明三忍境不同也。下中忍具觀上下八諦各具四行。上忍唯欲苦諦一行一利那也。論由此義准至無簡別故。類釋煖頂具觀八諦十六行相。以此三位無簡別故。論謂瑜伽師至名中忍位。釋漸滅行及滅所緣。至唯緣欲苦諦一行二利那前。名中品忍。准此論云。於色無色對治道等。一一聖諦行相所緣。漸滅漸略。故知下忍緣上下八諦各具四行相。滅色無色道

聖諦下一行已去。名爲中忍。滅道行盡名滅所緣。次滅欲界道下行已。乃至欲界苦下三行各滅行所緣已。唯一行二念名爲中忍。婆沙第五云。復次以忍位中。或時以十二行相觀衆聖諦。或時以八行相觀衆聖諦。或時以四行相觀衆聖諦。解云。或時十二行。或時八行者。除滅道各四行。或時四行者。除滅道。或時四行者。又釋或時十二行者。四諦各除一行。或時八行者。四諦各除二行。或時四行者。四諦各除三行。准七處善第二過觀色等除道。以此文證。前解爲勝。若依後釋即無文證。准正理論云。七處善在總相念前。准婆沙一師云。在見道。又婆沙云。七處善觀色有四智。法類智。又准婆沙有漏智觀諸名俗智。無漏智觀諸名苦。集等。准上文諸七處善通有漏。無漏也。婆沙一百九十云。問何等補特伽羅依空行入見道。何等補特伽羅依無願入見道。答若見行者依空行入。若愛行者依無願入。唯除菩薩。雖是愛行而依空入。解云。見行者依我依依。無常入也。菩薩悲心多故。愛行者入者有故。名爲愛行。爲化眾生不厭有也。又見行人有其二種。著我見者依非我行入。我所見者依空行入。入諸愛行人亦有一二種。我慢增者依非常行入。憍怠增者依苦行相入。解云。別知身無常。其苦相。精。西方德光論師。解滅行云。上下八諦各四行相。如名次第擬儀相當皆相繫屬。如於後時應以欲界苦諦下無常行相入見道者。於自諦下從後向前。先除非我次空。後苦。若以苦行擬入見道。先除非我次空。後無常。若以空行擬入見道。先除非我次苦。後無常。若以非我擬入見道。先除空次苦。後無常。除欲苦諦四行既爾。除上道諦四行亦然。餘准此例。恐繁不具。德光所解事太繁雜。既無論文。何理知定相繫屬耶。如我見增者。爲治我

聖諦下一行已去。名爲中忍。滅道行盡名滅所緣。次滅欲界道下行已。乃至欲界苦下三行各滅行所緣已。唯一行二念名爲中忍。婆沙第五云。復次以忍位中。或時以十二行相觀衆聖諦。或時以八行相觀衆聖諦。或時以四行相觀衆聖諦。解云。或時十二行。或時八行者。除滅道各四行。或時四行者。除滅道。或時四行者。又釋或時十二行者。四諦各除一行。或時八行者。四諦各除二行。或時四行者。四諦各除三行。准七處善第二過觀色等除道。以此文證。前解爲勝。若依後釋即無文證。准正理論云。七處善在總相念前。准婆沙一師云。在見道。又婆沙云。七處善觀色有四智。法類智。又准婆沙有漏智觀諸名俗智。無漏智觀諸名苦。集等。准上文諸七處善通有漏。無漏也。婆沙一百九十云。問何等補特伽羅依空行入見道。何等補特伽羅依無願入見道。答若見行者依空行入。若愛行者依無願入。唯除菩薩。雖是愛行而依空入。解云。見行者依我依依。無常入也。菩薩悲心多故。愛行者入者有故。名爲愛行。爲化眾生不厭有也。又見行人有其二種。著我見者依非我行入。我所見者依空行入。入諸愛行人亦有一二種。我慢增者依非常行入。憍怠增者依苦行相入。解云。別知身無常。其苦相。精。西方德光論師。解滅行云。上下八諦各四行相。如名次第擬儀相當皆相繫屬。如於後時應以欲界苦諦下無常行相入見道者。於自諦下從後向前。先除非我次空。後苦。若以苦行擬入見道。先除非我次空。後無常。若以空行擬入見道。先除非我次苦。後無常。若以非我擬入見道。先除空次苦。後無常。除欲苦諦四行既爾。除上道諦四行亦然。餘准此例。恐繁不具。德光所解事太繁雜。既無論文。何理知定相繫屬耶。如我見增者。爲治我

聖諦下一行已去。名爲中忍。滅道行盡名滅所緣。次滅欲界道下行已。乃至欲界苦下三行各滅行所緣已。唯一行二念名爲中忍。婆沙第五云。復次以忍位中。或時以十二行相觀衆聖諦。或時以八行相觀衆聖諦。或時以四行相觀衆聖諦。解云。或時十二行。或時八行者。除滅道各四行。或時四行者。除滅道。或時四行者。又釋或時十二行者。四諦各除一行。或時八行者。四諦各除二行。或時四行者。四諦各除三行。准七處善第二過觀色等除道。以此文證。前解爲勝。若依後釋即無文證。准正理論云。七處善在總相念前。准婆沙一師云。在見道。又婆沙云。七處善觀色有四智。法類智。又准婆沙有漏智觀諸名俗智。無漏智觀諸名苦。集等。准上文諸七處善通有漏。無漏也。婆沙一百九十云。問何等補特伽羅依空行入見道。何等補特伽羅依無願入見道。答若見行者依空行入。若愛行者依無願入。唯除菩薩。雖是愛行而依空入。解云。見行者依我依依。無常入也。菩薩悲心多故。愛行者入者有故。名爲愛行。爲化眾生不厭有也。又見行人有其二種。著我見者依非我行入。我所見者依空行入。入諸愛行人亦有一二種。我慢增者依非常行入。憍怠增者依苦行相入。解云。別知身無常。其苦相。精。西方德光論師。解滅行云。上下八諦各四行相。如名次第擬儀相當皆相繫屬。如於後時應以欲界苦諦下無常行相入見道者。於自諦下從後向前。先除非我次空。後苦。若以苦行擬入見道。先除非我次空。後無常。若以空行擬入見道。先除非我次苦。後無常。若以非我擬入見道。先除空次苦。後無常。除欲苦諦四行既爾。除上道諦四行亦然。餘准此例。恐繁不具。德光所解事太繁雜。既無論文。何理知定相繫屬耶。如我見增者。爲治我

聖諦下一行已去。名爲中忍。滅道行盡名滅所緣。次滅欲界道下行已。乃至欲界苦下三行各滅行所緣已。唯一行二念名爲中忍。婆沙第五云。復次以忍位中。或時以十二行相觀衆聖諦。或時以八行相觀衆聖諦。或時以四行相觀衆聖諦。解云。或時十二行。或時八行者。除滅道各四行。或時四行者。除滅道。或時四行者。又釋或時十二行者。四諦各除一行。或時八行者。四諦各除二行。或時四行者。四諦各除三行。准七處善第二過觀色等除道。以此文證。前解爲勝。若依後釋即無文證。准正理論云。七處善在總相念前。准婆沙一師云。在見道。又婆沙云。七處善觀色有四智。法類智。又准婆沙有漏智觀諸名俗智。無漏智觀諸名苦。集等。准上文諸七處善通有漏。無漏也。婆沙一百九十云。問何等補特伽羅依空行入見道。何等補特伽羅依無願入見道。答若見行者依空行入。若愛行者依無願入。唯除菩薩。雖是愛行而依空入。解云。見行者依我依依。無常入也。菩薩悲心多故。愛行者入者有故。名爲愛行。爲化眾生不厭有也。又見行人有其二種。著我見者依非我行入。我所見者依空行入。入諸愛行人亦有一二種。我慢增者依非常行入。憍怠增者依苦行相入。解云。別知身無常。其苦相。精。西方德光論師。解滅行云。上下八諦各四行相。如名次第擬儀相當皆相繫屬。如於後時應以欲界苦諦下無常行相入見道者。於自諦下從後向前。先除非我次空。後苦。若以苦行擬入見道。先除非我次空。後無常。若以空行擬入見道。先除非我次苦。後無常。若以非我擬入見道。先除空次苦。後無常。除欲苦諦四行既爾。除上道諦四行亦然。餘准此例。恐繁不具。德光所解事太繁雜。既無論文。何理知定相繫屬耶。如我見增者。爲治我

聖諦下一行已去。名爲中忍。滅道行盡名滅所緣。次滅欲界道下行已。乃至欲界苦下三行各滅行所緣已。唯一行二念名爲中忍。婆沙第五云。復次以忍位中。或時以十二行相觀衆聖諦。或時以八行相觀衆聖諦。或時以四行相觀衆聖諦。解云。或時十二行。或時八行者。除滅道各四行。或時四行者。除滅道。或時四行者。又釋或時十二行者。四諦各除一行。或時八行者。四諦各除二行。或時四行者。四諦各除三行。准七處善第二過觀色等除道。以此文證。前解爲勝。若依後釋即無文證。准正理論云。七處善在總相念前。准婆沙一師云。在見道。又婆沙云。七處善觀色有四智。法類智。又准婆沙有漏智觀諸名俗智。無漏智觀諸名苦。集等。准上文諸七處善通有漏。無漏也。婆沙一百九十云。問何等補特伽羅依空行入見道。何等補特伽羅依無願入見道。答若見行者依空行入。若愛行者依無願入。唯除菩薩。雖是愛行而依空入。解云。見行者依我依依。無常入也。菩薩悲心多故。愛行者入者有故。名爲愛行。爲化眾生不厭有也。又見行人有其二種。著我見者依非我行入。我所見者依空行入。入諸愛行人亦有一二種。我慢增者依非常行入。憍怠增者依苦行相入。解云。別知身無常。其苦相。精。西方德光論師。解滅行云。上下八諦各四行相。如名次第擬儀相當皆相繫屬。如於後時應以欲界苦諦下無常行相入見道者。於自諦下從後向前。先除非我次空。後苦。若以苦行擬入見道。先除非我次空。後無常。若以空行擬入見道。先除非我次苦。後無常。若以非我擬入見道。先除空次苦。後無常。除欲苦諦四行既爾。除上道諦四行亦然。餘准此例。恐繁不具。德光所解事太繁雜。既無論文。何理知定相繫屬耶。如我見增者。爲治我

聖諦下一行已去。名爲中忍。滅道行盡名滅所緣。次滅欲界道下行已。乃至欲界苦下三行各滅行所緣已。唯一行二念名爲中忍。婆沙第五云。復次以忍位中。或時以十二行相觀衆聖諦。或時以八行相觀衆聖諦。或時以四行相觀衆聖諦。解云。或時十二行。或時八行者。除滅道各四行。或時四行者。除滅道。或時四行者。又釋或時十二行者。四諦各除一行。或時八行者。四諦各除二行。或時四行者。四諦各除三行。准七處善第二過觀色等除道。以此文證。前解爲勝。若依後釋即無文證。准正理論云。七處善在總相念前。准婆沙一師云。在見道。又婆沙云。七處善觀色有四智。法類智。又准婆沙有漏智觀諸名俗智。無漏智觀諸名苦。集等。准上文諸七處善通有漏。無漏也。婆沙一百九十云。問何等補特伽羅依空行入見道。何等補特伽羅依無願入見道。答若見行者依空行入。若愛行者依無願入。唯除菩薩。雖是愛行而依空入。解云。見行者依我依依。無常入也。菩薩悲心多故。愛行者入者有故。名爲愛行。爲化眾生不厭有也。又見行人有其二種。著我見者依非我行入。我所見者依空行入。入諸愛行人亦有一二種。我慢增者依非常行入。憍怠增者依苦行相入。解云。別知身無常。其苦相。精。西方德光論師。解滅行云。上下八諦各四行相。如名次第擬儀相當皆相繫屬。如於後時應以欲界苦諦下無常行相入見道者。於自諦下從後向前。先除非我次空。後苦。若以苦行擬入見道。先除非我次空。後無常。若以空行擬入見道。先除非我次苦。後無常。若以非我擬入見道。先除空次苦。後無常。除欲苦諦四行既爾。除上道諦四行亦然。餘准此例。恐繁不具。德光所解事太繁雜。既無論文。何理知定相繫屬耶。如我見增者。爲治我

①(煖)一②③ ④(生)一⑤⑥ ⑦(位)一⑧⑨ ⑩(以)一⑪⑫ ⑬(忍)一⑭⑮ ⑯(觀)一⑰⑱ ⑲(欲)一⑳㉑ ㉒(苦)一㉓㉔ ㉕(集)一㉖㉗ ㉘(道)一㉙㉚ ㉛(滅)一㉜㉝ ㉞(行)一㉟㊱ ㊲(相)一㊳㊴ ㊵(緣)一㊶㊷ ㊸(法)一㊹㊺ ㊻(念)一㊼㊽ ㊾(住)一㊿

所攝世第一法中。除緣當現在前所依世
第一法。諸緣所餘境世第一法。如依未至

性離生。彼未離初靜慮染。第二句者。謂諸若依未至定。或初靜慮。靜慮中間。乃至正性離生。彼未離初靜慮染。彼命終生上地。若依此地入正性離生。彼命終生上地。若

異熟」論。或聲爲顯至及欲七地。釋頌
中或七字也」論。此四善根至除北俱

●處第六明依身別所以善根唯依九處正
理釋云。唯依欲九身。容入離生故。

論前三善根至一利那故。此第七明初後
起正理論云。有餘師說。若於先時會已修

治此四加行。彼於天處皆得初起。然無
評也。婆沙第七云。問何故天中不能初

起。答彼處無勝厭離等作意故。問惡趣中有
勝厭離等作意。何故不起。此善根耶。答惡

趣中無勝依身故。若有勝厭離等作意。亦
有勝依身者則能初起。人中具二故能初

起。論此四善根至非擇滅故。此即第八
明男女得別正理論云。此四善根唯依男

女前三男女俱通得二。第四女身亦得二
種。勿後得男身不成煖等故。依男唯得

男身善根。聖轉至餘生亦不為女故。煖頂
忍位容有轉形故。二依善根展轉為因性。

世第一法依女身者。能為二因。女得聖已
容有轉得男身理故。婆沙第七云。問此

煖頂忍世第一法依何身起。答依男女
身。問依女身得女身所起煖。為亦得男身

所起煖耶。答得煖。得頂忍亦爾。問
依男身得男身所起煖。為亦得女身所起

煖耶。答得。如得煖得頂忍亦爾。女身
於女身所起煖亦得。亦在身亦成就。亦現

在前於男身所得煖得。而不。在身成就。不
現在前。如說煖法頂忍亦爾。男身於男身

所起煖亦得。亦在身亦成就。亦現在前於
女身所起煖得。而不。在身成就。不現在前

如說煖說頂說忍亦爾。女身所起煖與女

身所起煖為因。與男身所起煖亦為因。如
說煖說頂說忍亦爾。男身所起煖與男身

所起煖為因。不與女身所起煖為因。所以
者何。勝非劣因。彼是劣故。如說煖說頂說

忍亦爾。今詳三論前三善根。男女各得
二。依善根同也。准正理俱舍。皆云第四

女身亦得二種。故知即是多道家也。若一道
家。其道是一。依男身故名依男身道。依女

身故名依女身道。依女身所得世第一法
唯得依女身。不容依男身。如何得名。依

男身道。既言得二。故知與婆沙同是非。
道也。然婆沙正理為因不同。意各別也。正

理准聖道等為因作論故。說互為因也。
如依男女聖道互得為因。及餘有漏聞

思修慧。及生得善染汚法等。皆男女互得
為因。不云依女劣也。因何四善即云劣

也。故不取婆沙之義。言互為因。正理婆
沙處非唯一。有人三釋不巧還同。未

解。恐繁不述。對讀即知。然准婆沙多道
家。阿羅漢等依一身起道。得修欲界九依

身道。不以身非擇滅故不修彼能依道。今
二論皆以聖人無作女故。不得女世第一

法者。意難解也。深法師以達此理故。此中
言得。不言修也。此中得者。是法後得。謂依

女身所起世第一法。轉為男身。亦依男身
得。依男身所起世第一法。不得轉為女身。

得女身非擇滅故。今依婆沙論釋四善根
得與道不同。不可為例。道即重得。四善不

然。道不隨依男女身說其勝劣。四善即

隨男女說有勝劣。豈得例道。今得亦爾。
與得道異故。非擇滅即不得也。論聖

依此地至遷生上地。此下第九明其捨也。此
明聖人失地捨。遷生上地。名為失地。是失

煖等所依地也。如身在欲界依初禪得煖
生初定時不捨煖也。生第二定名遷生

上地。論。異生於地至亦由退捨。明凡
捨也。異生命終捨此善根。若生上地及自

下地。但命終時即捨煖等。前一善根是可退
故。異生亦退非是聖也。論。由死退捨至

異生亦無退。此明凡聖捨定異也。此亦應
言世第一法異生亦無命終捨也。捨得既

據生相時說。此中說捨皆是同時。謂正命
終等非得生至生相故。論。依根本地

至極猛利故。第十依根本必定得聖。正理
論云。依根本地起煖等善根。彼於此生必

定得見諦。以利根故。厭有深故。依未至中
間起煖等者。於此生不必得入見諦。由此

止。觀不均心又不利。有餘師說。依根本定起煖
等者。此生必定得至涅槃。厭有深故。准

婆沙。煖頂依根本。亦不退。未至中間即有
退也。婆沙第六云。依根本地起煖等者。現

身必入正性離生。所以者何。彼由聖道引
煖等故。依未至定靜慮中間起煖等者。此

則不定。所以者何。彼由煖等引聖道故。解云。
地止。觀均。中。聖人死苦。欣上聖道。未至等故。起煖等

定入聖道。未至中間多止少。由宿習煖等力故引起聖
地。由此二。論。若先捨已至大功用成故。

第十一明得非先也。以未曾熟修者。加行
善根得來時投。非如餘有漏定無始熟修

●處二處● (依)一● (評)二許● (云)一● (此)一● (得)十亦● (理)十(論)● (如)二女● (復)十
婆● (三)二四● (巧)二障● (不依女身)十得● (今)二合● (不)二五● (來)二成● (投)二起●

大功用成故。所以重起之時。必大功用方能起也。正理論云。由先捨已後重得時。亦大勛勞方得起故。於先所捨不。歡敬故。論若先已得至還從本修。第十二明。捨已重起故婆沙云。問若餘生中即起頂者。從何作意無間起耶。答如起煖時所有作意。如說從煖起頂。頂起忍亦爾。問若爾何故說煖無間起頂。頂無間起忍耶。答依一身中相續起者。作如是說。然非一切。論失退二捨至失不必然。第十三明。二捨同異。失謂生上地。及捨衆同分。生上地。命終心定無染也。捨衆同分捨不定。或染心命終。或不染心命終。若退捨必起染心。由此故言退必起過失不必然。不必然言顯不定也。既捨得名退。故此二退非得爲性。論得此善根有何勝利。下一頌第三明。有勝利。論曰。至必至涅槃。此第一明。煖勝利。論若爾何殊順解脫分。問。順解脫分善亦必得涅槃。煖既與同。有何殊也。論若無障礙至行相同故。答。定得涅槃。二種雖同近遠異也。順解脫分極疾第三生得聖。順決擇極疾即此生得。正理論云。是等引地勝善根故。此是定善與散異。論若得頂法至不斷善根。此第二明。頂勝利。言而增者後必兼前。正理論。加觀察三寶殊勝功德爲門。引生淨信心故。若得頂已不斷善根。如何經說。天授退頂。由彼會起近頂善根。依未得退。蜜作是說。論若得忍時至不墮惡趣。此第三明。忍勝利也。論。

然頌但說至如先已辨釋。頌中略意無退指前說也。論此位不墮至業煩惱故。明不墮惡趣。所以也。正理論云。得惡趣生非擇滅故。論若至忍位至得不生法故。明至忍位得不生也。此開六章復牒釋也。論趣諸惡趣至見所斷惑。此牒釋也。論此於下上位至忍方得明。六不生得不同也。正理論云。少分生者。謂卵濕生。由此二生多愚昧故。處謂無想。大梵北洲。無想大梵。僻見處。故北俱盧洲無現觀故。身謂扇搩等多諸煩惱故。有謂第八等聖必不受故。見所斷惑必不起故。論得世第一法至正性離生。此第四明。第一勝利。論頌雖不說至無命終捨。此釋頌中略命終捨意。論何緣唯此至捨異生性故。明唯世第一能入離生。世第一法住現在時。與苦法智忍爲等無間緣。引至生相。名爲入也。世第一法如無間道。苦法智忍如解脫道。此二共捨異生性也。婆沙第二云。如是說者。世第一法住時名入。問若爾異生應即聖者入聖道。故答無如是過。世第一法至住位時。苦法智忍在正生時。未成就故不名聖者。苦法智忍雖未已生。以在正生名等無間。世第一法。爾時爲彼等無間緣故名爲入。此位至生得也。論此四善根各有三品。下一頌第四明。三乘轉也。論曰。至得成佛義。明煖頂可轉。忍不可轉。婆沙第七云。轉聲聞種姓順解脫分。起獨覺及佛種姓順解脫分。轉獨覺種姓

順解脫分。起聲聞及佛種姓順解脫分。若起佛種姓順解脫分已。則不可轉。極猛利故。又三十一云。非如聲聞極利根者。經六十劫。非如獨覺極利根者。唯經百劫。准上論文。若二乘若勤修者。定百劫六十劫定得涅槃。非謂不修所以得知。婆沙第七云。或有人種順解脫分善根已。或經一劫。或經百劫。或經千劫。流轉生死。而不能起順決擇分。或復有人起順決擇分善根已。或經一生。或經百生。或經千生。流轉生死。而不能入正性離生。已上。然說頂位已前可轉者。聲聞若不轉。即經六十劫。定得涅槃。若轉者。即不定也。獨覺不轉者。百劫定得涅槃。若轉者。即不定。又准正理云。菩薩專求利他事故。爲欲拔濟無邊有情。弘誓莊嚴。經無量劫。故往惡趣。如遊園苑。若不爾者。無成佛義。此論復云。是故定無得成佛義。准此若不能往惡趣。不得成佛。由此論說。忍已上不許迴心。前二善根許迴心也。論聲聞種姓至故說爲餘。釋頌云。三謂煖頂忍。餘謂獨覺種姓。在佛乘外。故言餘也。論麟角佛言至自乘覺故。此明二人不可轉也。獨覺有一。一部行。二麟角。部行如聲聞說有可轉。麟角如佛不可轉也。一坐便成自乘覺故。此明二人不可轉意也。論第四靜慮至無上覺所依。此釋二人依第四禪所以。論此中覺言至是菩提性故。此釋二種覺謂果菩提。即是覺故。論言一坐者至乃至菩提。此叙二

①歡二欲②續二續③(生)一④地十(地)⑤退二捨⑥(加)十得⑦(慈語)十見⑧共二苦⑨時二位⑩(根)十轉⑪猛利二利根⑫生二性⑬姓二性

說不起坐也。一說從煖位。一說不淨觀。正理論云。依第四禪。從身念處。至盡無生。唯於一坐能次第起。故麟角喻及佛種姓。煖等善根皆不可轉。餘文可解。准之一坐已後說不可轉。與婆沙不同。是論意別。或是婆沙前文以是利根一義故不轉。此中兼一坐二義不轉。非是欲許前位轉也。

論頗有此生創修加行。下一頌第五明修果久近。論曰至乃至得解脫。明極三生也。涅槃名解脫。分是因義。此善順彼與彼作因。故此善名順解脫分。聲聞種姓極速三生。獨覺四生。論譬如下種至傳說如是。舉喻顯也。正理論云。極速三生方得解脫。謂初生種順解脫分。次生成就。第三生起。順決擇分即入聖道。若謂第二生起。順決擇分。第三生入聖乃至得解脫。彼言便與前說相違。謂依根本地起煖等者。彼必於此生得入見諦。或彼應許極速二生。謂第二生依根本地起煖等者。彼於現生必入聖道得解脫故。俱舍師救云。依根本地起煖等者。必於前生已起煖等。或可。第四生者方能依根本起。論順解脫分至順解脫分。明體性也。在欲界故非修所成。而由思願攝起身語。亦得名為順解脫分。勝唯意業。兼取身語。故以三業為其體性。乃至少分施一食持一戒等。但深樂涅槃願力所持故。便名種順解脫分善。

論種順解脫分至如應無故。明種處也。天厭心劣。惡趣悲微。北洲二劣。故不能修。

論。遇佛出世至亦遇獨覺。明種緣也。准此論餘時不能種。遇佛出者。或親見佛。或遇教法。知生死可厭。知涅槃可忻。故能種順解脫分也。正理論云。有佛出世。若無佛時。俱能種順解脫分。婆沙第七云。問此善根為在意地。為五識身。答在。意地非五識身。問此善根為加行得。為離染得。為生得。耶。答唯加行得。有說亦是生得。評曰前說者好。加行起故。問此善根依何身起。答亦依男身。亦依女身。問為因何事種。此善根。答或因施。或因戒。或因聞。而不決定。所以者何。意樂異故。謂或有人因施一博食。或乃至一淨齒木。即能種順解脫種子。如戰達羅等。彼隨所施。皆作是言。願我因斯定得解脫。或有雖設無遮大會。而不能種順解脫種子。如無暴惡等。彼隨所施。皆求世間富貴名稱。不求解脫。或有受持一晝一夜八分齊戒。即能種順解脫種子。或有受持盡眾同分別解脫戒。而不能種順解脫種子。或有讀誦四句伽陀。即能種順解脫種子。或有善通三藏文義。而不能種順解脫種子。問誰決定能種此順解脫分善根。答若有增上意樂。欣求涅槃。厭背生死者。隨起少分施戒聞善。即能決定種此善根。若無增上意樂。欣求涅槃。厭背生死者。雖起多分施戒聞善。而亦不能種此善根。順解脫分亦有六種。謂退法種姓。乃至不動法種姓。轉退法種姓順解脫分。起息法種姓順解脫分。乃至轉捨達達種姓順解脫分。起不動

論。遇佛出世至亦遇獨覺。明種緣也。准此論餘時不能種。遇佛出者。或親見佛。或遇教法。知生死可厭。知涅槃可忻。故能種順解脫分也。正理論云。有佛出世。若無佛時。俱能種順解脫分。婆沙第七云。問此善根為在意地。為五識身。答在。意地非五識身。問此善根為加行得。為離染得。為生得。耶。答唯加行得。有說亦是生得。評曰前說者好。加行起故。問此善根依何身起。答亦依男身。亦依女身。問為因何事種。此善根。答或因施。或因戒。或因聞。而不決定。所以者何。意樂異故。謂或有人因施一博食。或乃至一淨齒木。即能種順解脫種子。如戰達羅等。彼隨所施。皆作是言。願我因斯定得解脫。或有雖設無遮大會。而不能種順解脫種子。如無暴惡等。彼隨所施。皆求世間富貴名稱。不求解脫。或有受持一晝一夜八分齊戒。即能種順解脫種子。或有受持盡眾同分別解脫戒。而不能種順解脫種子。或有讀誦四句伽陀。即能種順解脫種子。或有善通三藏文義。而不能種順解脫種子。問誰決定能種此順解脫分善根。答若有增上意樂。欣求涅槃。厭背生死者。隨起少分施戒聞善。即能決定種此善根。若無增上意樂。欣求涅槃。厭背生死者。雖起多分施戒聞善。而亦不能種此善根。順解脫分亦有六種。謂退法種姓。乃至不動法種姓。轉退法種姓順解脫分。起息法種姓順解脫分。乃至轉捨達達種姓順解脫分。起不動

法種姓順解脫分。

論。已因便說至復生何道。下文第二就三。道辨人。於中有三。一明見道。二明修道。三無學道。就見道中復分兩段。一明十六心。二依位建立。就明十六心中。一正明十六心。二明十六依地。三明忍智次第。四明見修道別。此三頌第一明十六心也。論曰至如花果樹。明世第一法生苦法智忍。四善中忍是有漏性。今此中忍性。是無漏。忍。前忍。忍。法智果。顯。是無漏。與前忍別。正理釋云。說無漏言。為欲簡別世第一法所從世忍。此無漏忍。以欲苦法。為其所緣名苦法忍。謂於苦法無始時來。身見所迷執我我所。今創見彼唯苦法性。忍可現前名苦法忍。此能引後苦法智忍。是彼智生障之對治故。復名為苦法智忍。論即此名入至正性決定故。此釋苦法忍異名。忍初入故偏得入名。論經說正性至故名離生。此釋正性離生名也。故婆沙云。復次見所斷惑。令諸有情墮諸惡趣。受苦惱事。是故此惑說名為生。見道能滅故名離生。復次有身見等剛強難伏。如豺。備懷。故說名生。見道能滅故名離生。復次一切煩惱。或諸貪愛。能令善根不得成熟及令諸有潤令起過皆名為生。見道起已摧彼勢力。令不復為增上生過。由此見道獨名離生。論能決趣涅槃至得聖者名。釋決定名及入名也。謂見道能決趣涅槃。決

論。已因便說至復生何道。下文第二就三。道辨人。於中有三。一明見道。二明修道。三無學道。就見道中復分兩段。一明十六心。二依位建立。就明十六心中。一正明十六心。二明十六依地。三明忍智次第。四明見修道別。此三頌第一明十六心也。論曰至如花果樹。明世第一法生苦法智忍。四善中忍是有漏性。今此中忍性。是無漏。忍。前忍。忍。法智果。顯。是無漏。與前忍別。正理釋云。說無漏言。為欲簡別世第一法所從世忍。此無漏忍。以欲苦法。為其所緣名苦法忍。謂於苦法無始時來。身見所迷執我我所。今創見彼唯苦法性。忍可現前名苦法忍。此能引後苦法智忍。是彼智生障之對治故。復名為苦法智忍。論即此名入至正性決定故。此釋苦法忍異名。忍初入故偏得入名。論經說正性至故名離生。此釋正性離生名也。故婆沙云。復次見所斷惑。令諸有情墮諸惡趣。受苦惱事。是故此惑說名為生。見道能滅故名離生。復次有身見等剛強難伏。如豺。備懷。故說名生。見道能滅故名離生。復次一切煩惱。或諸貪愛。能令善根不得成熟及令諸有潤令起過皆名為生。見道起已摧彼勢力。令不復為增上生過。由此見道獨名離生。論能決趣涅槃至得聖者名。釋決定名及入名也。謂見道能決趣涅槃。決

①(條文…轉也)五十五字一②③, 原本裏書覺樹校曰已下三行餘古本無之 ④原本裏書覺樹校曰已上古本無, 又曰論一段落乎 ⑤成二熟⑥ ⑦等十(者)⑧⑨ ⑩二食⑪ ⑫(背)一⑬ ⑭復二得⑮ ⑯久二之⑰ ⑱權一龍反⑲ ⑳熟二成㉑

了諦相得決定名。至見道初說名為入。此忍生已得聖者名。是故此忍名入正性離生。亦復名入正性決定。論此在未來至如燈及生相。燈生時正能滅暗。住時已滅生相。生時正能生法。住時已生。苦法智忍亦於生時滅異生性。住時已滅。論有餘師說至捨異生性。叙異說也。論此義不然至世間法故。難也。異生性與世第一法。俱是世間有漏諸法。如何第一法能捨異生性。論性相違故至能害怨命。通也。雖同世間性相違故。如同是入上怨肩上。雖依怨肩能害怨命。世第一法與異生性。雖同世間。依異生性能捨異生。故正理云。性相違故依彼能捨。如上怨肩而害怨命。論有餘師說至解脫道故。異師說也。婆沙第一云。有餘師言。世第一法。苦法智忍。更互相資捨異生性。謂世第一法與異生性。雖恒相違。而力劣故不能獨捨。由此引生苦法智忍。共相助力捨異生性。譬如羸人依因健者。更相助力能伏怨家。由此因緣。世第一法如無間道。苦法智忍如解脫道。捨異生性。論此忍無間至名苦類智。此明下上苦法類忍智相生也。論最初證知至而證境故。此釋法類忍智名也。論如緣苦諦至名道類智。准苦諦釋餘三諦。論如是次第至聖諦現觀。結總名也。此十六心總名現觀。現謂現前。觀謂實觀。正理論云。如是次第有十六心。總說名為聖諦現觀。以於三界四聖諦境。次第現前

如實觀故。既於三界四聖諦境。旋環紛擾作意。思惟。事不能為現觀障礙。初習業地於諸諦境。多返旋環已淳熟故。論此中餘部至唯頓現觀。叙大眾部計與大乘同。論然彼意趣至無差別故。有部師云。無差別故。為是見現觀。為是事現觀。為是緣現觀。應更推尋。論詳諸現觀至名事現觀。述三現觀體各別也。論見苦諦時至謂斷證修。此明現觀具多少也。見苦諦時。苦忍智等名見緣現觀。見緣苦諦故。亦名事現觀。以知苦諦故。知苦斷集證滅修道。名事現觀。見苦之時既知是苦。是事現觀。於集諦有斷事。於滅諦有證事。於道諦有修事。故言於三諦有事現觀。論若諸諦中至行相別故。有部出頓見現觀過。四諦行相各別不同。如何一念能頓觀耶。論若言以一至見苦諦等。此是縱計與出過。汝若以一無我行相總見四諦。則不應用苦無常等見苦諦等也。論如是便與至相應擇法。出達經過。若如是以一無我行於一念中頓觀四諦。如是便與契經相違。以契經言。以苦行相思惟苦等。乃至以道行相思惟道等。若頓現觀便違此文。論若言此經至如見修故。破通經也。由先見諸作十六行觀。修道如見故亦十六。論若彼復謂至理亦無失。縱計無失。實不一時頓見四諦。見一苦諦時。於餘三諦得自在故名頓現觀。理即無違。論然於如是至別應思擇。明起不起。指別釋

也。論若彼復謂至有事現觀故。此許異計。無有失也。論依見現觀至經有別喻。引三經證漸現觀。一善授經。即此所引正理論云。如善授經。佛告長者。於四聖諦非頓現觀。必漸現觀。廣說乃至無處無容。於苦聖諦未現觀已。能現觀集。如是乃至無處無容。於滅聖諦未現觀已。能現觀道。如是慶喜經。及一苾芻經。二經所說意皆同。此三經一一各各有別喻。善授者。蘇提多。善云。世尊。諸現觀時。為漸現觀。世尊告曰。非頓必漸。境自相別故。慶喜經。一苾芻經。問答皆同。然所舉喻各不同。善授經作如是說。佛告長者。於四聖諦非頓現觀。必漸現觀。以四聖諦相各別故。猶如世間造麥觀者。必先熟其。大方量。次上量。後以板壓。此四前後必不俱時。而。第二。乃至廣說。第三經云。譬如燈上四級階時。先照最下方。第二無處無容不照最初。而。第二。乃至廣說。依如是喻。必漸非頓。論若謂有經至。密意說故。又廣救通。如文可解。論已辨現觀具十六心。下半頌第二明依地同。論曰至如先已說。釋文可知。論何緣必有如是忍智。下半頌第三明忍智次第。論曰至驅賊閉戶。釋十六心無間解脫。約斷惑得無能隔礙。釋無間道。與離繫得俱時起故。釋解脫道。驅賊。喻無間道斷惑令得出身故。閉戶。喻解脫道持擇滅得令惑不入身故。正理論云。經主釋言。約斷惑得無能隔礙故名無間道。已解脫惑得與離繫得俱時起故名解脫道。若爾解脫道。亦應名無間。約與離繫得俱。亦無能隔礙故。應作是釋。無間隔故名無間。無間即道名無間道。是無。同類道能為間隔。令於解脫道不為緣義。諸

①—三②③ ④各各二⑤⑥ ⑦四—一⑧ ⑨齊—蜜⑩ ⑪(道)—⑫ ⑬四—二⑭ ⑮(相續)—十⑯⑰

無間道唯一剎那諸解脫道或相續故。於自
所治諸煩惱得已得解脫。與彼斷得俱時
起道名解脫道。自所治言欲顯何義。苦類
忍等諸無間道亦與他所治離繫得俱生。
勿彼亦名解脫道故。論。若謂第二至
已斷疑智。勝計破也。正理論云。若苦法忍後
即有苦類忍。與前忍果斷得俱生。餘位亦
然。斯有何失。若爾此位緣欲苦等。已斷疑
智。應不得生。許此不生復有何過。於後
修位。我已知苦等諸決定智應不得生。於
苦等境中。先未生智。故若於先位。未有智
生。後已知言便成無義。論。若謂見位
至九結聚相違。此外難也。以本論說四法類
智。及修所斷。以為九結。此九皆言是智斷
故。故知見位非忍斷惑。論。此難不然
至名王所作。有部通也。

論此十六心皆見諦理。下半頌第四明見修
道別。論曰至故修道攝。此明見道修
道異也。忍名為見。智名為智。至十五心見
八諦周。於一一諦皆未會見。最初見故名
為見諦。見諦周故。無未曾見。未見諦故。雖
知八諦未得周盡。於上地未起智故。
今明見道不明智道。故無有失。若說智
道十六方周。由言見道故。至十五。十六重
見故名為修。如餘修道重見諦故。論。
豈不爾時至未見今見。此外難也。道類忍時
不能自見。至道類智方見此忍。亦是初見
何非見道。論。此中約諦至此未。刈。
論主釋也。約諦作法不約剎那。已見上地

無邊之道。唯餘一念未見今見。登得從少
名未見諦。正理論云。爾時通見會。未曾見
故無有失。論。又道類智至非見道攝。又
重釋也。立比量云。第十六心定是修道。以
四果攝等。此立因也。如餘修道。此舉喻也。
正理論云。謂見道位唯修。未來自同類境智
及行相。道類智位如餘修道。通修未來同異
類境智及行相。故修道攝。若謂見道有種種
漏。如或有時唯修無漏。有時通修有漏無
漏。如是應許有時唯修。自同類境智及行
相。有時通修。同異類境智及行相。此例不
然。唯修同境種種類故。此文亦難修信智。
然道類智至所斷斷故。通伏難也。難云。若
道類智是修道者。何不。如餘修道。鈍根有
退。答云。以任持見道所斷斷故。見道不
退。此亦不退。論。即由此故至太過失者。
難云。即由任持見道斷故。是見道者。有太
過失。後果道中皆能任持見所斷斷。乃至
無學亦應見道攝。任持見道斷故。論。
何緣七智亦見道攝。問。何緣七智重見諦理。
非是修道亦見道攝。論。見諸諦理至亦
見道攝。答。七智雖重見諦理。以於未見中
間起故。見未究竟。故非修道。

論。已說見修二道生異。已下第二依位建
立。於中有二。一就見道立。二就修道立。
此一行半頌就見道立。於中建立隨信
隨法前三果向。總立五人。大乘此五人從
四善根立。論。曰至隨法行者。分十五
心利鈍為二聖人。論。由信隨行至隨

行義故。釋隨信行名。先以信。地為首。行
隨信起名。隨信行。此釋行名。彼有隨信
行名。隨信行者。釋人也。或由串習。此隨
信行以成其性。故名隨信行者。第二釋人
彼先信他隨行義故者。總釋隨信行名。由先
所作但隨他語。不自披教。論。准此應
釋至隨行義故。准上釋隨信行人。釋隨法
行亦爾。以法為首隨行義故名隨法行。婆
沙五十。四云。何故名隨信行者。答由彼依
信。隨信行。故名隨信行。謂依有漏信。隨
無漏信。行。依有轉信。隨解脫信。行。依有
繫信。隨離繫信。行。由信為先得入聖道。
如是種類補特伽羅。從本以來性多信。故若
聞他勸汝應務農以自存活。彼不思察我
為應作。為不應作。我為能作。為不能
作。為有宜便。為無宜便。聞已便作。或聞
他勸汝應商估。或應事王。或應習學書
算。印等種種伎藝。以自存活。亦不思察。廣
說乃至聞已便作。乃至出家等亦爾。問何故
名隨法行。答由彼依法。隨法行。故名隨
法行。謂依有漏法。隨無漏法。行。依有轉
法。隨解脫法。行。依有繫法。隨離繫法。行。
由慧為先得入聖道。如是種類補特伽羅。
從本已來性多慧。故若聞他勸汝應務農
以自存活。彼便思察我為應作。不應作等。
論。即二聖者至趣初果故。具縛斷五品
來十五心中名初果向。向初果故。論。
言初果者至必初得故。釋初果名。言必初
得者。簡超越第二第三果也。彼雖初得。

非必定初故。論。若先已斷至此第二
故。已斷六七八品。十五心中立第二果向。
向第二果故。遍得果中第二果故者。超越
得者雖初得果。遍得果中是第二故。論。
若先已斷至數准前釋。明第三向。如文
可解。如是隨信隨法行者。由先具縛斷惑
有殊。數別各成七十三種。

論。次依修道道類智時。已下第二依修道
立。文中有二。明第十六心。二明住果非
向此一行頌第一門也。論曰至今住不
還果。釋前三向至十六心住果。論。阿
羅漢果至。雖有頂故。明第四果無初得也。
大乘對法論中有從初果超取羅漢。

論。至住果位至今名見至。明至十六心隨
信隨法二人。轉名信解見至。信解鈍根。見
至利根。論。此二聖者至見至名別。釋二
人名也。信增故名信解。見增故名見至。正
理云。諸鈍根者先名隨信行。今名信解。由
信增上力勝解顯故。從他生解故鈍根。諸利根
者先名隨法行。今名見至。正見顯故。從他生
見後果故。名爲見至。

論。何緣先斷欲界修惑。下一頌。第二明住
果非向。論曰至不名後向。總答。由未
起勝果道故。但名住果。正理論云。又非得
果時。即有勝果道所斷煩惱離繫得生。道類
忍不能斷彼繫得故。論。然諸先斷至
定成樂根。釋。先斷一品等於此生中定起
勝果道。若不爾者。先離色界染得阿那舍
果。生於無色應不成。就樂根。本論既言定

成樂根。故知定起勝果道也。准此。前二向
道亦決定起。所以定起者。正理釋云。彼障
已斷必欣彼故。障已斷道易現前故。婆沙
一百七十一云。頗有無漏四靜慮漸得。耶答
有以。聖者離下地染。及有起勝果道時漸
次得故。三無色爲問亦爾。准此文。起勝
果必漸次也。

論。如是已依先具倍離。已下下文第二就修
惑漸次分別聖位。先明障道品數。後就位
分人。此半行頌第一門也。論曰至九品
亦然。明地地中失德。各分九品。論。失
德如何至理亦應然。明九分品能細相對。

論。白法力強至小燈能滅。明斷道強能斷
障也。
論。已辨失德差別九品。第二歷位辨人。於
中有四。一明預流七生。二明一來向果。三
明不還向果。四明無學向果。此半行頌第
一明預流七生。論曰至七返生義。釋。

極七返生。極是最多。亦容中間不滿七也。
謂人天各七合十四生。若兼中有二十八生。
論。諸無漏道至說名預流。釋預流名。諸
無漏道趣向涅槃故名爲流。即是聖道名
之爲流。最初至得名之爲。預。舊名入流。
預是入之差別名也。彼七返入預聖道流故
名預流。論。此預流名至應名預流。進退
徵也。若預流名目初得道。即初見道。第八
人地應名預流。若初得果名爲預流。即超
越第二三果應名預流。論。此預流名
至故名預流答也。遍得一切是次第人。此初

得果建立此名。一來不還非定初得。若超
越者即是初得。若次第者即非初得故名預
流。論。何緣此名不目第八。問也。何緣
此名不目初向。此是最初預。聖流故。
論。以要至得至不目第八。答也。以三因緣
不目第八。論。彼從此後至所說如是。
釋七生也。理實人天各七爲十四生。各加
中有爲二十八。各七等故名爲七生。如七
處善五蘊各七有三十五處。但名七處以
數等故。如七葉樹別別七故非唯七葉。
論。若爾何故至第八有義。難。經言無容
受第八有。如何得說二十八生。論。
此契經意至中有應無。答。上是順解。下是
反答。論。若爾上流至無第八生。難。若一
趣說無第八生。上流那含極有頂者。應一
天趣無第八生。論。依欲界說故無。有
過。答。欲界人天一趣各七。無第八生。
論。此何爲證至非合受七責證也。論。以
契經說至不應固執。引兩經證。一引有部
等經。二引欲光部經。有部等說。天七及人
故知人天各七。欲光部經復分明說。於人
天各受七生。教既分別。不應固執。論。
於人趣得至還於天趣。明七生滿處。

論。何緣彼無受第八有。問也。論。相續齊
此至第四日瘡。答也。婆沙云。如七步蛇。四
大力故不滅七步。由毒力故不越七步。
第四日瘡者。即隔日瘡。論。又彼有餘至
不證圓寂更以七結釋也。正理破云。若謂
聖道種類爾故。如爲七步毒蛇所螫。此喻

論。相續齊此至第四日瘡。答也。婆沙云。如七步蛇。四
大力故不滅七步。由毒力故不越七步。
第四日瘡者。即隔日瘡。論。又彼有餘至
不證圓寂更以七結釋也。正理破云。若謂
聖道種類爾故。如爲七步毒蛇所螫。此喻

○斷二離○ ○聖二離○ ○解十(脫)○ ○預一流○ ○欲一微○ ○(此定初得)十若○ ○聖流二聖聖○ ○有二此○ ○(若)
卜於○

不然。壽量定者過此齊限亦得往故。又餘於此作。是釋言。由彼有餘七結在。故謂二下分五上分結。此亦無能證唯七有。唯貪瞋結引七有故。又無契經說不還者受極七有。又無經說五上分結引欲界生。故彼所言無能證力。但由法爾極受七生。於中不應強申理趣。述曰。准上論文。不。破論主是破婆沙異師釋也。此論但叙有部多解不自立義。今詳。七步蛇喻。亦是。以法爾毒力不越七步。受報定者自是別緣。如說火能燒水能溺等。皆能殺人。而樹提不燒念佛不溺。豈疑火燒水溺之喻。以七結故欲有七生。此釋無理。若謂。以有七結。即有欲七生。若有五結。應有五生在。又家家等三人亦有七結。因何生。唯三等耶。婆沙四十六云。七生天上七生人中者。此依圓滿預流而說。故人天有等受七生。然有預流人天生別。謂或天七人六。或人七天六。或天六人五。乃至或天二人一。或人二天一。一。太法師以此文不言人一天一。即謂無須陀洹受一生者。及引涅槃經成實論為證。又云。若人天各一生。即是一來果。此皆非證。婆沙云。人天有等受七生者。然有預流人天生別。等受七生者。唯說七生。理亦合。說六五四三二一生等。又謂若有一生定業。即斷六品取一來者。此亦非理。斷煩惱緣有差別故。若謂定約生斷惑者。即應無有。惑斷不斷不定之人。又預流人應無滅七。定無第八

即斷惑故。若先受一生後斷煩惱。如何不許涅槃成實。非此宗義。縱有明文亦不。成證。受七生者。中間雖有聖道現前。以餘業持不證圓寂者。此說有七生定業之力持故。不證圓寂。唯一生定業經生無業力持令不證圓寂。論至第七有至慈芻形相。釋不達佛得羅漢果。由無學道力形。自出家故。法爾自得慈芻形相。婆沙四十六云。如是說者。彼法爾成佛弟子相。乃得極果。如五百仙人。在伊師迦山中修道。本是聲聞。出無佛世。彌猴為現佛弟子相。彼皆學之證。獨覺果。無學不受外道相故。論有言彼往餘道出家。第二釋也。正理破云。理不應然。往餘道者。由惡見力邪業轉故。准此。不破論主。破餘師也。論云何名為無退墮法。問云何預流亦名不退墮法。論以不生長至俱清淨故。答也。以不生長退墮業故者。不造新引惡趣業也。達彼生長業與果故者。舊招惡趣不定業者。不能與果。若有定業不得預流。強盛善根鎮彼身故者。無漏業也。加行意樂俱清淨故者。得不作戒也。論諸有決定至亦能淨。引文學喻證也。論經說預流果至苦邊際名。依經起問。論依齊此生至所謂涅槃。以兩義答。論如何涅槃可說所作問也。論許彼得障至謂毀臺觀答也。論餘位亦有至是故不說。正理論云。非聖亦有極七返生。相續成就得涅槃義。然非決定。是故不說。

婆沙一百二十云。問諸預流者為有現智。能自審知已盡地獄傍生餓鬼險惡趣坑。而自知耶。答不知。若爾何故得知。答信佛語故云。

俱舍論疏卷第二十三

保延三年七月□□日午時切句了於東南院東廊畢功 羊價覺樹

(別錄)

以興福寺慈恩院本一交了

俱舍論疏卷第二十四

沙門法寶撰

分別賢聖品第六之三

論已辨住果至一來向果。下一頌第二明一來向果。論曰至轉名家家。釋家家也。從往預流進向後果。斷第六品。無間道來。總名一來果向。於中有二。若具緣者亦名家家。若不具緣但名為向。家家之名由三緣具。將釋三緣先標後釋。此文標也。論一由斷惑至三二生故。釋也。斷三四品不言一二五者。以趣果心強故。若斷五必斷六。及無斷一二品而命終者。故婆沙五十三云。謂瑜伽師得初果已。為斷欲界修所斷結起大加行。必無未斷一大品結有死生故。如斷五品必無未斷第六品結有死生義。家家等三有死生故。此中偏說。婆沙六十四云。生欲界聖者有

①(如)十是②③報二根④欲一夫⑤唯三一二⑥或一⑦二二一⑧一一二⑨定無二無定⑩⑪自二出⑫退一⑬果一⑭許二除⑮就二熟⑯二十三二十二⑰保延了⑱三十五字一⑲保延三年覺樹校石山寺藏寫本⑳鎌倉時代寫東大寺藏本㉑寶永元年版本㉒二十四二十三⑳沙門法寶撰㉓(釋)十法⑳三十(論本第二十四)㉔無二之⑵如二知⑶婆沙一⑷*

三事命終。一全離染。二全退。三分離染而命終。異生但有二事命終。一全離染。二全退。無分離染而命終者。生色界聖者有二事命終。一全離染。二分離染。無有退者。色無色界無退義故。異生但有一事。謂全離染。彼無退故。無分離染而命終故。生無色界聖者。異生。應知亦爾。問何故聖者有分離染而命終。異生不爾。答以諸聖者有無漏定。任持相續。令極堅固。異生但有世俗諸定。任持相續。非極堅固。問婆沙三十二云。預流者趣一來果時。不起定者。加行道時。於欲界六生得非擇滅。若起定者。要至第六無間道時。於欲六生得非擇滅。若斷五必斷六者。何故出定斷惑。不至第五品無間道。六生得非擇滅。答無斷五品不退。於此命終為家家等。不進為一來。於此位中而命終者。故出定者。不至第五品得六生非擇滅者。以容退故。二由成根。謂三四品對治道也。三由受生。更受欲有。三二生故。論頌中但說至故不具說。釋頌略也。以先說住預流果。後進斷修惑。此類必定成無漏根。故頌不說。論。然後復說至或過此故。釋不說成根說生數也。若唯說斷三四品。惑名為家家。不說受三二生者。以有雖斷三四品。惑若增進時生不定故。若至一來一問。即生少也。若得現般涅槃。即全無也。若作上流那含及却退者。此即復過三二生也。若進若退。即非家家。故置生言欲簡此類。

非如治根義決定也。論。何緣此無至未越界故。此釋難也。何緣一來向斷五定斷六。不還向斷八不斷九耶。此未越界。彼越界故極為障礙。故容斷八不斷九也。論。應知總有至或二或三。釋天家家。或一天處受三二生。或二或三天處受三三生等。論。二人家至或二或三。釋人家至。或一洲處受三二生。或二或三洲處受三三生等。論中既云家家總二。謂天及人。以此故知。二攝一切家家盡也。正理論云。應知總有二種家家。若天家家受三三生者。人間受二天上受三。受三三生者。人一天二二生等。不是一天一人一合為二生。若合為二生。即與一來無別。亦證二生家家天二人一不是一天一人各二。又婆沙三十六云。七生天上七生人中者。此依圓滿預流而說。故天人有等受七生。然有預流人天別。謂天七人六。或人七天六。或天六人五。或人六天五。或天五人四。或人五天四。或天四人三。或人四天三。或天三人二。或人三天二。或天二人一。或人二天一。此中且說極多生者。故說預流人天各七。准此論文。唯說天二人一等就不同說。亦有天二人二等義亦無違。又准有部斷惑唯分九品。不言有斷半品惑等。又准家家。若斷三品餘有三生。若斷四品餘有二生。即是斷上三四品惑。此非唯減一生半生。正理論云。若有七生不必滿七。非家家位中間涅槃何類所攝。攝屬七生。七中極難顯極多故。由此已顯。生未滿前得般涅槃。亦是彼攝。根最鈍者具經七生。非諸利根生定滿七。准此故知。經生斷惑是七生攝。准上論文。家家言斷三四品惑。餘三二一者。亦據極說。此中非無減三二生。若斷三品經一生已。總斷餘結入涅槃者。亦是三生家家攝也。二生家家其義亦爾。詳諸經。論說二家家。謂天家家。人家家者。若等不等生者皆得名。人天家家。若等生者據得道及涅槃者為名。若不等生者據生多感處為名。斷三四品餘三二生者。據根本者說。言天一人二。據不滿三二生斷惑者說。問何故說斷上三品惑。滅生即多。斷中下惑。滅生漸少。又滅生對惑相對如何。答准具惑七生斷三。餘三。斷四。斷六。餘一。准配可知。然非別定。既斷七八品俱有半生。故知餘品通融亦非別定。然預流者具九品惑。受於七生。一生。中九品惑。具六品惑。受三三生者。一生。中用六品。潤不分品別。潤生不同。然此但由煩惱多少。生有增減。古今妄釋。增減生義。亦煩不述。然所受生。若多若少。所有牽引之業。在凡時造。非聖位也。正理論云。此三二生由異生位造作及增長。感

①(若)一②
③(及)一④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲
⑳
㉑
㉒
㉓
㉔
㉕
㉖
㉗
㉘
㉙
㉚
㉛
㉜
㉝
㉞
㉟
㊱
㊲
㊳
㊴
㊵
㊶
㊷
㊸
㊹
㊺
㊻
㊼
㊽
㊾
㊿

①(異生應知)一②③ ④(有十諸)⑤欲十(界)⑥⑦(若斷)答二十八字一⑧⑨ ⑩三二二二三 ⑪(說)一⑫⑬ ⑭惑二或⑮
⑯(有)十二⑰⑱ ⑲(正理)十文⑳ ㉑明十(天家家似唯不等生者)㉒ ㉓(家家)各二四十九字一⑴⑵ ⑶三三四⑷ ⑸
人二天⑹ ⑺(生)一⑻⑼ ⑽是二準有⑾ ⑿意十(是生等家家也)⓫⓬ ⑭(此非)半生八字一⑮⑯ ⑰(或)十生⑱ ⑲二十
(生)⓫⓬ ⑳減一減? ㉑詳諸經論已下一段異本底本紙背曰。異諸寺慈恩院本云詳諸經論說二家家謂天家家。人家家者。雖此二種家
之外應更說有生等家家若等家家不得別名天家家等若斷三四品餘三二生者。據等者說。天一人二。等據經生斷惑說云云。⑳者二或㉑
⑳一⑳ ㉑(若)十斷㉒ ㉓減二減㉔* ㉕漸二微㉖ ㉗六二七㉘* ㉙(古)一㉚ ㉛妄二妄㉜ ㉝亦二恐㉞

三二生業。非諸聖者於學位中。更。能新作。牽。後有業。以背生死向涅槃故。由此契經說。諸聖者唯受。故業更不造新。婆沙五十三云。一師造。一師不造。兩說之中。然無評也。准正理引經不造為正。五淨居天。若造新業。不造新業。後當分別。今應更述。具緣多少。在凡位中。先斷三四。於住果位。關於治根。若次第人斷三四。生未定者。關三二生。七生之人至第四生。復雖三二生。關三四品惑。三生家家至第二生非。二生家家斷三品惑故。論。即預流者至貪瞋癡故。此釋一來向果。如文可解。

論。已辨一來至向果差別。下一頌。第三明不還向果也。論曰至義如前釋。釋。一間也。三緣具者名為一間。若關一二三皆非。一間攝頌不說治根。如前家家釋。論。如何一品惑至異熟地故。釋。一品惑障得不還。不同一來一品不障。猶如業品三時極障。謂將入忍。及得不還阿羅漢果斷煩惱時。越彼等流異熟地故。論。問謂間隔至說名一間。此釋。一間名也。正理論云。所言間者是隙異名。謂彼位中由有一隙容。一生故。未得涅槃。有一間者。說名一間者。此則釋人名一間也。論。即斷修惑至不還果向。此釋不還向也。不還向有兩種。緣不具者但名不還向。三緣具者亦名一間。論。先斷三四至無漏根故。釋。關緣也。若有依根本地入見道等。定現般

者。至此位時。雖成無漏及斷惑等。由闕生故。非是家家及一間也。論。若斷第九至生欲界故。釋不還果。如文可知。

論。此或名曰至總集斷故。釋異名也。雖超越者。先斷二後斷三。次第者先斷三後斷二。兩種不同。至得果時俱集五下分結。盡無為一味得故。故二種不還皆得名為五下分結斷。

論。依不還位諸契經中。自此下明不還差別。於中有七。一明七種不還。二明九種不還。三明七善士趣。四明非上界。五明難修。六明淨居。七明身證。此兩頌第一明七不還也。論曰至名為上流。不還有七。且對列五名略釋五名。如文可解。論。

言中般者至便般涅槃。釋中般也。正理論云。言中般者。謂有一類補特伽羅。已於生結得非擇滅。起結不爾。彼於欲界遇逼惱緣之所逼惱。便能自勉修斷餘結。殊勝加行。加行未滿。遇捨命緣。遂致命終。由起結力。受色中有。厭多苦故。乘前起道。進斷餘結。成阿羅漢得般涅槃。乃至唯欲界沒受色中有。便般涅槃得中般名。非色界沒。何緣有學未離欲貪。無中有中般涅槃者。欲界中有依身微劣。於多事業無堪能故。住本有位。於欲界法尚難越度。況中有中能越欲界至得應果。多事業者。謂越三界。及永斷除二種煩惱。并得二三沙門果證。住中有位無如是能。又此地中有得般涅槃。唯起此地中所有聖道。初靜

慮地中有位中。般涅槃者。唯起自地根本靜慮聖道現前。非未至中間。難令現前故。在中有位。依身微劣。要易起者方能現前。又唯欲界沒。往色界生。中有中。般涅槃者。非色界沒。生色界者。以色界中無災害故。若本有位。有餘障緣。不得涅槃。中有亦爾。論。言生般者至謂有餘依。釋生般也。中般涅槃兼無餘依。生般涅槃唯有餘依。順正理論。言生般者。謂有一類補特伽羅。由先具造順起生業。及增長故。欲界沒已。受色界生。由具勤修速進道故。生已不久。成阿羅漢。盡其壽量。方般涅槃。約有餘依說為生般。非緣生已便般無餘。彼捨壽中。無自在故。准此論文。於生般復作如是釋。不於中般。復作是釋。故知中有般涅槃者。得有餘已。即般無餘。論。有餘師說至無自在故。此破異師說也。論。

有行般者至無速進道故。釋有行也。由此唯有勤修進道。故名有行。復由無有速進道故。在生般後。論。無行般者至速進道故。釋無行也。雖無速進。與有行同。無勤修故。在有行後。正理論云。謂若一類先欲界中依。不。息。加行三摩地力。斷五下分結成。不還果。後生色界。經於多時。還能進修前種類道。成阿羅漢。名有行般。無行般者。與此相違。論。有說此二至太過失故。破異說也。七種不還皆悉。緣彼有為。無為得涅槃故。應皆名為有行。無行。由此故言有太過失。論。然契經中至與理

①更二受②(不)十能③(引)④(諸)⑤二二三⑥(一)⑦(說)⑧(二)⑨(界)⑩(對)⑪(般)⑫(能)⑬(中)⑭(起)⑮(界)⑯(中)⑰(障)⑱(生)⑲復二後⑳息二退㉑經二難

相應。此則。評取經部宗也。論。有速進

道至便般涅槃。述經部義。無行有速進道

利根應先。有行無速進道。鈍根應後。無行

無功用。得利故應先。有行多功用。得利故

應後。生般涅槃。最速進最上品道。在無

行前。此以生般證有行般合在後也。正理

論云。然有經說。無行在先。亦有經中先說

有行。時既無異。隨說無違。有行可尊。故我

先說。准此論文。有行。無行在。生般後。即

二相望不定前後。論。言上流者至方

般涅槃。釋上流也。於中有二。一總釋。二

別釋。此文總釋。言上流者是上行義。前生

般者。雖生上界。即彼生處而般涅槃。更不

生。無上行義。故生般等不名上流。若生色

界。要轉生上。皆名上流。有上行故。論

即此上流至為極處。故開為二也。由因果

別分。二上流。謂樂定。慧有差別。故。由因

別者。樂慧上流有難修定。樂定上流無難

修定。由果別者。樂慧上流生色究竟。不

生無色。樂定上流生有頂天。不生淨居。既

言二天為極處。故亦容生。下淨居無色。若

不爾者。下四淨居。下三無色。應無難。漢是

半超也。論。謂若於靜慮至方般涅槃。此

第一釋樂慧上流。論。即此復有至遍

沒異故。開樂慧為三也。謂全超半超。一

切處沒。論。言全超者至是全超義。釋第

一也。與正理同。論。言半超者至一導

師故。釋第二也。與正理同。論。言遍沒

者至故名遍沒。釋第三也。與正理同。婆沙

一百七十四云。問如說。退住初靜慮生梵

衆天。作全超半超。一切處沒上流。彼若退

住第二靜慮生。少光天。退住第三靜慮生。

少淨天。退住第四靜慮生。無雲天等。彼亦

得作全超半超。一切處沒上流不耶。有

說不得。以生梵世。於上不還所應生處無

缺減故。依彼建立全超半超。一切處沒。若

退生。上地處便缺減故。不依彼立。全超

等。有說。彼亦得名半超。以超少分中間

處故。有說。亦得名具名三種。彼說從欲界

沒隨生何處。即於彼上所應生處。亦可

施設全超半超。一切處沒故。問若不還者

欲界沒生無色界。亦得作全超等。不有

說不得。有說。彼亦得名半超。有說。彼

亦具名三種。此中所以皆如前釋。雖無

評文。後二說正。攝人盡故。又上不至色究

竟等。亦此三攝。下不從初定故。亦此攝。即

於此中。復說為超。於理無失。若通生處

已下。即但名半超。若唯說生處已上。亦有

全超義。既有遍沒及半超者。故知。先於欲

界得難修已。後生色界經六七生亦得。

由先習故。後起難修。正理論云。言遍沒者。

謂於色界愛味多故。一切處生。由彼遍於

四靜慮地十六處所。一一皆有下等愛味。為

感生緣。從梵衆天。一一處所一生沒已。至

色究竟。方般涅槃。故名遍沒。由此義准。初

靜慮中大梵所居非是別處。即是第二梵輔

天攝。若異此者。大梵所居。僻見處故。一導

師故。必無聖者於中受生。遍沒半超。應無

差別。論。無不還者至況有生於下。釋

不還義。與婆沙同。論。應知此謂至般

涅槃者。結樂慧也。論。餘於靜慮至方

般涅槃。釋樂定也。論。二上流中至有

差別故。釋二名也。論。二上流者至極

七返生。釋二上流未至色究竟天及有頂天

皆容中間般涅槃也。如生二三四天等處

中間般涅槃者。是半超攝。雖不隔越。以超

生故亦名半超。論。此五名為行色界

者。此即總結行色界也。論。行無色者

至有差別故。釋樂定也。差別有四。謂生

般有行無行上流。准此論文。行色界中

有二種別。一得難修生五淨居。二不得難

修生色界已後生無色。行無色者。在

欲界中離色染已生於無色。即是樂定有

二種也。一。生色界已生於無色。二。不生色

界生於無色。論。此并前五至并前六

為七結七數也。即是一中般。二生般。三有

行般。四無行般。五行色上流。六行無色上

流。七現般。若加轉生。即有八種。現般分二

即有九種。若不生色界。雖有轉生亦名

現般。或開為二。正理又云。或應總立九

種。不還謂現。現般分爲二種。一。於先位

善辨樂旨。二。臨終時方能善辨。總成八

種。更加轉生。故成九種。言轉生者。謂

於前生已得預流。或一來果。於今生內方

得不還。前現般言唯目現世。初得入聖

至涅槃者

論。於行色界五不還中。下一頌。第二明九不

①評二箇②③得二故④此以二以此⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

還也。論曰至有差別故。此分那含爲

三別也。謂中般生般上流爲三。論云

何三種至。對所顯故此分中般爲三別也

論。生般涅槃至名爲生般。此分生般

爲三別也。論。於上流中至有差別故

此分上流爲三別也。論。然諸三種至

無難亂失。此中般中。速是纔生中有。非速是

次。經久是後。生般中初生即般。是速有

行是次。無行是後。上流三全超是速。半超

是次。遍沒是遲。論。如是三種至經久

不同。明分三九因也。論。且總成三

至根差別故。此總分三由三因也。唯有起

業是中般。有起生業是生般。有起生後

業是上流。又下煩惱是中般。中煩惱是生

般。上煩惱是上流。又上根是中。中根是

生下根上流。論此三一一至成三九別

此明三九三也。中般分三。由根惑別。其

業是同。無生有起故。生般三種亦由根惑

有三。不由業也。同有起生業故。後三具

由惑業根也。根惑可知。業有三者。全超

唯有順後受業一生。半超有順後業次多。

一切處沒順後受業最多。故言亦由順後受

業有差別故分成三種。下結可知

論。若爾何故諸契經中。下一頌。第三明。七善

士趣。論曰至且立爲一。列七數也。生

中二般各三爲六。更加上流足前爲七

論。何獨依此至有學聖者。問也。何故唯

不還立七善士趣。不依前果立善士趣

論。趣是行義至餘即不然。第一答也。趣是行

義。不還之人唯行善故名善士趣。前二向

果雖行善業。兼有不善與凡無別。由此

不得善趣之名。論。又唯七種至立善

士趣。第二釋也。前就行善名爲善趣。此就

上行故名善趣。唯不還果唯向上行。不復

還下。前之向果。皆於欲界來往生也。雖一

間人唯有一生。或上或下。非唯上生。故不

名爲善士趣也。二釋之中後將爲勝。若

唯行善名爲善趣。無學之人亦唯行善。因

何不取。婆沙一百七十五云。問如生不生

各有三種。上流亦爾。謂全超半超一切處

沒。何故合說一耶。答生不生各是一有相

續。於中分位差別難知。欲令知故各說三

種。上流三種生數自辨。差別易知。是故但隨

上行義勝合說一種。復次生與不生一

期時促。於差別義唯有爾所易可建立。是

故分三。上流時長差別多種。分齊難辨。故

合立一。復次生與不生亦有等義。上流

亦有別義。欲以二文互顯相顯故。作如是

說。復次生與不生。善士趣相現前易了。

以彼速趣般涅槃故。各分爲三。其上流

者。善士趣相微隱難知。以彼尚經多生死

故。但合說一。一生謂生般等。論。若爾何故至

乃至廣說。引經難也。准經亦取一切有學

因。何唯取第三果耶。論。諸餘有學至

往。上界故。答也。諸餘有學。就於殺等五種惡

中。皆獲得畢竟不作律儀。不善煩惱多分斷

故。如是異門亦得善士趣也。今此經中七

善趣然唯行善不行惡故。唯往。上界異門

唯立七種。非餘有學。婆沙云。問行無色

不還。於行色界不還。有五事勝。謂界勝地

勝。斷煩惱勝。損減蘊勝。三摩鉢底勝。何故

不立爲善士趣。有說。若龜顯易了。立善

士趣。彼不顯了。是故不說。又云。問何故

阿羅漢非善士趣。復次趣。上生者立善

士趣。阿羅漢無生。是故不立。復次趣。上果

者立善士趣。阿羅漢即是上果。更無上果

可趣。是故不立

論。諸在聖位曾經生者。下一頌第四明。非生

上界。論曰至般涅槃故。釋。欲界經生聖

人。決定不往。上界處生。以先了苦受。欲

界生。其生短促。尚難可忍。上界命長深厭

不往。故得那含已。由厭不上生。必於現

身般涅槃也。論。若於色界至極有頂者

此明。色界經生聖人。以厭心劣。容。上生也

論。然天帝釋至佛亦不邁。釋。疑難也

以天帝釋緣五死相極生。受苦。來歸世

尊死相。除。便作是言。爲令喜故。又觀。遮

彼無多益故。佛不邁止。論。即此已經

至練根并退此釋。經欲生及經。上生。皆無

練根及無退也。論。何緣不許至有練根

并退問也。論。以必無故。答也。論

何緣必無。重問。論。經生習根至所依止

故。二義答也。正理論云。以曾經生。於自相

續蘊。積聖道。極堅牢故。及得殊勝所依身

故。由此彼無練根退理。論。何緣有學

至般涅槃者。問也。論。以彼聖道至無如

是能。此廣答也。如。文可解

①對二輪②般十(等)③(是)一④後二沒⑤(是)速一⑥(行)一⑦成二成⑧有二即⑨(上)是
十上⑩九二各⑪列二分⑫(三)一⑬(士)一⑭將二解⑮(與)一⑯等十(差)⑰(相)一
⑱爲二共⑲(三)十上⑳尚二共㉑無色十(界)㉒處二處㉓決二必㉔要二重㉕(積)一

論。前說上流難修靜慮。下一頌第五明難修靜慮。論曰至最勝故。此明難修次第意也。必先修第四後方修下禪。以四禪止觀均故名爲樂行。第四靜慮樂行勝故先修被定。論如是難修至或是不還。此明難修靜慮人也。論彼必先入至加行成滿。此明難修加行成也。論次復唯從至根本圓成。此明難修根本成也。論前二利那至以解脫道。此明無間解脫別也。即二無漏一有漏三利那心。先從無漏入有漏此二利那。如無間道正斷障故。第三從有漏入無漏一利那。已斷障故如解脫道。從其無漏入有漏易。從其有漏入無漏難故。立二無間一解脫道。論如是難修至下三靜慮。明先後也。先應修彼第四。成滿後方修下三靜慮也。問由難修故。有往淨居不還全超半超等。未知見至亦有此等色不。答亦有。謂彼先住信解種姓難修靜慮。然後退失。謂彼懼於後復有退時。便修練根。成見至姓。從欲界沒生色界中。乘前後能難修靜慮。故六種姓皆有上流。然無退生下三定者。論先於欲界至難修靜慮。明先後起。問此難修定何法爲體。答五蘊爲體。然於此中婆沙正義。諸世俗智與四法四類八智間難而修。論難修靜慮至起煩惱退。此明難修所爲意也。以三緣故難修靜慮。論謂不還中至起煩惱退。明利鈍不同。學無學異具緣別也。

論難修靜慮爲淨居。下半頌第六明淨居有五。論曰至品差別故。分五品也。論此中初品至第五品十五。明成成品也。一念無漏。一念有漏。一念無漏。此之三心初成滿時名爲下品。重起三心名第二品。更起三心成第三品。四遍五遍重起三心。名第四品第五品也。即是熏修力漸勝義。由此初三。二六。三九。四有。十二。五十五也。論如是五品至令感淨居。明由果相屬雖有多心。然唯有漏感淨居也。論有餘師言至感五淨居。叙異說。由信增故感初淨居。乃至由慧增故感後淨居。正理論云。感五淨居。爲由業力。爲難修力。若是業力。難修靜慮則爲唐捐。若難修力。與品類足所說相違。如彼論說。難修靜慮及由業故。生淨居天。諸所有處等名非異生法。乃至此中決定俱由二力。以隨闕一不生彼故。論經說不還有名身證。下半頌第七明身證不還。論曰至故名身證。即不還果具八解脫。以身中有滅盡定得轉名身證。由身證得似涅槃法故名身證。論如何說彼但名身證。問如何說彼不名心證。但名身證。論以心無故依身生故。答。以心無故不名心證。以滅定得依身生故名爲身證。婆沙五十三。問何故名身證。答。以身證八解脫。未以慧盡諸漏故名身證。問何故名慧解脫。答。由彼以慧盡諸漏未以身證八解脫故。論理實應言至身寂靜

故。論主正前釋理實應言。彼不還人從滅定起初起之時。得先未得唯有識心而身寂靜。便作是思惟。此滅盡定最爲寂靜。極似涅槃。如是思慧及身。證得身之寂靜故名身證。此是由起得證身寂靜。及智現前證得身寂靜故。故名身證。論契經說有至不說身證。問也。正理論云。謂世尊告給孤獨言。長者當知。福田有二。一者有學。二者無學。有學十八。無學唯九。何等十八。四向三果隨信隨法行信解。脫見至。家家。一間中般生般有行無行。上流。九種無學。六種。姓不退法慧解脫俱俱解脫。論依因無故至說有學差別。答也。依因。無漏法。立學及無學人。滅定有漏。非學。非無學故。非是因。身證雖立。別人無依因故。佛不別說爲福田。正理論云。以佛觀見有學無學。由斷及根有殊勝故。能生勝果名爲福田。然諸不還所得滅定是有漏故。不可說言。自性解脫故名清淨。彼所依身猶有煩惱未永斷故。不可說言。相續解脫故名清淨。故不約成彼立有學福田。無學位中有漏功德。雖非自性解脫所收。相續解脫故名清淨。由此亦能生殊勝果。是故約定及根差別。說九應果皆名福田。由此有學不取身證。論不還差別至數成多。以根地諸德分別。論其義云何。問也。論且如中般至五百九十二。明乘數也。論云何如是。問成二千等所以。論且於一處至九百六十。已下乘成數

①第十四②③(謂)一④⑤(復)二⑥⑦(成)三⑧⑨(姓)二⑩⑪(身)一⑫⑬(脫)一⑭⑮(謂)十六⑯⑰(姓)二⑱諸性⑲⑳(非)無學一㉑㉒(有)一㉓㉔(德)二㉕㉖

也。五種不還總成一萬二千九百六十差別
不同人也。

論已辨第三向果差別。已下大文第三明無
學道。於中有五。一無學向果。二諸門辨
道。三盡等相生。四明諸道果。五六種羅漢。
此兩行頌第一門也。論曰至阿羅漢向。

明第四向。從斷初福惑至非想第九無間。
總是第四果。向第九無間道別明。金剛定所
以但言至八品也。論即此所說至最為

勝故。釋定名也。此定堅銳。喻若金剛。無一
隨眠不能破故。先已破故不。破一切猶如
大明能破細闇。亦能破龜非唯破細。若為
小明先已破故。唯破於細。不破龜也。一

切惑中。非想修斷第九品惑最細難斷。此無
間道既斷。此惑故知一切無間道中。此無間
道名為最勝。問非想見惑。九地中亦是最

細。見道能斷應喻金剛。答彼九品惑可。
一品斷故知彼惑勢力微劣。見道既為劣惑

喻對治。知非能破一切隨眠若有破能。見
道。起時。何礙不被。自餘煩惱故彼不得。金
剛喻名。又諸惑中無事易斷。見道治彼。知
非極上。由此不立金剛喻名。論金剛

喻定至通依九地。明定多種。此定以四類智
滅道法智。此六智中隨一現前。及十六行中
隨一現前。然緣苦集諸唯以非想地。蘊
為所緣。滅道法智唯緣欲界滅道。此上所
說更無異論。然滅道類智說有差別。

一說諸地道唯總無別。滅唯別緣無總緣。
二說諸地道及滅皆別緣。三說諸地道總

緣。滅總別緣。由此不同。成其多種。論
故說此定至有五十二。此初師結一地數也。

論謂苦集類智至相應有八。釋苦集智
必緣有頂所以唯緣有頂斷有頂惑故。苦
集是厭行。不可厭下斷上惑故。論

滅道法智至相應有八。釋滅道法智八行。皆
能斷非想惑所以。緣下滅道斷上惑者。
緣下滅道勝上地故。論滅類智至合

三十二。釋滅許別緣也。緣八地滅。一各
有四行相應合三十二。滅諸地斷故。無因
果故。如隨眠品說。由此諸地唯別無總。

論道類智至必總緣故。釋道必總緣也。
緣八地道總有。四行相應有。以治八
地。類智品道同類相因。必總緣故。緣滅唯

別緣道即不爾。以類同故。互相因故。
論如未至攝至應知亦爾。類釋餘五地以
緣境同故數亦不異。論空處二十八至

互為因故。釋上三地數漸滅也。無色不緣
下地。故無法智除八行也。不緣四靜慮
滅。又餘十六行總除二十四行。由此唯有

二十八。識處更滅四行。二十四。無所有處更
減識處四。所以唯二十。論有說此定至
增二十八。第二師釋。有八十種。此師八地道

別緣故。加前二十八行有八十也。論
如未至應知亦爾。類釋餘五地也。論空
處四十至二十四。明無色漸滅。空處無二法
智。及除四滅四道。總十諦。一有四故除

四十。識處滅八。謂滅道各四故三十二。無
所有處又更除八。故二十四也。論復有

欲令至增百一十二。第三師說。此師除滅與
初師同。緣滅有異。許總別緣。故別緣

如前。總緣者兩兩合成。七三合成。六四
合成。五五合成。四六合成。三七

合成。二八地合緣成一。總有二十八諦。諸
有四行。總計一百一十二行。加初五十二
總有一百六十四。此一百六十四。必不並

生。隨一現起。論如未至攝至應知亦然。
類釋餘五地。緣境同故。同一百六十四也。
論空處五十二至無所有處二十四。釋無

色也。空處唯緣四地滅。總別十諦四十行。
道類四行。苦集八行。總五十二。識處緣三
地滅。總別六諦二十四行。苦集道類十二

行。合有三十六。無所有處緣二地滅。總別
有三諦十二行。苦集道類十二行。總二十
四也。總九地有一千九十六金剛喻定不

同。隨依一種皆能斷非想第九品惑。問
三說中何說為正。答正理論云。彼俱非理。
道必總緣。滅唯別緣。前已辨故。道必總緣。

破第二師。滅唯別緣。故破第三師。即是初
說為正。婆沙二十八評云。如是說者。依未
至要定有百六十四金剛喻定。准此。即是

第三為正。即是婆沙許總別緣滅。正理唯
別緣。論意各別不可和會。論若就種
姓至如理應思。且就一人分別。依其後說。
有一千九十六金剛喻定。若就種姓。又成六

倍。如是根等分別如理應思。論此定
既能至盡智令起。明金剛喻定引生盡智。
論金剛喻定至故名盡智。釋盡智名。由

●(滅)一●● ●(於)十九●● ●喻二能? (喻)一●● ●起二智●● ●(道)一●● ●下二六●● ●餘二除●● ●(二)一●● ●許
二除●● ●緣二也●● ●(行)一●● ●(定)一●● ●准二唯●● ●計二淨●●

與諸盡得最初生故。名為盡智。論如

是盡智至得無學名。釋無學也。為得別果。所應學者名為有學。諸阿羅漢雖為得利根及諸功德。有所應學。然無為得別果。所應學故。名為無學。捨其鈍果。得利果者。即是得前所捨之果。非是別異得果。不名為有學。論。即此唯應至阿羅漢名。釋應供也。阿羅漢亦名應供。即彼盡智。與一切盡得俱生故。名為盡智。正理論云。或此盡言顯一切盡。謂第九品及前餘惑皆得擇滅故。名為盡智。即盡智已去。皆不為別果學。故。總名無學。即此應為他事。應受供養。故亦名阿羅漢。論。義准已成至皆名有學。准無學釋有學也。論。何緣前七得有學名。重問。論。為得漏盡常樂學故。答。為得漏盡以簡練根等。論。學要有三至為三自體。出學體。有學之人依此三種求漏盡也。論。若爾異生應名有學。難也。異生亦求漏盡有戒定慧。應名有學。論。不爾至失正學故。釋也。有二因。一未如實見故者。四善根中雖見諦理。不如實見。不分明故。二忍位已。前容退失故。論。由此善逝至重說學言。引經重說學言。顯不退也。論。聖者住本性如何名有學。問也。婆沙一百七十。六云。謂學住本性有二因緣名。住本性。一守實善性而無退轉。二守自分。德而不進修。

此中住本性是第二也。或可。非是婆沙二釋。此住本性是有漏心。既以無漏為學。聖者住本有漏性心。既無無漏學。如何名有學。論。學意未滿故至常隨遂故。答也。有兩因。一雖暫無無漏學。學意未滿名為有學。如行者暫息。不名已到而名行者。二無漏學得常隨遂故。由得學法名為有學。論。學法云何。問。學法也。論。謂有學者無漏有為法。答。學法也。論。無學法云何。問。無學法。論。謂無學者無漏有為法。答。無學法。論。云何涅槃不名為學。問。因何有學法唯取有為無漏。簡去涅槃。論。無學異生亦成就故。答也。擇滅無為。若是有學。因何異生無學皆得成就。若是有學即難亂也。論。此復何緣不名無學。問也。論。有學異生亦成就故。答也。有學異生皆成擇滅。若是無學即難亂也。論。如是有學至阿羅漢果。總分學。無學為八人也。由向及果各有四故。此即以所成法向果別故。說入別也。論。名雖有八至不離前果故。釋。就所成就。法分人有八。然實能成人有五種。謂初果向及第四果各有一人。第二果向及住。初果同是一人。住。第二果及第三向亦同一人。住。第三果及第四向。亦同一人也。由此實人唯有五別。論。此依漸次至非前果攝。釋。超越與次第不同。若超越者。第二果向非初果攝。第三果向非第二果攝。論。如前所說修道二種。已下大文第二諸門辨道。就中有五。一地由道離染。二道引

離繫得。三道離地通局。四近分攝道別。五

世俗道緣行。此半行頌第一門也。論曰。至治自地故。釋。有頂染唯無漏斷。夫有漏道斷惑者。皆是次上地。斷下地惑。自地不能治自地故。有頂無上地故。唯無漏斷。論。自地煩惱至不治自地。釋。自地道不能斷。自地惑所以。正理論云。何緣下地起世俗道。不能對治上地隨眠。上地定非下地世俗厭行斷道所緣境故。非厭下地能離上染。上地望下極微妙故。由此證知。唯無漏力能離有頂。其理善成。論。離餘八地至俱能離故。釋。餘地也。論。既通由二離八地染。下半行頌。第二明道引二離繫得。論曰。至同所作故。明有學二道俱引二得。由二種道同所作故者。是修二道因也。同所作者。是同治也。廣如下智品釋。論。有餘師釋至煩惱不成故。叙異說也。此師不立修因。但證知有。謂有捨無漏得煩惱不成。故知由有漏得能持斷也。論。謂有學聖至成彼煩惱。指事釋也。如有學聖先以無漏道離。無所有處煩惱。後依四禪練根至解脫道。捨前鈍果及向唯得四禪已下不還果道上三無色。若無先修有漏道得無為者。無漏得捨有漏得無煩惱應成。既不成煩惱。明知有有漏得。論。此證非理至不成惑故。論。主破也。此因不定。亦有共許無有二得煩惱不起。論。謂如分離至故不成證。指事破也。非想地惑共許無有漏得。練根捨時

論。如前所說修道二種。已下大文第二諸門辨道。就中有五。一地由道離染。二道引

①〔重〕一②② ②戒二前②② ③前二見②② ④〔六〕一②② ⑤〔住〕一②② ⑥德二位②② ⑦〔一〕一②② ⑧〔總〕一②② ⑨〔法〕一②②
⑩初二諸②② ⑪夫二知②② ⑫〔共許〕一②② ⑬共二應②*

雖無二得。煩惱不起。共許異生。生上地時。下地煩惱斷得都無。下地煩惱亦不得起。故不成證。正理論云。此二雖無煩惱斷得。而勝進故。惑得生。彼亦應然。故證非理。由此但可作如是言。二道於中所作同故。隨一現起引二得生。不可說言。為成斷故。論既說聖者至無漏斷得准釋。異生斷惑唯有漏得。聖斷見道有頂唯無漏得。言聖簡異生。離八簡有頂。修簡見道。論由何地道離何地染。已下一行頌。第三明。道離地通局。論曰。至已離故。明諸無漏道唯未至定能離。自下及上地染。自餘諸地唯離。自土地染。欲界無道故。依上未至斷。自餘諸無漏唯在根本地中。非未至故。離下地染。方得上地。由此上地不能斷下。論諸有漏。道至已離故。明有漏道唯近分定能斷。下地不能斷。自及上地惑。自地煩惱所隨增故。不能斷。自地惑。勢力劣故。不能斷上。起上地根本已離下故。唯未至斷。

論諸依近分離下地染。已下一行頌。第四明。近分攝道別。論曰。至謂欲八定。明能斷有八。即四靜慮。四無色。所離有九。謂欲界。及八定。論。初三近分至非即近分。明初二三不定。上五定入根本。論。近分根本至必入根本。釋所以也。下三地未至與根本。地受不同。故轉入異受。少艱難。故若欣上。心強即入根本。若欣劣者。即不能入。第四靜慮及四無色。未至根本同一捨受。離下地染。必欣上故。所以上地定入根本。論。諸出世道無間解脫。已下一行頌。第五明。世道俗緣行。論曰。至隨一行相。明六行相。無間解脫。上下緣異。隨一行言。顯斷惑時。無間解脫。非定起三。隨起一行。皆能斷惑。婆沙六十。四四云。問無間道中何行相後。起解脫道何相行耶。評曰。此事不定。從龜行相無間道。後容起靜等三種行相。為解脫道。苦等亦爾。以此六種有漏行相。隨離染者所樂起故。問以世俗道離。諸染時。無間解脫各緣何地。評曰。如是諸說。雖各能生。弟子覺慧。而最初說於理為善。謂九無間道皆緣欲界。九解脫道皆緣初定。所以者何。以世俗道離欲染時。厭下欣上。方能離故。如離欲染離上七地染。應知亦爾。問世俗無間解脫道中。一能修幾。種種行相。答諸異生者。離欲染時。九無間道中修苦等三行相。八解脫道中具修六行相。後解脫道中即修此六行相。亦修未來初靜慮地無邊行相。如是乃至。離無所有處染。隨其所應。當知亦爾。若諸聖者修六行相。如異生說。更加有漏無漏十六行相。聖者若離初定。乃至無所有處。唯修無漏十六行相。餘如前說。問何故初定近分。通修有漏無漏十六行相。上地近分唯修無漏耶。答初定近分有聖行相故。聖能通修有漏無漏十六聖行相。上地近分無聖行相故。唯能修無漏行相。問現在如前說。未來修者為何所

緣。答離欲染時。九無間道中所修未來龜等三行相。唯緣欲界。八解脫道中所修未來龜等三行相。緣欲界及初定。靜等三行相。唯緣初定。最後解脫道中所修未來龜等三行相。通緣三界。靜等三行相。緣初定乃至非想非非想處。乃至離第四靜慮染時。乃至最後解脫道中所修未來龜等三行相。及靜等三行相。緣空無邊處。乃至非想非非想處。餘同。前地問何故最後解脫道中所修未來靜慮所攝龜等四行相。通緣三界。無色所攝龜等行相。唯緣無色界外耶。答靜慮地中有遍緣智。能緣自地下地上地。無色地中無遍緣智。唯緣自上。不緣下地。故無色不修緣下地行相。論。非寂靜故。至翻此應釋。明六行名義也。正理論云。諸下地中由多掉舉。寂靜微劣。故名為龜。雖大劬勞。暫令掉舉。勢用微劣。仍不能引美妙樂生。故名為苦。有極多種災害拘礙。及能覆障。令無功能。見出離方。故名為障。諸上地中不作功用。掉舉微劣。故名為靜。不設劬勞。掉舉微劣。引生勝樂。故名為妙。於下地中所作有災害。能決定見心不生。欣。及能越彼故名為離。應知此中已兼顯示無間解脫行相。各三相翻而生。如其次第。謂無間道緣下為龜。解脫道中緣上為靜。餘相翻起。如次應知。然離染時。起則不定。世俗無間及解脫道。能離下等九品染故。應知亦有九品差別。正理論云。離第四靜慮。八解脫道。未來所修龜等三行。緣第四定及緣空處。然

①(不離下)十已②③ ④[道]一⑤⑥ ⑦至二有⑧⑨ ⑩[謂]一⑪⑫ ⑬即二有⑭⑮ ⑯[及]一⑰⑱ ⑲[地]一⑳㉑ ㉒[起]一㉓㉔ ㉕四二三 ㉖④[云]一㉗㉘ ㉙諸二欲㉚㉛ ㉜覺二學㉝㉞ ㉟[種]一㊱㊲ ㊳[龍]一㊴㊵ ㊶[無漏]一㊷㊸ ㊹想二相㊺㊻ ㊼(三)上 ㊽界一㊾㊿ ㊿緣智二智緣㊿ ㊿遍二邊㊿ ㊿[論]一㊿*

非合緣。以界別故。自餘同婆沙。此中一類譬喻論師。為欲顯成分別論義。作如是說。無有異生實斷煩惱。有退失故。與大乘同。

論傍論已了應辨本義。下一行頌。火文第三明盡等相生。論曰至無學正見生。明先不動離漢盡智後即生。無生智。不生盡智。無學正見智。論。除不動法至後容退故。明除先不動盡智後。或更生盡智。或生無學正見智。准正理論意。若鈍根者。盡智無學正見智俱時而得。若先不動。盡智無生智。無學正見智俱時而得。在因位中。先所求者於先起也。論。前不動種姓至或無學正見。釋頌略不說。無生智後起無學正見智也。正理。此論明無學。故說無漏智。相生。不說生俗智也。理實亦容生其俗智。故婆沙一百二云。此中時愛心解脫阿羅漢。金剛喻定唯一剎那。盡智流注長時相續。從盡智出。或起無學正見。或起世俗心。不動心解脫阿羅漢。金剛喻定及盡智唯一剎那。無生智流注長時相續。從無生智出。或起無學正見。或起世俗心。一切阿羅漢皆修無學正見。圓滿而非一切皆現在前。此與正理少異。正理云。無生智或剎那。或相續。時解脫起盡智亦爾。述曰。正理剎實說。婆沙對前金剛喻定等說。故偏說相續不說剎那。論。前說四果是誰果耶。已下大文第四明諸道果。一沙門性果。數。二立。四果。因緣。三明。中間二果。四沙門果異名。五明。沙門果

依身。此中第一門也。論曰至故名沙門。明沙門也。諸無漏道是沙門性者。出沙門體。懷此道者名曰沙門者。明人名沙門。以能勤勞息煩惱故者。釋沙門名。引經可知。論。異生不能至非真沙門。釋異生非沙門也。正理。論云。由此異生雖能已斷無所有處染。而非真沙門。以諸過失尙有。餘故。暫時靜息非究竟故。論。有為無為是沙門果。出沙門果體。論。契經說此至八十一解脫道。明數也。論。諸無間道至士用果故。辨有為果差別。諸無間道唯是沙門性。諸解脫道亦是沙門。有為果體是彼等流士用果故。准此論文。解脫道既言亦沙門果者。亦無為果。或可。亦者亦沙門性。所以名果者。以是沙門等流士用二果性故。論。一擇滅至士用果故。辨無為果。論。如是合成八十九種。總結數也。論。若爾世尊何不具說。已下一行頌第二明立四果因緣。論。曰至無常等故。明具五因立四果也。謂總一得諸斷故者。正理云。謂一果得。總得先來所得斷故。述曰。此果中所得無為至今果位。總一果得。說前向得無為故。非是眾多無為同一得。婆沙一百四十一云。問何故名沙門果。答無倒勇勵息除染法名曰沙門。是諸沙門所引證名沙門果。論。於四果位至故佛不說。准此論文。唯此四位及練根者。有此五因。餘位無也。由此練根亦名得果。論。若唯淨道是沙門性。已下一行頌。第三

明中間二果。論曰至斷五下分結。明有漏斷修惑得二果時。兼用唯無漏道斷見惑無為同一果得。成一果故。由此從多名沙門果。論。又世俗道至沙門果體。第二釋也。諸聖者世俗道斷惑之時。必兼無漏斷得持故。從無漏得名沙門果體。退不命終者。據得果位。非是向位。論。此沙門性有異名耶。下兩行頌。第四明沙門果異名。論曰至諸煩惱故。明真沙門性。亦名婆羅門。婆羅門名為淨行。以能遠離諸煩惱故名淨行。論。即此亦說至亦名清涼。明亦名梵輪。正理論云。寂默沖虛蕭然名梵。佛具此德故立梵名。既自覺悟。為令他覺。轉此授彼。故名梵輪。論。即於此中至故名法輪。明諸沙門性唯取見道為法輪也。以作似輪故。論。見道如何與彼相似。問也。論。由速行等至似世間輪。明有五義似輪也。正理論云。如聖王輪旋環不息。見道亦爾。無中歇故。如聖王輪行用速疾。見道亦爾。捨苦等境。取集等故。此則顯示見四聖諦。必不俱時。如聖王輪降伏未伏。歷已伏。見道亦爾。能見未見。能斷未斷。已見斷者無迷退故。如聖王輪上下迴轉。見道又爾。觀上苦等已。觀下苦等。故。由此見道獨名法輪。論。尊者妙音至故名法輪。述異說也。論。寧知法輪唯是見道。問也。論。憍陳那等至正法輪故。答也。既憍陳那等見道生時未起修道。即名已轉正法輪故。故知唯說

明中間二果。論曰至斷五下分結。明有漏斷修惑得二果時。兼用唯無漏道斷見惑無為同一果得。成一果故。由此從多名沙門果。論。又世俗道至沙門果體。第二釋也。諸聖者世俗道斷惑之時。必兼無漏斷得持故。從無漏得名沙門果體。退不命終者。據得果位。非是向位。論。此沙門性有異名耶。下兩行頌。第四明沙門果異名。論曰至諸煩惱故。明真沙門性。亦名婆羅門。婆羅門名為淨行。以能遠離諸煩惱故名淨行。論。即此亦說至亦名清涼。明亦名梵輪。正理論云。寂默沖虛蕭然名梵。佛具此德故立梵名。既自覺悟。為令他覺。轉此授彼。故名梵輪。論。即於此中至故名法輪。明諸沙門性唯取見道為法輪也。以作似輪故。論。見道如何與彼相似。問也。論。由速行等至似世間輪。明有五義似輪也。正理論云。如聖王輪旋環不息。見道亦爾。無中歇故。如聖王輪行用速疾。見道亦爾。捨苦等境。取集等故。此則顯示見四聖諦。必不俱時。如聖王輪降伏未伏。歷已伏。見道亦爾。能見未見。能斷未斷。已見斷者無迷退故。如聖王輪上下迴轉。見道又爾。觀上苦等已。觀下苦等。故。由此見道獨名法輪。論。尊者妙音至故名法輪。述異說也。論。寧知法輪唯是見道。問也。論。憍陳那等至正法輪故。答也。既憍陳那等見道生時未起修道。即名已轉正法輪故。故知唯說

①(緣)一②③ ④見一現⑤⑥ ⑦(相)一⑧⑨ ⑩(正)一⑪⑫ ⑬起二智⑭⑮ ⑯四二向⑰* ⑱(餘)一⑲⑳ ㉑論二諸㉒⑳(學)十
果㉓⑳ ㉔(日)一㉕㉖ ㉗唯二準㉘㉙ ㉚從二說㉛㉜ ㉝明二名㉞㉟ ㊱寂默沖虛蕭然一㊲㊳ ㊴作二化㊵㊶ ㊷有二即㊸㊹
(各一念故如聖王輪取前捨後見道亦爾)十捨㊺ ㊻(等)一㊼㊽*

見道。論云何三轉十二行相問也。因明法輪問三轉法輪。論此苦聖諦至十二行相答也。謂此苦諦者是顯示轉顯示四諦相也。此應遍知者是勸發轉。勸令遍知苦也。此已遍知引證轉。此苦聖諦我已遍知於集聖諦應言此集聖諦此應永斷此已永斷。此滅聖諦此應作證。此已作證。此道聖諦此應修。此已修。一三轉合成十二。別別發生眼智明覺者。婆沙七十九云。眼者謂法智忍。智者謂法智。明者謂類智忍。覺者謂類智。唯此論云。復次。眼是親見義。智是決斷義。明是照了義。覺是察義。得通達義。論如是三轉至七處善等。明諦十二。故名十二行相。理實有四十八也。如眼色爲一法。乃至意法爲一。實十二。七處善五蘊各七。總有三十五。而言一法及七處也。論由此三轉至所說如是。顯三轉次第結歸宗也。論若爾三轉至立法輪名論主破婆沙通三道也。論是故唯應至可應正理。論主斷取餘師義也。此師說。十二行相所有教法三周說法名爲三轉。准正理論是餘師義。正理論云。有說此教名爲法輪。轉至他身令解義故。此但方便非眞法輪。如餘雜染無勝能故。論如何三轉問也。既以教法爲輪者。如何三轉。論三周轉故。答也。論如何具足十二行相問也。論三周循環四聖諦故。總答也。論謂此是苦至此已修習重釋也。第一周顯示四諦。第二周勸

知苦斷集證滅修道。第三周引己爲證。我已知斷證修。論云何名轉。重問餘師。論由此法門至令解義故。答也。轉自相續十二行法。往他相續令解義故名之爲轉。論或諸聖道至故名已轉。論主第二釋也。第一釋印取餘師義。此釋通取三道爲法輪也。五比丘等已至轉初故名已轉。正理論云。毘婆沙師本意。總說一切聖道皆名法輪。以說三轉三道攝故。於他相續見道生時。已至轉初故名已轉。然唯見道是法輪初。故說法輪唯是見道。諸天神類即就最初言轉法輪。不依二道。然諸師多說見道名法輪。以地空天神唯依此說故。曾無說三道皆名法輪故。唯見道具前所說法輪義故。雖諸見道皆名法輪。而橋陳那身中先轉。故經說彼見道生時名轉法輪。非餘不轉。橋陳那等見道生時說名世尊轉法輪者。意顯彼等得轉法輪。本由世尊故推在佛。令所化者生尊重故。如是則說如來法輪轉至他身故名爲轉。若異此者。天神應說菩提樹下佛轉法輪。不應唱言世尊今在婆羅底斯國轉。無上法輪。故轉授他此中名轉。有說此教名爲法輪。轉至他身令解義故。此但方便非眞法輪。如餘雜染無勝能故。論何沙門果何界得。此下一行頌第五明沙門果依界。論曰至依三界身。明前三果唯依欲界九依身得。謂六欲天及三天下。第四果通依三界身。謂欲九依。色界十六

依。無色四。總二十九依身得。阿羅漢果。論前之二果至非依上得問也。論由理教故。總答也。論且理云何問理也。論依上界身至不還果義。答理也。雖欲界染得第三果。若次第者必依欲身離欲界染先得果已方得生上。若超越者必依見道得第三果。見道必依欲界身起故。第三果唯依欲界。論何緣上界必無見道問上界無見道所以。論且無色中至能得見道。答所以也。夫見道者必因聞教及先緣欲界苦等。無色界身不能聞教。不緣下故。不依彼身起見道也。色界異生一著勝樂故。二無苦受。不生厭心故。不能起見道。見道必因厭心起故。論教復云何問教也。論由經說故至上界定無引經證也。經言有五補特伽羅。即五不還。此處通達者。通達即見道異名。此處者是欲界。彼處究竟者是上二界得涅槃也。俱舍論疏卷第二十四。霜月二十日午上點了。 (別筆) 以興福寺慈恩院本一交了□□

俱舍論疏卷第二十五

沙門^②法寶撰

分別賢聖品第六之四

論。如前所說至亦有云何。已下大文第五
明「六種姓」一明「六種羅漢」二明「六種學凡」
三明「三種退別」四明「六退果時等」五明「練
根不同」六明「九種無學」就初門中一明
六種種姓二明六種先後三明從姓果退
此一行半頌明「六種姓」論曰至六不動

及有漏心勝解者謂現在已勝解者謂過去
當勝解者謂未來此即簡異無爲解脫顯
二解脫唯以無漏心相應勝解爲自性又
云此二解脫各有二種一名心解脫離貪
愛故二名慧解脫離無明故又一釋云
依捨小道而得解脫故名時解脫猶小
道者謂若極速第一生中種善根第二生中
令成就第三生中得解脫餘不決定依
廣大道而得解脫名不時解脫廣大道者
謂極遠聲聞乘經六十劫而得解脫如舍利子獨覺乘經百劫而得解脫如麟角喻
佛乘經三無數劫而得解脫論不動
法性至及心解脫故釋前見至無學位名不動心解脫頌中言復者以不動法性六
種姓中是最後故但言其後表是不動即
此不動以無退動故名不動貪等盡故名
心解脫論亦說名爲至和合時故釋
亦名不時解脫三摩地等不待勝緣時得
現前故名不時也煩惱盡故名心解脫
論或依暫時至無退隨時故述異釋也
暫時解脫有退隨時以有此時名時解脫
畢竟解脫無退隨時以無此時名不時解
脫論此從學位見至姓生釋本名也
前時解脫先說從生後說異名不時解脫先
說異名後說從生者作頌文便
論如是所明六種羅漢已下半行頌第二
明六種先後論曰至隨應當說明六種
姓中若無學位中是退法者必定先是有
學位退種姓也若無學位思法種姓即不
定或是學位退法至無學位練根至思

或是從學思種，生乃至不動，或有先來是學位中不動姓，或是退性，或是思等，至無學位，練根至不動也。論言退法者至非思法等，釋退法也。正理論云：謂彼獲得如是類根安住此根，與退緣會便退，所得無退緣者，便般涅槃，或有精勤進得勝姓。論言思法者至恒思自害，釋思法也。正理論云：恒作是思，勿遇病等，便於正念有所忘失，於加行中致有慢緩，由此慢慢令我有退，由斯籌慮起自害思，或由艱辛方達勝位，觀諸財寶，乃至廣說。論言護法者至喜自防護，釋護法也。正理論云：謂有一類，恒於時愛解脫中繫念現前，專精謹，彼作是念言：我且未能修習練根，達安住法，但於時愛心解脫中，能不放逸，精勤防護，如是種類名為護法。論安住法者至亦不增進，釋安住也。正理意同。論堪達法者至速達不動，釋堪達也。正理亦同。論不動法者，彼必無退，釋不動也。正理論云：謂有一類，根性殊勝，於行自在，於斷煩惱隨煩惱中，得方便智，不爲一切隨順退法之所傾動，乃至廣說。論此六種姓至具二加行，釋六種姓差別所以。恒時謂動行，尊重謂勇猛，退種闕二，是鈍根，思種二根少利，第三唯恒時，第四唯尊重，第五雖具而是鈍根，第六具二而利根。論退法種性至通三界皆有，明五種姓名據容有非，即如名定有退等，三界具有六種種姓，而於上界無退練根。

●●藏會時代寫東大寺藏本，●寶永元年版本，首題新加
時●●推二秩？●竊二秩？●就一塾？●道三溫？
⑤(釋)十法 ●四+論本第二十五 ●●前頁 ⑥不分卷 ●(無)+
⑦僅二供 ●(阿)十羅？ ●按必=多校●

論若執退者至故唯有二。明若退等定退者。即唯欲界具六種性。不應通上界。以是無退等故。

論如是六種阿羅漢中。已下。半行頌。第三明從姓果退。論曰至皆有退義。明六種姓不動種姓決定不退。前五種姓容有退義。有退義言顯非決定。論於中後四至最居下故。明五中退法。一種無退姓義。以最下故。餘四皆容。退性義以即下姓可容退故。論五種皆有從果退義。釋前五種姓皆容得有從果退義。非決定也。

論雖俱有退至所成堅固。退姓退果並非先也。謂先學位是退種姓。至無學位練根進成思種姓等。此種性等有退種姓及退果義。若先學位是思種姓。至無學位進思護等有退種姓。至思種姓無退果義。及退思種姓義。學無學道所成堅固。護等准此。娑沙一百八十二云。尊者設摩達多說。退阿羅漢時。唯得未來先所捨學果。不得過去。所以者何。以彼畢竟不現前故。上地沒生下亦爾。又云。摩訶僧祇說。預流果有退。

論若諸有學至所成堅固。乘便釋世出世道所持不退。論若住此位至必亦無退。明無學有學二。先位中是其退法。至修道位中。從退至思等。從思至護等。此新進得種性有容退義。無學有學二。先位中住思護。住堪達種性。至無學位必無退義。經二道持。皆不退故。論此所得果至有退果義。明若先位退種姓有退果義。若先

位是思等姓無退果義。論又亦無退至退預流果。明雖凡位中是退法。得預流果亦必定無退。論由此應果至一一增故。明先是退姓至應果增進根者。退法有三。思四。護五。住六。堪達七也。論思法等四至應是進非退。明先是退姓至無學進至思等。後退果時。還住退性。不住思等。論何緣定無退先果者。下明初果無退所以。此即問也。論以見所斷至必無退理。答也。以見所斷依無事故。唯無也。此有三重。第一我體無故名無事。第二謂有身見依我處轉。我體既無名依無事。第三見斷餘惑以我見為根身見不退亦無退理。論若爾應說此惑緣無難也。身見依我。我體既無。應緣無起。論非此緣無至不如實緣。答也。身見既依身起。即是以苦諦為境。如不如實知。謂苦法為我。論諸煩惱中誰不如是。難也。貪瞋慢等皆緣諦境。不如實知。應名無事。何獨見惑。論雖皆如是至與修斷別。釋也。雖皆以諦為境。不如實知。而有差別。以修斷惑各永有可意不可意別。於所緣境此相非無。名為有事。見所斷惑計我斷常。非諸諦境有我等相與。修道別名為無事。論謂於色等至依無事惑。別釋見道煩惱名無事也。論若修所斷至依有事惑。別釋修惑名依有事。論又見斷惑至依無事惑。重釋見惑名依無事。論修所斷惑至依有事惑。重釋修惑名依有事。論又見

斷惑至名依有事。此以理為無事。事為有事也。因釋見惑不退。廣有事無事惑。論諦理真實至有失念退。第二釋見惑不退。前釋由惑所緣無事有事。斷有退不退別。此釋由所知境理事不同。退不退別。論或修斷惑至定無退義。此釋以起惑審慮不審慮別。明不退也。論經部師說至彼說應理。論主評取經部釋也。論云何知然。有部問也。論由教理故。論主答也。論如何由教。有部問也。論經言苾芻至非阿羅漢。引兩經證。聖慧實斷惑不退也。阿羅漢果不退故。佛不動令應不放逸。論雖有經言至從此退故。論主通經。言利養亦障阿羅漢。而不說退阿羅漢。但說退現法樂住。引不動心解脫證。論若謂有退至故名為愛。論主通時愛心解脫經也。論有說此定至故不名愛。重釋時愛。應果性是解脫。又已得故。更不希求。不得名為時愛。故知時愛現法樂也。論若應果性至有可退理。重引前經反難釋也。論由此證知至如理應思。順成一切應果皆是不動。然利鈍根於現法樂有退不退立。退不退法。及思護等。正理廣成。立應果有退也。論不退安住不動何別。問三別也。論非練根得至亦無退理。答不退不動二別相也。論安住法者至三種差別。答安住相也。是不退等三種差別。總結也。論然喬底迦至阿羅漢果。論主通經。有部謂。喬底迦退。應果重得

論若執退者至故唯有二。明若退等定退者。即唯欲界具六種性。不應通上界。以是無退等故。

●半行二六半● ●(即)十退● ●(思)一● ●退十(有學)●● ●廣十(明)●

經部宗需底迴學位數退深自厭等。臨命終時得阿羅漢果。

論又增十經至再說應果。經言一法應起。謂愛心解脫。一法應證。謂不動心解脫。經部計不動心解脫是應果也。若不爾者。何再說應果。

論又曾無處至但說不應證。明無經說應果名。應起破也。

論又說鈍根至為顯何義。無義破也。

論若為顯彼至最所應起進退縱奪破也。

論若爾何故說時解脫應果。有部問也。既時解脫非應果體。何故說有時解脫阿羅漢也。

論謂有應果至名不時解脫。經部答也。據待時不待得定立名也。

論阿毘達磨至非理作意故。此引對法。隨眠由三處起。應果既不具三處。知不退。

論若謂彼據至因不具生。經部縱救破也。

論是名由教總結救也。

論如何由理。有部問也。

論若阿羅漢至是名由理。經部答也。

論若爾應釋炭喻契經。已下有部引經救也。

論如說多聞至阿羅漢果。引炭喻證有退也。

論由此經言至臨入涅槃。有部以言臨入涅槃。故知是應果也。

論餘契經中至名應果力。第二證是應果也。

論又此經說至是阿羅漢第三證退是羅漢也。

論實復所說是阿羅漢。經部記引後文於一切順漏已能永吐已得清涼。准此後文是阿羅漢。

論然彼乃至至容起煩惱。有部立前。乃至於行住時由失容起煩惱。有學說故無有失。後

成無學即無退義。

論毘婆沙師至亦有退義。述有部宗也。依宗輪論大衆部等。預流果有退應果不退。經部預流應果俱不退。有部預流不退應果有退。

論唯阿羅漢種姓有六。已下半行頌。第二明六種學凡。

論曰至彼為先故。明有學異生亦有六種種姓。應果凡學六性以為先故。

論然見道位至如無學位。明異生見道修三位中。見道無練根。凡位修位皆有練根。如無學也。婆沙第七云。順解脫分亦有六種。謂退性等。轉順退解脫種姓起思法等。轉思等性亦爾。轉解開起。獨覺及佛。轉獨覺起聲聞及佛。若佛種姓順解脫分已即不可轉。極猛利故。亦說決擇分有六種性。

論如契經說我說由斯所。往四種增上心。已下一行頌。第三明三退不同。四種增上心所。謂四靜慮。此間意。經說不動心解脫退現法樂住。不動法果。今問因何不動退現法樂住。即以三退答。

論曰至不現在前釋三退也。如文可解。

論於此三退中至已得位故。述人具退多少不同。如文可解。

論約受用退至無相違過。釋通不動。言退現法樂者。據受用退說。

論無退論者至不應為難。無退論者。謂經部等。諸無漏解脫皆名不退。如何經中說六種姓。如前通云。據有漏現法樂說。

論諸阿羅漢既許退果。已下一行頌。第四明退果時等。

論曰至可委信處明退果不

命終也。婆沙六十一云。復次根本果位具五因緣。一捨曾得道。二得未曾得道。三證結斷一味得。四願得八智。五一時修。十六行相。故退果時未還得。無命終理。向中不爾。故退彼時雖未還得。有命終義。正理論云。誰有退。誰無退耶。修不淨觀入聖道者。容有退失。修持息念入聖道者。必無退失。尊重止觀無貪癡增。如次應知有退無退。何界何趣容有退耶。唯欲三洲有退。六欲天處得聖果者。有說利根故無有退。以有勝智。能制伏心。背妙欲境入聖道故。有說退者由闕資緣。或所依身不平等故。六欲天處二事並無有鈍根隨信行姓生彼得聖。亦無退理。又云。諸有退者為起惑退。為先退已或方現前。品類足論由三因起惑。謂未斷等。通云。此據具緣。亦有闕者。何心無間起惑退耶。且從無學起惑退者。若起色纏。無色纏退。唯從自地順退分定相應善心無間而起。非住欲界有上地攝無覆無記心現在前。唯除通果。然無從彼退。豈不順退分各於自地離染時捨。如何無學者未退起惑彼心現前理實如是。然順住分品有三。一少順退。二少順進。三守自位。前言自地順退分定。即順住分中少分。順退者少順退故得順退名。然此定心與守自位多相涉故。順住分攝。諸有未失順退分者。彼心無間煩惱現前。若捨彼心從順住攝少順退者。起順煩惱退。故於文義無所相違。若起欲纏而退失者。

●等一實？ ●不三名？ ●復一後？ ●記一說● ●若十(起)？ ●姓一證？ ●位一德？ ●有說一名爲● ●能一解●

從自地善無覆無記二心無間皆容現前諸從學位。智惑退者。起色無色煩惱。退時若先全離此地染者。唯從此地順退分定相應善心無間而起。若未全離此地染者。從此地攝善。及染污二心無間。皆容現前起欲界而退失者。若先全離欲界繫染。從自地善無覆無記二心無間皆容現前若未全離欲界染者。從欲界善染無覆無記三心無間皆容現前。若未現前獲得清淨靜慮無色。必無能起色無色纏。退失所得。彼或從彼無間起欲纏退失所得。若現前得清淨靜慮。猶未現前得淨無色。必無能起無色纏。退起欲色纏退失所得。若已現前獲得清淨靜慮無色。通起欲色無色界纏退失所得。諸有退失先所得時。若起上纏現在前退不。生下善不成下惑。若起下纏現在前退定失。上善定成。上惑復有欲令要。失退已。後時對境惑方現前。婆沙六十一。問退起煩惱不。一說起煩惱。一說不起。評曰。此二說中前說為善。要起煩惱現在前時。乃成退失勝功德故。此說退位。若退性者。不必要起煩惱現前。不退。無學位有退性者故。論又住果位至雖斷不仆。明退果不造。退果事業。論如上所言有練根得。下有兩行頌。第五明練根不同。婆沙六十七云。若不還果依彼地得。即依彼地而後轉根。或依餘地然勝非劣。又六十八云。頗有退預流果而不成見所斷結耶。答有。謂退勝種姓時。又

云。煖頂忍世第一法。此是聖道近加行故。緣諦行相似。聖道故。依身及定同見道故。前位不爾故。不立六種性。亦有轉根義。謂轉退煖種姓相起思法煖。乃至轉堪達根起不動法煖種姓根。轉聲聞煖起獨覺煖。轉聲聞獨覺煖起佛煖種姓根。如說。煖位頂亦爾。忍位有異。謂轉退法種姓起。思法忍。漸次乃至。轉堪達忍種姓根。起不動法忍種姓根。轉聲聞忍起獨覺忍。無轉聲聞獨覺忍種姓根起佛忍義。所以者何。忍超惡趣諸得忍者。於惡趣得非擇滅。菩薩有時乘大願力。生諸惡趣。饒益有情。故二乘忍位無趣佛乘理。有說獨覺煖頂。亦不轉趣佛乘。評曰。部行喻者。煖頂位中轉趣佛乘。不違理故。由此前說於理為善。學無學位轉根加行道。通會得未曾得。無間解脫道。雖未曾得。加行道通漏及無漏。未來修亦爾。無間解脫道一向無漏。未來修者亦一向無漏。無學第九解脫通漏及無漏。爾時隨應修三界善根故。論曰。至所成堅故。明無學練根。論有學位中至上相違故。明有學練根。上相違者。謂非學無學二道持也。論彼加行道諸位。名一。明學無學加行道各一。論如是無間至非增上故。明練根無間。解脫唯用無漏道。正理論云。我所承稟諸大論師咸言。練根皆為遮遣見修斷惑力所引發。無覆無記無知現行故。學位中修練根者。正為遮遣見惑所發。無學位中修練根者。正為遮

遣修惑所發。如斷彼能發惑時。所起無間。解脫多少。如是如是。斷彼所發無知現行道數亦爾。是故無學修練根時。用九無間九解脫道。學位練根二道各一。然見修惑所發無。智。隨所障殊有多品類。故轉退等成思等時。諸道現前各有所遣。由此無有超得勝性。又云。以何等故名練根。謂練諸根令增長故。謂道力故。令根相續。捨下得中。捨中得上。漸漸增勝名為練根。故練根名目轉根義。雖入解脫漸得勝根。而由本心求勝性故。未得勝性。不。前劣。如得後果。方捨前向。若聖位中得勝種性。必捨前劣。煖等位中修練根者。但得勝性。劣性不行。名為轉根。非捨劣得。論。依謂身地至謂除後三。此明依也。依謂有二種。一依身。學無學同依三洲身。餘無退故。若有退處。可有練根。餘處無退故無練根。亦依地。無學依九有學依六。論所以者何。至但依六地。釋所以也。無學練根如得應果。故通九地。有學練根捨鈍果及向唯得利果。有學前果唯依未至第三不還通依六地。不依無色。如見道故。由此學位修練根者。若住果道。加行等三皆果道攝。若住勝果道。加行無間勝果道攝。解脫道果攝。住無學位修練根者。加行等三唯果道攝。諸住果位修練根時。捨果得果。住勝果位修練根時。捨二得果。又諸學位修練根時。與本得果地或同或異。謂初二果依地必同。不還應果依地不定。或依本地。或

①智一起？ ②或二惑？ ③生二失？ ④失二先？ ⑤不二亦？ ⑥退二道？ ⑦離二唯？ ⑧名二各？ ⑨智一知？ ⑩不十拾？ ⑪亦二二？

上或下有差別者。若諸不還依下練根。不
得上果。阿羅漢不爾。如本得果故。准此
論文。依根本地入見道者。亦修練根。不還
依上得果。依下修練根故。婆沙六十七評
家云。應作是說。若於上地已得自在。而
依下地學轉根等。亦得上地無漏果道。然
轉根時不得無色。彼定無有不還果故。
正理據於上地不自在者。婆沙得上果者。
據自在說。不相違也。

論諸無學位補特伽羅。已下半行頌。第六明
九種無學。論曰至名二覺者。答前數
也。論。由下下等至成九種差別。答前
由何也。

論學無學位有七聖者。已下一行頌。大文第
二明攝諸聖。就中有三。一建立七人名。
二慧俱解脫名。三學無學名。滿此一行頌第
一門也。論曰至隨法行名。明見道二人
依前加行時。依他。信故名隨信行。依教
法故名隨法行。論。依根不同至信解
見至明。修道人。鈍信根增名信解脫。利
慧根增立見至名。論。依得滅定至滅盡
定故。於不還果中得滅定者。別名身證。

論。依解脫異至立俱解脫。明無學位二人
據解脫不同分二由。論。此名雖七至
不時解脫。明體唯六。即是利鈍二人。三位
各二故體唯六。身證即是信解見至。慧
解脫俱解脫即是時解脫不動也。論。應
知此中至如理應思。已下乘數文可知。

論何等名俱及慧解脫。下半行頌。第二重釋

二解脫也。論曰至得解脫故。釋二解脫
異名。婆沙五十四。問曰有先得阿羅漢果
後得滅定。彼於解脫障何等心解脫有。滿
耶。無漏耶。有說有漏。以無漏心得盡智時
已解脫。故評曰應作是說。有漏無漏俱得
解脫。所以者何。解脫有二種。一者行世解
脫。二者在身解脫。彼未得滅定時入出心
不得行世。不得行世故不得在身。若得
滅定入出定心行世在身。如俱解脫。依義
立名。前五立名亦應依義立。正理論云。
何等名為解脫障。諸阿羅漢心已解脫。而
更求解脫。為解脫障。謂於所障諸解脫
中。有劣無知無覆無記性能障解脫。是解
脫障。彼於彼界得離染時雖已無餘斷
而起解脫。彼不行時方名解脫。彼有餘師
說。此解脫障。即於諸定不自在為體。
有餘師說。此解脫障。即於諸定不得為體。
有餘師說。於彼加行不勤求故。不聽聞
故。不數習故。解脫不生。即此名為解脫障
體。初說應理。所以者何。必有少法力能為
障。令彼於定不自在轉。若不爾者。彼有
何緣於諸定中不得自在。不得定者必
有所因。不可說言。即因不得。自體不應
還因自故。或煩惱障亦應可說。即以應果
不得為性。彼既不然。此云何。阿羅漢果亦
由於加行不勤求等。體不得生。豈便無
別煩惱障。故後三說皆不應理。又無漏心
亦有從此名得解脫。由約在身及約行
世說解脫。故謂要解脫解脫障時方起在

身及行世故

論。如世尊說五煩惱斷。下一行頌。第三明學
無學滿。論曰至未離欲染。明學位三滿
具闕。三滿者。一根滿謂利根。二果滿謂
得不還。三定滿謂得滅定。見至利根故得
根滿。未得不還。故非果滿。未得滅定。故
非定滿。論。有有學者。乃至得滅盡定。
如文可解。論。無有學者。乃至得滿名。
明有學中無有得定。根滿非果滿。向得
定滿者。必果滿故。及根定滿者。亦如上釋。

論諸無學者。乃至立滿名。釋無學不別
說果滿。以皆果滿故。論。有但由根至
已得滅盡定。明由根定得滿名。於中有
三句。第一句但由根。第二句但由定。第三
句由根定。如文可解。

論廣說諸道差別無量。已下第三大文明諸
道差別。就中。一明道差別。二明四種通
行。三明菩提分法。四明四種證淨。五明正
脫。正智。六明厭離通局。此一行頌第一明
四道也。論曰至謂三餘道。略出道體。

論道義云何。問道義也。論。謂淫
繫路至淫繫果故。有兩釋道義。道是路之名。
趣淫繫路名之為乘。是所依運動之義。有
所追求。必依於道。依此四道。求淫繫故。
論。解脫勝進如何名道。問也。加行無間
趣向淫繫。可名為道。解脫已至。勝進已過。
如何名道。論有三釋。第一云。與加行
等道類同故。是道轉上品故。論。或前
前力至後後故。第二釋也。前前至後後皆是道

義。論或能趣入無餘依故。第三解也。解脫勝進亦得道名。已趣無餘故。正理論云。三乘賢聖涉此夷途。速達二種涅槃界。故

論道於餘處立通行名。已下一行頌。第二明通行。論曰至任運轉故。釋樂通也。通是道之別名。不多艱辛任運轉故釋樂名也。正理論云。任運轉故如乘船筏。論

道依無色至觀增止滅。釋苦通行。正理論云。雖道非苦。苦受相應艱辛轉故亦名為苦。如依陸路乘馬等行。艱辛轉者。由此

地中止觀雖俱而增減故。此依地立苦樂名也。論。即此樂苦至翻此名速。釋遲速也。此依根立遲速名也。此上遲速之名在道非人。論。或遲鈍者至速此相

達。此釋遲速之名從人非道。正理論云。此行五蘊四蘊為性。由色定無色定別。而名通者。顯慧勝故。偏立見名。如見道邊諸

世俗智金剛喻定。亦以五蘊四蘊為體。立相定名。論道亦名為善提分法。已下第三。頌明善提分法。於中有六。一舉數釋名。二出體性。三釋念住等。四明增位前後。五明漏無漏別。六明依地有異。此一行頌。第一舉數釋名。論曰至八聖道支。舉數釋名也。

論盡無生智至此二名覺。釋善提名。善提。此名為覺。有二義。一如睡覺故。二覺知故。無明。睡皆永斷故者。是如睡覺及如實知已作已事者。盡智覺知。不復

作故者。無生智覺知。論三十七法至善提分法。釋三十七名善提分所以。論此三十七體各別耶。已下一行頌。第二出

體。論曰至餘九同前。明十法為體。此出體也。婆沙九十。五有三說。一說同。此論一說開戒為二。以十一法為體。一師開為

三。謂正語正業正命。此論合說以十法為體。開合雖異於理無違。問何故唯十為

體。婆沙廣立。問何故一切色中唯無表色有立覺分非餘色耶。答正語業命隨順聖道勢用偏增故立覺分。餘色不爾。又

戒能為穀。餘色不爾。又正理云。何緣表業不立覺分。覺分唯是順定善法。心俱無表有勝順能。表業不然。是故不立。問何故

不立。心為善提分法。復次心於難染清淨品中。勢用均等。善提分法於清淨品勢用偏

增。是故不立。復次善提分法輔佐善提。心王不應輔佐於覺。如王無有輔佐臣義。問大地法中何故但立念定慧受為善提分法。答念定慧三順清淨品勢用增上。善

提分法亦復如是。故攝此三。受於難染清淨品中。勢用俱勝。故亦立為善提分法。有

餘師說。受於難染勢用雖勝。而於淨品作饒益事。如旃荼羅性雖鄙劣。而與豪族作

饒益事。故亦立為善提分法。想思觸欲於難染品。勢用偏增。故不立為善提分法。於

假想觀勝解偏增。善提分法實觀。是故勝解非彼所攝。有餘師說。善提分法學位偏

增。至無學位勝解方勝。故不立為善提分

法。作意於境義不相應。故亦不立。有餘師說。初取境時作意力勝。至境相續彼力漸微。善提分法要取境已多時方有。義不

相應。故亦不立。問何故三受皆通。無漏唯立喜為善提分法。答樂捨二受無彼相故。復次善提分法行相猛利。樂捨遲鈍故俱不

立。復次無漏樂受為輕安樂所覆損故。捨為行捨所覆損故。相不明。故不立。為善提分法。問大善地法中何但立信精

進輕安行捨四種。為善提分法耶。答由此四種順善提勝故。偏立為善提分法。謂趣善提信為上首。將起衆行信為初基。故立信為善提分法。精進遍策趣善提行

令速趣向三乘善提。故亦為善提分法。輕安調適對治憒沈。助觀品勝。行捨平等對治掉舉。助止品勝。善提分法止觀為主。故俱立為善提分法。慚愧等六。散善品中勢用雖勝。而於定善勢力微劣。故不立為善提分法。以善提分定善攝故。餘大不善地法

二。大煩惱地六。小煩惱地法十。及不定地中貪瞋慢疑。並順難染故皆不立。睡眠惡作雖亦通善。唯是生得善提分法是如行善

又正理論云。何緣不立不相應行以為覺分。彼於助覺無別勝能。不相應故。非如無表雖不相應。而於道輪有為最用。故於覺分不別建立。問三無為法何故不立。解云。順善提分必須起用。無為無用。是故不立。由斯廢立故唯十種是善提分。餘皆不立。又正理論云。何緣不立信為覺

分。作意於境義不相應。故亦不立。有餘師說。初取境時作意力勝。至境相續彼力漸微。善提分法要取境已多時方有。義不

①已一語？ ②（如見道位難具五蘊以慧勝故）十個 ③相二智 ④（此一行）十頌（頌）一？ ⑤（此一行頌）一 ⑥（所追求必依於道依此四道求涅槃故論解脫勝進如）十第 ⑦隨十（眠）？ ⑧五二六？ ⑨（為）十體？ ⑩分十（法）？

故道支初發趣時信用增上已入聖位。在覺道支信於爾時勢用漸劣故不立。在覺道支中何緣於覺支立。喜輕安捨非亦立。在彼道支中彼偏順覺不順道故云何順覺。且修道中地地各修九品勝覺如。如於勝數數覺悟如是如是發生勝喜。由聖勝喜後樂觀諦如人掘地獲寶生喜故後樂更掘故喜於覺順力增。要由輕安息諸事務及由捨力令心平等方能於境審諦覺察故立安捨在覺支中云何此三不順於道速疾運轉是聖道義。此於速運少有相違並能令心安隱住故何緣於道立尋及戒於覺支中非亦立彼。彼偏順道不順覺故云何順道且見道中尋策正見令於上下八諦境中速疾觀察戒為殺成見道輪令於諸速疾迴轉故尋及戒俱立道支此復云何不順於覺且尋於諦不寂靜轉故尋於覺少有相違覺是相應有所緣境所依行相戒此相違故覺支不建立彼通運為道不可為例何緣聖種不立覺支正理論云覺支通道俗聖種唯道故不立也

論念住等三名無別屬此下一行頌第三明念住等論曰至慧勤及定釋此三品從勝出體論何緣於慧立念住名問實是其慧因何名念論毘婆沙師至持令住故述婆沙釋論理實由慧至已廣成立論主述自釋指前釋也論何故說勤名為正斷問體既是勤何名正斷

論於正修習至斷解意故答也論或名正勝至此最勝故釋異名也婆沙一百四十一云問此四何緣說為正斷答由此四種能正斷故問前二可爾後二云何答以初為名故無有失或此四種皆有斷義謂前二斷煩惱障後二斷所知障修善法時斷無知故暫斷永斷俱名斷故有處說此名為正勝無倒策發成勝事故問何故惡不善法已生者說今斷未生者說令不生答已生於自相續已有作用故說今斷未生者於自相續未有作用故說令不生解多問所修諸善隨爾所生即爾所滅無有生已過一刹那有停住義如何乃言於已生善法為令安住不忘倍修增廣耶答應知此中說二分善法謂順住分順勝進分令安住不忘者說順住分令倍修增廣者說順勝進分俱依相續展轉勝進說安住故無有失問欲界有惡不善法可說有四云何上界亦說有四耶答彼雖過惡不具而具有彼功德有說彼無所謂而有能謂乃至問靜慮可爾無色云何答無色雖無壞對治而有持及遠分對治問學位可爾有惡不善法故無學云何答彼雖無過惡生而有功德有說雖無所治而有能治謂多種對治如前說問涅槃精進何正斷攝有說初正斷攝而以永斷即涅槃時作四事故論何緣於定立神足名問也實是其定何緣名神足論諸靈妙德所依止故答也現大身等諸靈妙德名

之為神所依止義名之為足論有餘師說至足謂欲等述異釋也論彼應覺分至增欲心故論主破也婆沙說有十二謂慧定信念喜捨輕安及戒分二今言欲動心觀為神足體勤觀先有雖不加數欲心先無應更加二至十三也

論又達聖說至等持名足出達經失婆沙一百四十一云問若三摩地是神亦足應立二或應立五何故說四耶答唯三摩地立為神足從四因生故說為四謂加行位或由欲力引發等持令其現起廣說乃至或由觀力引令現起由加行位四法隨增令等持起故得定位於一等持建立四種問此四何緣說名神足答諸所思求法所欲斷一切如意故名神足引發於神故名神足然此神用略有二種一世俗所忻二聖者所樂若分一為多合多為一此等名為世俗所欣若於世間諸可意事不住順相於諸世間不可意事不住違相於此二事安住於捨正念正智此名為實聖所樂復有三種神用一運身二勝解三意勢或復五種神用一業二異熟三變現四具德五發心業謂中有異熟謂祇會等變謂依定具德神用者謂四神足發心神用者謂天龍等五神用中此說具德論何緣信等至後名為力問同是一信如何信先說為根後名為力論由此五法至分先後故答也先下後勝故先名根後名力也論又依可屈伏不可屈伏故第二釋

故二及？ 在二立？ 如一是 聖一生 隨十願？ 解多一多解 忘十忘 謂一治？ 緣十淫？ 以字已下有脫文乎 一 一 或十應？ 法三諸？ 斷二願？ 德二位？ 神會一飛禽？

也。先可屈伏。但名根不得名力。復不可屈伏。是力義故名爲力也。論。信等何緣如是次第。問。五力等。先信。次進。復慧等。

論。謂於因果至如是次第。答也。如文可解。問何緣此五名根。名力。答。能生善法。故名爲根。能破惡法。故名爲力。有說。不可。傾動名根。能摧伏他名力。有說。勢用增上義是根。不可。屈伏義是力。若以位別。六下位名根。上位名力。若以實義。一位中皆具此二。問何故此七名覺支耶。

答。覺謂究竟覺。即盡無生智。或如實覺。即無漏慧。七爲彼分故。故名爲支。問何故此八名道支。答。所履通達故名爲。八道是彼分故。故名爲支。

論。當言何位何覺分增。已下一行頌第四明增位前後。論曰。至說念住增。正理論云。謂此位中爲息顛倒。由念勢力。於身等境自相共相。能審了知。壞二種愚。慧用勝故。論。煖法位中至說正斷增。正理論云。謂此位中見生死過涅槃功德。遂能勇猛發勤精進。不墮生死。速趣涅槃。勤用勝故。

論。頂法位中至說神足增。正理論云。謂此位中能制心識趣不退位。終不退。遺乏信等善根。定用勝故。論。忍法位中至說根增。正理論云。謂此位中永息惡趣。終不退墮。速入離生。增上義成根義勝故。

論。第一位中至說力增。正理論云。謂此位中不爲煩惱之所屈伏。力義勝故。雖忍位中亦容如是。然非決定是故不說。或此

位中不爲一切餘異生法之中所屈伏。故於此位力義偏增。論。修道位中至說覺支增。正理論云。或此中斷九品惑。數數道覺故。覺支義增。論。見道位中至說道支增。正理論云。見道位中所有道義。皆具之故。說道支增。謂尋求依及通。往趣二義。具故說名爲道。見道位中二義最勝。謂見道位聖慧初生。如實尋求諸理勝故。又於此位不起。期能速疾行往趣勝故。論。然契經中至非修次第。明經說次第也。

論。八中正見至所說如是。明支體也。論。有餘於此至立念住等。述異說也。論。謂修行者至說在最初。釋念住在初所以。論。由此勢力至說爲第二。明正斷也。論。由精進故至說在第三。明神足也。論。勝定爲依至說爲第四。明五根也。論。根義既立至說爲第五。明五力也。論。於見道位至四聖諦故。明七覺也。論。通於二位至涅槃城故。明道支也。論。如契經說至亦修圓滿。通見修也。論。如契經說至亦修圓滿。異師引二經證八聖道支通見修位。以經說八道支與七覺支同時圓滿。故知非。世見道中也。論。又契經說至通依二位說。引第二經證。以說如實言者。喻四諦苦實苦等。是如實者言。依本路速行出者。喻令修習八聖道支。既出生死。前後同依一路。故知見修同八聖道。若不爾者。法喻不同。所說喻者。如契經說。有諸商侶乘船入海。至一海諸有羅刹女。現可愛形誘諸

商侶。漸入己城。各配一女。時經多日。空中天神告商侶曰。今此城內非人類。皆是羅刹。幻惑故爾。不久之間。皆被食噉。卽爲宜。說如是之言。於此城中。皆悉受苦。此喻苦諦。汝勿貪樂。此喻集諦。急求出城。此喻滅諦。急當念覺出道。此喻道諦。宜如實言者。喻四聖諦。顯見道也。空中天神復告商侶。可依本路速行出去。今此本路。喻令修習八聖道支。正顯修道。過去諸佛。悉依此修道本路而出。生死若欲求出。生死海者可依過去諸佛本路速行出之。求速出者。當勤修習八聖道支。以此故知。亦通修道。

論。隨增位說次第。既然已下一行頌第五明漏無漏。論曰。至有漏無漏。釋頌可知。正理論云。一切覺分皆助善提。唯此獨標覺支名者。以最隣近善提果故。由此理趣。證七覺支。應知但依治有頂說。此爲上首。類治下地。唯於無漏立覺支名。若不許然。事不通二。或於一切善提分中。依近善提立覺支號。道中修道。位近善提。性近善提。唯是無漏。故無漏修方立覺支名。見道位中八道支勝故。此一向無漏性攝。雖正見等亦通有漏。然彼不得聖道支名。聖道支名目無漏故。又諸論者許覺分法覺支後說定是無漏。若說在前便通二種。既覺支後方說道支。故八道支一向無漏。所依通二。義准已成。謂覺分中前位增者。彼於後位勢用亦增。後位增者。非於前位。故毘婆沙師作如

①(後)十復②③復二後④⑤[六]一? ⑥八道二道八? ⑦道二廣? ⑧[中]一? ⑨[道]一? ⑩期十(心)? ⑪世二在? ⑫八二入
⑬諸二活? ⑭是二實? ⑮(益)一? ⑯修十(道)? ⑰依二餘?

是說從初業位至盡無生念住常增乃至廣說

論此三十七何地有幾已下有兩行頌第六明依地也

論曰至猶疑慮故明初禪根本未至別也

論第二靜慮至各三十六釋二定一地各三十六者謂未至除喜

二定除尋故各三十六

論第三第四至各三十五釋二地同餘文可解然四念住必不並生以慧分四念住故應諸地中若

據同時即各除三雖慧定等一法義分據義不同亦不除數故正理云初根本定雖

容有三十七然實三十四

論覺支轉時必得證淨已下兩行頌大文第四明四證淨舊云四不壞信

論曰至聖戒證淨列四名也此四證淨以二法為體一信二戒信分為三謂信佛信法

信僧戒是道俱無漏戒也所信佛者謂佛無學法法者謂無我理等正理論云於何等

法如何而得法證淨耶謂唯於苦者達唯

有法無實有情生決定信如是次第見集諦時亦唯如前得二證淨達唯集法能為

苦因無內士夫生決定信從此無間見滅諦時亦如前得二證淨達唯滅法是眞涅

以佛為師因教得道總名為僧不簡道俗但取無漏

論且見道位至亦得證淨明見證淨多少不同見三諦雖不同

即於爾時唯法證淨即信俱戒名戒證淨見道諦現行唯得唯緣法證淨得修未來

有別緣佛無學法及菩薩二根辟支三根及四向果各不同故名佛法僧不壞證

淨即信俱戒名戒證淨

論兼言為顯至及戒證淨釋頌兼也

論然所信法至皆得法證淨明總別法三諦唯道通總別由此緣四諦時皆有法證淨

論聖所愛戒至無不亦得明戒證淨四諦皆有

論由所信別至故唯有二明信三不

同分信為三寶體唯信戒復為一故體唯二

論如是四種至非證淨故明唯無漏

論為依何義立證淨名問立名也

論如實覺知至皆名淨答也如實覺知四聖諦理釋證也

信妙尸羅是淨答淨所以

論由證得淨立證淨名合釋證淨名由慧證諦得淨信淨戒名證淨

論如出觀時至次第如是明四大第

論如何出時現起次第問出時次第

論謂出觀位至正信三寶釋出觀位現知

次第

論猶如良醫至病方除故舉喻

顯也

論或四種至及所乘乘第二喻也

論經言學位成就八支已下第五明正智解脫於中有四

一明正智時二明解脫時三

明道斷障時四明斷離義此兩行頌第

一門也

論曰至可立解脫智釋立解脫名及智名所以如多繩難解多縛唯有一

縛不名解脫者此明正解脫得名非無解脫體可說有解脫智者此明解脫智也

知二起？

①(爲)十淨？

②愛二受？

③唯十(別)？

④實二增？

⑤不一亦？

⑥日二因？

⑦(者)一？

⑧支二分？

⑨慮二慮？

⑩(此)十四？

⑪離十(滅)？

⑫修十(欲勤等非心離垢)？

⑬(欲勤等非心離垢)一？

⑭(欲勤等非心離垢)一？

⑮乘二我？

⑯明二得？

無誤方其行木口有 征有漢惠與此

上品無下地三無漏下杜他心奢起唯

明聲聞知法分心
論若爲更知至非

①(類)一②② ③(爲)十名② ④環二陳② ⑤在二世②② ⑥惑二或②② ⑦[名]一②②* ⑧緣二現②②* ⑨唯二准②② ⑩(至)十其②② ⑪出二於②② ⑫(諸)十彼②② ⑬[自地…中品]十二字一②② ⑭性二姓②② ⑮通二難②② ⑯[心]一②② ⑰[明]一②②

知見道。此明聲聞加行劣故。經多剎那加行方成。雖亦能知第十六心。其第十六心非見道攝。

論麟喻法分至下加行故。此別明獨覺知法類心。論。有說知初二及第十五心。述異師說。獨覺心知。正理論云。有說麟喻知四剎那。謂初二心。第八十四

此言應理。所以者何。許從知初二念心已。唯隔五念知第八心。若復更修。法分加行經五念。頃加行應成。何不許知第十四

念。有餘亦說。知四剎那。謂初二念心第十一二已上。論。世尊欲知至一切能知。明

佛無加行能知一切。問何故無漏他心智體。唯是道智非餘智耶。答正理云。以無

漏智決定不能知他有漏心。心所故。非不能知。他身無漏心。心所法。細故。勝故。非

已有漏他心智境。其理可然。何緣已身無漏他心智。不能知他有漏心。心所。於有漏

境無漏智生行相所緣異。此智故。謂無漏智緣有漏時。必是總緣厭背行相。是故決定

不能別緣他心。心所成他心智。以諸聖智緣有漏時。必於所緣深生厭背。樂總棄

捨不樂別觀。緣無漏時生欣樂故。既總觀已亦樂別觀。如有見聞非所愛事。總緣

便捨不樂別緣。於所愛中即不如是。總見聞已亦樂別緣。是故於他有漏心等。必無

聖智一一別觀成緣有漏心。無漏他心智以他心智決定。於他心心所法。別別知故。豈

不亦有二念住攝苦集忍智。能別緣。因何苦集智是三念住攝者。雖有而非但緣一法。緣多

別緣心受。心所耶。

體故。三念住攝多心等。由此緣多非別緣也。論盡無生智二智何別。已下一行頌。第四明二智相別。論曰至是名盡智。明盡

智相也。智見明覺解惠光觀。此即總別智之異名。決斷名智。推求名見。離闇名明。

悟理名覺。了達名解。擇法名惠。光謂現照。觀謂觀察。此即名雖異。其體一也。故正理

云。豈不二智非見性攝。如何乃言智見明等有作。是釋。乘言便故。然實二智是於後

時所起見因故亦名見。謂離盡智後出觀時。必不現行審察見故。先不動性及後練

根得不動時。離無生智後審察見亦不現行。故此見名從果而立。或如見故假立見

名。如立光名。現照轉故。光是色處智體非光。照用如光名。光無失。如是二智實非見

體。現照如見立以見名。論云何無生智至是名無生智。明無生智行。盡智

知已知苦斷集證滅修道。若無生智。知不退也。故云已知等。不應更知等。故正

理云。何緣論說無生智中復作是言。我已知苦等。理但應說。不復更知等。二行不應俱

時轉故。若次第轉。前與盡智無差別故。不應重說。應知此說意為遣疑。恐有疑如

時解脫先起。盡智後得無生。如是應許。不時解脫先起。無生後得盡智。為顯一切盡

智先起故。復先說已知等言。或先但言我已知等。顯時解脫唯有盡智。後復重言我

言。而無有失。無生智者。何謂無生。正理師

言。謂非擇滅有無生故。此智得生智託無生名。無生智。滅雖常有。而得非常。得彼

滅時此智方轉。要由得起方名有滅。於有滅位。此智方生。或無生言目彼滅得。如涅

槃得亦名涅槃。論。如何無漏智可作如是知。問也。諸無漏智不過十六行相

我已知苦等。非十六行。如何能作如是知也。論。迦濕彌羅至二智差別。論主引

婆沙釋。本論意謂從盡智出後得智中。能知我已知苦等。若從無生智後出。後得

智中。即能知我不復更知苦等。由此證知。二無漏智力用有別。論。有說無漏至智

亦是見。述異釋也。論。如是十智至六少分。明十智相攝。俗智一全。謂俗智。一少

分。謂他心智。法類智各攝一全。謂法類智。七少分。謂四諸盡無生他心智。苦

集滅智各攝一全。謂各自智。四少分。謂法類盡無生智。道智攝一全。謂自智。五少

分。加他心智。他心智一全。謂自智。四少分。謂俗道法類智。盡無生智各一全。謂自

智。六少分。謂四諸法類智。論。何緣二智建立為十。下一頌。第四建立十

智。論曰至為自性故。第一建立世俗智。以世俗智性可破壞。多知世諦故。就自

性名世俗智。論。二對治故至欲上界故。第二對治故立法類智。對治欲界非法

故名法智。對治上界非法亦應名法智。不可重名法智。但可名類。以是對治非法類故。論。三行相放至體無別故第三建

①頌一頂②身二心③所十法④所一⑤心十心⑥而二荷⑦智二相⑧故一⑨現二⑩知一⑪知一⑫知一⑬知一⑭知一⑮知一⑯知一⑰知一⑱知一⑲知一⑳知一㉑知一㉒知一㉓知一㉔知一㉕知一㉖知一㉗知一㉘知一㉙知一㉚知一㉛知一㉜知一㉝知一㉞知一㉟知一㊱知一㊲知一㊳知一㊴知一㊵知一㊶知一㊷知一㊸知一㊹知一㊺知一㊻知一㊼知一㊽知一㊾知一㊿知一

立苦集智也。此由苦集體一。用分。不由

境別但以行相不同分其二智。論四

行相境故至俱有別故。第四建立滅道智也。

滅道二諦體行俱別。由此所緣行相不同。

分其二智。論五加行故至立他心智

名。第五建立他心智也。正理論更引脇尊

者釋引此智生。要先知心後方知所從初

但立他心智名。引此智時修何加行。先應

觀察。色之顯形。所樂言音表。心差別謂彼

行者初修業時。為欲審知他心。差別。先審

觀察自身顯形。所樂言音因何有別。遂知

顯等差別由心。次復審觀他身顯等。亦由

心異有差別生。由此後時離欲身念。調柔

清淨。引勝定。生依定發。生有威德智。此

智真實照見他心。如明珠中種種色。縷差別

之相了然可得。是名修世俗他心智。加行

若修無漏他心智時。以觀非常等苦。智

為加行。此加行位通緣色心。至成滿時

緣心非色。論六事辨故至最初

生故。第六建立盡智。於見苦斷集證滅。

修道事辨身中。最初生故名為盡智。

論七因圓故至為因生故。明無生智。自身

一切聖道。與此為因名。因圓滿。因滿故別

立無生智。

論如上所言法智類智。已下一行頌。第四

明法類智治不同也。論曰至無能治欲。

釋頌文也。正理論云。何緣唯有滅道法

智兼治上界非苦集耶。所緣寂靜出離同

故。謂欲上滅。及能治道。展轉相望相無別

故。以諸擇滅皆善皆常。一切聖道皆能出離。

所緣若集。欲上不同。少多細麤上下別

故。又苦集智緣所厭境。無容厭彼於此離

貪。乃至滅道二智不緣厭境。緣下治上

亦無過失。又如不淨觀。及欣淫繫欲。謂不

淨觀緣欲界境。唯能令心厭背欲界。欣淫

繫欲現在前時。普能令心厭背三界。如是

緣欲苦集智生。唯能令心離欲界染。緣欲

界法滅道智生。普令心離三界染。故許滅

道法智品增。乃至得成金剛喻定。由此大

聖妙善了知。依全治門立法類智。

論於此十智中誰有何行相。已下第五明。十

智行相。文中有三。一明十智行相。二明

無漏行相。三明行相體緣。此兩行半頌第一

門也。論曰至後當廣釋。此明法類智

具十六行相。以有四法。四類智故。論

世智有此至自共相等故。明世智行相。有

此者。謂此十六行相。即攝頂忍具十六行

相。世第一唯苦下行相。及更有餘能緣一

切法自共相等者。謂五停心觀。總別念。十二

緣。緣十八界無我觀等。總別之相。論

苦等四智至四種行相。明四諦智各有自諦

四種行相。論他心中至十六所攝。明

他心智行相。無漏他心如道智說。有漏他心

如心心所法自相境。故行相亦爾。非十六行

相所攝。論如是二種至不緣想等。此明

取別境也。若無漏。若有漏。二種他心。皆唯

但緣一法為境。論若爾何故至有貪心

等。難也。若唯取心不取心所。何為經說了。

有貪心。貪是心所。心是心王。豈非取二

論。非俱時取至取衣及垢。通也。心之

與貪別念心取。如取衣時不即取垢。

論。有貪心者至唯貪所繫。況明有貪心二

也有貪相應名。有貪心。斷與不斷俱名。有

貪心。餘有漏心為貪所繫。名有貪心。若斷

貪已。不名有貪。此總釋也。論。有說經

言至應得離貪名。述婆沙一師釋也。此師唯

說貪相應心名。有貪心。對治貪善心名。離

貪心。若不取治貪名。離貪心。取貪不。相

應名。離貪心者。瞋等相應心不與貪相應。

故應名。離貪心。論。若爾有心至離癡

亦爾。論主破此師說也。若謂治貪名。離貪

心。不治貪不染汚心。不與貪相應故。非

有貪心。不治貪故。非離貪心。此二心攝心

不盡。餘師所說貪所繫故名有貪心。貪不

繫者名。離貪心。此即攝心盡。有癡等亦爾。

論主取此師為正。此即類釋。瞋癡心也。

論。毘婆沙師至相應起故。述婆沙釋聚

散心。論。西方諸師至說名為散。述健

駄羅國師釋。論。此不應理至道智有部。

破西方師釋。一以理破。二違本論破。諸染

汚心與眠相應故名聚心。染汚故應名散

心。此則一心有二心過。此違理也。若謂

聚心是眠相應。是即唯是欲界有漏心。即違

本論類智道智二智。知也。類智知上界。道

智知無漏道。故四對。論。沈心者至相

應起故對也。論。少心者至所好智故。

第一釋也。論。或由根價至故名少大。第

●用二集●義●●緣二說●●(立)一●●●色二身●●(之)十差●●念二意●●(所)十引●●(生)一●●●
[等]一●●●●色二有●●●(修)一●●●●(身)一●●●●(因滿)一●●●●(上)十智●●●●下二上●●●治
二法●●●●(也)一●●●●念十(住)●●●●(明)一●●●●王二有●●●●汎二從●●●●[名離貪]一●●●●[貪]一●●●●
則二即●●●●第四對二論文●●●●少二小●●●●(至)一●●●●所十(緣)●●●●

二釋也。已上第六對。論染心很少至得少大名。

已下重釋諸句。極二相應者。或癡相應

謂忿等。或二相應。謂貪。瞋。癡。無三相應者。餘句可解。乃至由此染善得少大名。總結

第六對也。論掉心者至能治彼故。第七對也。

論不靜靜心應知亦爾。此類釋也。第八對。論不定心者至能治彼故。第九對也。

論不修心者至容有二修故。第十對也。論不解

脫心者至容解脫故。第十一對也。婆沙一百九。十

廣釋。十一對心。略心即是此聚心也。一百

八十九云。問何故此中不說他心智。答他心

智知他相續心。心所法。此中如實智。知自

相續心。心所法。是故不說。廣如彼釋。婆沙

評家義當此中所破。論如是所釋至諸

句別義。論主總非前師釋也。論如何

此釋不順契經。有部問也。論經言此心

至有觀無止。答遠經也。經說聚心昏眠俱

行故。論豈不前說至通聚散過。有部引

前達理破也。論雖說非理至是散心故。

西方師通前難也。雖說眠相應染心亦聚

亦散過。我西方師不說眠相應染心為散

心。但名聚心。復有何過。論豈不又說

本論相違。有部引前達教破也。謂本論說

法類世俗道智知故。論寧達論文。不

達經說。西方師通本論不達得故。云寧達

論文。不達經說。論如何不辨諸句別

義。有部問也。論謂依此釋至八異相故。

西方師答也。論依我所釋至八句別義

有部總不許是不辨經中八句別也。

論謂離散等至別立八名。有部重廣釋也。

論既不能通至理亦不成。西方師難。既不能

通。我前引經云。云何內聚謂心若與諸昏

眠俱行等文。國所釋八句義別不成。論

又若沈心至名非時修。西方師重引破。有部

八句也。若沈心即掉心者。經不應說。沈掉

非時修。覺支別說。所為沈掉修。覺支別。明

知沈掉心異。論豈修覺支有散別理。有

部難也。豈修覺支有散別修引經為難。若

有別修。可有修三不修三別。既無別修

之理。如何有修不修者。論此據作意

至故無有失。西方師答。經言修者是欲修

名修。非正修也。欲修名修故散別無有失

也。論豈不我說至我說體一。有部通

經說。懈怠增者經說沈心。掉舉增者經說

掉心。沈掉舉常相應故我說體一。論

隨自意語至意不如是。西方師總非不得經

意。正理論曰。此彼二經意各別故。此經中說

有貪等心。為令知心染淨品別。謂為如實

了知諸心黑品白品差別理趣。說有貪心

離貪心心。彼經中說聚心散心。為令了知

修神足障。由彼經說自審己心勿太沈

勿太舉。勿內聚勿外散。謂彼行者修神足

時。應自審察修神足障。此心懈怠。此心掉

舉。此心惛眠。此於色等非理作意所引流

散。此彼經意所為既殊。不可引彼經遮釋

此經相。彼經但說修神足時。心於內外太

聚散失不欲分別心染淨相。此經所說與

彼相違。雖諸染心皆有怠等。為顯諸染過

失差別。隨其增位立沈等心。立策等心。應

知翻此。故我宗釋符順契經。亦善分別諸

心異相。述曰。此經者。謂明十一對心。論

前說一切至貪繫是何義。論主述西方師

言。微有部前釋。貪繫故名有貪心。貪繫

是何義。論主前依婆沙正義。正存貪所

繫。後依經部破貪繫心。論若貪得隨

故至貪所緣故。已下進退籌。如文可解

論若不許彼至可成有漏。遮轉計也。

論若謂由為至癡所緣故。又遮轉計。論

然他心智至名有貪心。又重破有部釋也。

論若爾云何。有部反問也。論今詳

經意至名離貪等。論主破有部存西方師

釋。論若爾何故至不還墮三有。有部難

也。若與貪相應名有貪心。此心即無有離

貪義。恒相應故。如何經說有離貪瞋癡心

不還墮三有。論依離得說故無有過

論主通也。論豈不於前至不相應故。有

部破論主也。論若依此意至有癡等故。

論主通也。論且止傍論應述本宗。已下

述其本宗義也。論此所明他心至能緣

行相不問也。論俱不能取至能緣行相

答也。不取所緣能緣行相。論不爾

他心智至能自緣失。反難釋也。若不如上

釋不知所緣及能緣行相。即有二失。若知

他心所緣。即有他心智緣色等境。及自知

過。若知他心能緣行相者。即自知失。自心

是彼他心能緣行相故。故婆沙九十九云。又

他心智但緣他心不緣他心所緣行相。若

六二五〇二 已二也〇二 或一慈〇二 * 〇(第七對也)夾註〇二 〇十(二)〇二 廣二頌〇二 〇(論主)一〇二 〇(心)一〇二
〇不二〇二 〇得十(道)〇二 〇(香)一〇二 〇(賦)一〇二 〇所二不〇二 〇言二云〇二 〇經十(經)〇二 〇心十(說)〇二
〇部二師〇二 〇(却)十〇二 〇(貪心)一〇二 〇(正)一〇二 〇(名)十〇二 〇(却)十〇二 〇(無)一〇二 〇(緣能)
一〇二 〇色等二心未〇二 〇(又)一〇二

緣他心所緣行相。應緣自心非他心智。自心是彼所緣。及能緣行相故。論諸他心智至如應。容有。已下明決定相也。謂唯能取欲色界繫。不知上故在四禪故。及非所繫。知無漏心故。他相續中。不自緣故。唯知現在。簡過未也。唯緣有情現起心故。同類。法分知。法分等。心心所法。簡知色等。一實自相爲所緣境。一簡緣二三等。實簡緣假不緣假故。自相簡共相。不緣共相故。無漏他心雖作四行。唯緣一法。或可唯說有漏。空無相不相應。不與苦下滅下心相應故。盡無生不相應。彼息求故。爲知他心非知。盡故。不在見道。無異心故。不在無間道。以斷障故。他心智不斷障故。餘所不遮者。除上決定餘不遮也。如應容有者。顯非一切。已上明他心智行相。自下明盡無生智行相。論盡無生智至離空非我。明盡無生智各有十四行相。論謂由彼力至不受後有。釋盡無生智。知俗所以婆沙二十九云。我生已盡者。是緣集四行相。梵行已立者。是緣道四行相。所作已辦者。是緣滅四行相。不受後有者。是緣苦二行相。謂苦非常。又婆沙一百二云。如契經說。諸阿羅漢如實自知。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。此中我生已盡者。然諸生名顯多種。義謂或有生名顯入母胎。或有生名顯出母胎。或有生名顯分位五蘊。或有生名顯不相應行蘊少分。或有生名顯非想非

非想處四蘊。或有生名顯非想非非。想處四蘊者。如此中說。我生已盡。問此盡何生過去耶。未來耶。現在耶。若盡過去。生過去生已滅何須盡。若盡未來生。未來生未至何所盡。若盡現在生。現在生不住何須盡。答應作是說。盡三世生。所以者何。此中生名既顯。非想非非想處四蘊諸瑜伽師。總觀非想非非想處三世四蘊。離彼染故。令生因果皆不得成。廣如彼釋。梵行已立。謂無漏行已立。問爲學梵行已立。爲無學梵行已立耶。答學梵行已立。非無學梵行。所以者何。無學梵行今始立故。言所作已辦者。一切煩惱皆已斷故。一切所作已究竟故。一切道路已盡塞故。廣如彼釋。言不受後有者。尊者妙音作如是說。諸阿羅漢皆無後有故。通說爲不受後有。廣如彼釋。又云。問我生已盡。乃至不受後有。一當言。是何智耶。有說。此中我生已盡是集智。梵行已立是道智。所作已辦是滅智。不受後有是苦智。廣如彼釋。論爲有無漏越此十六。已下一行頌。第二明無漏行唯十六也。論曰至越於十六。論主先述二宗別也。論云何知然。有部問外國師也。論由本論故至如理所引了別。外國師引本論文證。以不繫心了。欲界法。苦集八行相外。更有有是處有是事行相。故知十六行相外更有行相。論若謂彼文至餘不說故。遮有部通本論文。謂有是處。有是事。但爲顯示前八行相義決

定。故作如是等言。於餘處文亦應如此說。正理論云。此不成證。違論意故。論顯不繫行相衆多。於中有緣欲界繫者。依容有說。有是處言。有是事言。顯無顛倒。即由此四故餘無此言。論謂若彼論至故釋非理。舉餘見所斷文不說有是處。有是事文。證前不繫心文。有是處。有是事。爲別行相。我故我所故。是有身見。斷故常故。是邊執見。無因故無作故損滅故。是邪見。尊故勝故。上故第一故。是見取。非勝計。勝故。能清淨故能解脫故能出離。故是戒取。非因計。因故。惑故疑故猶豫故。是疑。貪故瞋故慢故癡故。可解。此上諸心皆是不如理所引。既於見所斷了。欲界中。即但有不如理所引。無有是處。有是事。於不繫心了。欲界中。即有有是處。有是事。如理所引。故知不繫心了。欲界法。八行相外別有行相。正理論云。除此無容有餘行相。由此不說有是處言。由皆顛倒轉。不言有是事。故淨行相無越十六。理教無違。不可顛動。論上。論十六行相實事有幾。此一行頌。第三答三問也。論曰至名四實一。述不正義也。婆沙七十九云。問何故緣苦有四行相。名有四種實體亦四。緣餘三諦而不爾耶。答緣苦諦行相。是四顛倒近對治故。如四顛倒名。體各四。緣餘三諦所起行相。非四顛倒近對治故。名雖有四實體唯一。論如是說者實亦十六。述正義也。論

●容二客 ●不三所 ●盡十(相) ●緣二(諸) ●(諸)十行 ●緣二子 ●想二相 ●(盡)一 ●生十(者) ●立十(者) ●[行]一 ●(云)一 ●不成證一證不成 ●違一法 ●故一說 ●身二義 ●[上故]一 ●[有是處]一 ●云二言 ●答二節 ●

謂苦聖諦至能永超故出。下有「四番釋」十六行相。此第一番釋。如文可了。論又非究竟故。非常至捨一切有故出。此第二釋文。顯可知。論如是古釋至更爲別釋。已下論主更別釋也。論生滅故非常至自非我故非我。此釋苦諦。如文可知。論因集生緣至與論爲異。已下引經釋集諦也。文有「三別」。一明「四欲不同」。二明「四欲位別」。三結「四欲行名」。此第一也。言以欲爲根者。根者是因義。言以欲爲類者。類是緣義。此經意以愛爲集諦。所言欲者。即是貪也。論此四體相差別云何。此問「四欲體相別也」。論由隨位別至「起造業時欲」。此第二明「四欲位別」。凡諸有情先於總自體起總我貪。次於當總自體起當總我貪。次復復起。若天若人等當別我貪。然復爲別我故。造業貪結當生起。續生我貪。或執造業時我起。造業我貪。當果取蘊是其苦體。前之四因是其集諦。此四位欲。即前四欲。論第一於苦至如花棄於菓。此第三結「四欲行名」。配前四位。如文可解。論或如契經至。亦當變異有。更引經釋「四欲別」。決定有者。決定有我體故。如是有者。執我如是由婆羅門等有。變異有者。謂從小至大等有。執我現有者。計我現在有。執我現無者。執於現在歸斷滅故。餘文可解。雖有當別不同。並准此釋。論流轉斷故至。永離有故出。釋滅道下八行相也。已上即是第三番釋。

論。又爲治常樂至行出行相。此卽論主第四番釋。論。如是行相以惠爲體。述有部釋。正理釋云。謂唯諸惠於境相中。簡擇而轉名爲行相。論。若爾惠應至不相應故。論主破也。論。由此應言至皆名行相。論主述自釋。言行相者。境相品類差別不同故言行相。或是能取境差別相故名行相。論。惠及諸餘至唯是所行。就有部宗釋。能所行及辨寬狹。如文可知。

論。已辨十智行相差別。已下第六義門分別於中有六。一明性。地身別。二明念處分別。三明智相互爲境。四明十智緣境。五明非我行相六明成智多少。此兩行頌第一門也。

論曰至唯是善。明三性也。論。依地別者。至及下三無色。明依地別。他心智唯依四根本靜慮者。正理意云。此又通性故。餘地非依。五通所依止觀等故。上七近分非法智依者。以彼唯是有漏法故。亦不依無色。以不緣欲故。所餘七智總說雖同。然於此中非無差別。類智決定九地爲依。餘之六智若法智攝。六地爲依。若類智攝。通依九地。論。依身別者至通依三界身。明依身也。

論。已辨性地身當辨念住攝。已下一行頌。第二念處分別。論曰至皆通四釋也。滅智無三境故唯法。他心智不緣色故唯三。所餘八智境通色。心心所等故。通四念住。論。如是十智展轉相望。已下一行頌。第三

明智相互爲境。論曰至除法智。明法類智。論道智能緣至皆緣十智。明道等五智。論滅智不緣至爲所緣故。明滅智也。

論十智所緣總有幾法。已下兩行頌。第四明十智緣境。論曰至善無記別故。明十智所緣十法。先分十法。後明緣有廣狹。言十法者。有爲有八。謂有漏六。即三界相應。不相應。無漏二。謂相應。不相應。無爲二。謂善。即擇滅。無記。謂虛空。非擇滅。

論俗智總緣十法爲境。以有一切法無我觀等故。論法智緣五者。不緣上二界及虛空。非擇滅。論類智緣七。緣上二界及善無爲故。論苦集智各緣三界。所聚六。不緣無漏故。論滅智緣一。謂唯緣擇滅故。論道智緣二。唯緣無漏有爲故。論他心智三。唯緣三界及無漏相應法故。論盡無生智緣九。不緣非諦法故。

論頗有一念智緣一切法。不已下一行頌。第五明非我行相。論曰至猶除自品。明無一念知一切法。雖以世俗智觀一切法爲非我。由除自品。論自品謂自體。至非此智所緣。釋自品也。境有境別。故不自緣也。同一所緣。故不緣相應。若緣相應。即自緣失。極相隣近。故不緣俱有法。如眼不見扶根色等。故正理云。何緣不以自體爲境。諸對法者立此因言。諸法必無待自體。故此言意。顯諸法生時隨其所應。待

040

①二十(音)②③第二節④(者)一⑤*⑥(起)一⑦⑧後復一復後⑨⑩復一後⑪⑫指二語⑬⑭(亦當)一⑮⑯(永)一⑰⑱簡二疎⑲⑳簡二寧㉑㉒皆二疎㉓㉔善十(性)㉕㉖(靜慮)一㉗㉘止二心㉙㉚(及)十緣㉛㉜通二滅㉝㉞(諸)十他㉟㊱記二說㊲㊳法十(故)㊴㊵言二故㊶㊷爲二有㊸㊹(唯)十緣㊺㊻滅十(故)㊼㊽(所繫)一㊾㊿(論…法故)十六字一㋀㋁行二待㋂㋃待二得㋄

四緣性隨有所闕法則不生。不闕便生。立爲緣性。諸法無有闕自體時。故學竟無闕不生義。論。此智唯是至聞思所成。明依地及惠。一切法非我觀通。上地有然。緣一切法盡。唯除自體相應。俱有法者。唯是欲色界攝聞思所成。論。非修所成至應。頓離染。此非有部宗。所以得知。正理論云。然經主說。非修所成。以修所成地別緣故。若異此者。應頓離染。此不應理。言修所成唯地別緣。非極成故。謂我宗計。靜慮地攝修所成惠。有能總緣隨所依身。自。上。境。故。厭下欣。上方能離染。此既總緣。唯欣行相。故於離染無有功能。故彼所言甚爲非理。兩說不同。由宗別也。又正理論云。此智唯是欲色界攝。無色界中雖有此顯。而緣法少。非此所明。此通聞思修所成惠。皆能除自品。緣一切法故。今依婆沙第十。更以六門分別。一依地別。二最初起。三得差別。四得人別。五緣境。通局。六問答分別。一依地別者。評家正義云。一切法無我。行相在七地。若別說者。聞所成惠唯在「五地」。謂欲界四靜慮。思所成惠唯在欲界。修所成惠唯在六地。四無色。地亦有此行相。而不能緣一切法。謂空無邊處非我行相緣。四無色。彼因彼滅。一切類智品道。及四無色非擇滅。一切類智品道非擇滅。并一切虛空無爲或欲令是一物。或欲令是多物。此行相盡能緣。識。無邊處緣上三無色。乃至。非想非非想處唯緣一。切。彼因彼滅。一切類智

品道。及。此非擇滅并一切虛空。二初起者。此非我行相依。欲色界身初起。三得別者。加行得離染得生得者。通三種此則總說。若別說者。欲界聞思所成非我行相唯加行得。色界聞思所成非我行相可言加行得。可言生得。云何可言加行得。謂若此間於自共相善修習者。生彼便得。若不爾者。生彼不得。云何可言生得。謂離此間善修習已。若不得生彼。修不能得。生彼方得。彼聞所成非我行相。必依此間所修加行。生彼得故。色界修所成非我行相。是加行得及離染得。亦可言是生得。問若欲界沒生第二靜慮。第二靜慮沒生初靜慮。彼得初靜慮非我行相。不答若先善修習者得。不爾者不得。乃至。生第四靜慮。亦爾。問若欲界沒生無色界。無色界沒生初靜慮。彼得初靜慮非我行相。不答。有說不得。以極遠故。如是說者。若先善修習者得。不爾者不得。乃至。生第四靜慮。亦爾。問若初靜慮沒生第二靜慮。第二靜慮沒生初靜慮。彼得初靜慮非我行相。不答若先善修習者得。不爾者不得。生餘地亦爾。四得人別者。如是說者。異生亦得。乃至。如是說者。外法異生亦得。此行相。然與內別。謂內法者亦加行得。亦生得。亦得。亦在身。亦成就。亦現在前。外法異生。唯生得。得而不。在身成就。不現在前。以著我故。五緣境通局者。問云何起。非我行相耶。答。若生欲界起。欲色界非我行相。俱能緣一切法。若生初靜慮起。初靜慮非我行相。不

定者亦能緣一切法。定者唯緣。從初靜慮乃至有頂。起上三靜慮。非我行相。亦爾。生第二靜慮等。義准可知。問欲色二界非我行相何者。緣法多耶。答色界非我行相若不定者。緣法與欲界等。若定者則所緣法少。於欲界。謂不能緣自隨轉色故。今詳。欲界及初定等。散非我行相。緣法少。二定已上。以不能緣自相應尋伺。及彼生等。故六問答分別。問此非我行相。若欣作意俱。云何緣可厭法。若厭作意俱。云何緣可欣法。答應作是說。欣作意俱。問若爾云何緣可厭法。答彼瑜伽師於此可欣法。生欣。欣故。設於無量可厭聚中。有一可欣。則生欣樂。何況多耶。如銅錢聚上置一金錢。便於此聚。總生欣樂。此亦如是。故無有失。問亦有喜憂根能緣一切行法。何故此行相非彼相應。答互相違故。謂此歡行相轉。彼感行相轉。故不相應。論。已辨所緣。已下第六明成智多少。論曰。至亦定成七。明成就有三節。一漸增位。二離欲位。三無學位。此即第一。一切凡聖皆成俗智。未離欲凡唯成俗智。及未離欲聖人。在苦忍位。與異生同。雖成無漏。惠不名智故。至第二剎那加苦法智。即加法智苦智。故成三智。第四剎那又加類智。第六剎那又加集智。第十剎那又加滅智。第十四剎那又加道智。至修道位。未離欲前。皆悉同。前成就七智。論。如是諸位至生無色者。第二離欲位也。至此位

①(一)十緣②通局二色屬③(相)一④(緣)十地⑤(地)一⑥(無邊)一⑦切二地⑧此十(二)⑨通二乘⑩修二終⑪(彼得初靜慮)十彼⑫先十(生)⑬(亦得)一⑭亦十(得)⑮(唯生)一⑯在前二行⑰(若)一⑱(從)一⑲問十(若)⑳(謂)一㉑欣十(樂)㉒設二沒㉓錢二緣㉔歡二觀㉕(行)一㉖(明成就)一㉗(一)一㉘(在)一㉙若十(法)㉚若二行㉛(前位)十法㉜加十(行)㉝

緣障故體不現前即由此因說名為得。以證彼得起自在故。以有諸法得即現前。如盡智等。或有諸法先得後現前。如無生智等。利根人無生智。或有諸法得永不現前。如此智等。或有諸法不得而現前。如外色等。故雖不生而有修義。論。既不能起得義何依難也。論。但由得說名為得。答也。

論。由得故得至理不成立。結破也。

論。如古師說至不樂此義。述經部釋。正理破云。如何此智不現在前。言得起依說名為得。非得此依故可。名此現前。勿此所依即此體故。乃至廣破。論。隨依何地至七地俗智。述修地通局。准此上地。亦修下有漏。婆沙三十六云。問頗有二聖者同生一地。於現觀邊世俗智。一成就。一不成就耶。答有。謂一依初靜慮入正性離生。一依第二靜慮入正性離生。彼命終俱生第二靜慮。依初靜慮者不成就此智。以越地捨故。依第二靜慮者成就此智。生自地不捨故。頗有二阿羅漢同在一地。於現觀邊俗智。一成就。一不成就耶。答有。謂彼先時一依初定入見道。二依第二定入見道。彼命終俱生第二靜慮。住中有中得阿羅漢。依初定者不成就。此越地捨故。依第二定者成就此智。生自地不捨故。論。苦集邊修至緣此諦為境。明念住行相緣境別也。正理云。謂若苦諦現觀邊修。即以緣苦四種行相若欲界繫緣欲界苦。色界繫者緣上苦諦。集諦滅諦邊修者皆准此。苦諦謂

若欲界繫緣欲界集滅。若色界繫緣上二界集滅。論。見道力得故唯加行所得。明二得中唯。加行得。即以見道加行得故。欲界攝者是思所成。色界攝者是修所成。非聞所成彼微劣故。婆沙三十六云。問何故現觀邊。世俗智非聞所成。盡智時所修善根。有聞所成耶。答。彼見道眷屬一向猛利。是速疾道之所修故。非聞所成盡智眷屬。盡智息求是容預道故能通修。論。智增故至為其自性。辨體也。古德釋。俗智是同觀修。以苦見道同觀諦故。見道觀諦令彼觀諦智增。遂起於得故名同觀修。准此。於見道中有同類智見道為觀諦理。而不為斷惑。又有漏智無別斷見惑。以是義故故非同治。

論。次於修道雖染位中。已下兩行頌。第二明修道也。論曰。至現修二智。明第十六修道初念也。修有二種。謂行得一修。行謂現行。得謂未來。修。修道初念行修二智。謂道及類此體是一。名有二也。次第超越皆同此二。若未來修。二位不同。論。未離欲者至不修世俗。明未來修。他心智通四根本故。若未離欲不修他心智。唯修法類又四諦智。若已離欲加他心智。不修盡智。無生。是無學故。不修俗智。非想治故。正理論云。先已離欲入聖道者。何緣見道中不修他心智。以他心智遊觀德攝。依容預道。方有修義。見道位中為觀諦理。加行極速故不能修。無間道中義亦同。此。今第十六道類智時

容預道收故。修此智。已上。明住果修後。向之中斷有三例。一斷欲界惑。二斷上七地。三斷非想。就三例中。斷一一惑復有四道。謂加行無間解脫勝進。此等諸位行得二修。有同有異。然同類者於一處明。由此前後故有差別。論。斷欲修斷至隨應現修。明三例行修別也。斷欲修斷九無間道。八解脫道。此斷欲界惑。惑故不用四類智。及他心盡。無生智。斷通漏。無漏道故。所以有俗智。即是總有六智。謂四諦智。法智。俗智。第九解脫道行修。亦同六智。以未來修別故。不於此。明。斷上七地。用類智。故四類智也。滅道法智能斷上故兼二法智。非有頂故兼俗智也。問何故欲界無間解脫道同處以明。斷上七地。別處明也。答。斷欲九無間道。八解脫道。未來修同俱不修他心。故所以同處以明。斷上七地。無間解脫。同行修四類二法。及世俗智總七智。以未來修別所以別明。無間道中不修他心。諸解脫道修他心。故所以如前。

論。斷欲加行至隨應現修。斷欲界惑。無間解脫不用類智。加行勝進義即無違故於此中加四類也。論。此上未來至加他心智。明上三例未來修也。未離欲故無間道故不修他心。盡無生未得故。法類互修者。由因力相資故修。下准此釋。斷有頂地。加他心智。明有頂也。所以前八解脫與無間行修是同。不同明者。以未來修別八解脫道修他心智。無間不修。第九解脫或九

一八二二 俱舍論疏卷第二十六

明二二明。加行得。一。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

明二二明。加行得。一。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

①明二二明②③加行得④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①(世俗)②(有)③(後十)④(是)⑤(斷)⑥(現十)⑦(類)⑧(修)⑨(修)⑩(修)⑪(心)⑫(及)⑬(十)⑭(德)⑮(位)⑯(位)⑰(上)⑱(下)⑲(向)⑳(司)㉑(然)㉒(就)㉓(故)㉔(取)㉕(斷)㉖(有)㉗(十)㉘(斷)㉙(十)㉚(明)

或十。所以別明除世俗者。有頂治故。加他心者。解脫道故。論斷有頂地至苦集滅道六。無間道故不修他心。有頂治故不修世俗。論斷欲修斷至應現修。明欲等行修。文中有四。斷欲修斷第九解脫。第一例也。斷上七地諸解脫道。第二例也。斷欲修斷第九勝進斷上八地諸加行道。第三例也。此亦行修是同故同明也。斷上七地有頂八品諸勝進道。第四例也。先修他心容現前故加他心智。此上四例行修不同。如應可解。論此上未來至四諦除盡。無生是有學故。正理論云。四類不能斷欲界染苦集二法非上對治。何緣起彼治。此智未來修。若許兼。彼非對治者。離有頂染等。應兼修世俗。此難非理。唯同對治於未來修非所許故。謂亦許有相屬故修。如見道中修世俗智。或由因力相資故修。如斷欲時兼修四類斷上染位修苦集法。若斷欲染不修類智。斷上不修苦集二法則漸次得不還果者。應無容起類智現前。阿羅漢應無起苦集法智。先所得者皆已捨故。先未得者非所修故。由約種類。若先已得為同類因力引等流智生。此智由先彼智引故。於彼智類。彼能為因。故此智生因力資彼。雖非同治亦未來修。准上論文。修見道邊俗智名相屬修。然名同觀亦不違理。斷九地染加行勝進。皆修俗智。未見辨處。且即詳此相

望雖非是同類因。亦有力用互相引故。由此與無漏智互相修也。論次辨離染得無學位。已下一行頌。第三明無學也。論曰至無生智。故釋無生智等。盡智初心唯緣有頂四蘊。所以行修唯苦集類及盡智。名雖有四。定三同體。苦集不定。類盡決定同一念故。論次辨餘位修智多少。已下三行頌。第四明練根等餘位修也。論曰至不修他心。明有學練根無間道五性非一。故言諸也。是有學故無盡。無生以見道故無世俗智。無間道故不修他心。所以唯六。論諸解脫道至謂加他心。明解脫道。四法類智修同前。解脫道中非是斷障。已離欲者修他心智。亦同前說。論有餘師言至亦修世俗。述異說也。論諸加行道至謂加他心。明加行道。行修與無間同。未離離欲兩位。未來加世俗智。見道加行有世俗故。故修七八。論諸勝進道至未來亦八。明勝進道未離離欲行修。未來同修七八。論無學練根至如治有頂故。明無學也。無間道故不修他心。行修故不修盡也。論五前八至他心及盡。五前者。時解脫中五種性也。前八解脫者。除第九以前八。行修與第九。不同故別明也。未來修八。除俗無生。論四第九解脫至未來修九。四第九者。謂前四種性。第九解脫。同盡智初唯緣非想故。所以苦集類盡隨應現修。隨應現修者。謂苦集智隨一起不定。類盡

決定非隨應也。未來修九者。加世俗智。同得應果。故。論最後解脫至未來修十。後解脫者。謂第五種姓練根第九解脫。行修同前。已利根故未來修十。論諸加行道至未來亦十。明加行勝進行得修異。如文可知。論學位難修至未來皆八。明學位難修也。無間道無漏有漏二念心故。行修兼俗。解脫道中唯無漏一念心故。行修唯四法類。加行增俗者。加行心中多無漏心。相間難故。諸勝進道又加他心者。先得他心容現起故。未來唯八是有學故。依根本故。論無學難修至與練根同。明無學難修也。無間道未來鈍八利九者。不修他心智故。解脫道中鈍九利十者。修他心智。論學位修通至皆修八智。明學修通也。五無間道非理觀故。現修俗智。互相引故未來修七。除他心盡無生也。五解脫道二是無記不名修也。宿住神境二解脫道。五加行道。皆非理觀故唯世俗。他心解脫道無漏故。法類道俗。及他心智。隨應現起。一切勝進如他心智。更加苦集滅隨應現修故言并也。學修通中除五無間。自餘未來皆修八智。除盡無生以未得故。論無學修通至與練根同。明無學修通也。無間現修如學者。同緣事故。未來修異。鈍加盡智。利兼無生。故解脫加行現修如學者。若有學若無學。皆不以盡無生為解脫。加行故。未來有異。鈍加盡智。利兼無生。勝進與無學練

決定非隨應也。未來修九者。加世俗智。同得應果。故。論最後解脫至未來修十。後解脫者。謂第五種姓練根第九解脫。行修同前。已利根故未來修十。論諸加行道至未來亦十。明加行勝進行得修異。如文可知。論學位難修至未來皆八。明學位難修也。無間道無漏有漏二念心故。行修兼俗。解脫道中唯無漏一念心故。行修唯四法類。加行增俗者。加行心中多無漏心。相間難故。諸勝進道又加他心者。先得他心容現起故。未來唯八是有學故。依根本故。論無學難修至與練根同。明無學難修也。無間道未來鈍八利九者。不修他心智故。解脫道中鈍九利十者。修他心智。論學位修通至皆修八智。明學修通也。五無間道非理觀故。現修俗智。互相引故未來修七。除他心盡無生也。五解脫道二是無記不名修也。宿住神境二解脫道。五加行道。皆非理觀故唯世俗。他心解脫道無漏故。法類道俗。及他心智。隨應現起。一切勝進如他心智。更加苦集滅隨應現修故言并也。學修通中除五無間。自餘未來皆修八智。除盡無生以未得故。論無學修通至與練根同。明無學修通也。無間現修如學者。同緣事故。未來修異。鈍加盡智。利兼無生。故解脫加行現修如學者。若有學若無學。皆不以盡無生為解脫。加行故。未來有異。鈍加盡智。利兼無生。勝進與無學練

決定非隨應也。未來修九者。加世俗智。同得應果。故。論最後解脫至未來修十。後解脫者。謂第五種姓練根第九解脫。行修同前。已利根故未來修十。論諸加行道至未來亦十。明加行勝進行得修異。如文可知。論學位難修至未來皆八。明學位難修也。無間道無漏有漏二念心故。行修兼俗。解脫道中唯無漏一念心故。行修唯四法類。加行增俗者。加行心中多無漏心。相間難故。諸勝進道又加他心者。先得他心容現起故。未來唯八是有學故。依根本故。論無學難修至與練根同。明無學難修也。無間道未來鈍八利九者。不修他心智故。解脫道中鈍九利十者。修他心智。論學位修通至皆修八智。明學修通也。五無間道非理觀故。現修俗智。互相引故未來修七。除他心盡無生也。五解脫道二是無記不名修也。宿住神境二解脫道。五加行道。皆非理觀故唯世俗。他心解脫道無漏故。法類道俗。及他心智。隨應現起。一切勝進如他心智。更加苦集滅隨應現修故言并也。學修通中除五無間。自餘未來皆修八智。除盡無生以未得故。論無學修通至與練根同。明無學修通也。無間現修如學者。同緣事故。未來修異。鈍加盡智。利兼無生。故解脫加行現修如學者。若有學若無學。皆不以盡無生為解脫。加行故。未來有異。鈍加盡智。利兼無生。勝進與無學練

決定非隨應也。未來修九者。加世俗智。同得應果。故。論最後解脫至未來修十。後解脫者。謂第五種姓練根第九解脫。行修同前。已利根故未來修十。論諸加行道至未來亦十。明加行勝進行得修異。如文可知。論學位難修至未來皆八。明學位難修也。無間道無漏有漏二念心故。行修兼俗。解脫道中唯無漏一念心故。行修唯四法類。加行增俗者。加行心中多無漏心。相間難故。諸勝進道又加他心者。先得他心容現起故。未來唯八是有學故。依根本故。論無學難修至與練根同。明無學難修也。無間道未來鈍八利九者。不修他心智故。解脫道中鈍九利十者。修他心智。論學位修通至皆修八智。明學修通也。五無間道非理觀故。現修俗智。互相引故未來修七。除他心盡無生也。五解脫道二是無記不名修也。宿住神境二解脫道。五加行道。皆非理觀故唯世俗。他心解脫道無漏故。法類道俗。及他心智。隨應現起。一切勝進如他心智。更加苦集滅隨應現修故言并也。學修通中除五無間。自餘未來皆修八智。除盡無生以未得故。論無學修通至與練根同。明無學修通也。無間現修如學者。同緣事故。未來修異。鈍加盡智。利兼無生。故解脫加行現修如學者。若有學若無學。皆不以盡無生為解脫。加行故。未來有異。鈍加盡智。利兼無生。勝進與無學練

●彼二修●●所十(以)●●●由二修●●●彼二復●●●且即二亦今●●●望二聖●●●故十(故)●●●四十(勝)●●●(道)一●●●已二也●●●加十(行)●●●也二名●●●故二緣●●●姓二性●●●已二以●●●世二左●●●現二道●●●問十(道)●●●(修)一●●●

根同。論天眼天耳至不名為修。此二解

脫是無記故。學無學皆非修也。論聖

起所餘至唯修俗故。明一切聖修有漏功德。

既有有漏皆行修俗。未來有學未離欲七。已

離欲修八。准前可知。無學鈍九。利十。亦如

前說。除微微心此於未來唯修俗故者。正

理亦同。婆沙一百七云。已得善。法現在前

時。不能修未來。准知所言修者。皆起

未曾得。婆沙一百五十五云。若起微微心

時。若起聞思惠等時。於無漏根非捨非得

准婆沙微微心與聞思惠同說不修無

漏不言此三未來修有漏。此論及正理。皆

言微微心未來唯修有漏。聞思惠心非定

心故。有他力修。無自力修。准上論文微

微心唯修有漏。不修無漏。聞思惠二總不

修也。論若起所餘至同前有漏。明聖

修無漏功德。如文可解。論異生離染

至唯修世俗。明異生離染修智多少。斷欲

第九解脫。得初定他心。乃至離第三染第

九解脫。得第四定他心智。離第四定第九

解脫。得空處定。無他心故不得言修。行

修亦唯世俗。總言離染通四道故。准此論

文。離染四道皆唯共相作意。聖道世俗及

他心者是共相非別相也。無漏他心雖緣

一法是共相故。異生無有無漏他心。由此

離染四道行修。唯世俗智不修他心。緣有

漏心必唯自相。異生修。道勝進即有他心

行修。如文可知。有人更為兩解。一云或異

生位離。欲勝進容起他心。此文但言俗智

者。據加行無間解脫道。從多分說。二云

或應說。而不說者略而不論。此不應理。

諸論皆同故。異生唯得四根本靜慮。兼修

他心。自餘諸位唯修世俗。論修五通

時至現未唯俗。明異生修通。依根本四禪

故。諸勝進道他心俗智隨應現修。無間道起

非容預故現未俱俗。五加行道及神境宿

住二解脫。不唯緣心故唯世俗。一解脫道即

他心智故。所以通二。論根本靜慮至近

眷屬故。明依根本地修餘功德也。非他心

智故現唯俗智。根本地故亦修他心。唯決

擇分見道眷屬。同見道故不修他心。

論依餘地定至現未來修。明色四未至及無

色全皆唯修俗

論諸未來修為修幾地。此下兩行頌第五明

地通局。論曰至此地有漏。釋修有

漏法也。諸道者。謂有漏無漏加行無間。

解脫勝進四道。依此者。即上諸道隨依何

地現起名為依此。得此者。謂有漏道依

上近分離下染時。及無漏道隨依何地離

染之時。至第九品解脫道時得於上地。

修此地有漏者。如上所說。若依此地。若得

此地即修此地有漏善法。有漏繫地堅牢不

修餘地。故正理論釋此頌言。謂依此地世

俗聖道現在前時。未來唯修此地有漏。以

有漏法繫地堅牢難修餘故。已上文

地離下地染。第九解脫現在前時。亦修未

來所得上地根本近分有漏功德。離下地縛

必得上故。論聖為離此地至及下無漏。

釋頌得修無漏也。聖為離此地者。謂聖人

隨依何地離此地染時。修所離地及下無

漏。即如依初定離二定等諸地染時。得

第二定等。及下無漏。及得此地時者。聖人

隨依何地初得二三定等。即修二三定等。

及下無漏。并此地中諸聖道現起者。謂聖

人現起二三定等聖道之時。即修二三等

定。及下無漏。論為離此言通二四道

謂上為離此地染者。非唯無漏無間。解脫

聖道。二四道也。正理論云。謂隨何地有漏

無漏加行等道。正現在前。為欲斷除此地

煩惱。未來修此及下無漏。下於上染同能

治故。雖下聖道斷煩惱時。諸上地邊有能

同治。然由有漏繫地堅牢。未離下時未能

修彼。隨依何地離下地染。第九解脫現在

前時。能修未來所得上地。及諸下地無漏功

德。隨起此地世俗聖道現在前時。未來皆

修此及下地無漏功德。准此論文。賢聖品

頌云。聖二離八修。各二離繫得。長行釋云。

諸有學聖用有漏道。離下八地修斷染時。

能具引生二離繫得。用無漏道離彼亦然。

由二種道同所作故者。准正理文。聖定用

有漏及無漏道離染。雖同修三種得。有漏

道斷隨品修二。無漏道斷至第九品解脫道

修。顯宗三十二有三釋。一云。由此有學離

八修斷。世出世道。隨應現前各未來修世

出世道。此總相說。以無漏道離上七地。前

八品時。不修上邊世俗道故。唯有無漏一

離繫得。離第九品方可具二。第二釋云。

①[法]—②③ ④[時]—⑤⑥ ⑦唯二準⑧⑨ ⑩共一苦⑪⑫ ⑬道二通⑭⑮ ⑯欲二染⑰ ⑱或十(亦)⑲⑳ ㉑唯二順⑲ ㉒論十(論)㉓㉔
㉕釋二集㉖㉗ ㉘[依]—㉙㉚ ㉛道二通㉜㉝ ㉞[此]—㉟㊱ ㊲定二道㊳㊴ ㊵一一如㊶㊷ ㊸[隨]—㊹㊺

或應許得離道而修 第三釋云 或應斷染時許依下修上 已上說修道非見道也 見道現起亦修下俗智故 論

唯初盡智現在前時至皆來朝貢 明盡智修異餘位也 正理論云 唯初盡智現在前時

力能遍修九地有漏意地所攝 聞思修所成不淨觀等無量勝功德 謂隨何地盡智現

前 通修未來自上下地 何緣唯此初盡智時 力能遍修諸有漏德 創能殄滅無始時

來一切善根煩惱怨故 如有摧伏國所共怨一切俱來慶賴稱善 又煩惱縛斷無餘故

如能縛斷所縛氣通 又彼心王登自在位 一切善法起得來朝 論然此生上至九

解脫道明生上不修下及練根同也 論諸所言修至而證得故 明名修不名修

法異 論若先未得至勢力劣故 明能修不能修法異

論為唯約得說名為修 已下一行頌 第六明四修也 論曰至前後二修 明四修相

有為善法名行得一修 行謂現行得謂得現具二義 未來唯得一切有漏名除遣修

由此有漏善法具足四修 無漏善法唯有行得 諸有漏法加治遣二 論外國諸

師至乃至廣說 述異計也 論迦涅槃羅國已下有部會釋六修同四修也

俱舍論疏卷第二十六 保延三年九月四日於南新屋點了

以黃齒本一交了理 關眼老僧覺樹

俱舍論疏卷第二十七

沙門法寶撰

分別智品第七之二

論如是已辨至今當顯示 已下當品大文

第二明智所成德於中有二 一不共 二共

論於中先辨佛不共德 已下有半行頌 總明十八不共法也 論曰至故名不共

釋不共名如文可解 論且佛十力相別云何 已下別釋 於中有

五 一明力 二無畏 三念住 四大悲 五佛同 異 就明力中 一明智力 二明身力 此

下兩行半頌 第一明智力 論曰至十智為性 釋初力也 於中有二 一出力體

性 二義門分別 此即出體 正理論云 為依何義立此力名 佛於經中自作是說 茲獨

諦聽 如來於處如實知處 如來於非處如實知非處 乃至廣說 知一切法自性功能

理定是有名為處智 知一切法自性功能定非有名非處智 此智通緣情非情境與

一切智皆不相違 恐於略說少功難悟故 復此中析出餘九 如薄伽梵多界經中自廣

分別處非處義 身等惡行感非愛果 定有是處 感可愛果 必無是處 乃至廣說 准

上論文 即是一切應理之事名為是處 不應理者名為非處也 又云 豈不處智已知非

處 諸非處智亦已知處 何勞雙說處非處名 雖理實然而雙說者 為欲遮止無因論

故 說是處名為欲遮止惡因論故 說非處名 依一智體雙說無失 寧知於一處

非處力中 恐略難悟析出餘九力 以餘皆有此力義故 謂如實知惡行能感可愛異

熟妙行能感非愛異熟 必無是處 與此相違定有是處 云云乃至 又如實知非理

作意能得漏盡 必無是處 與此相違定有是處 我於如是一力中 略舉方隅顯處

非處 若盡其事言論無窮 故應皆名處 非處力 恐略難悟別立異名 論二業

意熟至謂除滅道出 第二力體 正理論云 謂善分別如是類業感如是類諸異熟果 無

望礙智名業異熟智力 或說名為自業智力 謂善分別如是類果 是自所造業力所招

非妻子等所能與奪 如是類業必招自果 不可買賣易無望礙智名自業智力

論三靜慮解脫至謂除滅智出 次四力體也 正理論云 謂如實知諸靜慮等自性名得方

便 攝持味淨無漏順退住進決擇分等 無望礙智名靜慮等智力 又佛自說此力

相言 必獨靜慮佛於靜慮解脫等持等至 難染清淨安立皆如實知 乃至廣說 難染謂

能障靜慮等清淨謂即此諸法清淨諸淨法住名為安立 乃至廣說 若如實知諸

有情類能速勝德根品差別 無望礙智名根上下智力 雖有中根而待勝劣 是

勝劣攝故不別顯 此中根名為目何法 謂目信等 斷善根者總相續中 亦有去來

信等善法 或目意等 若如實知諸有情類

①疏十(安)②③已二也④⑤(修)一⑥⑦通二業⑧⑨(明)一⑩⑪不分卷⑫論疏卷第二論本⑬(保延...理)二
十八字一⑭⑮保延三年覺樹校石山寺藏寫本⑯德川時代補寫東大寺藏本⑰寶永元年版本⑱(釋)十法⑲品題新加(分
別...二)八字二論本第二十七⑳(半)一㉑事二業㉒(名)一㉓實二實㉔名二名㉕(清)一㉖
〔諸淨〕一㉗㉘(類)一㉙㉚連二連㉛勝劣二劣勝㉜

意樂差別。無量礙智名種種勝解智力。乃至。喜樂勝解名差別故。若如實知諸有情類前際無始數習所成。志性隨眠及諸法性種種差別。無量礙智名種種勝解智力。

種種勝解者。顯各別義。非一界者。顯衆多義。應知此中界與志性隨眠法性名之差別。如是四力並緣有爲。故十智中唯攝九智。

論。七遍趣行至十智爲性。釋第七也。正理論云。謂如實知生死因果。及知盡道。無量礙智名遍趣行智力。此意顯佛能如實知趣生死行。趣涅槃行。趣生死中。有趣地獄乃至趣天趣。一一中復有多種趣。涅槃行有三乘別趣。一一中復有多種趣。總說一遍趣行名。

論八宿住隨念至皆俗智性。正理論云。謂如實知自他過去宿住差別。無量礙智名第八力。若如實知諸有情類於未來世。諸有續生。無量礙智名第九力。廣辨此二。如六通中。

論。十漏盡至。十智爲性。正理論云。理應如是。以辨相中云。於盡及爲盡無量礙智。二種俱名漏盡智力。又佛自說此力相言。慈獨諦聽。佛漏盡故於諸無漏心惠解脫。自現通達具證領受。能正自知我生已盡。乃至廣說。此後三力即是三通。以六通中此三勝勝在無學位立爲三。明在如來身亦名爲力。神境天耳。設在佛身亦無大用。故不名力。且如天眼能見有情善惡趣中異熟差別。由此能引殊勝智生。亦正了知能感彼業。由此建立死生智名。神境天耳。

無此大用。是故彼二不立爲力。然不別說他心力者。義已攝在根等力中。以他根等中有心。心所故。又薄伽梵具一切智。於工論等亦得自在。而於佛事齊此已成。餘智於中無別勝用。是故雖有。亦不別說。唯依遍覺十種所知。佛所應爲皆圓滿故。何等名曰十種所知。謂諸法中因非因義。多分散地業果差別。定地功德品類不同。所化有情根解界異。所治能治因果差別。前際後際經歷不同。離染不續。方便有異。但由覺此佛事已成。餘設有無不致益損。故唯十種得名爲力。又佛觀察。乃至由第十智觀所化生所證解脫方便有異。准此漏盡智知所化有情。兼漏盡方便名漏盡力。

論。已辨自性至名十一地。已下第二義門分別。一依地。二依身。三釋力義。此第一明依地別也。五通唯依四根本故。由斯第八第九依四禪也。餘文易了。不煩解釋。

論。已辨依地至男子佛身。已下第二明依身也。唯瞻部洲男子佛身。唯此堪爲力所依。故婆沙第三十云。念住者。種種勝解智力。宿住隨念智力。唯法念住。死生智力。唯身念住。漏盡智力。若緣漏盡境。故則法念住。若依漏盡身。故則四念住。餘力皆四念住。

若根本者。唯身念住。若并眷屬緣未來。雜緣法念住。若身念住者。說根本也。餘力通別緣故通四念住。餘力可解之。

論。已辨依身何故名力至故名爲力。已下第三釋力義也。言無礙者。無知障礙。屈伏佛智。令不知故。名爲力也。

論。由此十力至生多少等。簡二乘等非力攝也。如舍利子捨求度人者。昔佛在世時。有一人。誓多門首求度出家。舍利子等觀知此人。八萬劫來未種解脫分善。以無出家因緣故捨而不度。其人歎恨求度不捨。後佛來見度令出家。說法獲果。舍利子等怪而請問。佛告彼曰。我昔過去於那伽維竭國。共此國人掃灑街衢。嚴諸供具。欲請定光如來供養。時求度人入城賣柴。因知此事。遂即發願我更取柴得錢供養。至彼山中。遂被虫食。臨欲命終。欲稱彼佛名號。忘而不憶。乃云。南無城中欲所迎者。此即名種種解脫分善。雖昔起善。由時遠故。舍利子等而不觀知。又不能觀知魔所逐。前後二際生多少等。如大智度論云。佛在祇洹往。時經行。是時有魔逐。佛飛來佛邊住。佛經行過之。影覆其身。身安穩怖畏。即除不復作聲。後舍利弗到。便作聲戰怖如初。舍利弗白佛言。佛及我身俱無三毒。以何因緣佛影覆。便無聲不復怖畏。我影覆上。便作聲戰怖如初。佛言。汝三毒習氣未盡。以是故汝影覆之怖畏不除。汝觀此。此宿世因緣。幾世作。舍利弗即時入宿命智三昧。觀見此。此從中來。如是一二三世。乃至八萬大劫常作。過是已往不復能見。舍利弗從三昧起。白佛言。是。八萬大劫中常作。過是已往不復能見。汝若不能盡知過去世。試觀未來世。此。何時當脫。

論。由此十力至生多少等。簡二乘等非力攝也。如舍利子捨求度人者。昔佛在世時。有一人。誓多門首求度出家。舍利子等觀知此人。八萬劫來未種解脫分善。以無出家因緣故捨而不度。其人歎恨求度不捨。後佛來見度令出家。說法獲果。舍利子等怪而請問。佛告彼曰。我昔過去於那伽維竭國。共此國人掃灑街衢。嚴諸供具。欲請定光如來供養。時求度人入城賣柴。因知此事。遂即發願我更取柴得錢供養。至彼山中。遂被虫食。臨欲命終。欲稱彼佛名號。忘而不憶。乃云。南無城中欲所迎者。此即名種種解脫分善。雖昔起善。由時遠故。舍利子等而不觀知。又不能觀知魔所逐。前後二際生多少等。如大智度論云。佛在祇洹往。時經行。是時有魔逐。佛飛來佛邊住。佛經行過之。影覆其身。身安穩怖畏。即除不復作聲。後舍利弗到。便作聲戰怖如初。舍利弗白佛言。佛及我身俱無三毒。以何因緣佛影覆。便無聲不復怖畏。我影覆上。便作聲戰怖如初。佛言。汝三毒習氣未盡。以是故汝影覆之怖畏不除。汝觀此。此宿世因緣。幾世作。舍利弗即時入宿命智三昧。觀見此。此從中來。如是一二三世。乃至八萬大劫常作。過是已往不復能見。舍利弗從三昧起。白佛言。是。八萬大劫中常作。過是已往不復能見。汝若不能盡知過去世。試觀未來世。此。何時當脫。

論。由此十力至生多少等。簡二乘等非力攝也。如舍利子捨求度人者。昔佛在世時。有一人。誓多門首求度出家。舍利子等觀知此人。八萬劫來未種解脫分善。以無出家因緣故捨而不度。其人歎恨求度不捨。後佛來見度令出家。說法獲果。舍利子等怪而請問。佛告彼曰。我昔過去於那伽維竭國。共此國人掃灑街衢。嚴諸供具。欲請定光如來供養。時求度人入城賣柴。因知此事。遂即發願我更取柴得錢供養。至彼山中。遂被虫食。臨欲命終。欲稱彼佛名號。忘而不憶。乃云。南無城中欲所迎者。此即名種種解脫分善。雖昔起善。由時遠故。舍利子等而不觀知。又不能觀知魔所逐。前後二際生多少等。如大智度論云。佛在祇洹往。時經行。是時有魔逐。佛飛來佛邊住。佛經行過之。影覆其身。身安穩怖畏。即除不復作聲。後舍利弗到。便作聲戰怖如初。舍利弗白佛言。佛及我身俱無三毒。以何因緣佛影覆。便無聲不復怖畏。我影覆上。便作聲戰怖如初。佛言。汝三毒習氣未盡。以是故汝影覆之怖畏不除。汝觀此。此宿世因緣。幾世作。舍利弗即時入宿命智三昧。觀見此。此從中來。如是一二三世。乃至八萬大劫常作。過是已往不復能見。舍利弗從三昧起。白佛言。是。八萬大劫中常作。過是已往不復能見。汝若不能盡知過去世。試觀未來世。此。何時當脫。

論。由此十力至生多少等。簡二乘等非力攝也。如舍利子捨求度人者。昔佛在世時。有一人。誓多門首求度出家。舍利子等觀知此人。八萬劫來未種解脫分善。以無出家因緣故捨而不度。其人歎恨求度不捨。後佛來見度令出家。說法獲果。舍利子等怪而請問。佛告彼曰。我昔過去於那伽維竭國。共此國人掃灑街衢。嚴諸供具。欲請定光如來供養。時求度人入城賣柴。因知此事。遂即發願我更取柴得錢供養。至彼山中。遂被虫食。臨欲命終。欲稱彼佛名號。忘而不憶。乃云。南無城中欲所迎者。此即名種種解脫分善。雖昔起善。由時遠故。舍利子等而不觀知。又不能觀知魔所逐。前後二際生多少等。如大智度論云。佛在祇洹往。時經行。是時有魔逐。佛飛來佛邊住。佛經行過之。影覆其身。身安穩怖畏。即除不復作聲。後舍利弗到。便作聲戰怖如初。舍利弗白佛言。佛及我身俱無三毒。以何因緣佛影覆。便無聲不復怖畏。我影覆上。便作聲戰怖如初。佛言。汝三毒習氣未盡。以是故汝影覆之怖畏不除。汝觀此。此宿世因緣。幾世作。舍利弗即時入宿命智三昧。觀見此。此從中來。如是一二三世。乃至八萬大劫常作。過是已往不復能見。舍利弗從三昧起。白佛言。是。八萬大劫中常作。過是已往不復能見。汝若不能盡知過去世。試觀未來世。此。何時當脫。

①其二意②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿(若)十
死②③(唯)十釋②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿(知)一
一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿(大)一②③

舍利弗即入願智三昧觀見此鴿。一二三
世乃至八萬大劫未脫鴿身。過是已往亦
不能知。從三昧起白佛言。我見此鴿。
從一世二世乃至八萬大劫未脫鴿身。過
是已往不復能知。我不知過去未來齊限。
不審。此鴿何時當脫。佛告舍利弗。此鴿
非諸聲聞緣覺所知齊限。後於恒河沙等
大劫中當作鴿身。罪訖得出。輪轉五道。後
得為人。經五百世中乃得利根。是時有佛
度無量阿僧祇衆生。然後入無餘涅槃。遺法
在世。是人作五戒優婆塞。從比丘聞讚佛
功德。於是初發心願欲作佛。然後於三阿
僧祇行六波羅密。十地具足得作佛。身
度無量衆生。已入無餘涅槃。是時舍利弗向
佛懺悔。白佛言。我於一鴿。尚不能知其
本。未何況諸法。

論如是諸佛遍於所知。自下一行頌。第二明
身力也。論曰至無邊心力。釋佛身力
量也。那羅延。是神名。此云入種。有三說
不同。一云佛力等。那羅延力。二云一支節
等。那羅延力。三云身力無邊。若不爾者。即
應不能持無量心力。論大覺至力
有勝劣。明大覺獨覺輪王三人力勝劣
也。大覺支節相連似龍蟠結。獨覺支節相連
似連鎖。輪王相連節相鈎也。論那羅
延力其量云何。問也。論。十倍增至前
前十倍答也。有七重按量。一凡象。二香象。
三摩訶諾健那。此神名也。此四名。
亦是神名。此云。四鉢羅塞建提
勝。塞建提此云。五伐浪伽。此云。六遮怒羅

亦是神名。此云。四鉢羅塞建提
勝。塞建提此云。五伐浪伽。此云。六遮怒羅

亦是神名。七那羅延。已如。即此七重後後力勝
前前十倍。論。有說前六至成那羅延。述
異說。正理論云。有餘師說。此量如千萬羅伐
擊。天象王力。此象王力其量云何。三十三天
將遊戲苑。象王知已化。作諸頭種種莊嚴。
往天宮所。諸天眷屬數有。多千。乘已騰空
如持繡葉。速至戲苑。隨意歡娛。天大象王
力勢如是。此力千倍等。那羅延。已上
論。於所說中唯多應理。論主評也。正理亦
同。論如是身力至離七外別有明力體
也。婆沙三十有五說。一云。四大無偏增。勝
名身力。羸弱名身劣。第二云。地增名身力。
水增名身劣。第三云。重增名身力。輕增名
身劣。第四云。離七所造觸外別有所造觸
名身力。身劣。第五評家應作是說。即四
大種及所造觸俱是身力身劣自性。謂若調
和俱名身力。若不調和俱名身劣。俱舍
前釋非婆沙第五釋。亦可。同婆沙初二說。
大種差別。即是無偏增等。地增等故。後釋
同第四。正理有四解。一云。如是身力觸
處為性。此應總是諸觸差別。此同婆沙評
家。諸觸差別即是四大。及所造觸調和之異
名也。第二云。唯大種差別。此同俱舍前說。
第三云。是造觸離七外有。此同俱舍後說。
第四云。力是重。劣是輕。此同婆沙第三說。
正理以婆沙評家為正。俱舍意別。論師意
爾不可和會。

論。佛四無畏相別云何。下半行頌第二明
無畏。論至曰如第七力准力出無畏體。

論。佛四無畏相別云何。下半行頌第二明
無畏。論至曰如第七力准力出無畏體。

如文可解。婆沙三十一云。一正等覺無畏。
如契經說。我是諸法正等覺者。若有世間沙
門梵志天魔梵等。依法立難。或令憶念
於如是法非正等覺。無有是處。設當有
者我於是事正見無由。故得安穩無怖。無
畏。自稱我。是大仙尊位。於大眾中。正師子
吼轉大法輪。一切世間沙門梵志天魔梵
等所不能轉。二漏永盡無畏。如契經說。
我於諸漏已得永盡。若有世間沙門梵志
天魔梵等。依法立難。或令憶念有如是漏
未得永盡。無有是處。設當有者。乃至廣說
三說障法無畏。如契經說。我為弟子說。
能障法染必為障。若有世間沙門梵志天
魔梵等。依法立難。或令憶念有此障法
深不為障。無有是處。乃至廣說。四說出
道無畏。如契經說。我為弟子說。能出道德
必出苦。若有世間沙門梵志天魔梵等。依
法立難。或令憶念修如是道不能出苦。
無有是處。設當有者。我於是事正見無由。
故得安穩無怖。無畏。乃至廣說。又云。如
是所說十力。四無所畏。一一力攝四無畏。
一一無畏攝十力故。則有四十力。四十無
畏。然前說第一力第十力。第二力第十一力。
是無畏者。依顯相說。正理論廢立云。何緣
諸佛無畏唯四。但由此量。顯佛世尊自他
圓德。德俱究竟故。謂初無畏顯佛世尊自智
圓德。第二無畏顯佛世尊自斷圓德。此二顯
佛自利德滿。為顯世尊利他圓德。是故復
說後二無畏。第三無畏遮行邪道。第四無

說後二無畏。第三無畏遮行邪道。第四無

○說二免○ ○是二此○ ○告二諸○ ○(身)一○ ○(身)一○ ○未二未○ ○量二連○ ○覺十(獨覺)○ ○大十(意)
○(似連)一○ ○(名)二云○ ○(路)二○ ○(二)二○ ○說二釋○ ○天二大○ ○延十(力)○ ○評二
○(強)十勝○ ○(說)十(云)○ ○(身)一○ ○(家)二日○ ○(等)一○ ○唯十(是)○ ○前二別○ ○(男)
○十有○ ○爾二別○ ○(無)一○ ○是二處○ ○正十(理)○ ○吼二乳○ ○(梵)一○ ○* ○深二染○ ○長
二○ ○三二二○ ○二二七○ ○德二滿○ *

畏令。趨正道謂佛處處為諸弟子說障法。令斷除即是令修斷德方便。又於處處為諸弟子說出道令正行。即是令修智德方便。此二顯佛利他德滿。但由此四隨其所應。顯佛自他智斷圓德至究竟故。唯立四種論文已上。論如何於智至體即是智。此釋無畏。但是無怖非是智也。以智成故說名為智。正理論亦同。故彼論云。理實應然。但為顯示無畏以智為親近因。是故就智出無畏體。夫無畏者謂不怯懼。由有智故不怯懼他。故智得為無畏因性。唯佛四妙智是四無畏因。謂諸如來於一切法。一切相。妙智。是初無畏因。若諸如來一切煩惱并習氣斷妙智。是第二。因。若諸如來知弟子來有損有益妙智。是後二無畏因。已上論文同此論文或無畏體即四妙智。怯懼名畏。此即於法無所了達。懷恐怖義。起於此畏。有近治能與畏相違故名無畏。豈不非無智即是畏體。如何說智體即是無畏。述云。此中雖意長既非無智。如何無畏智耶。此責不然。智與多法為近治故。如即無疑。謂智如能近治無智。亦於怖畏有近治能。故得智名亦名無畏。如治無智亦能治疑。故得智名亦名決定。所治無智雖不即疑。而智無疑名二體一。如是無智雖與畏殊。而無畏名即目智體。一善能斷多惡法故。有說。無智亦攝畏體。故於此中不應為難。問。力與無畏有何差別。答。此無差別體俱智故。然於智體別義名力。復依別義立無畏名。謂不屈因說名為

力。不怯懼因說名無畏。云云廣如彼論論佛三念住相別云何。已下半頌。第三明念住也。論曰至第一念住。釋第一也。論諸弟子衆至第二念住。釋第二也。論諸弟子衆至第三念住。釋第三也。此三皆用念惠為體。出三念住體也。婆沙一百八十八。問佛說法時若皆敬受。便應無三念住。若有不敬受者。將無世尊於非田非器雨正法雨。如是佛說法則為唐捐。答世尊為人說法欲令人解。若當人不解者亦有天能解之。如是念住有三。亦非佛唐捐說法。所以者何。以人不解故念住有三。天能解故。不於非田非器而雨法雨。正理論云。謂由安住正念。正知。於三境中不生歡感。已上論文論諸大聲聞至不共佛法。問也。此事聲聞亦有。何名不共。論唯佛於此并習斷故。答也。論或諸弟子至非奇特故。第二釋也。謂諸弟子本是隨屬如來。不是隨屬聲聞。於如來有順違俱。不生歡感。或可謂希奇。既本不屬聲聞。於聲聞有順違俱。不生歡感。或非希奇也。論故唯在佛得不共名。總結名也。論諸佛大悲云何相別。已下一行頌。第四明大悲別。論曰至如共有悲。此文中有三。一出體。二釋名。三明與悲別。此即第一出大悲體。以普緣一切有情故非無漏智是俗智也。論此大悲名依何義立。此第二釋名。於中有二。一問。二答。此即問也。論依五義故此立大名者。標五義也。

也。論。由資糧至所成辨故。第一義也。論二由行相至作行相故。第二義也。論三由所緣至為所緣故。第三義也。論四由平等至作利樂故。第四義也。論五由上品至能齊此故。第五義也。此與悲異由八種因。已下第三明與悲異有八因也。論一由自性至哀愍異故。大悲無癡為性。悲無瞋為性。故餘文可解。論已辨佛德。已下一行頌。第五明佛同異。論曰至等究竟故。長行中有三節。一明同。二辨異。三述德。此即初也。論由壽種性至法住久近等。第二辨異。文有五節。一總明異別明有四。一由壽。二身量。三種性。四等言。釋此四文復有四種。如文可解。論。如是有異至機宜別故。述異因也。論諸有智者至深生愛敬。自此已下第三述德勸敬令發菩提心也。論其三者何。問三德也。論一因圓德至三恩圓德。列三名也。論初因圓德至修無慢故。開初因圓德四。如文可解。論次果圓德至色身圓德。第二開果圓德為四。謂智斷威勢色身也。論智圓德至無功用智。復開果圓德中智圓德為四。一無師智者。謂成佛時無師故。二一切智者。謂緣共相理至極故。三一切種智者。知一切種差別法故。四無功用智。一切智及一切種智起時不須加行故。論斷圓德至并習斷。開果圓德中第二斷圓德為四。初斷與二乘同。三乘無學同斷。一切煩惱故。此異苦

① 趨一題 ② 妙二別 ③ 斷二滅 ④ (無畏)十因 ⑤ 文二意 ⑥ 起二智 ⑦ 云二目 ⑧ 云云多釋四字甲本乙本俱作本文 ⑨ [正念]一 ⑩ 特二持 ⑪ 如十(是) ⑫ 威二惑 ⑬ 也二已 ⑭ 有二異 ⑮ 四十四(智) ⑯ 智十(者) ⑰ (四)十并

薩也。二一切定障斷者。簡異菩薩二乘。無量三摩地。菩薩二乘不得故。三畢竟斷者。顯不退。四并習斷者。明二無知盡。論威勢圓德至希奇威勢。開果圓德中第三威勢圓德爲四。此四明不思議神足四種不同。論威勢圓德至必能伏。更開威勢圓德爲四。前四明神變。後四明調物。論色身圓德至踰百千日。開果圓德中第四色身圓德爲四。論後恩圓德至善趣三乘。開果圓德中第三恩圓德爲四。有二種四。一解脫三惡趣爲三。解脫生死爲第四。二安置善趣爲一。安置三乘爲後三。論總說如來圓德如是。結上總說三德。論若別分。析至說乃可盡。歎別說多也。論如是則顯至如大寶山。總歎。論有諸愚夫至不能信重。明不信。知。論諸有智者至徹於骨髓。明智深信。論彼由一念至究竟果故。明信利益。論如薄伽梵至後必得涅槃。引頌證也。論已說如來至其功德已。下一行頌。大文第二明其功德。於中有二。一與聖共二乘。凡共。論曰至隨其所應。列上共德。論謂前三門至亦共異生。列二種共也。一。共聖人。二。共異生。正理論云。雖佛身中一切功德行相清淨殊勝自在。與聲聞等功德有殊。然依類同說名爲共。已上。論前三門中且辨無諍。已下明唯共聖人於中四門。一無諍定。二願智。三無礙解。

四得差別。此一行頌明無諍定。論曰至生貪瞋等。明聖人起無諍智意。正理論云。有阿羅漢。憶昔多生受難類身。發自他惑。由斯相續。受非愛果。便作是念。有煩惱身。緣之起。惑尚招苦果。況離煩惱。具勝德身。思已發生如是相智。由此方便。令他有情不緣己身。生貪瞋等。此智但以俗智爲性。緣他未來修斷。惑故。非無漏智。此行相轉。若無諍體是智所攝。如何說習無諍等持。此不相違。一相應品有多功德。隨說一故。如一山中有種種物。隨舉一種以標山名。理應無諍是智所攝。護他相續當來惑生。巧便爲先事方成。已上。論此行能息至得無諍名。釋名也。然一切諍總有三種。蘊言煩惱有差別故。蘊諍謂死。言諍謂閻羅。煩惱謂百八煩惱。由此俗智力。能止息煩惱。諍故。得無諍名。論此行但以俗智爲性。述非無漏。十六行故。論第四靜慮至最爲勝故。述依地也。論不動應果至他身煩惱。述性及果。退及有學。尚不自防。起煩惱。況能止息他身煩惱。論此唯依止三州人身。述依身也。論緣欲未來至總緣境故。明所遮煩惱唯迷事也。論辨無諍已次辨願智。已下半行頌。第二明願智。論曰至故名願智。釋名此即願之智。故名爲願智。論此智自性至爲所緣故。明與無諍定有同異也。論毘婆沙者至如田夫類。明因比智知無色也。言觀彼因行及彼等流者。謂先以餘智。

審觀彼前因。及彼後等流。有此智生引真願智。或觀欲色死生時心。比度而知所生從處。由如田夫見種子時。知後苗也。及見苗時。知先種子。正理論云。若爾何故立願智名。有學異生亦能知故。不爾。所知定不定故。而聞傳說。諸大聲聞記未來事有定不定。定者是願智。不定者非願智。一解願智實知未來。謂先起此智。觀過現世。准度未來。引願智生方能真見。即由此故能知無色。謂先觀彼因行等流。有比智生引真願智。或觀欲色死生時心。比度而知所生從處。引生願智方能實知。第二解云。或比智知亦無有失。以證比智所緣必同。若比不知如何能證是則願智應不可言力能遍緣三界三世。准此緣三界三世也。論諸有欲起至皆如實知。明願智加行。准此論文。亦是實知非比知也。正理論云。此願智力能知過去。與宿住智差別云何。願智通知自相共相。諸宿住智知共非。知共相中亦有差別。願智明了。宿住不然。於現所緣對他心智辨差別相。如理應思。共相。他心知別不知心明了。婆沙一百七十九。問云何願智知無色界。有說由觀等流及行差別。如觀行路之人。知所從至。有說若爾願智應是比量智非現量智。應作是說。此願智不觀因。知果。不觀果。知因。故此智是現量智。非比量智。又婆沙云。問宿住隨念智與緣過去願智。何別。復次宿住隨念智知。

①折二折② ③歎二緣④ ⑤知二失⑥ ⑦頌十(情)⑧ ⑨至二不⑩ ⑪下十(頌)⑫ ⑬凡十(共)⑭ ⑮共聖二聖共⑯ ⑰惑二惑⑱ ⑲隨二隨⑳ ㉑故二故㉒ ㉓[詳]一㉔ ㉕過二過㉖ ㉗智十(也)㉘ ㉙[爲]一㉚ ㉛(後)十知㉜ ㉝[也]一㉞ ㉟[見]一㊱ ㊲[比]一㊳ ㊴知二起㊵ ㊶[准]三㊷ ㊸七字一㊹ ㊺知十(者)㊻ ㊼[知]一㊽ ㊾觀二就㊿ ㊿未二不 ㊿(問)一 ㊿(由觀...所從)十七字一 ㊿(而)十知 ㊿(而)十知 ㊿(差)十別

有漏五蘊。此願智知有漏。無漏諸蘊。復次宿住隨念智知。欲色界五蘊。此願智知三界及不繫諸蘊。復次宿住隨念智知諸蘊共相。此願智知諸蘊自相及共相。又云。他心智與緣現在願智。何別。復次他心智緣一物為境。此願智緣一物或多物為境。復次他心智緣自相境。願智緣自相共相境。復次他心智緣他相境。此願智緣自他相境。准前文釋。復次雖多然義不足。若與願智同一緣者。力用何別。准正理論。雖有同緣。願智勝也。

論已辨願智無礙解者。已下兩行半頌第三明四無礙解。論曰至智為自性。略釋名體。即無退智為四無礙體也。論謂無退智至立為第一。次廣釋也。正理論云。趣所詮義說之為名。即是表召法自性義。辨所詮義說之為句。即是辨了法差別義。不待義聲獨能為覺生所依託。說之為文。即是迴遮訛多波等。理應有覺不待義聲。此覺不應無所緣境。此所緣境說之為文。文謂不能親目於義。但與名句為證。義依此三能持諸所詮義。及軌生解故名。法。法。法。軌生解非非用故也。論緣所詮義立為第一。正理論云。若無退智。緣一切法所有勝義立為第二義。即諸法自相共相。雖名身等亦是義攝。而非勝義。有多想故。謂有如義。有不如義。有有義。有無義。有依假轉。有依實轉。了此無間。或於後時諸所度量名為勝義。為欲顯示義無礙

解所緣之境非語及名故。此所緣說為勝義。謂此但取依語起名。所顯義非取。汎爾心之所行說名為義。已上論緣方言詞立為第三。正理論云。若無退智。緣諸方域俗聖言詞立為第三。即能了知世語典語。於諸方域種種差別。已上論緣應正理至立為第四。正理論云。即於文義能正宣揚。無滯言詞說名為辨。及諸所有已得功德。不由加行。任運現前。自在功能亦名為辨。此能起辨立以辨名。了辨及因智名辨無礙解。即前所說能正宣揚。善應物機不違勝義。所有言說名應正理。即前所說無滯言詞。不待處時及有情等。辨折自在名無滯礙。即上所言已得功德。不由加行。任運現前名為自在定惠二道。已上論此即總說至兼顯所緣總結上文兼引下也。論於中法詞至事境界故。自此已下就智地等別釋。此即釋法詞二無礙而俗智攝也。已智類同故越次而釋。論法無礙解至無名等故。明法無礙所依地也。婆沙一百八十云。地者法無礙解。有說在二地。謂欲界初靜慮。有說在五地。謂欲界四靜慮。有說在七地。謂欲界未至靜慮中間及四靜慮。然無評家。有人云。初說據名隨語繫。故說法無礙解。且依一地。後二說據名隨身繫。說法無礙解。通依二地上地。以緣法難要。自地智緣自地法。此論正理顯宗並同。婆沙第二說以五地為正。今詳。此解不得論意。若以婆沙三說後二說是名隨身繫

家。既未至禪無別有身。如何第三釋通七地也。又准此中。明法無礙所依地有三。釋明名所依地。有兩重二說。兩重詳文。准彼名屬聲為正。正理論云。法無礙解通依五地。謂依欲界四本靜慮。上地中無名身等故。彼不別緣下名等故。准此論文。無色不別緣下名也。上地無名身等故者。上地謂無色界。無色界無名身等。復不能別緣下名等故。無法無礙解。第二靜慮已上無名等身。有能別緣下名等故。有法無礙解。論詞無礙解至無尋伺故。明依地也。上無尋伺。同俗智性依地有別。正理論云。詞無礙解唯依二地。謂依欲界初本靜慮。上諸地中無尋伺故。彼地必無自語言故。此因非理。所以者何。非發語智名無礙解。勿無礙解定中無故。由此不應作如是說。無尋伺故上地中無。無斯過失。因義異故。何謂因義。謂此意言。尋伺二法能發語故。相不寂靜。自性龜動。上無此故寂靜微細。詞無礙解緣外言詞。亦不寂靜龜動。顯攝。是故此解上地中無。初靜慮中亦有尋伺。故於定內亦有此解。由此極成但依二地。已上論義無礙解至滅盡無生。明義無礙解智多少也。論辨無礙解至緣說道故。明智攝也。言說道者。道謂定惠二道。論此二通依至皆得起故。明依地也。正理論云。此二通依一切地起。辨無礙解於說道中。許隨緣一皆得起故。通依諸地亦無有失。然於其中但緣說者。唯

一八二二 俱舍論卷第二十七

一八二二 俱舍論卷第二十七

一八二二 俱舍論卷第二十七

①漏十(果)②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①(問)十他②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①(相)一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①(兩)一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①(解)十②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①(親)一親②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①(詮)二詮②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①(此)中二此②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①(依)十②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①(二)五②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①(依)十②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①(無)一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①(等)身二身等②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①(如)一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①(何)二詞②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

依二地。與第三同。已上 論施設足論

解緣三世詞無礙解。過去緣過去。現在緣

論已辨前三唯共餘聖德。此就其功德中。第

二明通與凡共功德也。就中有六。一明

六通。二述。三明。三述。三示導。四別明。神

境五別釋眼耳六通。通種類。此四行頌。

第一明六通也。論曰至六漏盡智證

通。列六名也。論。雖六通中至亦共異

生。釋共難也。論。如是六通至顯出障

義四道分別及體性。如沙門果。舉喻顯也。

正理論云。解脫道言顯出障義。非謂唯勝進

道中亦容有故。如是通惠無間道無。此位定

遮他心智故。勿阿羅漢捨無間道。即名亦

捨漏盡通。故品類足說善惠是通。正理

第二釋云。又彼但言通謂善惠不言唯善。

故亦無違。如說能知諸善智。豈惡無記

皆非智攝。論。神境等四至或十智。明

智攝也。論。由此已顯至依四靜慮。明

依地也。論。何緣此五不依無色。問也。

論。初三別緣至無如是能。答也。初三別

緣色為境故者。天眼天耳神境別緣色故。

無色近分雖緣下色。總而無別修他心通。

憶時以色為門故。宿住通漸次憶念色之

分位差別成故。成時復緣處性。等故。依無

色地無如是能。是故立通不依無色。

論。諸有欲修至能如實知。明修他心加

行。論。諸有欲修至加行亦爾。明宿住

加行。論。此通初起至亦能超憶。明初

後知別。論。諸所憶事至昔曾聞故。明

憶會更事也。婆沙一百云。問此宿住隨念

智。為但憶知會所更事。為亦憶知未曾

現前故。

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

論。如是四種

更事。答此但憶知會所更事問若爾此智應

不憶知五淨。居事無始時來未生彼故。答

會。所更事路有二種。一者會見。二者會聞。

雖未曾見五淨居事。而會聞故亦能憶知。

餘欲色界極遠極勝。諸難知。事。准此應

知。論。從無色沒至自相續起。明。從

無色沒生欲界者。依他身初修。此通。或

可。依自身修至中有初心。依他身前命終

心究竟。正理論云。若宿住通不依無色。應

不能憶無色界事。契經何故。說佛世尊無

上法中。言佛能憶過去有色。無色等事。此

是決定。比智所知。非宿住通。故無有失。謂

諸外道若見有情欲色命終。不知生處。

執有情類死已斷滅。見生欲色。不知所從。

便執有情本無而有。聲聞獨覺見彼命終。

二萬劫中不見所在。便謂彼沒生於空處。

而彼或生上。不盡壽命終。如是乃至八萬

劫中不見所在。便謂彼沒生於非想非非想

處。而或生下地經二三生等。見生欲色。

時謂所從亦爾。世尊觀彼死時生時。如實

比知所生從處。有盡壽量。有中天者。雖

亦比知。非不決定。故與餘聖比知有別

已上。論。修神境等至不依無色。神境加

行思輕。天眼思光。天耳思聲。以為加行。成

明通廣。狹。論。如是五通至不由加行。明二得也。正理論云。三乘聖者後有異生。通得會得未曾得者。所餘異生唯得會得。已上。論。六中前三至天耳緣聲。明念住也。正理論云。約四念住辨六通者。約境約體二義有殊。有說二通即天眼天耳。所餘四種以惠為性。彼說眼耳通是身念住境。餘四。唯是法念住境。然實六種。唯惠為性。經說皆能了達境故。由此皆是法念住境。若約體辨。則六通中前三。唯身。但緣色故。已上。論。若爾何緣至諸惡行等。難也。若天眼通唯緣色者。天眼即是生起智通。如何經說。生死智通。知有情類由現身中成身語意諸惡行等。意業非是色為性故。論。非天眼通至死生智名。答也。謂天眼通力所引起。有別勝智。是通眷屬。知意業等未來世事。與天眼通合立死生智名。論。他心智通至一切境故。明他心宿住漏盡三通念住攝也。准此論文。宿住通別緣色受心。許有四念住故。宿住既爾。眷屬死生智通。故知亦爾。正理論云。經主欲令。一皆通四念住攝。通緣五蘊一切境故。而實宿住法念住攝。雖契經說念會領受苦樂等事。是憶前生苦樂等所受領受具。即是雜緣法念住攝。婆沙評家云。應作是說。念過去世諸樂苦具。名受樂苦。非但緣受故彼非證。然宿住隨念智。總觀前生分位差別。唯是雜緣法念住攝。兩論與此論別。意各異故。如見道中雖總緣諸。而得修者

亦四念住。此亦應爾。各據一義。亦不相違。漏盡如力。或法。或四。不應定言四念住攝。論。此六通中至相應惠故。明二通無記性。雖五識通三性三受。然二通唯無記。捨受相應。本意唯欲取色等故。論。若爾事說依四靜慮。難。二識唯通二地。如何說通依四根本靜慮地也。論。隨根說故至說依四言。答也。就根說四定。識唯初定攝。論。或此依通至依四地故。第二釋也。論。餘之四通性皆是善。明除天眼耳餘四善性。論。若爾何故至何謂善惠。引文難也。若言二通無記性者。何故品類足言通謂善惠。論。彼據多分成就勝說。答也。正理論云。六通皆是解脫道攝。眼耳二識是解脫道。理不成故。應作是說。四靜慮中有定相應勝無記惠。能引自地勝大種果。此惠現前便引自地天眼天耳。今現在前。為所依根。發眼耳識。故眼耳二識相應惠非通。但可說言是通所引。已上。今依婆沙等論。雜釋六通。婆沙一百云。問何故名宿住隨念智。宿住隨念智是何義。答諸過去生有漏五蘊名為宿住。隨念勢力而能知彼故。名宿住隨念智。謂此聚中雖有多法。而念力增故說隨念。如自性念生智。雖惠為體。而念力增名本性念生智。有現知。他心心所法。非他心智。謂如有一或觀相。或聞語。或得如是生處得智。能觀知他心心法。入中有觀相智知彼心。有聞語知他心。不餘或占卜者。如諸外道種種占卜知他

①居十(天)②③(所)一④⑤(諸)一⑥⑦*⑧事十(起)⑨⑩比二順⑪⑫亦十(是)⑬⑭狹一論⑮⑯唯二皆⑰*⑱性二體⑲⑳生死二死生⑳*㉑(意)一㉒⑳(離)一㉓㉔不應二應不㉕㉖通二善㉗㉘是二此㉙㉚(何)一㉛㉜自二本㉝㉞觀二現㉟

心者。生處得智。知他心者。謂地獄等。有其事云何。且地獄中亦有生處得智。能知他心等。然無別現事可說。問彼於何時知他心等。答初生地獄未受苦時。若受苦已。尚不能知自心所念。況能知他心。心所法。問彼住何心。知他心等。善耶。染污耶。無覆無記耶。答三種皆能知。問爲住意識。爲五識。答唯住意識。問爲住威儀路心。爲住工巧處心。爲住異熟生心。知他心等。答唯住威儀路心。所以者何。彼無現起。工巧處心故。彼異熟生心唯五識有故。又一百。一云。傍生趣亦有生處得智。能知他心等。初中後位皆悉能知。善染無記三種皆能知。唯意識知。威儀工巧異熟生三種皆能知。彼亦現起工巧處心故。彼異熟生心意識亦有故。非如地獄決定不受善異熟果。鬼趣亦有生處得智。知他心等。如傍生說。本性念生智現憶。知宿住事者。唯人趣中有。四趣中無此智。

六通中唯三立明所以。及釋得明名所以。論。此三皆名至非無學故。述名無學明所以。兼述是真無學有非真無學。於中是無漏者是無學法。即是漏盡一分。若有漏者。是非學非無學法。即是宿住生死智明全漏盡一分。論。有學身中至故不名明。述在有學宿住生死二通不名明所以。論。契經說有三種示導。已下一行頌。第三明三示導。論。曰至爲其自性。出體也。

梨善受持者亦能示現如是幻惑。誰有智者現斯事。他記心亦爾。有明呪名刺尼迦。有善受持者亦知他心。論。神境二言爲自何義。已下兩行頌。第四廣釋神境也。論。曰至說名爲境。述神境體別正理云。而契經說。神果名神。意爲舉。施以顯細故。又顯勝等持。是彼近因故。然神變事體實非神。此廣如前覺分中。辨諸神變事說名爲境。論。此有二種謂行及化。分境爲二。一行。二化。論。行復三種至得意勢名。分別爲三。意勢最勝。如舉意緣時。此行亦爾。故名意勢。論。於此三至并異生。明共不共也。正理論云。如日舒光。遍流亦爾。能頓至遠故說爲行。若謂不然。此沒彼出中間既斷。行義應無。或佛威神不可思議。舉心即至不可測量。故意勢行唯世尊有。婆沙一百四十一有二說。此論及正理同後說。恐煩不引。

①(現)十知②③ ④心十(心所法)⑤⑥ ⑦(住)十五⑧⑨ ⑩(唯住)一⑪⑫ ⑬(一)一⑭⑮ ⑯(知)一⑰⑱ ⑲(中)一⑳㉑ ㉒(其)一⑳㉓ ㉔(苦)二共㉕ ㉖(死)生二死㉗* ㉘(名)一㉙② ㉚(釋)二又㉛② ㉜(述)一㉝② ㉞(女)十天㉟② ㊱(術)一㊲② ㊳(形)十(神)㊴② ㊵(定)十(心)㊶② ㊷(益)一㊸② ㊹(能)一㊺② ㊻(別)十(行)㊼② ㊽(可)一㊾② ㊿(識)十(故)㊿② ㊿(化)十人㊿② ㊿身二心㊿② ㊿(有)十四㊿② ㊿化二作?*

論。如契經說無學三明。已下一行頌。第二述三明也。論。曰至爲。其自性。出三明體。正理論云。又宿住通憶念前際自他。苦事。死生智通觀察後際他身苦事。由此厭背生死衆苦。起漏盡通觀涅槃樂。故唯三種偏立爲明。婆沙一百二。問何故六通中三立爲明。答有勝用故。宿住厭前際。死生厭後際。漏盡欣涅槃。復次宿住引空解脫門。死生引無願解脫門。漏盡引無相解脫門。已上。論。六中三種至治中際愚。釋。

論。於三示導至故非決定。述勝劣也。論。如有呪術至故是決定。指事釋決定也。真諦云。有三天名健狀梨。翻爲持地。呪術從所說人得名。伊利尼者。真諦云。伊利尼是論名。是露形外道師所造。翻爲觀時。此呪從所出論爲名。他心神足有非通亦成故。非決定勝教誠示導唯漏盡通所成故。是決定勝也。論。又前二導至最勝非餘。重釋。由前二示導。不能令他決定必引。當利。益及安樂果故。非是最勝。婆沙一百三云。問應爲何人現神變事。答若於佛法決定信者。及不信者不應爲現。若不定者應爲現之引入正法。若爲不信者現。彼即云此何希有。世有明呪名健狀

梨善受持者亦能示現如是幻惑。誰有智者現斯事。他記心亦爾。有明呪名刺尼迦。有善受持者亦知他心。論。神境二言爲自何義。已下兩行頌。第四廣釋神境也。論。曰至說名爲境。述神境體別正理云。而契經說。神果名神。意爲舉。施以顯細故。又顯勝等持。是彼近因故。然神變事體實非神。此廣如前覺分中。辨諸神變事說名爲境。論。此有二種謂行及化。分境爲二。一行。二化。論。行復三種至得意勢名。分別爲三。意勢最勝。如舉意緣時。此行亦爾。故名意勢。論。於此三至并異生。明共不共也。正理論云。如日舒光。遍流亦爾。能頓至遠故說爲行。若謂不然。此沒彼出中間既斷。行義應無。或佛威神不可思議。舉心即至不可測量。故意勢行唯世尊有。婆沙一百四十一有二說。此論及正理同後說。恐煩不引。

①(現)十知②③ ④心十(心所法)⑤⑥ ⑦(住)十五⑧⑨ ⑩(唯住)一⑪⑫ ⑬(一)一⑭⑮ ⑯(知)一⑰⑱ ⑲(中)一⑳㉑ ㉒(其)一⑳㉓ ㉔(苦)二共㉕ ㉖(死)生二死㉗* ㉘(名)一㉙② ㉚(釋)二又㉛② ㉜(述)一㉝② ㉞(女)十天㉟② ㊱(術)一㊲② ㊳(形)十(神)㊴② ㊵(定)十(心)㊶② ㊷(益)一㊸② ㊹(能)一㊺② ㊻(別)十(行)㊼② ㊽(可)一㊾② ㊿(識)十(故)㊿② ㊿(化)十人㊿② ㊿身二心㊿② ㊿(有)十四㊿② ㊿化二作?*

論。六中三種至治中際愚。釋。

論。於三示導至故非決定。述勝劣也。論。如有呪術至故是決定。指事釋決定也。真諦云。有三天名健狀梨。翻爲持地。呪術從所說人得名。伊利尼者。真諦云。伊利尼是論名。是露形外道師所造。翻爲觀時。此呪從所出論爲名。他心神足有非通亦成故。非決定勝教誠示導唯漏盡通所成故。是決定勝也。論。又前二導至最勝非餘。重釋。由前二示導。不能令他決定必引。當利。益及安樂果故。非是最勝。婆沙一百三云。問應爲何人現神變事。答若於佛法決定信者。及不信者不應爲現。若不定者應爲現之引入正法。若爲不信者現。彼即云此何希有。世有明呪名健狀

梨善受持者亦能示現如是幻惑。誰有智者現斯事。他記心亦爾。有明呪名刺尼迦。有善受持者亦知他心。論。神境二言爲自何義。已下兩行頌。第四廣釋神境也。論。曰至說名爲境。述神境體別正理云。而契經說。神果名神。意爲舉。施以顯細故。又顯勝等持。是彼近因故。然神變事體實非神。此廣如前覺分中。辨諸神變事說名爲境。論。此有二種謂行及化。分境爲二。一行。二化。論。行復三種至得意勢名。分別爲三。意勢最勝。如舉意緣時。此行亦爾。故名意勢。論。於此三至并異生。明共不共也。正理論云。如日舒光。遍流亦爾。能頓至遠故說爲行。若謂不然。此沒彼出中間既斷。行義應無。或佛威神不可思議。舉心即至不可測量。故意勢行唯世尊有。婆沙一百四十一有二說。此論及正理同後說。恐煩不引。

①(現)十知②③ ④心十(心所法)⑤⑥ ⑦(住)十五⑧⑨ ⑩(唯住)一⑪⑫ ⑬(一)一⑭⑮ ⑯(知)一⑰⑱ ⑲(中)一⑳㉑ ㉒(其)一⑳㉓ ㉔(苦)二共㉕ ㉖(死)生二死㉗* ㉘(名)一㉙② ㉚(釋)二又㉛② ㉜(述)一㉝② ㉞(女)十天㉟② ㊱(術)一㊲② ㊳(形)十(神)㊴② ㊵(定)十(心)㊶② ㊷(益)一㊸② ㊹(能)一㊺② ㊻(別)十(行)㊼② ㊽(可)一㊾② ㊿(識)十(故)㊿② ㊿(化)十人㊿② ㊿身二心㊿② ㊿(有)十四㊿② ㊿化二作?*

不成。答也。雖生色界有屬自身化。如衣。嚴具不與根合。化而不成。唯此答意。他身化定不成就。自身化中尙有不成就故。

論有說在色唯化二處。第二答也。正理

論云。雖生在色作欲界化。而無色界成香味失。化。作自身唯二處故。有說亦化。四如衣等不成。婆沙一百三十五有二說。評家云。如是說者。雖化香味無成就失。如人衣服嚴具花香雖復在身而不成就。

准上論文。故知若作化人令語聲。非執受大種所造亦不成就。唯依自身化作問答故。有人問答云。問異界化色觸皆成就不解云皆成就。如婆沙一百三十二云。有成就欲界繫大種。亦色界繫大種。謂生欲界色界大種現在前。若生色界作欲界化發欲界語。又云。有成就欲界繫大種。亦色界繫所

造色。謂生欲界得色界善心。若生色界作欲界化發欲界語。婆沙既言若生色界作欲界化發欲界語。成就欲界大種及所造色。文不別簡。明知異界化若化。自若化他身。色觸二種。皆悉成就義准應知。若即身化。若離身化。亦皆成就。或可。若即身化即成就。若離身化即不成就。婆沙言成就者。據即身化。雖有兩解。前解爲勝。又婆沙云。如是說者。離所化身不發化語。語者必由龜四大種相擊起故。今評二釋。前解爲非。若別作化人有成就得不應道理。諸有爲法住現在世。有成就得必是有情。說別化人爲有情法。不應道理。故住現

在世色觸二境。若是有情住散心位。無非執受諸化人語聲。應是執受大種所發。又婆沙評家云。自身化如莊嚴具尙不成就。況異身化而成就也。以此證知。前解爲失。婆沙依身發語者化人身非化主身。

論化作事爲即是通。已下四行頌。第二明通果差別。論曰。至有差別故。述通果有。二。一能化心。二所化事。此明能化心依地差別分爲十四。先略明後廣明。此略舉也。論依初靜慮至勢力劣故。廣釋也。謂初禪二。二禪三。三禪四。四禪五。總有十四化心。上地定心生。下果化。下地定心不生。上果。下地定心勢力劣故。論第二

定等至亦得名勝。述勝劣也。如第二第三第四定果。欲界等化心對。初定二定三定等果上地化心。若以繫地以論。欲等化心劣初禪等化心。若以所依及行。即依上地下地化心。勝依下地。上地化心。以二禪欲界化勝初禪。初禪化雖是欲界繫依第二禪故。從欲界向上行至第二禪故。初禪初禪化者依初禪故。向上行唯至初禪故。

論如得靜慮至俱時得故。述得時也。正理論云。然得靜慮總有三時。離染受生加行異故。謂離下染得。上靜慮時。亦得此定所引化心果。從上地沒生色界時。及由加行起勝功德。但有新得所依靜慮。亦兼得彼所引化心。依欲界身得阿羅漢。及練根位得應果時。十四化心一時總得。乃至身在第四靜慮得阿羅漢。得五化心。婆沙

一百二十二云。諸變化事是前道及化心果。又百三十五云。化當言有心無心。答當言無心。然化有二種。一修得。此無心。二生得。此有心。此中說修得化。非心依故。以父母生身亦至梵世。論諸從靜慮至還從門出。述出入心也。故此從二者。謂從靜慮定及化心生。能生二者。謂能生化及淨定。論諸所化事至起表心故。述二種化。化事唯自地心者。即欲界心還化欲界事等。若作發言初二地。自地化心語。二禪已上。下地化心語。已上地心不發語故。正理論云。若生欲界第二定等化事轉時。如何起表非威儀路工巧處心。依異界身而可現起。彼必依止自界身故。此無有過。引彼界攝大種現前爲所依故。謂引色界大種現前。與欲界身密合而住。依之起彼能發表心。無定地表心依散地身過。或起依定能發表心。如依定生天眼耳識。

論若一化主至諸所化亦然。述化主化人語默同也。論此但說餘至亦容有別。述佛異餘化語。論發語心起至化如何語。微難也。論由先願力至亦得發語明願心留化別起語心。起語心從化心引故。亦名化心。如是從威儀更生意識亦名威儀心。若剋性說是通果心。通果心中有是化事心。有是發語心。二心用不同也。定非欲界威儀工巧心。以欲界通果心。不生欲界威儀工巧心故。梵王作欲界語者。是通果心。論非唯化主至應慈尊世。明留化

一百二十二云。諸變化事是前道及化心果。又百三十五云。化當言有心無心。答當言無心。然化有二種。一修得。此無心。二生得。此有心。此中說修得化。非心依故。以父母生身亦至梵世。論諸從靜慮至還從門出。述出入心也。故此從二者。謂從靜慮定及化心生。能生二者。謂能生化及淨定。論諸所化事至起表心故。述二種化。化事唯自地心者。即欲界心還化欲界事等。若作發言初二地。自地化心語。二禪已上。下地化心語。已上地心不發語故。正理論云。若生欲界第二定等化事轉時。如何起表非威儀路工巧處心。依異界身而可現起。彼必依止自界身故。此無有過。引彼界攝大種現前爲所依故。謂引色界大種現前。與欲界身密合而住。依之起彼能發表心。無定地表心依散地身過。或起依定能發表心。如依定生天眼耳識。

論若一化主至諸所化亦然。述化主化人語默同也。論此但說餘至亦容有別。述佛異餘化語。論發語心起至化如何語。微難也。論由先願力至亦得發語明願心留化別起語心。起語心從化心引故。亦名化心。如是從威儀更生意識亦名威儀心。若剋性說是通果心。通果心中有是化事心。有是發語心。二心用不同也。定非欲界威儀工巧心。以欲界通果心。不生欲界威儀工巧心故。梵王作欲界語者。是通果心。論非唯化主至應慈尊世。明留化

一百二十二云。諸變化事是前道及化心果。又百三十五云。化當言有心無心。答當言無心。然化有二種。一修得。此無心。二生得。此有心。此中說修得化。非心依故。以父母生身亦至梵世。論諸從靜慮至還從門出。述出入心也。故此從二者。謂從靜慮定及化心生。能生二者。謂能生化及淨定。論諸所化事至起表心故。述二種化。化事唯自地心者。即欲界心還化欲界事等。若作發言初二地。自地化心語。二禪已上。下地化心語。已上地心不發語故。正理論云。若生欲界第二定等化事轉時。如何起表非威儀路工巧處心。依異界身而可現起。彼必依止自界身故。此無有過。引彼界攝大種現前爲所依故。謂引色界大種現前。與欲界身密合而住。依之起彼能發表心。無定地表心依散地身過。或起依定能發表心。如依定生天眼耳識。

論若一化主至諸所化亦然。述化主化人語默同也。論此但說餘至亦容有別。述佛異餘化語。論發語心起至化如何語。微難也。論由先願力至亦得發語明願心留化別起語心。起語心從化心引故。亦名化心。如是從威儀更生意識亦名威儀心。若剋性說是通果心。通果心中有是化事心。有是發語心。二心用不同也。定非欲界威儀工巧心。以欲界通果心。不生欲界威儀工巧心故。梵王作欲界語者。是通果心。論非唯化主至應慈尊世。明留化

一百二十二云。諸變化事是前道及化心果。又百三十五云。化當言有心無心。答當言無心。然化有二種。一修得。此無心。二生得。此有心。此中說修得化。非心依故。以父母生身亦至梵世。論諸從靜慮至還從門出。述出入心也。故此從二者。謂從靜慮定及化心生。能生二者。謂能生化及淨定。論諸所化事至起表心故。述二種化。化事唯自地心者。即欲界心還化欲界事等。若作發言初二地。自地化心語。二禪已上。下地化心語。已上地心不發語故。正理論云。若生欲界第二定等化事轉時。如何起表非威儀路工巧處心。依異界身而可現起。彼必依止自界身故。此無有過。引彼界攝大種現前爲所依故。謂引色界大種現前。與欲界身密合而住。依之起彼能發表心。無定地表心依散地身過。或起依定能發表心。如依定生天眼耳識。

論若一化主至諸所化亦然。述化主化人語默同也。論此但說餘至亦容有別。述佛異餘化語。論發語心起至化如何語。微難也。論由先願力至亦得發語明願心留化別起語心。起語心從化心引故。亦名化心。如是從威儀更生意識亦名威儀心。若剋性說是通果心。通果心中有是化事心。有是發語心。二心用不同也。定非欲界威儀工巧心。以欲界通果心。不生欲界威儀工巧心故。梵王作欲界語者。是通果心。論非唯化主至應慈尊世。明留化

一百二十二云。諸變化事是前道及化心果。又百三十五云。化當言有心無心。答當言無心。然化有二種。一修得。此無心。二生得。此有心。此中說修得化。非心依故。以父母生身亦至梵世。論諸從靜慮至還從門出。述出入心也。故此從二者。謂從靜慮定及化心生。能生二者。謂能生化及淨定。論諸所化事至起表心故。述二種化。化事唯自地心者。即欲界心還化欲界事等。若作發言初二地。自地化心語。二禪已上。下地化心語。已上地心不發語故。正理論云。若生欲界第二定等化事轉時。如何起表非威儀路工巧處心。依異界身而可現起。彼必依止自界身故。此無有過。引彼界攝大種現前爲所依故。謂引色界大種現前。與欲界身密合而住。依之起彼能發表心。無定地表心依散地身過。或起依定能發表心。如依定生天眼耳識。

一百二十二云。諸變化事是前道及化心果。又百三十五云。化當言有心無心。答當言無心。然化有二種。一修得。此無心。二生得。此有心。此中說修得化。非心依故。以父母生身亦至梵世。論諸從靜慮至還從門出。述出入心也。故此從二者。謂從靜慮定及化心生。能生二者。謂能生化及淨定。論諸所化事至起表心故。述二種化。化事唯自地心者。即欲界心還化欲界事等。若作發言初二地。自地化心語。二禪已上。下地化心語。已上地心不發語故。正理論云。若生欲界第二定等化事轉時。如何起表非威儀路工巧處心。依異界身而可現起。彼必依止自界身故。此無有過。引彼界攝大種現前爲所依故。謂引色界大種現前。與欲界身密合而住。依之起彼能發表心。無定地表心依散地身過。或起依定能發表心。如依定生天眼耳識。

①作二依②③化二作④⑤離二唯⑥⑦化二他⑧⑨自十(身)⑩⑪離二聚⑫⑬評二詳⑭⑮(道)一⑯⑰莊二廣⑱⑲尙二五⑳㉑九二元㉒失二吉㉓(化)十事㉔(通)一㉕(二)一㉖(述勝)一㉗以二法㉘㉙二種㉚(初禪)一?㉛云二日㉜漢二果㉝(是前)一㉞諸二謂㉟靜慮定一淨定㊱地二他㊲(上)一㊳(是)一㊴至十(五)㊵

至命終後。論。唯堅實體至不留肉等。

唯明留堅實也。論。有餘師說至持令

久住。述異釋也。論。初習業者至多少

化事。明能化用心多少。正理。論云。初習業

者。由多化心要附所依起一化事。習業成

滿由一化心。能不附所依起。來多化事。

述曰。所依謂非化物。論。如是十四至

無記攝義。明修得化心唯是無記性。論。

餘生得等至化九。除聲。述生得異。修得化

論。理實無能至亦無有失。論主正釋。

五根唯是異熟長養不遇化也。言化九處。

據不離根。正理論云。生所得等。於欲界中

化爲九處。色界化。七。依不離根。言化九

等理實無有能化作根。准二論釋。諸論

之中。言化九處者。依不離根說。問修

得言化四處。豈不能自身化不離根邪。因

何不許化九處也。答由生得化與根相

難故能化九。修得化附根而住。以不相難

故名化四。又正理論云。修果無心。餘化容

有。修果起表。由化主心。餘容自心起。身語

表修果飲食若爲資身。必在化主身中消

化。若爲餘事。吞金石等。或即住彼化事身

中。或隨所宜置在別處。餘化飲食隨住所

依。修果化心唯無記性。餘通三性。謂善惡

等。如天龍等能變化心。彼亦能爲自他身

化。

論天眼耳言爲因何義。已下一行頌。第五明

天眼耳。論曰至名天眼耳。出天眼耳

體用。論如是眼耳何故名天。問。名天

所以。論體即是天定地攝故。答。天名

也。自有天非定地。但是定地。皆是天故。所

以定地攝者。故名爲天。論。然天眼

耳至似天眼耳。有三類也。前二有兩釋。天

之眼耳名。天眼耳。是屬主釋。若天即眼

耳是持業釋。第三是有財釋。實非天眼耳

全取天眼耳名。論。如藏臣寶至及中

有等。指事也。論。修得眼耳至無窮無缺

明修得眼耳恒是同分。有二義故。一恒與

識俱得見聞故。二無窮無缺故。論。

如生色界至天眼見無遺。明力用也。如生

色界生得天眼見障色等。依婆沙一百八

十六云。又天眼在左。勝劣品類必同。

問諸有此生眼不見色。彼依何法引發天

眼耶。答如有一得自性念生先餘生中眼

曾見色。彼依此故引發天眼。天耳亦爾。問

諸有獲得宿住隨念智者。亦能引發天眼天

耳。此中何故不說。答應說而不說者。當知

此義有餘。有說。若於生盲者天眼。生聾者

天耳。俱能引發。若此中說之。宿住隨念智

能引發彼類天眼。非天耳。故所以不說。

所以者何。諸生當無宿住隨念智故。要由

他教此智生故。是以不說。又云。法蘊足論

說。於眼因。有異色界大種所造天眼清淨

現前。由此天眼能見前後左右上下諸

色差別。非石壁等所能障故。問。此是天眼

於一切頓現。見十方諸色境。不有說能見。

有說不能。然能面向一方隨欲能見。不

須迴轉。故說能見十方。

論。前說化心修得異。下兩行頌。第六明神

境等五亦有修得餘得異也。論曰至是

業成攝。標神境有五種別。修得因定。生得

隨生。彼趣得。因呪得。因藥得也。業成者。

曼駄多王。及中有等。曼駄多此言。我養。等

謂等餘業成之類。論。他心智類至加占

相成明。他心有四。謂修得。生得。呪成。得

無業成。業成。加占相知。論。餘三各

三。謂修。生業。謂天眼耳及宿住智力用有

異。由因各別。由斯有同分也。諸法相因不

可定准。如琥珀拾芥。礮石引鐵作用各

別。論。除修所得至不得通名。三性分別

非修得者通三性。名生處得。自性念生智

等。論。入中都無生處所得者。有自性念

生智。餘趣有。生處得智。無自性念生智。自

性念生者。以本性念前。前生事也。論。

本性念生業所成攝生。修不惱衆生業得

也。論。於地獄中至如應當知。述諸趣

生處得智知時有異也。依婆沙一百一難。

釋。自性念生智及生處得智。論云。本性念生

智現憶宿住事者。唯人趣有。餘四趣中無

有此智。生處得智。憶宿住事。地獄等有。如

契經說。地獄有情互相謂言。奇哉自誤。我等

過去曾聞沙門婆羅門。說諸欲過患能引未

來。可怖畏事。汝等應斷。我等雖聞。而不

信用。今因彼欲受斯劇苦。問彼於何時。憶

答。初生未受苦時。若受苦已。次前滅事。尚

不能憶。況久滅事。無覆無記唯住。威儀路

餘如傍。傍生有。生處得智。憶宿住事住三

①唯明二明唯②③(明能化用心多少)一④⑤[論]一⑥⑦除二餘⑧⑨釋二文⑩⑪(十)十七⑫⑬准二唯⑭⑮(之)一⑯⑰以十(也)⑱⑲[者]一⑳㉑(天)十耳⑳㉒屬二依㉓㉔得十(也)㉕㉖全二今㉗㉘故十(此三字本無之)㉙㉚(已下)十依㉛㉜[在]一㉝㉞念生二念㉟㊱有二又㊲㊳[唯]一㊴㊵曼十(者)㊶㊷因二黑㊸㊹[現]一㊺㊻須二復㊼㊽[得]一㊾㊿藥二業㊿㊱就二虎㊿㊲所二處㊿㊳(前)一㊿㊴(攝)一㊿㊵㊿十(趣)㊿㊶㊿一十(云)㊿㊷㊿可二所㊿㊸㊿說十(也)㊿㊹

種心。如知他心說。評曰。應作是說。能憶多生。如狼憶知五百生事。鬼趣生處得智。知宿住事。如如傍生說。如有頌曰。我昔集珍財。以法或非法。他今受富樂。我獨受貧苦。天趣中如傍生說。人趣中無生處得智。憶宿住事。非田器故。為本性念生智等所損覆故。為宿住隨念通及願智等所映蔽故。本性念生智出。體釋名。出體者。以惠為自性。釋名者。生謂前生諸有漏法。智謂此生能知彼智。念謂此智俱生勝念。言本性者。簡別修得。即本性智由勝念力。知過去生諸有漏法故。名本性念生智。復次本性者。謂前際法。即過去生有漏法性。智由念力知本性生。故名本性念生智。以修得故。體雖是惠名。念者如念處釋。何處有。唯人趣有。所以者何。唯欲界人趣中。能造殊勝業。引得此智故。又人趣中智慧猛利勝餘趣。故因何業得。評曰。應作是說。若諸有情不造惱害他業。恒作饒益他事。由斯業故。在母腹中。不為風熱。痰飲病等之所逼切。後出胎時。無迫迫苦。是故能憶諸宿住事。能憶幾生。有說憶七生。引一。有說憶五百生。引二。此有說。憶成劫。引王孫子。問菩薩。九十一劫。一說宿住智。一說自性念生智。兩說無評。問本性念生智能憶知中有不評曰。應作是說。亦能憶知中有中事。所以者何。若不憶知此智知。境應成間雜。謂少分能知。少分不知。故。

●保延三年九月八日黃昏於南新屋點了覺樹記
以黃蘭古本一交了理

俱舍論疏卷第二十八

沙門法寶撰

●分別定品第八之一

心一境性名之為定。此品廣明名分別定。品前明智品能依定果。此明定品智所依因。

論。已說諸智至今大當辨。結前起後。

論於中先辨至靜慮云何。此品大文有二。

一明德所依定。二明餘性功德。此明德所依定。於中有四。一明靜慮。二明無色。三

明等至。四明等持。此文第一明靜慮也。文中

有三。一問。二答。三釋。此問起也。

論曰。至靜慮差別。此述先說靜慮所以。諸功

德多依此四故先辨也。論此總有四種

謂初二三四列四名也。正理論云。豈諸靜

慮無如慈等不共名想。而今但就初等四

數建立別名。此中非無不共名想。然無唯

遍攝一地名。以諸靜慮各有二種。謂定及

生。有差別故。諸生靜慮如先已說。謂第四

八前三各三。無有別名總詮一地。諸定靜

慮總相無別。謂此四體總而言之。皆善性

攝。心一境性以善等持為自性故。若并

助伴五蘊為性。此二既同難知差別。相雖

無別。而地有異。為顯地異就數標名。故說為初乃至第四。論四各有二至五蘊為性。分四靜慮各有二種。謂生及定。生者十七天。定即善等持。即名一心一境性。并五蘊也。論何名一境性。經部問也。

論謂專一所緣有部答也。論若爾即心至餘心所法。經部難也。若專一所緣名之為定。即心專一境依之建立。即此心王名三摩地。不應別有餘心所法名三摩地。論別法令心至非體即心。有部答也。即心專一境。由別心所。能令心王於一境轉。名為等持。非體即心。論豈不諸心至何用等持。經部難也。即此心王剎那滅故。皆一境轉。法性自爾。何用等持。令一境轉第一難也。論若謂令心至等持無用。第二難也。若謂前念等持。令心於第二念亦同前念心緣一境轉。此即前心令其後心同一境轉。後心相應等持何用。論又由此故至心於一境轉。第三難也。如心所中定通其散位散位非定。由修習故。三摩地成名。心一境。何不以此修習力。令心一境轉。論又三摩地至皆一境轉。第四難也。心所等持是大地法通其定散。因何散位心亂定位一境。論不爾餘品等持劣故。有部釋第四難也。正理論云。此中經主自與問答。何名一境性。謂專一所緣。彼答非理。眼意二識若同一所緣。應名一境性。故於此處應求別理。謂若依止一所依根。專一所緣名一境性。豈不一念無易所

●四二言● ●廿一本● ●百二● ●法十(也)● ●反二及● ●(前)十釋● ●一側托二異紀● ●(憶)一● ●●
二懷● ●娘二城● ●境二憶● ●俱舍論疏卷二論本● ●(保延…理)二十八字一● ●●保延三年覺樹記石山寺藏寫
本● ●錄自時代寫東大寺藏本● ●寶永元年版本● ●二十八二十五● ●(佛授記寺)十沙● ●(釋)十法● ●品題新加● ●一十(論本
第二十八二十九)● ●(也)一● ●●[此]一● ●●[結]一● ●●(差)十別● ●●并二開● ●●已上論文四字甲乙
二本俱作本文● ●[四]一● ●●[名]一● ●●[位]十● ●●[心]一● ●●[皆]一● ●●[故於…理謂]九字一● ●

緣。應一切心中皆有一境性。理實皆有一刹那心心所法。一境轉故。然非一切皆得定名。以於此中說一境性。但爲顯示由勝等持。令善心心所相續而轉故。若爾即心依一根轉引緣自境。餘心續生。此即名爲心一境性。應離心外無別等持。此難不然。前已說故。謂先廣辨心所法中。已辨等持。此難不然。前已說故。謂若心體即三摩地。令心作等。亦應無別。差別因緣不可得故。述曰。經部令心作等。即許別有思等心所。令心一境。因何不許。論。有餘師說。至即四靜慮故。述經部。師計也。此師引經說。定學爲增上心學說。四靜慮爲心清淨最勝。證定即是心也。論。依何義故立靜慮名。問也。論。由此寂靜至以慧爲體有部答也。由此寂靜是定。能審慮是慧。審慮即是實了知義。了知是慧。如說心在定能如實了知。審慮義中置地界故者。審慮梵云振多是字緣。於此字緣置其地界。變前振多成馱南馱南此云靜慮。馱南舊云禪那說也。正理論云。依何義故立靜慮名。由依此寂靜方能審慮故。審慮即是實了知義。如說心在定。能如實了知。審慮義中置地界故。依訓釋理。此是疑寂。思度境處得靜慮名。定令慧生無濁亂故。有說此定持勝遍緣。如理思惟故名靜慮。勝言簡欲界。遍緣簡無色。如理思惟簡異顛倒。能持此定是妙等持。此妙等持名爲靜慮。此言顯示止觀均行無倒等持。方名靜慮。

又婆沙一百四十一問此。四何緣說名靜慮。答靜謂寂靜。慮謂籌慮。此四地中。定慧平等故稱靜慮。餘隨有闕。不得此名。已上論文。論。若爾諸等持皆應名靜慮。難也。論。不爾唯勝至亦得日名答也。論。靜慮如何獨名爲勝。問也。論。諸等持內至獨名靜慮。答獨名勝所以也。論。若爾染污寧得此名。難也。若以如上勝故獨名審慮。味定是染。如何亦同得靜慮名。論。由彼亦能邪審慮故。有部答也。論。是則應有太過之失。難。染汚心審慮勝餘散善者。有太過失。論。無太過失至。有惡靜慮。答也。如敗種子雖無生能得種子名非餘土等。染亦如是。雖不同善審慮。以靜慮故得靜慮名。此理證也。世尊亦說有惡靜慮。引教證也。論。若一境性至初二三四。難也。若一境性是靜慮者。即相無差別。依何相別立初二三四也。論。具何喜樂至而不與尋俱。明初定具尋伺喜樂也。頗但言伺。以表尋俱。以伺有喜樂。定有尋故。以中間靜慮無喜樂故。自餘有伺。示有於尋。論。漸離前支至分爲四種。述立餘三所以也。離伺異初立第二離喜及伺二異前二立第三。離伺喜樂異前三立第四。論。已辨靜慮無色云何。下兩行半頌。第二。明四無色也。論。曰至亦如是言。述無色四及生定二同。善性等同前靜慮。故頌中言亦如是也。論。然助伴中至隨

轉色故。此述異也。論。雖一境性至立非想非非想處。述分四所以也。論。離名何義。問也。論。謂由此道至離下染義。答也。言離生者有二義。一染法名生。能爲思故。猶如生食在腹。二謂受生。離地染時二種生過俱能離也。論。即此四根本至立無色名。述同異也。此四無色上三近分不緣色故名除色想。空處近分以緣色故非除色想。然四根本四無色近分。雖緣色不同。皆無色故同名無色。論。此因不成。許有色故。大衆部化地部等難也。汝以無色故總名無色。無色之因我宗不許。許有色故。是不成過。論。若爾何故立無色名。有部反問也。既言有色。何故經中說名無色。論。由彼色微至亦名無黃。大衆部等答也。論。許彼界中色有何相。有部責色相也。論。若彼唯有至何有造色。縱計破也。論。若謂如有至亦遮有故。破救義也。大衆部等救云。如有無漏律儀。無漏大種。我宗無色界有身語律儀。無別大種。破云。不爾。無漏雖無大種。依有漏大種故。汝宗不可說無色律儀。依色界大種。界地別故。又我宗亦遮無色界有無漏律儀故。論。若許於彼至彼色。漸少。又破轉計也。論。若謂於彼至不可見故。此破救也。論。若謂彼身至應名無色。又破轉計也。論。若謂彼身至有勝劣故。又破救也。論。又生靜慮至不名無色。此重破也。論。又生靜慮。乃至上

①〔先廣…故謂〕二十字一②② ③許二靜④④ ⑤說十〔有〕⑥⑥ ⑦〔宗異〕十師⑧⑧ ⑨〔是〕十論⑩⑩ ⑪〔勝…獨名〕十七字一⑫⑫ ⑬〔蘇…過失〕十五字一⑭⑭ ⑮〔有〕一⑯⑯ ⑰〔明〕一⑱⑱ ⑲定二言⑳㉑ ㉒〔中〕一㉓㉓ ㉔思二通㉕㉕ ㉖漸十 〔故名之爲遍然此中生屬其喜樂〕㉗㉗ ㉘〔無〕十色㉙㉙ ㉚許二餘㉛㉛ ㉜計二此㉝㉝ ㉞漸二微㉟

地望下清妙轉增。非下地根所能取故。

與彼何異不名無色。論。若謂欲色至此有何理。又破救也。大眾部教云雖色界中。上地清妙下地應名無色。然隨別義立

*名。不名無色。無色不爾者。此有何理。

論。若謂經說至有理化。摩。大眾部引他經證也。壽煖合故。是一經。煖是色故。色識相依。第二經也。名色為緣。第三經也。遮離色等有。來去故。第四經也。由此四種證無色界定有色也。論。此證不成應審思

故。且總非也。論。謂所引教應共審思。勸大眾部等審思也。論。且契經說至為約欲界說。令思第一經也。論。名色與識至為約欲色說。令思第二經也。論。所說名色至不緣於識。令思第三經也。論。遮離色至行至為遮離一切。令思第四經也。此四經皆通兩釋。不成證義。

論。若謂契經至太過失故。略破救也。論。謂應外煖亦與壽合。出。救第一經太過失也。若以經無簡別。即令一切壽皆與煖合。經無簡別故。應一切煖皆與壽合。因何外煖而不壽合。論。又應外名色依識識為緣。出第二第三過失也。若以經無簡別。即令一切識皆與名色依。破第二過也。外名色識為緣第三經也。俱經無簡別。應一切名色皆與識依。及與色緣。是即外色及四相等。應與識依。識緣過也。論。又說四食至應有段食。引例破也。經說四食如四識住。經無簡別。色無色界應有段食。有

四。識住故。經不簡故。論。若謂經說至無斯過者。牒引兩經救也。以有經說。一類天超段食。故知色無色界無段食也。又經說。彼天喜為食故。無上二界有段食。過者。此述大眾部意。前所引文雖無簡別。別有此兩文有簡別。故知上二界定無段食。論。欲欲無色界至皆超越故。引三經准段食例證無色界無色也。論。若無色界至超色想等。反難大眾部也。論。若謂觀下至亦應許然。破救也。言無色想等觀待下。無色無色想名為無色想等者。言無段食。亦應無有細段食。論。又諸靜慮至名無色界。重破救也。若以觀下。無色名無色者。四靜慮中色細欲界。亦應可說出離色。言是即色界應亦名無色界。論。又亦應說至非超受等。是重破也。若謂觀色名故。出離色者。無色界受細。色界受。超下。無受應名出離受等。經既不說出離受等。故知無色中唯遍超色類非超受等。論。由此定知彼界無色。此總結成自宗義也。論。然契經說至非永出故。通伏難也。伏難意云。若無色界無色者。應無色有出於色。有如何經說有不

出有。有三釋。一自地有不能出自地有。即是自地有漏道不能制自地惑。要因上地方能斷故。非遍出者。雖上地有出下地有。而不能出。非想有也。雖能出下地有。後定退故。非永出也。依如是理說有不

出有也。論。又薄伽梵至說有色類言。是

重引經證也。論。故所立因無不成過。總結上言。以無色故名無色。因非不成過。汝宗不許自違理教。汝既違教。我非不成。論。在彼多劫至色從何生。大眾部等難也。論。此從心生至從彼心生。經部答也。謂從色異熟因功能種子而生。論。彼無色身心何依轉。大眾部等又難也。彼既無色。心依何轉。論。離身何不轉。有部等反問大眾部也。論。下曾不見故。大眾部答也。論。色界無段食至離段食轉故。引例却難大眾部也。論。又先說彼心轉所依。指前釋也。前說心依壽等轉也。論。已釋總名。結上四無色名也。論。空無邊等至得別名耶。問別名也。論。不爾云何至建立三名。答。前三無色從加行為名。於加行位勝解。思惟虛空等故。名空無邊等。至成滿位。亦緣餘法。故正理云。謂若有法雖與色俱。而其自體不依屬色。諸有於色求出離者。必應最初思惟彼法。謂虛空體雖與色俱。而待色無方得顯了。外法所攝。其相無邊。思惟彼時。易能離色。故加行位思惟虛空。成時隨應亦緣餘法。但從加行建立此名。謂於純淨六種識身能了別中。善取相已安住勝解。由假想力。思惟觀察無邊識相。由此加行為先所成。隨其所應。亦緣餘法。但從加行建立此名。謂見無邊行相。動。為欲厭捨起此加行。是故此處名最勝捨。以於此中。不復樂作無邊行相。心於所緣捨諸

論。又薄伽梵至說有色類言。是

重引經證也。論。故所立因無不成過。總結上言。以無色故名無色。因非不成過。汝宗不許自違理教。汝既違教。我非不成。論。在彼多劫至色從何生。大眾部等難也。論。此從心生至從彼心生。經部答也。謂從色異熟因功能種子而生。論。彼無色身心何依轉。大眾部等又難也。彼既無色。心依何轉。論。離身何不轉。有部等反問大眾部也。論。下曾不見故。大眾部答也。論。色界無段食至離段食轉故。引例却難大眾部也。論。又先說彼心轉所依。指前釋也。前說心依壽等轉也。論。已釋總名。結上四無色名也。論。空無邊等至得別名耶。問別名也。論。不爾云何至建立三名。答。前三無色從加行為名。於加行位勝解。思惟虛空等故。名空無邊等。至成滿位。亦緣餘法。故正理云。謂若有法雖與色俱。而其自體不依屬色。諸有於色求出離者。必應最初思惟彼法。謂虛空體雖與色俱。而待色無方得顯了。外法所攝。其相無邊。思惟彼時。易能離色。故加行位思惟虛空。成時隨應亦緣餘法。但從加行建立此名。謂於純淨六種識身能了別中。善取相已安住勝解。由假想力。思惟觀察無邊識相。由此加行為先所成。隨其所應。亦緣餘法。但從加行建立此名。謂見無邊行相。動。為欲厭捨起此加行。是故此處名最勝捨。以於此中。不復樂作無邊行相。心於所緣捨諸

論。又薄伽梵至說有色類言。是

重引經證也。論。故所立因無不成過。總結上言。以無色故名無色。因非不成過。汝宗不許自違理教。汝既違教。我非不成。論。在彼多劫至色從何生。大眾部等難也。論。此從心生至從彼心生。經部答也。謂從色異熟因功能種子而生。論。彼無色身心何依轉。大眾部等又難也。彼既無色。心依何轉。論。離身何不轉。有部等反問大眾部也。論。下曾不見故。大眾部答也。論。色界無段食至離段食轉故。引例却難大眾部也。論。又先說彼心轉所依。指前釋也。前說心依壽等轉也。論。已釋總名。結上四無色名也。論。空無邊等至得別名耶。問別名也。論。不爾云何至建立三名。答。前三無色從加行為名。於加行位勝解。思惟虛空等故。名空無邊等。至成滿位。亦緣餘法。故正理云。謂若有法雖與色俱。而其自體不依屬色。諸有於色求出離者。必應最初思惟彼法。謂虛空體雖與色俱。而待色無方得顯了。外法所攝。其相無邊。思惟彼時。易能離色。故加行位思惟虛空。成時隨應亦緣餘法。但從加行建立此名。謂於純淨六種識身能了別中。善取相已安住勝解。由假想力。思惟觀察無邊識相。由此加行為先所成。隨其所應。亦緣餘法。但從加行建立此名。謂見無邊行相。動。為欲厭捨起此加行。是故此處名最勝捨。以於此中。不復樂作無邊行相。心於所緣捨諸

論。又薄伽梵至說有色類言。是

重引經證也。論。故所立因無不成過。總結上言。以無色故名無色。因非不成過。汝宗不許自違理教。汝既違教。我非不成。論。在彼多劫至色從何生。大眾部等難也。論。此從心生至從彼心生。經部答也。謂從色異熟因功能種子而生。論。彼無色身心何依轉。大眾部等又難也。彼既無色。心依何轉。論。離身何不轉。有部等反問大眾部也。論。下曾不見故。大眾部答也。論。色界無段食至離段食轉故。引例却難大眾部也。論。又先說彼心轉所依。指前釋也。前說心依壽等轉也。論。已釋總名。結上四無色名也。論。空無邊等至得別名耶。問別名也。論。不爾云何至建立三名。答。前三無色從加行為名。於加行位勝解。思惟虛空等故。名空無邊等。至成滿位。亦緣餘法。故正理云。謂若有法雖與色俱。而其自體不依屬色。諸有於色求出離者。必應最初思惟彼法。謂虛空體雖與色俱。而待色無方得顯了。外法所攝。其相無邊。思惟彼時。易能離色。故加行位思惟虛空。成時隨應亦緣餘法。但從加行建立此名。謂於純淨六種識身能了別中。善取相已安住勝解。由假想力。思惟觀察無邊識相。由此加行為先所成。隨其所應。亦緣餘法。但從加行建立此名。謂見無邊行相。動。為欲厭捨起此加行。是故此處名最勝捨。以於此中。不復樂作無邊行相。心於所緣捨諸

論。又薄伽梵至說有色類言。是

重引經證也。論。故所立因無不成過。總結上言。以無色故名無色。因非不成過。汝宗不許自違理教。汝既違教。我非不成。論。在彼多劫至色從何生。大眾部等難也。論。此從心生至從彼心生。經部答也。謂從色異熟因功能種子而生。論。彼無色身心何依轉。大眾部等又難也。彼既無色。心依何轉。論。離身何不轉。有部等反問大眾部也。論。下曾不見故。大眾部答也。論。色界無段食至離段食轉故。引例却難大眾部也。論。又先說彼心轉所依。指前釋也。前說心依壽等轉也。論。已釋總名。結上四無色名也。論。空無邊等至得別名耶。問別名也。論。不爾云何至建立三名。答。前三無色從加行為名。於加行位勝解。思惟虛空等故。名空無邊等。至成滿位。亦緣餘法。故正理云。謂若有法雖與色俱。而其自體不依屬色。諸有於色求出離者。必應最初思惟彼法。謂虛空體雖與色俱。而待色無方得顯了。外法所攝。其相無邊。思惟彼時。易能離色。故加行位思惟虛空。成時隨應亦緣餘法。但從加行建立此名。謂於純淨六種識身能了別中。善取相已安住勝解。由假想力。思惟觀察無邊識相。由此加行為先所成。隨其所應。亦緣餘法。但從加行建立此名。謂見無邊行相。動。為欲厭捨起此加行。是故此處名最勝捨。以於此中。不復樂作無邊行相。心於所緣捨諸

論。又薄伽梵至說有色類言。是

重引經證也。論。故所立因無不成過。總結上言。以無色故名無色。因非不成過。汝宗不許自違理教。汝既違教。我非不成。論。在彼多劫至色從何生。大眾部等難也。論。此從心生至從彼心生。經部答也。謂從色異熟因功能種子而生。論。彼無色身心何依轉。大眾部等又難也。彼既無色。心依何轉。論。離身何不轉。有部等反問大眾部也。論。下曾不見故。大眾部答也。論。色界無段食至離段食轉故。引例却難大眾部也。論。又先說彼心轉所依。指前釋也。前說心依壽等轉也。論。已釋總名。結上四無色名也。論。空無邊等至得別名耶。問別名也。論。不爾云何至建立三名。答。前三無色從加行為名。於加行位勝解。思惟虛空等故。名空無邊等。至成滿位。亦緣餘法。故正理云。謂若有法雖與色俱。而其自體不依屬色。諸有於色求出離者。必應最初思惟彼法。謂虛空體雖與色俱。而待色無方得顯了。外法所攝。其相無邊。思惟彼時。易能離色。故加行位思惟虛空。成時隨應亦緣餘法。但從加行建立此名。謂於純淨六種識身能了別中。善取相已安住勝解。由假想力。思惟觀察無邊識相。由此加行為先所成。隨其所應。亦緣餘法。但從加行建立此名。謂見無邊行相。動。為欲厭捨起此加行。是故此處名最勝捨。以於此中。不復樂作無邊行相。心於所緣捨諸

論。又薄伽梵至說有色類言。是

重引經證也。論。故所立因無不成過。總結上言。以無色故名無色。因非不成過。汝宗不許自違理教。汝既違教。我非不成。論。在彼多劫至色從何生。大眾部等難也。論。此從心生至從彼心生。經部答也。謂從色異熟因功能種子而生。論。彼無色身心何依轉。大眾部等又難也。彼既無色。心依何轉。論。離身何不轉。有部等反問大眾部也。論。下曾不見故。大眾部答也。論。色界無段食至離段食轉故。引例却難大眾部也。論。又先說彼心轉所依。指前釋也。前說心依壽等轉也。論。已釋總名。結上四無色名也。論。空無邊等至得別名耶。問別名也。論。不爾云何至建立三名。答。前三無色從加行為名。於加行位勝解。思惟虛空等故。名空無邊等。至成滿位。亦緣餘法。故正理云。謂若有法雖與色俱。而其自體不依屬色。諸有於色求出離者。必應最初思惟彼法。謂虛空體雖與色俱。而待色無方得顯了。外法所攝。其相無邊。思惟彼時。易能離色。故加行位思惟虛空。成時隨應亦緣餘法。但從加行建立此名。謂於純淨六種識身能了別中。善取相已安住勝解。由假想力。思惟觀察無邊識相。由此加行為先所成。隨其所應。亦緣餘法。但從加行建立此名。謂見無邊行相。動。為欲厭捨起此加行。是故此處名最勝捨。以於此中。不復樂作無邊行相。心於所緣捨諸

論。又薄伽梵至說有色類言。是

重引經證也。論。故所立因無不成過。總結上言。以無色故名無色。因非不成過。汝宗不許自違理教。汝既違教。我非不成。論。在彼多劫至色從何生。大眾部等難也。論。此從心生至從彼心生。經部答也。謂從色異熟因功能種子而生。論。彼無色身心何依轉。大眾部等又難也。彼既無色。心依何轉。論。離身何不轉。有部等反問大眾部也。論。下曾不見故。大眾部答也。論。色界無段食至離段食轉故。引例却難大眾部也。論。又先說彼心轉所依。指前釋也。前說心依壽等轉也。論。已釋總名。結上四無色名也。論。空無邊等至得別名耶。問別名也。論。不爾云何至建立三名。答。前三無色從加行為名。於加行位勝解。思惟虛空等故。名空無邊等。至成滿位。亦緣餘法。故正理云。謂若有法雖與色俱。而其自體不依屬色。諸有於色求出離者。必應最初思惟彼法。謂虛空體雖與色俱。而待色無方得顯了。外法所攝。其相無邊。思惟彼時。易能離色。故加行位思惟虛空。成時隨應亦緣餘法。但從加行建立此名。謂於純淨六種識身能了別中。善取相已安住勝解。由假想力。思惟觀察無邊識相。由此加行為先所成。隨其所應。亦緣餘法。但從加行建立此名。謂見無邊行相。動。為欲厭捨起此加行。是故此處名最勝捨。以於此中。不復樂作無邊行相。心於所緣捨諸

論。又薄伽梵至說有色類言。是

重引經證也。論。故所立因無不成過。總結上言。以無色故名無色。因非不成過。汝宗不許自違理教。汝既違教。我非不成。論。在彼多劫至色從何生。大眾部等難也。論。此從心生至從彼心生。經部答也。謂從色異熟因功能種子而生。論。彼無色身心何依轉。大眾部等又難也。彼既無色。心依何轉。論。離身何不轉。有部等反問大眾部也。論。下曾不見故。大眾部答也。論。色界無段食至離段食轉故。引例却難大眾部也。論。又先說彼心轉所依。指前釋也。前說心依壽等轉也。論。已釋總名。結上四無色名也。論。空無邊等至得別名耶。問別名也。論。不爾云何至建立三名。答。前三無色從加行為名。於加行位勝解。思惟虛空等故。名空無邊等。至成滿位。亦緣餘法。故正理云。謂若有法雖與色俱。而其自體不依屬色。諸有於色求出離者。必應最初思惟彼法。謂虛空體雖與色俱。而待色無方得顯了。外法所攝。其相無邊。思惟彼時。易能離色。故加行位思惟虛空。成時隨應亦緣餘法。但從加行建立此名。謂於純淨六種識身能了別中。善取相已安住勝解。由假想力。思惟觀察無邊識相。由此加行為先所成。隨其所應。亦緣餘法。但從加行建立此名。謂見無邊行相。動。為欲厭捨起此加行。是故此處名最勝捨。以於此中。不復樂作無邊行相。心於所緣捨諸

論。又薄伽梵至說有色類言。是

①(所能)一②③ ④來二成⑤⑥ ⑦(動)一⑧⑨ ⑩說二言⑪⑫ ⑬合十(故)⑭⑮ ⑯(救)一⑰⑱ ⑲該依二依識⑳㉑ ㉒說二識㉓ ㉔有經二經有㉕ ㉖(說)一㉗㉘ ㉙欲二則㉚㉛ ㉜也言二言也㉝ ㉞無十(也)㉟ ㊱(色)一㊲㊳ ㊴[界]一㊵㊶ ㊷制二斷㊸㊹ ㊺十(也)㊻㊼ ㊽後二復㊾㊿ 復說㊿ ㊿所立二立所㊿ ㊿論二至㊿ ㊿何依二依何㊿ ㊿[段]一㊿㊿ ㊿從二說㊿* ㊿[等]一㊿* ㊿緣二勝㊿* ㊿其二其㊿ ㊿(若由勝解思惟無邊識加行所成名識無邊處)十謂㊿ ㊿假想一從相㊿ ㊿(若由勝解捨一切所有加行所成名無所有處)十謂㊿

所有寂然而住已上 論立第四名至名

非非想。立第四名。由想味劣無明勝想得。非想名。有味劣想名。非非想也。

論雖加行時至加行立名。明加行時觀根本作。

非想非非想解。不從加行爲名。說根本想味劣爲名。論以若諸言至是立名正。

因釋不從加行立名所以也。前三無色加行心時思無邊空等。然實根本非常緣空。

由此立名從其加行。不從根本。加行不緣根本作行解故。非想非非想處加行。位

中。緣其根本地味劣想作如是念。無明勝想有味劣想。此念依根本起。即是正立名

因。由想味劣故從根本不從加行。論已辨無色云何等至。下兩行頌第三明等

至。文有十二。一明淨等三別。二明具支多少。三明不動。四明受多少。五明借識。六

二得。七明相生。八明依身。九明所緣。十明斷惑。十一明近分。十二明中定。此第一明

淨等三也。論曰至。無無漏故。總釋八地。前七具三。有頂唯二。無無漏也。論

初味等至至此得味名。釋第一味定也。此謂等。持與愛相應。愛能味著定亦名味。正理

論云。愛相應言依自性說。此以等持爲自性故。若并助伴應作是言。愛俱亦法名

味等至。問何故餘惑相應不名爲定。答正理論云。專注不移方名爲定。愛相應定。亦

專一境故得定名。餘惑相應則不如是。謂餘煩惱於自所緣。不能令心專注如愛。

故三摩地若與愛俱。專注一緣與善相似。

論淨等至名至此得淨名。第二明淨定

也。是有漏故與無漏殊。即名世間之所簡也。淨故非味。即是善名之所簡也。與無貪

等白法相應故名爲淨。釋淨名也。論即味相應至深生味著。述淨爲味境。味唯

緣淨。就緣淨中。唯緣過去。退淨定也。不緣現在及未來也。現在無淨定。未來淨未

曾領受也。此說容生味定。非一切生。唯退分定及住中一分。似退生故。境亦如是。

又退分定未必定退。前五種性非定退故。此人皆成退分定故。論爾時雖名至得

名爲入。述出入出也。味定非定。似定名定。由此亦名入味定也。正理論云。諸從定

出總有五種。一出地。二出剎那。三出行相。四出所緣。五出種類。從初靜慮入第二

等名爲出地。於同一地行相所緣相續轉位。前念無間入於後念。名出剎那。從

無常行相入苦行相等名出行相。從緣色蘊入緣受等。名出所緣。從有漏入

無漏。從不染汚入染汚等。名出種類。依出種類。此中說言。從所味出入能味定

豈不二言更相違反。能味是愛非所入定。所入是定不名能味。如何可言入能味定

無相違過。現見相應隨舉一名說俱品故。如勸長者作意記別。互相雜故俱得二

名。由愛相應等持名味。等持力故愛得定名。故無二言更相違過。論無漏定者

至非所味著。第三述無漏定也。如文可解。

論如是所說八等至中。已下第二明具支多

少。文中有一。一明四支。二明染無支。明有支中有二。一明四定支有多少

二明支體。此兩行頌第一明靜慮支多少也。論曰至五等持。明淨及無漏。初靜慮

具五支也。論此中等持至義如前釋。會名體也。論傳說唯定至非靜慮。述

婆沙宗也。論如實義者至應知亦爾。論王正釋也。如四支軍不可偏論。一支爲軍

亦軍支也。餘靜慮支應知亦爾。正理論云。毘婆沙師顯靜慮地等持最勝。故作是說。三

摩地是靜慮亦靜慮支。如四支軍。亦無有失。如王與衆雖互相資。而於其中王最

爲勝。論第二靜慮至四等持別。釋第二靜慮支也。言信名內等淨者。正理釋

云。信是淨相故立淨名。如水清珠令心淨故。內心平等爲緣故生。由此信根名內

等淨。或第二定所有功德。平等爲緣引生此淨。由此建立內等淨名。已上 論第三靜

慮至五等持。釋第三靜慮支多少也。論第四靜慮至四等持。釋第四定支也

言行捨及念名清淨者。正理意云。第四定中復棄捨樂故。彼捨念得清淨名。又

云。此中支名爲目何義。目顯成義。何所顯成。謂顯成此是初靜慮。乃至。此是第四靜

慮。或此支名目隨順義。謂十八支各順自地。或資具義說名爲支。如祠祀支即牛馬

等。謂尋伺等展轉相資。又云。何緣初三支各具五。第二第四各唯四支。或由欲界

【立】一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
①【受】二①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
②【愛】二①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
③【明】二①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
④【支】二①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
⑤【淨】二①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
⑥【定】二①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
⑦【靜】二①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
⑧【慮】二①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
⑨【五】二①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
⑩【四】二①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
⑪【支】二①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
⑫【具】二①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
⑬【支】二①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
⑭【多】二①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
⑮【少】二①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
⑯【中】二①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
⑰【有】二①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
⑱【支】二①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
⑲【體】二①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
⑳【明】二①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
㉑【淨】二①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
㉒【及】二①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
㉓【無】二①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
㉔【漏】二①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
㉕【初】二①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
㉖【靜】二①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
㉗【慮】二①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
㉘【具】二①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
㉙【五】二①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
㉚【支】二①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
㉛【支】二①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
㉜【支】二①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
㉝【支】二①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
㉞【支】二①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
㉟【支】二①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
㊱【支】二①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
㊲【支】二①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
㊳【支】二①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
㊴【支】二①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
㊵【支】二①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
㊶【支】二①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
㊷【支】二①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
㊸【支】二①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
㊹【支】二①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
㊺【支】二①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺

多諸惡法及妙五欲難斷難捨。第二靜慮有重地喜其相動踊。喜中之極引五部愛難捨難斷。爲對治彼故。初三各五支。初三不然。故餘各四。又釋。隨順超等。至故

又云。輕安行捨。過四靜慮。何緣。初二唯立輕安。後二地中唯立行捨。以此於彼偏隨順故。謂欲界中有諸惡法。初靜慮地有尋伺想能逼惱心。猶如毒箭。初二離彼故輕安增。第二靜慮喜極動踊。第三靜慮樂受極增。二俱能爲愛勝。生處。三四棄彼故行捨增。又云。行捨輕安互相覆蔽。若處有一第二便無。輕安治沈其相飄舉。行捨治掉其相寂止。故安與捨互相覆蔽。又云。何緣念慧諸地皆有。而念唯在上二靜慮。慧在第三定方得立。爲支。隨其所應偏隨順故。謂喜與樂於三有中。是諸有情極所耽味。第三靜慮所味中。極有生死中最勝樂故。理應立慧觀察厭捨。若無慧者自地善根尚不能成。況進求勝。爲治如是自地過失。第三靜慮立慧爲支。餘地不然。故不立慧。第二靜慮有最勝喜。輕躁擾亂如邏利。私第三定中有最勝樂。如天妙欲極爲難捨。第三四定由行捨支。隨其所應雖已棄捨。而恐退起立念遮防餘地不然。故不立念。然第三念勢用堅強。非唯助捨亦能助慧通能防備自他。地失。第四不爾。無自失故。由此第四不立慧支。問何緣內等淨唯立第二支。正理釋云。故內等淨體即信根謂若證得第二靜慮。則於定地

亦可離中。有深信生名內等淨。故雖諸地皆有信根。而可立支。唯第二定以今創信諸定地法與散地法俱可離故。已上

論靜慮支名既有十八。已下一行頌。第二明支體也。論曰。至即五實事。明初靜慮支。五各有別體。即有五實事。一尋。二伺。三喜。四輕安。五等持。論第二靜慮至足前爲六。明第二靜慮。唯加一支。謂內等淨即是信也。論第三靜慮至足前爲十。明第三靜慮。加四支也。一行捨。即善中捨也。二正念。通中念也。三正慧。通中慧也。四樂受。其受若就七十五法以明。即四地受皆同一也。若五受以明。即喜樂捨各別也。今就五受以明。樂受增一。論第四靜慮至足前爲十一。增非苦樂者。雖捨受即是前受。五受明義增前非苦樂也。若合四地受爲一。即九法爲支體也。論由此故說至如理應思。四句料簡。如文可解。論何故第三說增樂受。經部問也。論由初二樂輕安攝故。有部答也。唯識論初二喜樂是一受。所悅身心異。立兩名也。論何理爲證知是輕安。微有部也。論初二定中無樂根故。有部總略答也。定中既無樂根。故知言樂是輕安樂。論非初二定至無五識故。已下進退推尋。無有樂受。樂有二種。一者身樂。二者心樂。身受樂者五識相應。定中無五識故無身受樂也。論亦無心受樂至故無樂受。此明無心受樂也。喜樂二受名雖有異。同是其受。不

可一心二受同起。既有喜樂如何有樂。論不可喜樂至及四支故。遮轉計也。若言喜樂更互現前說是樂受。有樂之時即無喜受。如何說具四支五支。論有說無有至所攝樂根。述經部師計也。論若爾何故至身心樂受。有部難也。經說云何樂根乃至引生身心樂受。故知樂根有身心樂受也。論有餘於此至唯說身故。經部正經文也是汝有部增論足心字所以得知。餘部經中無心字故。正理論云。何緣不許餘部契經。有餘於彼割除心字。以契經說第一定等無餘識身。心一趣故。若固說彼有身受樂與理相違。如後當辨。論又第三定至身所受樂故。經部與有部出違經失也。論若謂於此至爲有何德。遮有部通經也。若有部通經云。經說身者說意爲身。非五根者。爲有何德。勝說爲心。正理論云。契經說爲身所受樂。然不能證彼地樂根非心受攝。亦說離生喜是身所證故。豈可由此便執喜根非心受攝。若謂無色不說身者。此非決定。無色界中說身見故。又見於彼說身壞故。又說彼身下劣生故。又云。此說身名。爲有何德者。爲顯彼樂受自內所證故。謂彼地樂非所依緣所能顯了。唯自內證。此即顯彼樂受中極。亦見於自說以身聲。如說由身證甘露界。即是自證甘露界義。已上

論。又第四定至有樂支故。舉有勝不說難也。論若謂輕安至應是樂支。遮有部

二二三三 初三二四 至十法 通二通 初二欲界中 二十六字 諸十有 難彼二難破 爲 支十名 向二當 私二那形 念十慧 然 功十能 防二功 地 失二知 可二所 諸二初 五實事 實事五 五各立名 悅二說 立二分 推二經 樂二受 樂 言 受 述 足二足 身 經二境 境 固二因 自 經 勝 心二身 壞二性 爲 證二說

救也。論若謂彼輕安至勝前二故。破。

重教也。先以二理破。後引經破。此二理也。

論又契經說至非即輕安。後引經破也。

經說離生喜。身作證。是初定說修。五法。一。

歡。二喜。三輕安。四樂。既輕安與樂別說故。

初二樂非即輕安。言離生喜者。離欲惡。

法生彼喜故。論若言定中至無遍觸。

身故。破有部無身識也。經部述自宗。計。

也。論若謂外散至三摩地故。通有部難。

也。有部難言。若以有輕安風。即令爾時有。

身識者。定應失壞。通云。此順定故不失。

壞定。論若謂起身識至由前因故。又通。

難也。若謂。有身識起應出定者。由前順。

定因故不出定也。論若謂依止至許。

生無過。又通難也。准此論文。經部。許在。

定有身識行。及依欲界身起色界身識緣。

色界。觸。唯許緣輕安風也。論若爾正。

在。定至成達理失。有部難也。正在無漏。

定中。觸及身識應成。無漏。以無漏初。定。

現在前時。即以彼輕安觸是覺支。身識中。

樂為樂支。不可同五支中喜是無漏。樂是。

有漏故。成達理失。論無達理失。經部。

答也。論所以者何。有部微也。論。

許說身輕安是覺支攝故。經部引例答也。經。

說身輕安是覺支故。論若謂順彼至許。

如是說。引例破也。汝豈不說是隨順覺。支。

名覺支也。我宗身識亦順。無漏。故名為無。

漏。無達理失。論若謂許說至皆有漏。

輕安觸及身識。隨順無漏名無漏也。

論無達經過至密意說故。經部通。經也。此。

就餘觸及餘身識。唯名有漏。准此論意。

經部以輕安風及身識順。無漏故。假名無。

漏。論如何無漏至支小無漏。有部難。

也。其輕安風實是有漏。順。無漏故名為無。

漏者。如何無漏定正現在前。少支有漏。少支。

無漏。論起不俱時斯有何失。經部通。

也。起身識時不起喜受。起喜受時不起。

身受。斯有何失。准此。不說身識及輕安。

是其無漏也。論若謂喜樂至及四支理。

難。有部難也。論此亦無過至如有尋。

伺。經部通也。經部引自許為喻。彼部許。

尋伺不俱起。而竝立為支。而初定有五支。

也。論若謂尋伺至為喻不成。難有部。

難也。夫為喻之法。兩宗共許方可。成喻。我。

宗不許二前後起。為喻不成。論此非。

不成至不能說過故。經部通也。我前根品。

中。以立因云。心之麤細更互相違故不應。

俱。又汝於我前說之因。不能說過。所以為。

喻得成。夫因明法。若不共許。先立宗破訖。

彼雖不許非不成也。論由此可說至。

不說想等。經部就自宗釋也。由初定中。

立尋伺喜樂受支故。減前支故立後靜。

慮。即由此理初說五支。減初尋伺立第。

二定。減其喜受并尋伺。立第三定。減其。

樂受并前三支。立第四定。想等無減故不立。

支。論或應說何故初唯立五支。經部反。

立五支。論若謂此五至故立為支。難。

有部計也。論此不應理至勝尋伺故。經。

部破也。論雖有一類至共施設故。雖一。

類有部師釋。初定立五支。為資初定故。

然非。經部古昔諸軌範師共施設故。論。

應審思擇至名內等淨。兩部淨初二定樂支。

已。次共許論第二定內淨支也。此是有。

部今。經部應審思也。論此定遠離至。

如河有浪。經部釋也。即是此第二定遠離。

尋伺鼓動。相續清淨轉名內等淨也。

論若爾此應至此即信根。有部與經部出。

過。若謂無尋伺故名內等淨。此即內淨無。

體。如何得說十一實事破也。是故應說。

此即信根。歸有部正義也。論謂若證。

得至名內等淨。此廣釋也。前初定中離其散。

地。今第二定離其定地。既自得二定離於。

初定於其定地亦可離中。有深信生。即所。

生信名內等淨。論信是淨相至立內等。

淨名釋名也。信是淨相釋淨名也。離外。

釋內名也。均流釋等也。淨而內等故立。

內等淨名者。合釋也。論有餘師言至皆。

無別體。述餘經部師釋也。論若無別。

體心所應不成。有部難也。論心分位殊。

亦得名心所。經部通也。論雖有此理非。

我所宗。論主意許經部理。而言許有部也。

論如上所言至知決定然。外人問有部。

也。論汝等豈言喜非喜受。有部問外。

人也。論如餘部許我亦許然。外人答。

也。如上座部許我亦許也。論餘部云。

計二結 有 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

記不、惜染善、生上已離下。染。亦不起。下劣善故。問生上三定起下眼耳二通是何無記。有人云。唯是威儀心。或是緣威儀心。或似威儀心。皆謂不然。耳識不可。是威儀心。發語表業。亦不可。說是威儀心。這多論故。若謂發語表業。是第二師。從威儀心更生意識。緣十二處。亦名威儀心。故。此發語。表心名威儀心者。此亦非理。豈可。二定已上發語表業心。皆從威儀心後起耶。若依第一師解。何得是威儀心。第一師唯以發威儀。意識是威儀心。語既非威儀。何得是威儀。以此故知。四無記心攝心不盡。既無記色攝色不盡。何妨四無記亦攝心不盡。問既言四無記攝。無記心不盡。未知借識是何無記。答此借識心是自性無記耳。識非威儀。非威儀無記。上地無工巧。非工巧無記。變化唯在意非。變化無記。異熟非。異地起非。異熟無記。以此故知。唯是自性。

論如是別釋靜慮事已。下一行頌第六明。等至初得也。論曰至生自地時。述淨本等至全不成者。由二得也。論。下七皆然至無由生故。述下七地皆具離染及生有上地故。有頂唯一。無上地故不可說生。論。遮何故說全不成言。問也。頌初言全不成而得。遮何而說。論。為遮已成更得少分。總答也。論。如由加行至順退分定。指事釋也。已成根本靜慮。更得少分順決擇分。由加行得。不由離染及生得。

也離自地染。失退分定。退自地染得退分定。此由退得。非離染得及生得也。若全不成而初得者。即下七地由二得也。若離下地染得。上地定。若從上生。下得。下地定。非想無上地。故無生得也。論。即依此義至為問亦爾。此問。淨定有由離染得。亦由離染捨。有由生得。後由生捨。論曰。有至應如理思。廣答。退分雖是淨定。許與煩惱相出入故。若斷自地煩惱時捨。若退自地煩惱時得。由生得捨。准此可知。論。無漏但由至皆如理應思。述無漏也。論。豈不由入至無漏等至。此間意者。超越聖人依根本地入見道時。亦加行得非離染得。因何前說全不成者。唯離染得。論。此非決定至決定得者。答也。加行入見道時不定。若未離染入見道者。未得根本定。故不得也。若超越者。即得根本。以不定。故不言加行得也。若聖人離下染時。決定皆得根本無漏。以決定故。唯說離染得也。論。染由受生至得此地染。述染等至由二得也。

論。何等至後生幾等至。下兩行頌第七明。相生也。文中有三。一三定相生。二淨定相生。三超間相生。此文第一三定相生。論曰至淨及無漏。此述無漏唯生淨定及無漏定。不生味定。正理論云。以極相違故。不達非極。此言極者。對淨定說。淨定雖是相違非極。論。然於上下至各淨無漏。述超不越至第四也。從數自地為一。大地

為二。隔一地為第三。必不能超越二地者。由此從初靜慮無間生六。謂生自地。第二定。第三定。各淨無漏。三地各二。故成六也。唯有上地無下地也。論。無所有處至上地唯淨。述無所有無間生七。非想唯一。無無漏。故。自及下二各淨無漏。二復有六。故所以成七。論。第二靜慮至并自地。二明第二靜慮生八。識處生九。第三定。第四定。空處此三地皆生十。謂上下各二地。并自地。有五。五各二。故總為十也。論。類智無間至依緣下故。述從類智能生無色淨。及無漏。非法智也。正理意云。依緣別故。以法智。依六地緣欲界。無色淨及無漏。依無色緣無色。不相生也。下地類智生無色者。必得緣境。境地懸超。觀心難起。故由此相違不能無間生也。論。從淨等至自地染污。述淨定生與無漏同。唯加乘生自地染污。准此。諸地無漏數上更各加一。謂染污也。論。故有頂淨至餘生十一。此述淨定數增無漏。有頂生六。初定生七。無所有八。第二九等皆依無漏加自地染。論。從染等至至生次下淨。述染生也。染唯生自地染。及自地淨。并生次下地淨。欲界通生得。上地唯加行。論。若於染淨至從染生淨。問也。味定是貪與無明俱。不能了知染淨之相。如何於下淨定。生尊重故生下淨也。論。先願力故便能覺悟。答也。如文可解。論。無漏與染至放三有別。述三定相生不同也。論。如是

①染十(品染)②③(亦)一④⑤(表)一⑥⑦(從)二⑧⑨(意識)一⑩⑪(無記)一⑫⑬(非工巧)一⑭⑮(已)十⑯⑰(超不二不超)⑱⑲(二)一⑳㉑(復二決)㉒㉓(下)十㉔㉕(下)二㉖㉗(上)二㉘㉙(淨)二㉚㉛(有)一㉜㉝(離)二㉞㉟(以法)二㊱㊲(准)二㊳㊴(至)一㊵㊶(悟)二

所說至生染不然。明淨定生染。味定生染。與非定善及非定染。不同也。論。謂命終時至生一切染。明生得淨與定不同也。若生得善心命終。通生二界中有結生心及無色生有。此心唯是染故。生一切染也。

論。若從生染至未離下故。明生染與定染不同也。若染汚心命終。能生自下一切地染。不能生上染。以若離染即不染心命終。若不離染即不能生上地。故

論。所言從淨生無漏者。已下兩行頌。第二明淨定相生也。論曰至順勝進分攝。述諸地具四分定多少也。論。於此四中至能生無漏。述四分定中。唯順決擇分能生無漏。非餘三也。論。所以者何。徵。唯第四生無漏也。論。由此四種至唯從此生答所以也。以四分定各有別。相既唯決擇分能順無漏。故知唯決擇分能生無漏。

論。此四相望至謂自非餘。述四淨定自相生。不望無漏及味定也。初能生二。謂順退分生順退分。及生住分也。第二生三者。謂順住分生順住分。生退分定及勝進分。第三生三者。謂勝進分生勝進分。及決擇分順住分也。已上皆次第生不隔越。第四生。謂自非餘者。順決擇分唯生自類不生勝進。與前不同。詳其意趣。以住決擇分者。樂斷諸有。修無漏故。不生勝進分也。正理

論。一說相生同此論。有說亦生順勝進分。皆次相生無隔越也。又正理云。若順煩惱名順退分。諸阿羅漢豈有退理。非彼猶有順

退分定可。今現前離染捨故。雖有此難而實無違。謂順住中有順退者。亦得建立順退分名。從彼有退。如先已說。已上論文今詳。此釋。由未盡難。於住分中立退非理。於三分中例亦應然。此即四分有雜亂失。今作一釋。此唯說退分順煩惱者。據中下緣令起煩惱。若勝緣力起煩惱者。亦從下住分生煩惱也。如異生離惑。若全離地染。以難退故即容命終。分離地染。有退分故。要還却退。方得命終。以易退故。聖分離染并無漏得。分離欲者。容有不退不進而命終者。退與不退更有異緣。非唯退分。若起惑。勝緣強劣住分亦退若起惑緣劣。有退分不退。

論。如上所言淨及無漏。已下一行頌第三明超間相生。論曰至越一名超。述根本地有兩類定。謂淨及無漏。及諸地出入不同。立名有異。一往上一名順。二還下名逆。三同類名均。四異類名間。五相隣名次。六越一名超。若先識六例。述超方易。故先例也。論。謂觀行者至現前數習。述順逆次均入加行也。先上下均次入有漏。次上下均次入無漏也。論。次於有漏至現前數習。述間次加行也。論。次於有漏至超加行滿。述有漏無漏均超加行此時。名為超加行滿。論。後於有漏至名超定成。述超定成根本也。論。此中超者至超入第四。述超唯至第三。隔一地名第三。不超二地名不至第四。論。修超等至

唯人三洲。述依身及處也。所以人中不簡無根二形等。以是聖人不勞簡故。所以言人者簡天也。論。不時解脫至修超等至。簡時解脫及有學也。定自在故簡時解脫。無煩惱故簡有學也。正理論云。唯欲三洲除北俱盧。然通男女。不時解脫諸阿羅漢。要得無諍妙願智等邊際定者。能超非餘。勝解作意不能無間修超等至。勢力劣故。已上論文。

論。此諸等至依何身起此下一行頌。第八明等至依身不同也。論曰至可厭毀故。述諸定上依自下身。下定不依上身也。一無用故。二自有勝定故。三下勢力劣故。四已棄捨故。五可厭毀故。由此五因上身不起下定。論。總相雖然至盡餘煩惱。述總相說。依上地身不起下定。若委細說。生非想上地起下無所有處無漏定。斷非想惑。非無用故。自無此勝定故。勢力勝非想故。非棄捨故。非可厭毀故。若依下七地。即不起下無漏。以自有無漏。四起下無用。及劣上無漏。故不起下也。為盡所餘煩惱者。是非無用也。自無無漏欣樂起故。非餘緣也。唯無所有處隣近故不起餘者。以隔越故。

論。此諸等至緣何境生。已下一行頌第九明所緣。論曰至應成善故。述味定境也。但緣自地有漏。明所緣法。已離染故。不緣下因。愛地別故。不緣上因。應成善故。不緣無漏因也。論。淨及無漏至非

①〔行〕一②③ ④相二想⑤⑥ ⑦〔分〕一⑧⑨ ⑩越二起⑪⑫ ⑬一亦⑭⑮ ⑯〔阿〕一⑰⑱ ⑲〔由未盡〕十由⑳ ㉑方二分㉒ ㉓〔勝〕一㉔ ㉕〔劣〕一㉖ ㉗〔唯〕一㉘ ㉙〔及〕一㉚ ㉛至十〔至〕㉜ ㉝起二超㉞ ㉟毀二數㊱ ㊲下十〔定〕㊳ ㊴起二智㊵

何別。答非無差別。言此中無我。不能顯。

我畢竟無體故。謂此但顯彼此互無。不能顯成畢竟無我。以有體法亦互無故。若言此法非我。便顯我畢竟無。以一切法法相等故。由此若修非我行相。便治我見。修空行相。治我所見。如何無別。已上論無相三摩地至三有為相。述第二也。正理。論云。或復相者。是因異名。涅槃無因故名無相。或謂世蘊上中下。涅槃異彼故名無相。論。無願三摩地至得無願名。第三述無願也。言餘諦十種行相。非常苦是苦下二行。因等是集下四行。可厭。患故緣之無願。無願即是厭之異名。道如船筏。必應捨故。亦不願也。論。皆為超過現所對。故釋無願義。於苦。集道現所對境。皆欲超過至涅槃故。故名無願。正理七十九云。如是空等三三摩地。三摩地相雖無差別。而依對治意樂所緣。如其次第。建立三種。由意樂故不願三有。理且可然。有過違故。事由意樂不願聖道。以諸聖道依屬有故。若爾何用修習聖道。以是涅槃能趣因故。非離聖道有得涅槃。為求涅槃故修聖道道如船筏。必應捨故。亦由意樂不願聖道。故緣道行相亦得無願名。以本期心厭有為故。述曰。此與婆沙大意同也。對治我我所是空意樂。證涅槃是無相意樂。捨有為是無願意樂。論。空非我相至相相似故。由此二行相。雖緣可厭法。不取可厭相。不得無願名。涅槃相似者。涅槃無男女等相。此非我空無男女相等。似涅槃也。論。此三各二種至等持別故。述通。漏無漏也。漏是世間。無漏是出世間。論。世間攝者至唯通九地。述地別也。論。於中無漏至為入門故。述名異也。論。契經復說三重等持。已下一行半頌。第三明重空三摩地也。論曰。至立空空等名。總釋三名也。緣前空。取空相。名空空。緣前無相。取無相相。故名無相。緣前無願。取無願相。名無願。無願也。論。空空等持至勝非我故。述第一也。正理云。謂彼先起。無學等持。於五取蘊思惟空相。從此後起。殊勝善根相應等持。緣前無學。空三摩地。思惟空相。於空取空故名空空。如燒死屍。以杖回轉。屍既盡已。杖亦應燒。如是。由空燒煩惱已。復起。空定。厭捨前空。重空等持。空行相後起。即復還與空行相應。唯此最能順厭捨故。非我行相即不如是。見無我者。於諸有為法起厭背心。不如見空故。諸有已見諸法非我。而於諸有猶生樂著。以於諸行中。不審見空故。由此空定雖二行相俱。而但名空。不說為非我。空於厭捨極隨順故。述曰。空行對除我所。現見世間。知物非我。所有不貪求。故。論。無願無願至為厭捨故。述第二也。正理論云。重無願等持。非常行相後起。即復還與非常行相相應。唯此可能緣厭道故。非苦行相能緣聖道。聖道非苦。趣苦滅故。苦法不能趣苦寂滅。亦非因等四。

能緣聖道。以聖道不能令苦續故。非道等四者此厭捨道故。非欣行相能為厭捨。豈不如無願不願聖道。而作道等四。此亦應然。此例不然。無願正厭有。聖道道起不願心故。謂前無願正厭於有。聖道依有故。不願。雖望意樂說。不願道。而於聖道非正憎厭故。亦能作道等四種。無願無願正憎厭道。故以非常觀道過失。道等行相無容厭道。是故於此不作彼四。已上論無相無相至非離繫果故。述第三也。不取滅者。既緣道滅。若緣滅相。不生滅也。非擇滅是無記故。非妙相。非離繫果故。非離相。論。此三等持至無漏不然。漏無漏分別也。無漏觀道皆為欣行。此為厭故。非無漏也。問二緣聖道取空非常。理可名為厭捨聖道。無相無相但緣無為。作靜行相。何名厭道。答此欣無學無相。等持不轉之因故名厭道。謂彼定起義作是言。無相等持不生為善。此既欣讚聖道不生。如何不名厭捨聖道。問前無相不定非。此所緣如何此名無相無相或應許此定不緣非擇滅。但緣無學無相不生。答此亦不然。准前釋故。謂緣無相之非擇滅。此非擇滅亦離諸相。緣無相無相故。得無相無相名。緣無相境作靜行相。是故此定從境立名。論。唯三洲人至八本中間。明依身及人依地分別也。正理云。唯不解脫。以時解脫愛聖道故。依十一地除上七邊。以上七邊無勝德故。若在欲界。從未至

能緣聖道。以聖道不能令苦續故。非道等四者此厭捨道故。非欣行相能為厭捨。豈不如無願不願聖道。而作道等四。此亦應然。此例不然。無願正厭有。聖道道起不願心故。謂前無願正厭於有。聖道依有故。不願。雖望意樂說。不願道。而於聖道非正憎厭故。亦能作道等四種。無願無願正憎厭道。故以非常觀道過失。道等行相無容厭道。是故於此不作彼四。已上論無相無相至非離繫果故。述第三也。不取滅者。既緣道滅。若緣滅相。不生滅也。非擇滅是無記故。非妙相。非離繫果故。非離相。論。此三等持至無漏不然。漏無漏分別也。無漏觀道皆為欣行。此為厭故。非無漏也。問二緣聖道取空非常。理可名為厭捨聖道。無相無相但緣無為。作靜行相。何名厭道。答此欣無學無相。等持不轉之因故名厭道。謂彼定起義作是言。無相等持不生為善。此既欣讚聖道不生。如何不名厭捨聖道。問前無相不定非。此所緣如何此名無相無相或應許此定不緣非擇滅。但緣無學無相不生。答此亦不然。准前釋故。謂緣無相之非擇滅。此非擇滅亦離諸相。緣無相無相故。得無相無相名。緣無相境作靜行相。是故此定從境立名。論。唯三洲人至八本中間。明依身及人依地分別也。正理云。唯不解脫。以時解脫愛聖道故。依十一地除上七邊。以上七邊無勝德故。若在欲界。從未至

①我二成②②二十(持)③③(論)一④④思二道⑤⑤也十(已上論文)⑥⑥故二治⑦⑦(於)一⑧⑧(集)一⑨⑨事二治⑩⑩(於)一⑪⑪(十)一⑫⑫(十)一⑬⑬(十)一⑭⑭(十)一⑮⑮(十)一⑯⑯(十)一⑰⑰(十)一⑱⑱(十)一⑲⑲(十)一⑳㉑(十)一㉒㉓(十)一㉔㉕(十)一㉖㉗(十)一㉘㉙(十)一㉚㉛(十)一㉜㉝(十)一㉞㉟(十)一㊱㊲(十)一㊳㊴(十)一㊵㊶(十)一㊷㊸(十)一㊹㊺(十)一㊻㊼(十)一㊽㊾(十)一㊿(十)一

攝聖道後起。若在有頂無所有攝聖道後生。餘皆自地聖道後起。就總類說。此從法類苦滅四智無間而生。若就別說。欲界攝者非類後生。上界攝者非法後起。前二非滅後起。第三非苦後生。餘行相後起。此定故。應得此者。皆盡暫時由離染得。後由加行方起現前唯我世尊。不由加行順趣解脫。起此現前。於道。尚厭豈欣諸有。此後亦起。聖道現前。然厭道故非無間。起欲界攝者。是思所成。餘修所成。依定起故。

論文

論契經復說四修等持。已下兩行頌。第四明四修。四修名字如文可解。論曰至理實通餘。述第一修也。先引經說現法樂住。

後釋經也。善言通攝淨及無漏定修諸善靜慮者。謂四無漏及四淨。舉初顯後。故經但說初靜慮也。論不言為住至便不住故。釋通難也。既修此定。現在先受離生喜樂。後生梵眾。受樂同此。何不言住。後法樂也。以後法樂非定住故。或退即不受。或生無色等亦不受。或入涅槃亦不受。非如現法樂住決定受也。正理論云。詳此。唯說現法樂者。為令棄捨樂現欲樂。說現定樂。令其欣樂。或現樂住是後樂依。但說所依能依已顯。論文。論若依諸定至殊勝知見。第二修也。論若修三界至得分別慧。第三修也。論若修金剛喻定至依自說故。第四修也。修無漏及淨定。總有四意。一為現法樂住。二為殊勝知見。三

為分別慧。四為諸漏永盡。即就四果立四修也。

俱舍論疏卷第二十八

有道國保延三年十一月廿八日點丁

今日大殿下春日詣云云

以興福寺慈恩院一交了 樹海

俱舍論疏卷第二十九

沙門法寶撰

分別定品第八之二

論如是已說所依止定。大文第二明依定功德。就中。一明四無量。二明八解脫。三

明八勝處。四明十遍處。五明得依身。六明起定緣。此下三行頌。第一明四無量。論曰至感無量果故。第一釋無量名。無量有情為所攝者。從境名也。引無量福。因無量也。感無量果者。果無量也。以緣無量有情故。得無量福故。得無量果。以此四行有三無量故名無量。婆沙八十一更有三釋。一云對治無量戲論煩惱故。二云對治無量放逸煩惱故。三云如是四種是諸賢聖廣遊戲處故名無量。論文。論此何緣故唯有四種。第二述無增減先問後答。此即問也。論對治四種多行障故答也。論何謂四障問也。論謂諸瞋害至建立慈等答也。以多行障有四故。所以唯四不增不減。即是慈對瞋。悲對害。喜對不欣

生捨對欲貪瞋。正理論云。瞋謂心所。欲殺有情。欲惱有情。心所名害。耽著境界於諸善品。不樂住。因名不欣。於妙欲境起染。欣。情無厭足。名為欲貪。論文。

論不淨與捨至斯有何別。問。一別相。

論毘婆沙師至如次能治。引婆沙答。

論理實不淨至捨能對治。論主正解。

論四初中二體是無瞋。述古一師釋也。

論理實應言悲是不害。論主正釋。正理論云。有作是言。悲是不害。近治害故。理實如是。但害似瞋。以瞋瞋名說。悲之行相亦似無瞋。

立無瞋名實是不害。論文。論喜即喜受至貪所引故。述古釋。正理論云。諸古師說。喜即喜受。捨即無貪。

論理實應用二法為體。論主正釋。謂捨應以無貪。無瞋為體。正理云。是故此喜定非喜受。以忻為體。或即無貪。謂別有貪是惡心所。於有情類作是思惟。云何當令諸所有樂彼不能得。皆屬於我。喜能治彼故。是無貪。此與喜根必俱行故。三地可得。如悔憂俱。喜亦無貪。分明相者。於他盛事。心不貪著。知他獲得。深生欣慰。心熱對治說名為喜。故知此喜亦無貪。

性。慈有差別者。慈能對治瞋所引瞋。無瞋為體。捨能對治貪所引瞋。無貪為體。豈不

如捨無貪為性。亦能對治貪所引瞋。如是許慈無瞋為性。亦應能治瞋所引貪。此難不然。行相違故。謂捨行相變達貪瞋。捨瞋

非親差別相故。從此愛悲俱不生故。即由

①(非十餘) ②(起二知) ③(尚二生) ④(起二智) ⑤(四修) ⑥(解二知) ⑦(樂二不) ⑧(說二緣) ⑨(若二有) ⑩(不分卷品) ⑪(有道) ⑫(樹海) ⑬(三十七字) ⑭(保延三年) ⑮(覺樹校石山寺藏寫本) ⑯(錄食時代寫本) ⑰(實永元) ⑱(年版本) ⑲(卷第二十九) ⑳(論本第二十九) ㉑(釋) ㉒(十法) ㉓(品題新加) ㉔(八之二) ㉕(九之二) ㉖(論本第二十九) ㉗(依) ㉘(放) ㉙(逐煩惱) ㉚(十故) ㉛(故) ㉜(一) ㉝(聖) ㉞(聖) ㉟(聖) ㊱(第) ㊲(一) ㊳(生) ㊴(二) ㊵(對) ㊶(師) ㊷(二) ㊸(說) ㊹(如) ㊺(二) ㊻(不) ㊼(故) ㊽(十) ㊾(故) ㊿(順) ①(對) ②(一) ③(法) ④(十) ⑤(愛) ⑥(二)

此故捨唯無貪。正能治貪兼治瞋故。慈之行相違瞋非貪。於諸有情與樂轉故。慈與樂相。由此慈捨離俱違瞋。而慈順貪。捨能違害。是故此二極有差別。論上。論此四無量至入捨等至。述四行相別。正理論云。此阿世耶有差別者。觀有情類如已謂慈。樂有情類離苦謂悲。於他與盛欣慰謂喜。於親怨相不惡謂捨。婆沙八十一云。尊者世友作如是說。授與饒益是慈相。除去衰損是悲相。慶慰得捨是喜相。忘懷平等是捨相。論上。論此四無量至寧非顛倒問也。論願欲令彼至相應起故。答也。此中有三。一善願故非倒。二意樂故非倒。三勝解故非倒。論設是顛倒復有何失。縱釋也。前三解非顛倒。今解。縱是顛倒復有何失。論若應非善至相應起故。若以是倒。應非是善者。理則不然。此與三善根相應起故。論若應引惡至治瞋等故。若以是倒應引惡者。理亦不然。能治瞋害及貪等故。論此緣欲界至瞋等障故。述所緣唯欲界一切有情。以能治緣有情瞋等障故。論然契經說至以顯器中。通經也。經說。修慈思惟一方。一切世界者。舉欲器世界。取中有情。論第三但依至未至中間。述依地也。論或有欲令至方能起故。述異說。此師意說。未至無也。以四無量容預德故。已離欲者方能起故。未至。器速多非離欲故言無也。論或有欲令至皆無量攝。又述異說。此師意說。

定不定地根本。加行。以皆緣無量有情。授與饒益。除去衰損。慶慰得捨。忘懷平等故。論前雖說此至有情境故。述不斷障有三因。一有漏根本靜慮攝故。此不斷惑。如前已說。二勝解作意相應起故。夫斷惑者共相作意。此是勝解故不斷惑。三遍緣一切有情境故。夫斷惑者。緣於法境不緣有情。此緣有情故不斷惑。論此加行位至能治四障。述伏治四障因也。四無量根本者。謂根本定。在此位無瞋等障。言治四障。在加行位。或在根本。亦名治障。今已斷障得更遠故。論謂欲未至至能斷諸惑。釋上加行位。制伏瞋等。謂在欲界聞思心中。及未至定。先修無量。為斷道加行伏瞋等。引斷道生斷瞋等惑。方生根本四無量也。說能治四障者。據加行說。論諸惑斷已至之所蔽伏。釋惑此能令已斷更遠。言治四障者。據令更遠說。論初習業位云何修慈。問。欲修慈加行云何。論謂先思惟至如是快樂。述薄煩惱者初習業也。論若彼本來至總成七品。述煩惱者加行位中。先分有情為七品也。論分品別已至與上親等。述勝解與樂心上怨等與上親等也。雖能緣而未遍。非至根本。論修此勝解至慈無量成。述漸能廣至成位也。論若於有情至現可見故。述能修人異也。一切衆生有其二類。一樂求人德。二樂求人失。一切衆生復有二相。一者德相。二者失相。斷

善者亦有德相。獨覺者亦有失相。樂求德者。見闍提德。見闍提果相。知有善因故。樂求失者。見獨覺失。見其果相。知惡因故。樂求德者。修慈易成。非樂求失。論修慈喜法准此應知者。准慈釋。有七等先上親也。不說捨修加行先處中故。論謂觀有情至實為樂哉。廣述悲喜二行相也。加行雖同行相異故。論修捨最初至與處中等。述修捨加行其捨先捨處中。次捨下怨乃至上親。以貪難捨。瞋易捨故。婆沙八十二評曰。應作是說。非四無量如說而生。所以者何。修觀行者。隨樂生故。前後不定。如通解脫勝處遍處。問若未起初定無量。能起第二定無量不。一說不能。一說能。如不起下地無漏。能起上地無漏。亦爾。問為下地無量後起上地無量。速疾為上地無量後起下地無量。速疾耶。答。上地無量後起下地無量。速疾。非下地無量後起上地無量。速疾。猶如學書。問初定無量無間。即能起第二定無量不。有說不能。必修自地加行。引發方現前故。有說亦能。已熟修者起一加行。或無加行。能歷諸地。或上或下起無量故。婆沙八十三云。如契經說。住慈定者。刀毒水火皆不能害。必無災橫而致命終。問何故爾耶。尊者世友作如是說。以慈是不害法故。有說慈勢力大故。有說慈為饒益他。諸天善神皆擁衛故。大德說曰。若住慈定。色界大種遍身分生。令所依身堅密如石。故不可害。慈定

與十(者)② 解十(脫)② * 〔縱〕一② 〔應〕一② 器二忽② 制二對② 說二設② 薄二縛② 〔捨者〕十捨② 二二一② 〔如〕一② * 未二來② 〔無量〕一② 修二作②

在初故說慈定有多說悲等不及慈大德說曰由二因緣捨最為勝一由所作謂若作捨能斷貪瞋二由寂靜謂於有情無分別轉故捨最勝論文 論此四無量至唯不成喜故述入通三洲非天等也若於初定得一必四若三定已上得一必三

論已辨無量次第解脫已下三行頌第二明解脫 論曰至觀外色解脫釋初解脫

言內有色相觀外色者謂勝解作意觀自己身被虫噉等見內身相及見外虫故言內有色相觀外色解脫故 正理云經言有色觀諸色者為顯何義非未除色能如實通此經深義然諸先聖傳授釋言未能伏除緣內色想是有色義云何知然第二解脫差別說故謂於第二既作是言內無色想觀外諸色故知初解脫未除內色想由此論者建立最初名內有色想觀外色解脫謂觀行者如害惡屍雖已離欲貪而為令堅固以不淨行相復觀外諸色由於外色數觀察故於內色中亦生厭想如樂淨者頸繫狗屍極懷羞慚深生厭惡如是觀外不淨相已方內色身亦是不淨觀心淨故見內身中三十六物不淨充滿如觀篋中衆色類物名初解脫極成滿位 此成滿位解脫何法謂心於色不樂憎背訶毀厭惡遮止欲貪即解脫欲貪是無貪性故

論二內無色想觀外色解脫釋第二解脫 言內無色想觀外色者謂勝解作意見內自身被虫食等不見身相唯見

虫等故言內無色想觀外色解脫故正理云修觀行者從此後時漸復遣除緣內色想謂以勝解想自命終與載遺身置棄屍處種種禽獸爭共食噉須臾身盡唯見禽獸或於是處以火焚燒乃至遺灰風所飄鼓須臾身盡唯見空界或想自身如蘇鹽等為火水等之所融消乃至身無唯見火等名內無色想觀外色解脫此勝解力除色想故雖緣身起而不見身既已遣除緣內色想心相續轉無別事業勝輕安樂任運現前於此位中數數修習緣色處境厭背行相是名第二解脫成滿亦如第一解脫欲貪雖於先時修不淨想已得解脫緣色欲貪而無始來我愛難遣若觀身有仍恐退生故復復修內無色想厭惡色觀清淨過前行者爾時依初靜慮得此二觀深生味著為欲令此轉增進故入第二靜慮復修二解脫復修二法次第如前論文

論三淨解脫身作證具足住釋第三解脫故正理云彼瑜伽師久觀不淨厭惡轉故令心沈感為欲策發令暫生歡或為暫解久修勞倦或為自審驗不淨觀堪能故彼復依第四靜慮於欲界色起淨勝解先取寶衣花等淨相由勝解力漸廣思惟遍於所緣作淨行相如契經說彼於後時應取少淨相總思惟諸色此雖策心而不掉舉雖觀淨相而不起貪既知善根勢力增上又復於境略聚其心於一所緣觀淨而住此位名曰淨解脫滿能究竟捨不淨

想故此淨解脫亦如第二內無色想觀外諸色論文 論四無色定至第八解脫列餘解脫名義如後釋 論八中前三至想觀增故述前三體前三以無貪為體者以近治貪故然契經中說內有色想觀外色者非是以想慧為體以於此時想觀增故如四念住及宿住念等實慧為體而說念也若慧為體應近治廣 論三初中二至行相轉故述前三解脫行相別也 論三并助伴皆五蘊性述三解脫眷屬體也 論初二解脫至心澄淨故述三解脫依地別也欲界初定有顯色貪者由眼識身所引起故 論餘地亦有至非增上故述欲界間慧亦有此三於三定中亦有三種非增上故不立解脫初二定中亦有第三於四定中亦有初二以非增上故不建立正理論云雖欲界中亦容得有而為欲界貪所淺難故不建立二解脫名三四定中雖亦得有去所治遠勢力微劣又樂淨伏故不得名三定樂伏四定淨伏 第三解脫依後靜慮離八災患心澄淨故第四并近分立後靜慮名相似善根下地雖有非增上故不名解脫欲界欲貪所淺難故初二定中不淨伏故 第三定中樂所迷故故皆不立淨解脫也論文 論次四解脫至性微劣故出次四無色解脫體於四無色唯取定善非散善及染 論非散善者至亦有散善此述散善兩說不同彼地散善唯生得善無聞思故 論近分解脫道至方

想故此淨解脫亦如第二內無色想觀外諸色論文 論四無色定至第八解脫列餘解脫名義如後釋 論八中前三至想觀增故述前三體前三以無貪為體者以近治貪故然契經中說內有色想觀外色者非是以想慧為體以於此時想觀增故如四念住及宿住念等實慧為體而說念也若慧為體應近治廣 論三初中二至行相轉故述前三解脫行相別也 論三并助伴皆五蘊性述三解脫眷屬體也 論初二解脫至心澄淨故述三解脫依地別也欲界初定有顯色貪者由眼識身所引起故 論餘地亦有至非增上故述欲界間慧亦有此三於三定中亦有三種非增上故不立解脫初二定中亦有第三於四定中亦有初二以非增上故不建立正理論云雖欲界中亦容得有而為欲界貪所淺難故不建立二解脫名三四定中雖亦得有去所治遠勢力微劣又樂淨伏故不得名三定樂伏四定淨伏 第三解脫依後靜慮離八災患心澄淨故第四并近分立後靜慮名相似善根下地雖有非增上故不名解脫欲界欲貪所淺難故初二定中不淨伏故 第三定中樂所迷故故皆不立淨解脫也論文 論次四解脫至性微劣故出次四無色解脫體於四無色唯取定善非散善及染 論非散善者至亦有散善此述散善兩說不同彼地散善唯生得善無聞思故 論近分解脫道至方

①(外)一②③ ④想二相⑤* ⑥爭二多⑦⑧ ⑨(獲)一⑩⑪ ⑫(復修二解脫)一⑬⑭ ⑮淨十(慮)⑯⑰ ⑱(智)一⑲⑳ ㉑廢二統㉒㉓
⑳(由)一㉔㉕ ㉖復二廢㉗* ㉘(中)一㉙㉚ ㉛(也)一㉜㉝ ㉞非二彼㉟㊱ ㊲地十(地)㊳㊴

名解脫故。述空處近分中解脫道。緣空處故得名解脫。無間道緣下地故。不名解脫。不背下故。正理論中更有二釋云。諸近分地九無間道八解脫道。亦非解脫。不背下地故。緣下道難故。又未全脫下地染故。^{論文}

論。然於餘處至非全分故。通餘處說。

論第八解脫至得解脫名。述第八解脫體性。如根品有二釋。一背厭受想而起此故。名為解脫。即是餘處名。想受滅。或總厭背有所緣故。即是厭。一切心心所也。由此名為滅盡定也。^論。有說由此至無漏心出。述此定入出心異也。^論。八中前三至為所緣境。述解脫境異也。不淨是可憎。淨境名可愛。彼非擇滅者。即是自上有漏法。及類智品道非擇滅也。^論。第三靜慮至所動亂故。述第三定無解脫所以也。^論。行者何緣至彼方成故。述修淨解脫意也。^論。由二緣故至得勝自在。述修解脫意也。等者。勝處等。^論。故能引起至種種作用。述得定自在即能起無諍等作用也。^論。何故經中至各在邊故。述經中二解脫得身證名所以也。

論已辨解脫大辨勝處。已下一行頌。第三明八勝處。^論。論曰至足前成八。列八名也。^論。八中初二至第三解脫指同前也。^論。若爾八勝處至。或終不起。述與解脫體等雖同。而力用異。即是勝所緣故名勝處。解脫為因。勝處為果。因修解脫入勝處故。前三解脫於諸色中。但能總取不淨淨相。今八勝處於諸色中。分別少多青等異相故。前解脫但於色中。棄背欲貪。及不淨想。今八勝處能於所緣。分。析制伏令隨心轉。由此證知。第三解脫總取淨相。故立一名。八勝處中後四勝處。差別取故分為四種。言勝處者。要沙一百四十一。云。問何故名勝處。答降伏所緣。摧滅貪愛故名勝處。正理云。或於是處轉。變自在。不隨起。惑故名勝處。勝於處。故立勝處名。或此善根即名為勝處。處能勝故立勝處名。^{論文}

論已辨勝處。大辨勝處。下一行頌。第四明十遍處。^論。論曰至故名遍處。述名也。即是周遍緣此四大四色。及空識等名為遍處。正理云。經於此處皆言。一。想。上下。及傍。無二。無量。於一切處。無間無隙。周遍思惟故名遍處。遍於處。故立遍處名。或此善根即名為勝處。行相遍故立遍處名。此中地等顯示所緣。所說遍言顯示行相。行相雖等而所緣別。是故遍處分為十種經言。一者。顯此等至思惟。一類境相現前。想言顯是勝解作意。何故唯十得遍處名。此上更無。遍行相故。唯第四定空識無邊。可得說有無邊行相。^{論文}

論。十中前八至五蘊為性。述體性也。^論。依第四靜慮緣欲可見色。述所緣也。謂色處為所緣。緣假四大故。^論。有餘師說至風界為境。述異說也。^論。後二遍處至。蘊為境。述所緣也。^論。應知此中至勝前前故。述勝劣也。^論。此解脫等三門功德。已下一行頌。第五明二得及依身也。^論。論曰至滅盡定故。指前說也。即是前不相應中釋。^論。餘解脫等至未曾習故。述餘七解脫通二得也。言等者。等八勝處。及十遍處。有曾習者是。離染得。新習得者。是加行得。^論。四無色解脫至由教力故。述依身也。依下地身容起上地定故。無色定依三界身起。三解脫八勝處八遍處。由教力故唯欲界。以教在欲界故。^論。異生及聖皆能現起。述起人也。第八解脫唯聖人起。如前已說。前七解脫通凡聖起。^論。諸有生在色無色界。已下一行頌。第六明起定緣。^論。論曰至為起因故。述因力也。此於先時。近者近曾起者。及數修者數數修故。即是近同類因。由此二因力故。生色無色。雖無教力而得生起。^論。二由業力至生上地故。述第二力也。謂先於欲界。或於色界等。造順生受及順後受業。在上地中業果時受。由此業力。必令有情離下煩惱得於上定。方得生彼。以若未離下地煩惱必定無容生上地故。^論。三法爾力至皆增盛故。述法爾力。劫將壞時。有情法爾皆生上界。欲生上界。法爾善根增勝。得上地定。斷下煩惱。^論。諸有生在至之所壞故。述生上二界起無色定。由因業力。非法爾力。以第四定不為三災之所壞故。^論。生在色界至加由教力。述在色界起上靜慮。由因業力。及法爾力。若生欲界起上無色。由因業力。教

①或二惑②折二折③證二性④(云)一⑤變二更⑥大二以⑦理十(處)⑧(說)一⑨(四)十福⑩(此)十滅⑪離二緣⑫(起)一⑬時二將⑭

毘婆沙義是我過。以非世尊大聖弟子輒有貶量，故成過失論主譏也。論判法正理唯在世尊及諸如來大聖弟子者，唯是遮餘非佛世尊。及大聖弟子准此中意，商略婆沙，存其六足。及本論也。毘婆沙師，非是世尊，及大聖弟子故。六足發智，是大弟子之所造故。不商略。

自下有三頌。下文第三勸學流通分。就中
有三意。論主造論之時。佛涅槃。後九百年
中。教證正法並皆將滅。初一頌傷歎教法
次一頌傷歎證法。第三頌勸求證法。就
第一頌中。有四句。初一句明佛善說教
能開世眼。名世眼也。大師涅槃。尚有千年
故言久閉。第二句明大弟子說教。堪爲

法將滅。第二頌。四句。初句。既知如來者。
法。主也。正法者。教證正法也。壽者。一
千年也。第二句。漸次淪亡者。謂。初百年
漸次至。九百年也。如至喉者。喻也。如人
將死氣盡至喉。知死不久。正法漸次淪亡
至九百年。將滅不久。第三句。是諸煩惱
力增時者。明惡時也。二種正法將滅。衆生
煩惱增時。第四句。應求解脫勿放逸。勸
學正法也。此中三頌總有十二句。第一
四句。傷歎教法滅。第二四句。傷歎證法滅。
次兩句。雙傷歎二種正法滅。次一句。傷歎煩
惱力增。後一句。勸求解脫也。

破執我品第九之一

我有二種。一五蘊聚集假名爲我。二或即蘊離蘊。別執一物以爲實我。五蘊假我不違理。教論主不破。別執實我違其理。教障出離因。論主今破。故名破執我也。前之八品廣明自宗。異俗對法順無我理。簡擇諸法。今破外執。故於後明。

論 越此而於餘豈無解脫。此品之中自有二
分。一正破我。二勸學無我。准諸經例。問
非序分。不可分三。就正破我中。復分爲
三。一總破。別計實我。二破異部計我。三
破異道計我。就前文中復分爲二。一
明執我過。二正明破執實我。就前文中
復有四段。一問。二答。三徵。四釋。此文間也
越上品所明無我之理。別執實我。豈無解
脫耶。論理必無有答也。論所以

者何微也。所以越此無我。依有我宗。不得解脫。論。虛妄我執所迷亂故。釋也。釋中有二。先略。後廣。此略釋也。論。謂此法外至無容解脫。廣釋也。一切煩惱皆因執我。生死之業由煩惱起。三有輪迴。因於惑業。所以執我無容解脫。論。以何爲證。至別目我體。第二正破實我也。文中有一。二。問。二答。此文問也。論。於彼所計至現比量故。答也。答中有二。一略。二廣。此略答也。論。謂若我體至如五色根。廣答也。文中有二。一正明。二量。三重釋也。根比量。此文初也。有法之中有其二類。若無障礙。或現量得如六境意。或比量得如五色根。若是無法非二量得。離蘊執我非二量得。知體是無。論。言五色根至如種生芽。重釋五根比量也。文中有三。一先喻。次法。後結。此文喻也。如文可解。論。如是亦見至色根比量。次法說也。如喻可解。論。於離蘊我至無真我體。後總結也。論。然。續子部至不一不異。大文第二破異部也。文中有二。一述宗計。二問答。應破。此文初也。諸部之中唯續子部執有實我。謂所知法中有五法蘊藏。謂有爲法分爲三世。無爲第四。不可說法藏第五。與前有爲無爲非一非異。此中且說與蘊不一不異。即執此法以爲我體。此五法藏。同大般若五種法海。謂三世無爲及不可說。不可說者是勝義諦。續子部不染邪智。謂勝義諦是其我體。不同外道染污邪智。執有實我是我見。

①(滅)+役② ③就+(中)④ ⑤堪=替⑥ ⑦[由鄙本恩]—⑧ ⑨歸=集⑩ ⑪弟子=第十⑫ ⑬主=王⑭ ⑮初=諸⑯ ⑰惡=悲⑱ ⑲[四]—⑳ ㉑分卷尾題目俱含論疏卷第二十九,首題目俱含論疏卷第三十,沙門釋法寶撰 ㉒或執我品第九之一=破我品 ㉓俗=假⑳ ㉔於=依 ㉕[我]—㉖ ㉗部=障㉘ ㉙前二別㉚ ㉛[釋也]—㉜ ㉝日=因㉞ ㉟[先]—㊱ ㊲應=滅㊳ ㊴[藏]—㊵ ㊶且=但㊷

攝。論此應思擇爲實爲假。此第二問答破也。此論主問也。此第一破假實也。論實有假有相別云何。外反問。假實相也。論別有事物至如乳酪等。論主答假實相也。色等四境別有體性。是實有相。乳酪等物四境共成。是假有相。論許實許假各有何失。外問。假實過也。論體若是實至徒執實有。出實有過也。一有別性故。與蘊一。向異過。如別。別蘊。二有因過。有實體者皆有因。生。如色等蘊若謂無因而有實體應是無爲。同。於外道見。若是無爲又應無用。皆違。汝宗。徒執實有。論體若是假便同我。非是汝宗。出假過也。論非我所在至立補特伽羅。外轉計也。論如是謬言至亦同此失。自下第二破

依蘊也。汝言依蘊者。爲攬諸蘊爲依。爲因諸蘊名。依。俱有過。皆違。自宗。過。攬蘊即是假。因蘊即無常。論不如是立。外轉計。依義不如論主所立。論所立云何。論主徵也。自下第三破。論。此如世間依薪立火。外答也。論如何立火可說依薪。論主審定也。論謂非離薪至非一非異。外答也。謂非離薪可立有火。明依義。而薪與火非異。明不一異也。論。若火異薪至所燒即能燒。反難成。不一不異也。論。如是不離蘊至體應成斷。法合也。犢子部所立補特伽羅。非常非斷。論。仁今於此至火依薪義。自下論主破也。先破火依薪。後破反難不一不異。將破火

依薪喻先審定也。論何所應說。外反問也。論若說應言至名薪名火。更重審定薪火體也。論且世共丁至時各別故。論主就假火爲出火薪體別。俱是假有。火異於薪。破前不異義。論若汝所計至成無常性。破若同火依薪。其我即是無常與蘊異也。違其前說非無常不異之義。論若謂即於至因煖觸故。就實火破也。若八微同聚。煖觸是火。餘七是薪。煖觸與薪立火。已上破火體不依薪也。亦非此火名因薪而立。以立火名。因煖觸故。已上破火名不依薪也。論若謂所說至或依止義。破轉計。若謂即以俱生或依止義。名火依薪。非因薪者。即應說補特伽羅與蘊俱生。或依止蘊。違自立宗云不一異也。論已分明許至故釋非理重述。破薪此即分明許火薪體別。火隨薪滅。如是應許諸蘊若無。補特伽羅體亦非有。而不許然。故釋非理。論然彼於此至舉以爲難第二破難也。此破前難異薪薪應不熱。若熱謂煖觸。即煖觸異薪。即薪非熱。體相各異故。若謂煖合。則薪煖合。許薪名熱。雖薪火異。而過不成。如何此中舉以爲難。論若謂木等至無理能遮。即薪是火。是無理能遮。論故彼所言至理不成立。總結火依薪喻。進退推微理不成立。

論。又彼若許至及非第五故。第四難轉計不可說一異也。論若我與蘊一異俱不可說者。牒彼計也。彼立三世無爲非不可說。第五法藏是不可說。若汝計我不可說。與蘊一異者。五種爾焰亦應不可說。以我不可說異。是第五故。亦不可說不異。非第五故。爾焰者。新譯名所知。舊譯名智母。真諦法師釋云。我若異前四則是可言。不應立第五爲不可言。若不異前四則唯有四。無第五不可言。故不可言第五及非第五。論又彼施設至爲何所說。第五破施設也。論主重審定也。論若言此施設至故唯託蘊。論主進退出過也。若言依蘊假義自成。若言依補特伽羅。即違前立依於蘊也。論若謂有蘊至此依蘊立。論主又牒計云。由有蘊故知有補特伽羅。故前宗依蘊而立。論是即諸色至言依眼等。論主破前計也。因蘊知有我。說我依於蘊。因眼知有色。應說色依眼。論又且應說至何識所識。論主審識識也。論六識所識。答也。論所以者何。論主徵也。論若於一時至與法一異。彼宗釋也。由因識色等故知有補特伽羅。故說補特伽羅六識所識。論若爾至與觸一異。論主難成假也。因知四境。知有假乳。乳與四境非一非異。四境是實。而乳是假。因識色等而知於我。我應是假。論勿乳等成四至是假非實。結成難也。如四境成乳。乳不分四。又不可

假二汝二 ①(等)一 ②計二 ③向二 ④(與蘊)十 ⑤(別)一 ⑥生二 ⑦(於)一 ⑧(非是)一 ⑨我二 ⑩說二 ⑪同二 ⑫立二 ⑬(論)一 ⑭(此)一 ⑮(若)一 ⑯(非因薪)一 ⑰(說)二 ⑱(八二)以 ⑲(煖)一 ⑳(七)一 ㉑(異)一 ㉒(可)二 ㉓(若)一 ㉔(說)二 ㉕(此)二 ㉖(別)一 ㉗(經體)十八 ㉘(火)十 ㉙(法)二 ㉚(一)一 ㉛(若)一 ㉜(說)二 ㉝(此)二 ㉞(立)十 ㉟(宗)十 ㊱(說)十 ㊲(依)十 ㊳(應說色)一 ㊴(眼十)等 ㊵(至)一 ㊶(所言有)十 ㊷(與)一

也。若依本宗，是五根境。即達經過，若轉計此非五根境。即達宗過。論若爾至及自境界。賴子部引經難也。以經說五根境各

別故不許一我兼五根取。六生喻經說六根境有別故。應意不能取五根境。經以六種衆生喻於六識名六生。喻經廣如經

說：論非此中說至無違前失。論主通經也。經說六根行處，境界各有差別，各別樂求自所行處，及自境界者，非此中說眼等

六根。但說眼等增上勢力所引意識四名眼等六根。所以者何。眼等五根。及所生識。無有勢力樂見等故。樂見等者。是五識後意

識獨行意識不能樂求眼等五根所行境界故故作是說六根行處境各別也無

尊說至境必同故。論主更重引經。證法外無
我。我固非所識也。達知是慧。我非達知。

諸謂眼兒至惡見深坑。釋犢子部云。見我者。卽是眼根見色所有之相。所以知然。○於

見非我。謂見我。故彼便躡墮惡見深坑。若於我見我。何名非我。謂見我也。論故佛經中至補特伽羅。引經證。卽蘊說我。

證也。於中後四者。謂識受想思。是無色。經部觸卽三和故不別說。論。卽於此中

至因此經了義不應異釋。經說隨義種種名
 相想者，皆是於蘊假立，無別我也。」論又
 譚伽梵至是不可說，又引經證。十二處外更

①[也]—一②②[驚]—一③③眼+(我)④④+(議)⑤⑤我+(等)⑥⑥[色]—一⑦⑦色二已⑧⑧性二情⑨⑨聲二之⑩⑩
 ⑪[識]—一⑪⑪我二故⑫⑫既二現⑬⑬皆二法⑭⑭既二見⑮⑮[我]+與⑯⑯[誰]所議—一⑰⑰[自]—一
 ⑱⑱五二意⑲⑲[秋]—一⑳㉑[縱轉計]—一㉒㉓[轉計]—一㉔㉕難二部㉖㉗意二以㉘㉙經二餘㉚㉛引二行
 ㉜㉝[說]+名㉞㉟[根]—一㊱㊲非二九㊳㊴[於見或]+於㊵㊶故彼便二出謂㊷㊸[經]—一㊹* ㊺[此經了
 義]—一

緣於此佛不應說。論主徵也。何緣於此假我，不許佛如是說。論。不應重擔即名能荷。彼部答也。即五取蘊名之爲我。復是重擔。即應能荷是所荷也。如我所宗，說能荷是我。所荷取蘊，即無此失。論。所以者何。論主徵也。所以佛不應說。論。曾未見故。犢子部答。曾未見說能荷即所荷故。論。不可說事亦不應說。論主例破也。汝立第五不可說法藏爲我。此不。所說事亦不應說。論。所以者何。犢子部徵也。論。亦未見故。論主答也。未見不可說事而說也。若說即是可說。非不可說。論。又取重擔至曾未見故。論主反難。取重擔爲例。能取重擔謂即是食等。所取重擔即五取蘊。即食等即是五取蘊收。如何能取即是所取。曾未見故。論。然經說愛至荷者應然。論主舉取擔者即是蘊攝例。能荷者亦即蘊收。論。即於諸蘊至乃至廣說。論主以義通也。即於諸蘊立數取趣。佛悉執實有別。我常住實有。後文自云。但隨世俗說此具壽有如是名。論。如上所引至補特伽羅。論主釋經意也。爲令了此以蘊爲我。可說無常。非實有性。即五取蘊自相逼害得重擔名。前前利那引後後故名爲荷者。非是實有別我。名爲荷者。論。補特伽羅至邪見攝故。彼宗又引文證實我。也若無實我。應無化生有情撥無名爲邪見。論。誰言無有至理實有故。論主通也。我不言無化生有情。如佛所言。我說

有故。佛所言者。謂蘊相續能往後世。不由胎卵濕。名爲化生有情。化生諸理實有故。撥此爲無故邪見攝。非謂實我。論。又許此邪見至不應修所斷故。論主反難。無撥我邪見也。汝說撥無化生我故名爲邪見。汝宗說我非四諦攝。此見不應見。四諦斷。又迷理故非修道斷。故知無有撥我邪見。論。若謂經說至一聚一言。論主遮彼浪引文也。彼說言一我生在世間。明非是蘊蘊非。一故者。亦不應理。此於總蘊聚中假說一故。如世間說。於一麻聚。一米聚等。雖有八微多物。總說一故。論。或補特伽羅至世間說。論主反難也。以經說一。即謂非蘊是別一我。經說於生我應有爲蘊達汝宗也。論。非此言生如蘊新起。彼宗通我生非如蘊新起。論。依何義說生在世間者。論主徵也。我生在世間非如蘊起。依何義說生在世間。論。依此今時至取別位故。彼宗通也。說我爲生者。非是如蘊新生。但是我取新蘊故名爲生。如世間說能祠者生。記論者生。然此祠者實不新生。以彼祠者取明論故名之爲生。又如世間言老者生。病者生等。然此老者實非新生。以取別位名爲生也。我亦如是。實非如蘊更別新生。以取別蘊名爲生也。論。佛已遮故至故佛已遮。論主引經遮也。佛言捨此蘊。及能續餘蘊。唯除五蘊法假。許有能續諸蘊。已遮別我。汝說實我捨取諸蘊豈非所遮。論。頗

勤具那契經至取捨諸蘊。論主又重引經證無我取捨諸蘊也。論。又汝所引至爲喻不成。論主兩開彼前引喻也。若說是我。即不極成。我不許故。若是心等。又念念滅新新生故。取捨不成。身如心等。又如明等與身有異。蘊亦應異。補特伽羅。老病二身前後各別皆無取捨。若同數論說有轉變。如前已破。論。又許蘊生至此異蘊及常。若如彼宗蘊生我不生者。即定許我異於蘊及我是常。即違彼宗補特伽羅。非常非無常。與蘊不一不異。論。又此唯一蘊至與蘊有異。論主重出彼計。我一蘊五。我與蘊異也。論。大種有四至不異大種。犢子部反難論主也。大種有四。造色唯。一。而言大種不異。造色雖蘊有五。我唯有一。因何不許不異五蘊。論。是彼宗通。論主通也。論。何謂彼宗。犢子部問也。論。諸計造色即大種論。彼宗說大種即是造色。是彼宗通也。論。設如彼見至補特伽羅。縱計破也。若犢子部執我與蘊同覺天造色即大種者。即應亦同大種即是造色。蘊即是我。論。若補特伽羅至命者即身。犢子部難也。若不如我宗別有我者。謂即五蘊名命者等。世尊答外道問。何不記言命者即身。論。觀能問者至龜毛硬軟。論主答也。我宗即蘊假說爲我。即蘊是我。外道妄執有別實我。與蘊一異。由我無故一異不成。故佛不記。如人不答龜毛硬軟。若答即是異語。不當問頭。

①答二問②③復二後④⑤所一⑥⑦所二可⑧⑨食二黃⑩⑪攝一⑫⑬能一⑭⑮也一⑯⑰我二義⑱⑲聚一⑳㉑一㉒一㉓一㉔一㉕一㉖一㉗一㉘一㉙一㉚一㉛一㉜一㉝一㉞一㉟一㊱一㊲一㊳一㊴一㊵一㊶一㊷一㊸一㊹一㊺一㊻一㊼一㊽一㊾一㊿一
主徵也二依此今時至取別位故彼宗通③④世間一⑤⑥起一⑦⑧在⑨⑩初二⑪⑫初二⑬⑭初二⑮⑯初二⑰⑱初二⑲⑳初二㉑㉒初二㉓㉔初二㉕㉖初二㉗㉘初二㉙㉚初二㉛㉜初二㉝㉞初二㉟㊱初二㊲初二㊳初二㊴初二㊵初二㊶初二㊷初二㊸初二㊹初二㊺初二㊻初二㊼初二㊽初二㊾初二㊿二
彼二汝①②是③一④

論 古昔諸師至與身一異。論主舉昔答

釋。賴子部疑也。如文可解。論 佛何不

說命者都無外問也。論 亦觀問者至不

為說假有。論主答也。若謂諸蘊名為命者

言無命者。即撥諸蘊。隨邪見故。非受

法器。不為說假有。論 理必應爾至如

經廣說。更引經非受法器不為說也。若答

為有。恐執常我。若答為無。恐生斷見。故

佛不答。論 依如是義至便壞善業子

依前長行之義。說此頌也。如虎銜子不

急不緩。若急說有命者。即執真我。為有

為我見牙傷。若緩說無命者。撥俗我為

無便壞善業子。所以不答。論 復說頌

言至佛不答有無。更重前義。如文可解

論 何緣不記世間常等。因論生論。問餘

不記也。論 亦觀問者阿世耶故。答也。問者

意不同故。論 問者若執至。四皆非理

明二種意樂皆不可記。若執我為世間。我

體都無故。不可答常無常。亦常亦無常。非

常非無常故。論 若執生至亦皆非理。若

執生死以為世間。答常無常等。亦皆非

理。論 謂若常者至皆不應理。釋執生

死為世間。四答皆有失也。如文可解

論 如離繫子至不為定記。引例釋也。論

有邊等四至皆有失故。類釋有邊等四也

論 寧知此四義同常等者。外問也。論

以有外道至義與前同。引事答也。如文可

解。嗔底迦此云能說。論 復以何緣

至有等四耶。外問也。論 亦觀問者至而

發問故。答也。彼謂已解脫我名為如來。故

佛不答。同前失。故也。論 今應詰問至

死後亦有問。賴子部也。論 彼言恐有墮

常失故。賴子部答也。彼宗計我非常。無常

故。論 若爾何緣至墮常過失。引類難

也。若謂恐墮常故不答死後有我。恐墮

常故因何身壞等。論 若佛先見至由我

體都無。論主兩關破也。若言未解脫我佛

先見故。即為記之。彼涅槃已便不復見。以

不知有故佛不記有者。即撥大師具一切

智。有而不知故。若謂許世尊有一切智。而

不記者。或應許不記由我體都無。論

若謂世尊至及常住過。又難也。若謂見解

脫後我。而不說者。即離蘊過。蘊滅我在

故。及墮常見過。計我常故。論 若見非

見至非一切智。又難見不見俱不可。說即

應漸言。不可說佛是一切智。非一切智。即

違經說。佛是一切智故。論 若謂實有至

墮惡見處故。又叙彼計也。以契經言。諸故

住故。定執無我者。墮惡見處故。故知有

我。若執無我。墮惡見故。論 此不成證

至墮惡見處故。論主破也。以經說。定執無

我者。墮惡見故。即證有我。彼經又說。定

執有我者。墮惡見故。亦證無我也。故知

此經令離斷常。不證有我。論 阿毘

達磨至分明說故。論主引阿毘達磨證也。

言我有無。是常斷見攝。深為應理。執我

有無常斷邊故。如前所引。復。蹉經中分明

說故。論 若定無有。補特伽羅至定有

補特伽羅。賴子部難也。若無有我。為可說

誰流轉生死。不應。生死自流轉故。既經中

說。誰流轉生死。故知定有補特伽羅。若諸蘊

相續當處即滅。何得有流轉。論 此復

如何流轉生死。論主問也。我非無常。如何說

流轉生死。論 由捨前蘊取後蘊故。外

人釋也。我非無常。所取捨蘊是無常故。

論 如是義宗前已微遣。論

主指前破。我依蘊等宗也。論 如燈原

火至流轉生死。論主破外執。訖自述。假我

流轉義也。先喻後法。如文可解。論 若

唯有蘊至名為妙眼。外引教難也。前蘊已滅

後蘊別生。如何可說。我於昔為世導師。

論 此說何答。論主反問也。論 蘊各

異故。外人答也。若說五蘊假名為我者。昔

蘊今蘊體既各別。如何今我是昔我耶。

論 若爾是何物。論主反問也。論 謂補特

伽羅。外人答也。論 昔我即今體應常住。

論主難也。汝宗計我非常。無常。若昔我即

今我。應是常遠。自宗也。論 故說今我

至會燒彼事。論主述正義也。如人將一炬

火。先燒其草。後燒其木。雖剎那滅。是一

相續。得說此燒。木火。會燒於草。非謂

前後火體不別。世尊今我。昔師義。亦准此

顯昔與今是一相續。非前不滅。論 若

謂決定至去解脫遠。論主難也。若謂決定有

真實我。此我微細。佛智最勝。觀此我時最

明了見。既見我已便起我見。乃至我愛所

縛。便為謗佛去解脫遠。文中先出過。次

諸十(法) 二(法) 三(法) 四(法) 五(法) 六(法) 七(法) 八(法) 九(法) 十(法) 十一(法) 十二(法) 十三(法) 十四(法) 十五(法) 十六(法) 十七(法) 十八(法) 十九(法) 二十(法) 二十一(法) 二十二(法) 二十三(法) 二十四(法) 二十五(法) 二十六(法) 二十七(法) 二十八(法) 二十九(法) 三十(法) 三十一(法) 三十二(法) 三十三(法) 三十四(法) 三十五(法) 三十六(法) 三十七(法) 三十八(法) 三十九(法) 四十(法) 四十一(法) 四十二(法) 四十三(法) 四十四(法) 四十五(法) 四十六(法) 四十七(法) 四十八(法) 四十九(法) 五十(法) 五十一(法) 五十二(法) 五十三(法) 五十四(法) 五十五(法) 五十六(法) 五十七(法) 五十八(法) 五十九(法) 六十(法) 六十一(法) 六十二(法) 六十三(法) 六十四(法) 六十五(法) 六十六(法) 六十七(法) 六十八(法) 六十九(法) 七十(法) 七十一(法) 七十二(法) 七十三(法) 七十四(法) 七十五(法) 七十六(法) 七十七(法) 七十八(法) 七十九(法) 八十(法) 八十一(法) 八十二(法) 八十三(法) 八十四(法) 八十五(法) 八十六(法) 八十七(法) 八十八(法) 八十九(法) 九十(法) 九十一(法) 九十二(法) 九十三(法) 九十四(法) 九十五(法) 九十六(法) 九十七(法) 九十八(法) 九十九(法) 一百(法)

引教。後結成也。論者謂至此言無義。

論主據計破也。若謂非我計我。便起我愛。於我。見我不起我愛。此言無義。論

所以者何。外微無義所以也。論於非我

中至無理為證。答無義所以也。於我計我

於非我計我。執。自異他。無有差別。無

理為證。實我不愛。妄我即愛。論故彼

於佛至起見。結續子過也。論如

是一類至無解脫過。述佛法中有種子部。及

撥一切法體皆非有。外道執有別異我性。

皆同不能免。無解脫過。論若一切類

至何能憶知。諸執我者共為此難。若一切類

我體都無。剎那滅心。何能憶知。曾所受境

及相似境。論如是憶知至心差別生。論

主取經部義答也。從相續內。是自身。內

念境想類。是前時心。念境取像類。心種子

生。差別是種子之異名也。取像是想之。化

用。論且初憶念至無間生。外間也。前

釋後憶念起。從前憶念心差別生。即前憶

念。為從何等心差別生。論從有緣

彼至心差別起。答也。此初憶念。從前有緣

彼相似法。作意相屬。想心差別。不為依止

差別。是身異也。愁憂散亂等緣者。是損

壞種子功能。要前品緣。不為此緣損壞

種子功能。即生初憶念。即是初憶念生。從

緣。此境作意等緣。及彼種子。生也。論

雖有如是至有功能故。論主釋。憶念生必具

因及緣二種方生。更不見離此二外有我

功能故。論如何異心至有憶念理。彼宗

難也。前心後心別。後心憶念前心境。天授

祠授兩心別。祠授能憶天授之心境。

論此難非理至有因果性故。論主通也。前

心後心一相續有因果義。所以後心憶前

心境。天授祠授是異相續。無因果故。不相

憶也。論我等不言至有後記知生。論主

重釋。非異心見境異心能憶。相續一故。然

從過去緣。彼境心。功能差別種子。引起今

時能憶念。識謂如前說。相續轉變差別力故

生念何失。由此憶念力。有後記知生。

論我體既無。孰為能憶。彼師問也。論

能憶是何義。論主問彼師也。論由念

能取境。彼師答也。論此取境豈異念。論

主徵也。既由念取境。豈念外別有取境。

論雖不異念。但由作者。彼師答也。雖念外

無別取境。然念取境之時。由有作者。

論作者即是至彼類心差別。論主答也。汝說

作者別有於我。我說作者即是念因。

論然世間所言至說彼能憶。論主重釋也。世

間言制但羅能憶。此於蘊相續。立制但羅

名。非於實我。從先見心後憶念起。說彼能

憶。制但羅。是正月星名。有人正月星從

此星為名。論我體若無至說第六聲。

彼師難也。論此第六聲依屬主義。論主

答也。論如何物屬何主。彼師問也。

論此如牛等屬制但羅。論主答也。論彼

如何為牛主。彼師徵也。論謂依彼彼至

彼得自在。論主答也。論欲於何所至尋

求念主。論主責也。論於所念境驅役於

念。彼師答也。論役念為何。論主問也。

論為令念起。彼師答也。論奇哉自在

至而驅役此。論主責也。如何為令此生還

驅役此。即能生為所生過。論又我於念

至為令念行。論主兩問問也。論念無行

故但應令起。彼師答也。念是心法。不可令

行。故我應令。此念起也。論則因名主

至為念主耶。論主為彼師釋。念主也。

論即諸行聚至亦不離因。論主為彼師釋

牛主。及牛皆無實也。俱是諸行一類相續

然能令彼於異方變異生。因名為牛主者。

即是能驅役牛者。論憶念既爾至亦應

例釋。准憶念例。釋記知。准憶知。熟為能

了。誰之識等。亦應例釋。大體雖同。非無少

異。論且識因緣至如應當知。釋少異

也。說因義同。從緣少異

論有作是言至能了等者。大文第三亦破

數論也。此念立意立能了等者。是其我也。

論今應詰彼至能了亦爾。論主先破其喻

准喻破法也。兩關徵問。天授是何。若是實

我。此如前破。若假士夫。體非一物。於天

授諸行相續。假立天授名。故。此破喻也

如天授能行。識能了亦爾。類破法也。

論依何理說天授能行者。外問也。論謂

於剎那至焰聲能行。論主答也。即假相續雖

剎那滅。從此至彼異處生時名之為行。因

名行者。非謂實我從此至彼。猶如焰聲

雖念念滅。異處生故世說為行。論如

是天授至亦作是說。類行釋了也。聖人順

論十(於我) 見我 自二同 實 會 內 化二作 外 從何 憶 念二十三 緣十(等) 要二安 要 損 能二德 心 有 以十(也) 第二執 由 師 我 憶二德 生二正 亦二二 念 立 行因名 人二又

破。若我待行差別。能生智者。行既衆多。何不俱時生一切智。論若時此行至果

不恒生又破救也。若救言所以。不俱時生一切智者。以功能強行。遮餘劣行。不生果故。不得俱時生一切智者。事從強行果不恒生。論答此如前至漸變異故。外救我宗許非常漸有變異。如前難云。何修力最

強者。寧不恒時生於自果答云。由此心有往異相故。我答此難亦與彼同。由有行體有漸變異故。論若爾計我至體無異故。破由行轉變也。若識生不生由依行者。執我唐捐。行力令心差別生故。彼道計行。同我釋。宗修心差別生。既由修力。何關於我。論必定應信至理不成故。以有能。依證所依我也。彼宗計。我爲實。念等德。句。德。依實句。不依餘故。故知我體亦

有不得言無。論此證非理至。但有虛言。論主破外證也。外執念等德句義攝。體皆非實。依餘實法。我宗不許。亦不極成。我宗許念等有別實體性。皆名實故。我宗經說六實物名。沙門果故。六實即是無漏五蘊并擇滅也。論彼依實我至但有虛言。第二破依我也。指同前破故不重述。論若我實無至我體是何。外道反難也。由爲我當受苦樂果。故造善惡業。我體若無爲誰造業。若爲我造業者。我體是何。論謂我執境。論主答也。言爲我者。是我執境也。論何名我執境。外道問也。論謂諸蘊和續。論主答也。我

執境者。即五蘊和續。非別有我。論云何知然。外道問也。云何知我執境即蘊非我。論貪愛彼故。論主答也。有二答。此二初也。以貪愛我者。即貪愛取蘊。故知取蘊即所爲我。論與白等覺至但緣諸蘊第二答也。如世間言。我白。乃至我現。見世間。緣白等覺。與計我執同處而生。如世間言。我白黑等。故知即白等境。是我執境。故知緣我。但緣諸蘊不緣我也。論以身於我至即是我身。外道通論主難也。我有二種。一實。二假。實是我身。是假我。以

身於我有防護恩故。假說爲我。如言。臣等即是我身。身等覺同名爲我者。此是假我非實我也。論於有恩中至所取不然。論主破也。如汝所計。我執緣我。以身於實我。有防護恩。假說身爲我。而諸執蘊爲我。皆謂實我。不謂假故。論若計依身至緣他身起。外道難也。身實非是我。緣身起我執。他身非是我。寧無我執緣他身起。論他與我執至如是習故。論主答也。自身與能執心相屬故。計自身爲我。他身與能執心不相屬故。不計爲我。論相屬謂何。外道問也。言相屬者。謂何義也。論謂因果性。論主答也。身與我執互爲因果性。名爲相屬。論若無我體誰之我執。外道難也。若有我體。我執屬我。名相屬性。若無我體。我執屬誰。名相屬性。論此前已釋至爲果所屬。論主指前答也。論若爾我執以何爲因。外道問我執因也。論

謂無始來至有垢染心。論主答。同類因也。論我體若無誰有苦樂。外道問也。論若依於此至及樹有花。論主答也。法喻可解。論苦樂依何。外道問也。論謂內六處至說爲彼依。論主答也。即於內六處隨其所起。苦樂之時說爲所起苦樂之依。論若我實無誰能作業。誰能受果。外道問也。既無作者受者。誰能作業。誰能受果。論作受何義。論主問也。論作謂能作受謂受者。外道答也。論此但易名未顯其義。論主責也。論辯法相者至名俗等者。外道引辨外道法相者釋也。論此中汝等至自在作者。論主兩關破也。若說實我天授。喻不極成。說蘊天授。便作非自在作者。論業有三種至屬因緣故。廣明諸法皆待因緣。皆不自在。論汝所執我至故非自在。論主破實我自在也。實我雖不待因。無所作。故亦非自在。論由此後說至相無可得。總結難也。論然於諸法至名爲作者。論主自釋作者。破我作者也。論能生身業勝因者何。外道問也。論謂從憶念至類此應思。論主釋勝因展轉起用名爲作者。外道執我。此中無用。故非作者。論我復云何能領業果。論主前破作者。此破領果先問起也。論若謂於果至已遮遣故。論主縱計指前破也。我既於識。心生。既無功能。於受苦樂亦無能也。論若實無我至罪福生長。外道難也。若無我者。唯蘊生因。名作

俱舍論疏卷第三十

論

論

○能生…衆多…八字…○俱時…能…○不…一…○云…難…○何…一…○云…之…○彼…外…○同…得…
○依…一…○實…二…○句…二…○實…二…○亦…二…○但…有…○沙…門…○亦…二…
○五…一…○我…二…○受…二…○論…一…○十…八…○(一)…十…○(所)…一…○(見)…一…
○我…二…○(假)…一…○依…二…○(誰)…一…○(誰)…一…○(誰)…一…○(誰)…一…
○後…二…○相…無…○得…二…○此…二…○領…二…○縱…二…○(既)…一…○苦…樂…

業者。受苦樂者。諸非情亦有損益等事。因何不說罪福生長。論彼非受等至如前已說。論主釋難兼破執也。唯內六處。受等心法所依止處。故諸非情法。非受等依。故。非依彼罪福生長故。我非受等依。如前已說。論若實無我至生未來果。外道難也。論設有實我至生未來果。論主反責難也。論從依止我法非法生。外道答也。我為所依。法非法為能依。從非法非法。生未來果。論如誰依誰至不應依我。指前已破法非法依義。論然聖教中至未來果生。論主以經部義釋也。有部從已壞業生。經部從業。勤種生也。論若爾從何。外道答也。論說業相續至無間即生。論主以經部義釋并喻顯也。論若爾從何。外問喻也。論從種種相續至方引果生。論主答也。論若爾何言說種種生果。外道問也。若展轉從花生者。何故乃言從種生果。論由種展轉至應與果別。論主釋也。先順釋。後反難釋也。如文可解。論如是雖言至差別生。釋業生其果時。非無間生。非離業生。從彼業相續轉變差別生。論何名相續轉變差別。外道問也。論謂業為先至故名差別。論主釋轉變差別。如文可解。論如有取識至輪轉於生死。論主指事釋。并引頌證也。論於此義中至永滅故。論主釋。諸因生果。滅壞不同。如文可解。論何緣異熟果至有別果生外難也。如外熟果能為後

果之因。異熟之果何不為異熟因。論且非譬喻至無別果生。論主釋其前難。兼破果生也。且非譬喻是法皆等。釋前難也。然從種果無別果生。破前立種果還為因也。論若爾從何生於後果。外問也。論從後熟變至世說為種。論主釋後生因也。論此亦如是至故喻同法。論主法合也。論或由別計至餘異熟生。釋別緣生亦義同。異熟。論前來且隨至離佛無能知。論主業微細推佛知也。并頌證。如文可解。自下三頌。大文第二於常品中。勸學流通。初一頌勸學聞慧。次一頌勸學思慧。後一頌勸學修慧。已善說此淨因道者。淨謂無漏。因謂佛教也。謂佛至言真法性。出淨因道體也。應捨開言諸外執。令捨有我教也。惡見所為。明有我教因也。求慧眼。勸聞無我教也。第二頌云。此涅槃宮一廣道者。觀無我之理。是趣涅槃之廣路也。千聖所遊無我性者。千聖所遊。顯路廣。無我性。出道體也。諸佛日言光所照者。佛言如日照無我性。雖開眼不能觀者。是思慧也。聞慧求見未捨教故。而眼未開。思慧雖開離教思義味不能觀。於此方隅已略說。指前自說也。第三勸修慧也。為開智者慧毒門。明說意也。無漏之慧能害煩惱。名之為毒。四善修慧能為加行。名之為門。庶各隨已力堪能者。謂種性學不同也。遍悟所知成勝業者。遍悟一切所知之法。皆無有我。

成涅槃之勝業也
俱舍論疏卷第三十

從去秋至此冬一部始終點功已畢今觀其體元草書口傳寫之間彌成違失每披其文必迷首尾肆多勘本文少加斷推已及半分變改前緒雖恐背先賢之深慮只為勸後學之惠解尚處處有脫落重復之可勘正
保延三年十二月三日燈下記之

前少僧都 覺樹

(別筆)

以興福寺慈恩院本一交了 樹海

原文抹消頗難讀然以後學有所益故錄之

于時昭和二年八月校了日 校者誠

〔故〕一〇二 〔情〕二〇三 〔實〕二〇四 〔生〕一〇五 〔果〕十(生)二 〔法〕一〇六 〔義〕二我? 〔從〕二說一,說二 〔勤〕二思
? 〔論〕說一喻也三十字一〇七 〔種〕二業〇八 〔說〕二業〇九 〔果〕二一〇 〔論〕主一〇一 〔前〕二別〇二 〔計〕二法〇三
亦二五 〔知〕二智〇四 〔當〕二末一,末二 〔今〕二今〇五 〔還〕二業〇六 〔三〕二五〇七 〔從〕二去一樹海一百十五字一〇
但甲本真曰一交了

若濕不凝結集。應往王舍城中。迦葉結集之處。不亦宜乎。賜尊者曰。王舍城中。多諸外道。酬答無暇。何功造論。迦濕彌羅國。林木鬱茂。泉石清閑。聖賢所居。靈仙遊止。復山有四面。城唯一門。極堅固矣。可結集矣。於是國王。及諸聖衆。自彼而至。迦濕彌羅。到彼國已。緣少一人未滿五百。欲召世友。然世友識雖明敏。未成無學。衆欲不取。世友顧聖衆曰。我見羅漢視之如睡。久捨不取。汝何尊此。而棄我乎。我欲證之。須臾便獲。遂於僧衆。便立誓言。我擲縷至空。縷下至地。願我便證。阿羅漢果。縷未下空。諸天接住。語世友曰。大士方期佛果。次補彌勒。三界特尊。四生攸賴。一何爲此小緣。而欲捨斯大事。於是聖衆。聞此空言。頂禮世友。推爲上座。於是五百聖衆。初集十萬頌。釋素怛纒藏。次造十萬頌。釋毘奈耶藏。後造十萬頌。釋阿毘達磨藏。即大毘婆沙是也。世友商確。馬鳴採繪。備釋三藏。懸諸千古。法雲重。布於遐方。佛日再輝。於沙界。傳燈之盛。斯之謂焉。五百羅漢。既結集已。刻石立誓。唯聽自國。不許外方。勸藥叉神。守護城門。不令散出。然世親尊者。舊習有宗。後學經部。將爲當理。於有宗義。懷取捨心。欲定是非。恐畏彼師。情懷忌憚。潛名重往。時經四載。屢以自宗。頻破他部。時有羅漢。被詰莫通。即衆賢師。悟入是也。悟入怪異。遂入定觀。知是世親。私告之曰。此部衆中。未離欲

者。知長老破。必相致害。長老可速歸還本國。于時世親至本國。已講毘婆沙。若一日講便造一偈。攝一日中所講之義。刻赤銅葉。書寫此偈。如是次第。成六百頌。攝大婆沙。其義周盡。標頌香象。擊鼓宣令云。誰能破者。吾當謝之。竟無一人能破。斯偈將此偈頌。使人齎往迦濕彌羅。時彼國王。及諸僧衆。聞皆歡喜。嚴幢幢蓋。出境來迎。標頌香象。至國尋讀。謂弘己宗。悟入知非。告衆人曰。此頌非是專弘我宗。頌置傳說之言。似相調耳。如其不信。請釋即知。於是國王。及諸僧衆。發使往請。奉百斤金。以申敬請。論主受請。爲釋本文。凡八千頌。寄往果如。悟入所言。此是第一明本緣起也。

第二明造論意者。大意有三。一爲衆生斷煩惱故。二欲令智者慧解深故。三弘持正法。令久住故。斷煩惱者。欲令衆生出三有故。有情沈淪。由惑未滅。欲求出離。須斷惑緣。斷惑正因。所謂淨慧。論正詮慧。論主因之故。製斯論。故下文云。何因說彼阿毘達磨。舉頌答曰。由惑世間飄有海。因此傳佛說對法故。知造論爲斷煩惱。第二生慧解者。斯論乃四含幽鍵。六足玄關。法相川源。義門江海。文清詞令。玉潤理明。明兮。月花啓學人之昧心。發智者之明慧。故下文云。我於方隅。已略說。爲開智者慧毒門。如身少破。著少毒藥。須臾毒氣遍滿身中。此論亦然。開少慧門。諸有智人。能深悟入。如似毒門。名慧毒門。聰明論名。因茲起也。

第三弘持正法者。自青蓮能笑。白毫掩色。邪徒紛紜。正法陵遲。雨衆三德之談。米齋六句之說。殘我花苑。泊我清流。論主方欲掃彼邪雲。光斯佛日。製論之意。共在茲乎。故下文云。上來所說。種種法門。皆爲弘持世尊教法。又三藏教典。皆有四意。故婆沙上心。學論道故。二爲衆生。種種難說故。三令衆生種善根故。四爲衆生未入正法。令入正法故。說毘奈耶藏。依悲等流。一爲衆生得增上戒學。論道故。二爲衆生說諸學處故。三爲衆生已種善根者。令相續成就故。四令已入正法者。受持正法故。說阿毘達磨藏。依無畏等流。一爲衆生得增上慧學。論道故。二爲分別諸法。自相共相故。三爲已成就者。令得正解脫故。四爲已受持學處者。通達諸法。真實相故。又依婆沙。有七意造論。一爲饒益他故。爲令有情於佛聖教。無倒受持。便得悟入。甚深法性。譬如有人爲饒益他。於黑闇處。燃大明燈。令有目者見種種色。二爲破無明闇故。如燈破闇。能發光明。造論亦爾。破無明闇。發智慧明。三爲顯無我像故。譬如鏡面極善。磨瑩種種相現。論亦如是。分別法相。令無我像分明顯現。四爲度生死河故。如木船筏。百千衆生。依之無畏。度至彼岸。論亦如是。佛及有情。依之無

畏。到涅槃岸。五爲照契經等故。如人執炬則見衆色。而無迷亂。論亦如是。照契經等義。而無迷亂故。六爲觀察善等諸法故。如別賢人識金剛等寶。論亦如是。分別善等諸法故。七爲顯諸大論師。不能傾動。如妙高山。踞金輪上。一切猛風。不能傾動。諸大論師亦復如是。輕毀邪論。不能摧伏故。

第二明論宗旨者。自敘述區分。部成十八所立宗旨。固非一家。如一說部大衆部。鴝胤部。說出世部。此四奉宗。一切諸法。無非是假。但有言說。若經部宗。立一切法。少分實有多分是假。若薩婆多宗。一切有法。爲所奉宗。計有不同。總有四說。一類二相。三位四待。言類者。尊者法救。作如是說。由類不同。三世有異。謂從未來。至現在。時。捨未來類。得現在類。若從現在。流至過去。捨現在類。得過去類。但類不同。非體有異。如破金器作餘物時。形雖有殊。金色無異。言相者。尊者妙音。說相不同。三世有異。謂法在過去。正與過去相。合而不名爲離。現未相。以過去相顯。但名過去也。現在正與現在相。合而不名爲離。過未相。未來正與未來相。合而不名爲離。過現相。隨顯得名。准過去說。言位者。尊者世友。說位不同。三世有異。未作用位。名爲未來。正作用位。名爲現在。作用謝位。名爲過去。至一位位中。作異異說。如運一籌置在一位名。一。置百位名。置千位名。歷位有

別。壽體無異。言待者。尊者覺天說。待不同。三世有異。待謂觀待。前觀於後。名爲過去。後觀於前。名爲未來。觀待前後。名爲現在。如一女人。名女名母。觀母名女。觀女名母。論主評云。法救執法有轉變故。應置數論外道明中。以數論宗。執法有轉變故也。妙音所立。世相雜亂。三世皆有三世相。故覺天所立。世還雜亂。一世法中。應有三世。謂過去世。有多剎那。前後剎那。應名去來。中名現在。未來現在。類亦應然。故此四中。第三世友。立世最善。依經部宗。過未無體。唯現世有。今詳世親著論宗旨。有其兩種。一者顯宗。即一切有故下文云。迦濕彌羅護理成。我多依彼釋對法。既言依彼釋對法藏。故知此論。有部爲宗。二者密宗。所謂經部。故下文云。經部所說。不違理故。此一部論。多將經部。破薩婆多。故知世親密意所許。經部爲宗。此上不同。第二明宗旨竟。

第三明藏所攝者。藏有三種。一素怛攬藏。此翻爲藏。或名爲經。正詮於定。二毘奈耶藏。此稱調伏。正詮於戒。三阿毘達磨藏。此言對法。正詮於慧。於此三中。此論即是阿毘達磨藏攝。問爲唯一藏攝。亦通餘二。答順正理第一云。諸有素怛攬。及毘奈耶所有窮理問答。皆是此中阿毘達磨藏攝。第四明翻譯不同者。此論翻譯。總有兩時。初即陳朝。後居唐代。陳朝三藏真諦法師有於嶺南。譯成二十二卷。大唐三藏。永徽年

中。於慈恩寺。譯成三十卷。翻譯不同。非無所以。由前譯主未善方言。致使論文義在差舛。至如無爲是因果。前譯言非。現法無非得。昔翻云有。大唐三藏。善兩方。譯義無差。綴文不謬。由使懷疑之客。得白玉於青山。佇決之資。獲玄珠於赤水。由是此論。譯有兩時。

第五略釋品題者。阿毘此云對。達磨此云法。俱舍此云藏。謂無漏慧。名之爲對。對有二義。一者對向。謂對向涅槃。二者對觀。謂對觀四諦。法有二種。一勝義法。謂是涅槃。二法相法。通四聖諦。釋法名者。一則軌生物解。二乃能持自性。故名爲法。言對法者。謂無漏慧。名之爲對。四諦涅槃。名之爲法。此無漏慧。名對法者。法之對故。名爲對法。是依主釋。依光法師對與法俱通能所。下文當釋。藏有二義。一者包含。二者所依。言包含者。猶如篋篋。此論包含發智論等諸勝義言。故名爲藏。發智論等名爲對法。俱舍名藏。而非對法。然今此論。名對法藏者。對法之藏故。名對法藏。依主釋也。言所依者。正理釋云。藏或所依。猶如刀藏。引彼義言。造此論故。以對法藏。名對法藏。光法師釋云。鞘名刀藏。刀所依故。言刀名藏。取鞘藏名。以有藏故。名爲刀藏。彼發智等。是此所依。所以然者。謂引彼義言。造此論故。彼發智等。名爲對法。此論所依故。亦即是藏。今俱舍論。名對法藏者。全取本論對法藏名。有對法藏故。名對

法藏是有財釋。寶法師云。藏或所依。猶如刀藏。此正理文。但釋藏義。未辨有財。正理下文。以對法藏故名。對法藏。此文方釋有財。光法師說刀名藏。作有財釋。謬之甚矣。釋對法藏中。無持業釋者。謂世親論主不欲自取其功。推能於本故也。

第六廣釋文義者。就中有二。一別釋品名。二依文正解。就別釋品名。復分為二。一正釋品名。二明品。先後言正釋品名者。族義持義性義名界。此品廣明。故名分別。問此品亦明蘊處。何故以界標名。答此品廣。以二十二門分別十八界故。以界標名。蘊處不爾。故不標也。二明品先後者。此頌上下。總有八品。一界品。二根品。三世間品。四業品。五隨眠品。六賢聖品。七智品。八定品。破我一品。無別正頌。故此不論初二品。總明有漏無漏。後六品別明有漏無漏。總是其本。所以先說。依總釋別。所以後說。

就總明中。初界品。明諸法體。根品明諸法用。體是其本。所以先說。依體起用。故次明根。就別明六品中。初三品別明有漏。後三品別明無漏。有漏可厭。所以先說。厭已令欣。無漏。所以後說。就別明有漏中。世品明果。業品明因。隨眠品明緣。果能易厭。所以先明。果不孤起。必藉於因。故次明業。因不孤起。必待於緣。所以後明隨眠。就別明無漏中。賢聖品明果。智品明因。定品明緣。果相易欣。所以先說。果必藉因。故次明智。智必待緣。故後明定。

從此第二。依文正解者。將釋此頌。略為三分。一序分。二正宗。三流通。夫聖人造論。必有由致。故初明序分。序分既訖。當有所陳。故次明正宗。宗義已彰。勸物修學。故後有流通。初三行頌。是序分。次有六百行頌。是正宗。後四行頌。是流通。分就序分中。文分兩段。初有四句頌。正明序分。後有八句。隨難別解。且初正明序分。四句者。頌曰。

諸一切種諸冥滅。拔衆生出生死泥。

敬禮如是如理師。對法藏論我當說。

釋曰。此之四句。正明序分。就此序分。復分兩段。一歸敬序。二發起序。即前三句。是歸敬序。第四句。是發起序。就前三句。初兩句明。

佛三德。第三句指德歸敬。初諸字明。所歸敬。次十三字明。佛三德。諸者謂諸佛。故論云。諸言所表。謂佛世尊。後十三字中。前有六字。明自利德。後七字。明利他德。一切種諸冥滅者。自利德也。冥有二種。一者一切種冥。二者諸冥。一切種冥。名不染無知諸冥。

是染污無知。此二無知。能覆實義。及障真見。故說為冥。外名名實義。內名名真見。一切種者。不染無知。種類無邊。名一切種障。一切法。不能悟解。是不染無知。故種類多也。不染無知。劣慧為體。三性門中。善無記攝。體非煩惱。故名不染。於境不悟。稱曰無知。無知即不染。名不染無知。持業釋也。亦名習氣。數習煩惱。所成氣分習之氣故。名為習氣。唯佛永斷。二乘猶有。故論云。聲聞獨覺。雖滅諸冥。以染無習。畢竟斷故。非一切種。所以者何。

由於佛法極遠時處。及諸義類。無邊差別。不染無知。猶未斷故。解云。佛法者。佛所知法。即極遠時等是也。八萬劫外。名極遠時。三千界外。名極遠處也。諸冥者是染污無知。諸謂諸境。即四諦修造。五部境也。五部非一。故名諸境。冥者即是見修所斷。一切煩惱。以此煩惱覆障諸境。故說為冥。染污無知。無明為體。煩惱不淨。名為染污。於境不悟。故曰無知。無知即染污。名染污無知。持業釋也。頌言滅者。滅有二滅。一擇滅。二非擇滅。一切種冥滅。是非擇滅。由佛世尊斷一切種冥。證不生法。故名非擇滅。此言證者。是不染無知。勝緣關位。得非擇滅。名為證也。由斷此冥。獲一切智能。知一切種類法。故智德圓滿。諸冥滅者。即是擇滅。由佛世尊斷煩惱冥。證不生法。名為擇滅。斷德圓滿。故頌滅字通二滅也。智德是佛身中。智慧為體。斷德是佛所證。擇滅為體。滅名為斷。由斷顯故。拔衆生出生死泥者。嘆利他德也。一切衆生。於生死泥。淪沒無救。世尊哀愍。隨授所應正法。教手。拔濟令出。此是恩德。大悲為體。言衆生者。有衆多生死故也。言泥者。有漏業。煩惱異熟果為體。煩惱如水。業異熟如土。由此相參。成生死泥。敬禮如是如理師者。指德歸敬。稱首接足。故稱敬禮。諸有具前自他利德。故云如是。即如是者。指前三德也。如理師者。顯利他德。益物為勝。故別標敬。由佛世尊能方便說。如理正教。拔濟衆生。

名如理師上來歸敬序竟

對法藏論我當說者。是發起序。為發起論端故也。教誡學徒。故稱為論。教是教授。令入修善。誠是誠勸。令人斷惡。斷惡修善故名教誡。其對法藏。隣次當辨。我當說者。五蘊假者。目之為我。當說之言簡已正說。

從此第二隨難別解。此復分三。一釋對法。二釋藏。三明說意說人。且初第一。釋對法者。頌曰

淨慧隨行名對法 及能得此諸慧論

釋曰。淨慧隨行名對法者。明勝義對法也。淨慧者。謂無漏慧。離縛名淨。簡擇稱慧。淨慧眷屬名曰隨行。慧相應心。及受想等。諸心所法。四相及得。道共無表。此等諸法。是慧眷屬隨慧行故。名曰隨行。如是淨慧。及與隨行。通攝五蘊。名為勝義阿尼達磨。此五蘊中。言色蘊者。道共戒也。受想蘊者。隨行中受想心所也。行蘊者。除受想外諸餘心所。四相及得也。識蘊者。慧相應心也。言勝義者。無漏名勝。實體稱義。勝即是義。名為勝義。勝義即對法。名勝義對法。持業釋也。及能得此諸慧論者。此明世俗對法。頌文諸字。通在兩處。一則諸慧。二則諸論。慧論非一。故名為諸。此諸慧論是有漏法。名為世俗。此者無漏淨慧也。由彼諸慧諸論。方能得此無漏淨慧。名能得此也。非但淨慧隨行。名為對法。及能得此。諸慧論亦名對法。故云及也。言諸慧者。慧有四種。一者生

得慧。生便得故。二者聞慧。聞教成故。三者思

慧。因思起故。四者修慧。從定生故。定名為修。熏修於心。令成功德。無過於定。故獨名修。言諸論者。謂六足論等。一舍利子造集異門足論。二大目犍連造法蘊足論。三迦多演那造施設足論。已上三論。佛在世造。佛涅槃後。一百年中。提婆設磨造。身足論。至三百年初。尊者世友造品類足論。又造界身足論。至三百年末。迦多演尼子造發智論。前六足論。義門稍少。發智一論。法門最廣。後代論師。說六為足。發智為身。後代論師。多宗發智。大毘婆婆依之而造。無漏淨慧。是真對法。有漏慧論。非真對法。言對法者。謂為無漏作資糧故。亦名對法。故論云。此諸慧論。是彼資糧故。亦得名阿尼達磨。言資糧者。先因論教。次有自得。從生得後方有聞慧。從聞慧後次起思慧。從思慧後始生修慧。從修慧後起無漏慧。故諸慧論是淨慧資糧也。釋此法名者。能持自性。故名為法。且如色法。變礙為性。能持此性。故名色法。略舉此二。餘法例然。法有二種。一勝義法。二法相法。勝義法者。謂是涅槃。是善是常。故名為勝。有實體故。復名為義。即勝名義。即勝義名法。故名勝義法。持業釋也。二法相法者。通四聖諦相者性也。狀也。望自體邊名性。望他緣邊名相。此四諦法。是法相故。故名法相法。法相即持業釋也。對有二義。一則對向。謂無漏慧。對向涅槃。二則對觀。謂無

漏慧。對觀四諦。前言對向。以因對果。因

即淨。慧。果即涅槃。後言對觀。以心對境。心即淨慧。境即四諦。無漏淨慧。但是其對。是能對故。而非是法。非所對故。言對法者。是法之對故。依主釋也。光法師云。能對對勝。且與對名。理實而言。亦名為法。持自性故。所對法勝。且立法名。理實而言。亦名為對。是所對故。由此對法。俱通能所。總有六種。一自性對法。謂淨慧也。二隨行對法。謂淨慧眷屬也。三方便對法。謂有漏四慧也。四資糧對法。謂論教也。五境界對法。謂四諦也。六果對法。謂涅槃也。前四能對。名對法。後二所對名對法也。此能所對。各有三釋。且能對法。有三釋者。一能對名對。所對名法。法之對故。名為對法。依主釋也。二能對非對法。所對名對法。能對名對法者。有對法。故名為對法。有財釋也。三能對名對。是名對法。亦名為法。持自性故。對即是法。名為對法。持業釋也。所對法中。亦有二釋。准能對說。依寶法師。唯說能對名為對法。釋對法名。唯依主釋也。此解甚佳。妙符論矣。從此第二釋藏名。論云已釋對法。何謂此論名對法藏。頌曰

攝彼勝義依彼故 此立對法俱舍名

釋曰。上句釋藏。下句釋名。攝彼勝義。依彼故者。以二義釋藏也。一攝彼勝義故。二依彼故。攝彼勝義者。包含名藏。謂此俱舍。攝彼對法。發智論等。諸勝義言。故名為藏。

○〔斷惡〕一○ ○由彼二對○ ○云二言○ ○為一與○ ○〔故〕一○* ○〔慧〕一○ ○三十(種)○ ○矣二也○

於彼漏隨增 故說名有漏
無漏謂道諦 及三種無爲

得無爲名爲擇滅。擇者慧也。由慧簡擇四聖諦故。滅者涅槃。不生名滅。擇力所得滅。

滅。謂諸有漏。過現生法。以有漏故。唯得擇滅。以過現生法故。不得非擇滅。或於

①〔也〕—② ②〔法〕—③ ③〔等〕—④ ④品十(中)⑤ ⑤〔一品〕—⑥ ⑥(經)十依⑦ ⑦〔顯〕—⑧ ⑧緣阿二阿緣⑨ ⑨〔亦論云〕—⑩

諸法唯得非擇滅謂不生法。無漏有爲以不生故。得非擇滅。以無漏故。不得擇滅。或於諸法。俱得二滅。謂彼不生。諸有漏法。以不生故。得非擇滅。以有漏故。亦得擇滅。或於諸法。不得二滅。謂諸無漏。過現生法。以無漏故。不得擇滅。以過現生故。亦不得非擇滅。

從此第二。別釋諸法體。於中有二。一辨諸法異名。二明諸法體。就辨異名中。分二。一明有爲異名。二明有漏異名。且初明有爲異名者。論云。前言除道餘有爲法是名有漏。何謂有爲。頌曰

又諸有爲法 謂色等五蘊
亦世路言依 有離有事等

釋曰。又諸有爲法。謂色等五蘊者。標有爲法也。爲者作也。此有爲法。衆緣造作。故名爲有。有彼爲故。名爲有爲。問過現衆緣造作。故可說名有爲。未來既未造。如何名有爲。答是彼過現造作類故。故名有爲。如乳如薪。飲兒乳時。可名爲乳。未飲名乳。飲流類故。正燒名薪。未燒名薪。燒流類故。色等者。等取受想行識。名爲五蘊。亦世路言依有離有事等者。正辨異名。亦世路者。世謂三世。路即是法。世所依故。謂過去法。是世已行。現在法。是世正行。未來法。是世當行。故有爲法是三世路。世之路故。名爲世路。依主釋也。又解此有爲法。可破壞故名爲世路。是持業釋也。故論云。或爲無常。

所吞食故。解云。有爲被無常遷。無常是能吞食也。言謂言語。以聲爲體。此言所依。即名俱義。言俱義者。取有爲義。此所詮義。與能詮名俱。墮三世。故名俱義。無爲雖義。不墮三世。不名俱義。非言依也。有離者。離謂永離。即是涅槃。一切有爲。有彼離故。名爲有離。如有財者。名爲有財。有事者。事是因義。有爲有因。故名爲有事。頌文等者。等取有果。有爲有果。無爲無果。是故有爲。名爲有果。如是等類。是有爲法。差別衆名。

其次第二。明有漏異名。頌曰

有漏名取蘊 亦說爲有諍
及苦集世間 見處三有等

釋曰。有漏名取蘊者。煩惱名取。能執取生死故也。蘊從取生。故名取蘊。從因爲名。如草糠火。火從草糠生。名草糠火。或蘊屬取。故名取蘊。從屬爲名。如帝王臣。臣屬帝王。名帝王臣。或蘊生取。故名取蘊。從果爲名。如華果樹。生華菓故名華菓樹。言有諍者。煩惱名諍。觸動善品損害自他。故名爲諍。此有漏法。諍隨增故。名爲有諍。有彼諍故。猶如前說。有彼漏故。名爲有漏。苦者苦諦。三界有漏。違聖心故。總名爲苦。非是苦受。逼迫之苦。以彼受苦唯欲界故。集者集諦。有漏諸法。招集苦故。名之爲集。世間者。是可毀壞義。有漏諸法。有二種壞。一四相壞。二對治壞。故名世間。無漏道諦。雖四相壞。闕第二對治壞。故不名。

世間。亦名見處者。見謂五見。身見。邊見。邪見。見取。戒禁取。此有漏法。見所住處。故名見處。名三有者。欲有。色有。無色有。諸有漏法。有三種義。得名三有。一三有因。因即集諦。二三有依。依即苦諦。三是三有。攝具此三義。故名三有。等者等。取有染。如是等類。是有漏法。差別衆名。

從此第二。正明體性。就中有三。一總辨體性。二別釋名義。三諸門分別。就總辨體中。分三。一正出體。二明總攝。三顯開合。就第一正出體中。分三。一明色蘊。二明三蘊。三明識蘊。就明色蘊中。分二。一正立蘊。二立處界。就立蘊中。分二。一開章。二別釋。且初開章者。論云。前言色等五蘊。謂有爲法。色蘊者何。頌曰

色者唯五根 五境及無表

釋曰。五根。眼耳鼻舌身。五境。色聲香味觸。及無表色。此十一種。名爲色蘊。

從此已下。依章別釋。就此有三。一釋五根。二釋五境。三釋無表。且初釋五根者。頌曰

彼識依淨色 名眼等五根

釋曰。彼者。彼前眼等五根也。識者。即眼耳鼻舌身識也。眼識等五。依止眼等五根。從依得名。名眼識等。頌言。彼識。彼能依識故名。彼識依淨色者。彼識所依。五種淨色。名眼等。五根。眼等五根。體清淨故。如珠寶光。故名淨色。

次下第二釋五境者。頌曰

色二或二十 聲唯有八種
味六香四種 觸十一爲性

釋曰色二或二十者。色有二種。一顯。二形。或二十者。開爲二十。顯色十二。形色有八。故成二十。顯色十二者。青黃赤白影光明闇雲煙塵霧。形色八者。長短方圓高下正不正。日焰名光。月星火藥諸焰名明。障光明生。於中餘色。可見名影。翻此爲闇。謂形平等名之爲正。形不平等名爲不正。餘色易了。故今不釋。聲唯有八種者。一有執受大種爲因有情名可意聲。二有執受大種爲因有情名不可意聲。三有執受大種爲因非有情名可意聲。四有執受大種爲因非有情名不可意聲。五無執受大種爲因有情名可意聲。六無執受大種爲因有情名不可意聲。七無執受大種爲因非有情名可意聲。八無執受大種爲因非有情名不可意聲。有情身中。所發音聲。名有執受。謂言手等也。就中語業名有情名。能詮表故。拍手等聲名非有情名。不能詮表故。風林河等。所發音聲名無執受大種爲因。無執受中有情名者。謂化人語聲。此化人身。雖無執受。能詮表故。稱有情名。餘義易知。味六者。苦酢鹹辛甘淡別故。香四種者。好香。惡香。等香。不等香。有差別故。沈檀等名好香。惡香等名惡香。好惡香中增減依身名爲等香。損減依身名不等香。無增損者。名好惡香。故好惡香中。各分出等不等香。故成四香。觸十一者。一地。二水。三火。四風。五

輕。六重。七滑。八澀。九飢。十渴。十一冷。堅名

地。濕名水。煖名火。動名風。可稱名重翻。此名輕柔更名滑。龜強名澀。食欲名飢。煖欲名冷。飲欲名渴。冷飢渴三。是心所欲。非正目觸。因有三觸。發此三欲。故冷飢渴。是觸家果。而非是觸。今言觸者。從果爲名。故論云。此皆於因。立果名故。如有頌曰。

諸佛出現樂 演說正法樂

僧衆和合樂 同修勇進樂

解云。佛出現等。實非是樂。能生樂故。從果爲名。觸亦如是。

從此第三。明無表色。於中有二。一正明無表。二明能造大種。且初第一。正明無表者。頌曰

亂心無心等 隨流淨不淨
大種所造性 由此說無表

釋曰亂心無心等者。明無表位。亂心者。此善無表。餘惡無記心。名爲亂心。亂善無表故。善心名不亂心。同善性故。此惡無表。餘善無記心。名亂心。亂惡無表故。惡心名不亂心。同惡性故。故善惡心。通亂不亂。無記心。唯名亂。無無記無表故。故論云。亂心者。謂此餘心。無心者。謂無想定。滅盡定等言。顯示不亂有心。謂亂心等。等取不亂心。無心等。等取有心。亂不亂心。散位一對。無心有。定位一對。故頌等字義通兩處。隨流者。明無表相。隨謂隨順。性相似故。流謂流轉。相續起故。故論云。相似相續說名隨流。相似名隨淨不淨者。出無表體。無表唯善惡。不通無記性。名淨不淨。大種

所造性者。簡法也。爲簡諸得諸得者。雖復通四位。行相似相續。無表相。然得非

是大種所造。簡諸得故。是故復言。大種所造。謂無表色。大種所造故。造者因義。因有五因。一生因。二依因。三立因。四持因。五養因。此後當說。由此說無表者。結成。由此者。由此上三句。得立無表名。說者。顯此是師宗言。無表雖以色業爲性。同有表業。然非表示令他了知。故名無表。

此下第二。明能造大種。於中有二。一實四大種。二假四大種。且初第一。明實四大種者。論云。前言無表大種所造。大種者何。頌曰

大種謂四界 即地水火風
能成持等業 堅濕煖動性

釋曰大種謂四界者。標也。三義釋大。一體寬廣故。謂四大種。遍所造色。其體寬廣。二增盛聚中。形相大故。謂大地大山。地增盛。大江大海。水增盛。炎爐猛焰。火增盛。黑風園風。風增盛。三能起種種大事用故。如地能持世界。火能燒初禪。水能壞二禪。風能壞三禪。一義釋種。與所造色。爲所依故。故名爲種。大。則是種。故名大種。能持自性故。名爲界。即地水火風者。舉數。能成持等業者。明用。地能成持用等者。等取水能成攝用。火能成熟用。風能成長用。堅濕煖動性者。出體。地堅。水濕。火煖。風動。從此下第二。明假四大種者。論云云何地等。地等界別。頌曰

地謂顯形色 隨世想立名

水火亦復然 風即界亦爾

釋曰地謂顯形色者釋假地也。地謂顯形色。色處爲體。謂青等地。依顯色立。長短等地。依形色立。此非實地。實地是堅。唯身根得。非眼根見。於顯形色。假立地名。是色處。眼所見也。隨世想立名者。釋立假所由。謂諸世間。相示地者。以顯形色。而相指示。佛隨世間想。立此假地名。水火亦復然者。釋假水火。此假水火。用顯形色。以之爲體。例同假地。名亦復然。風即界亦爾者。釋假風。風即界者。此一師釋。無有假風。風即是界。界者體也。體即是動。世間於動。立風名。故立動爲風。即是實風。故無假風。言亦爾者。此一師釋。許有假風。如前假地水火。依顯形色立。風亦如此。依顯形色。故言亦然。如世間說黑風。黑即是顯。圓即是形。此用顯形表示風。故問始自眼根。終于無表。世尊何故。說爲色耶。答論有兩釋。第一釋云。可變壞故。名爲色蘊。變者。顯利者顯衆也。誰能變壞也。謂手觸故。即便變壞。廣說乃至。蚊虻等觸。此變壞者。即是可惱壞。義下文引證。故大德法救集義品中。作如是說。

趣求諸欲人 常起於希望

諸欲若不遂 惱壞如箭中。此頌是釋趣求諸欲。爲多求王說也。此王性貪。欲探海寶。魔爲王。來白於王。我欲探寶。遂與王期。及至期日。魔不爲來。其王憂苦。如箭在身。佛爲彼王。說此頌矣。今引證證色可惱壞也。又論云有說變礙故。名爲色。第二師釋。色蘊也。變礙。謂變壞。礙。謂實礙也。難第二若爾極微。應不名色。無變礙故。難第二

釋也。由一極微不是積集。故無變礙也。此難不然。無一極微各處而住。衆微聚集。變礙成。現在無一極微各處而住也。以五緣依微成。微必。應。過去未來。應不名色。微。現在微。應不名色。此亦會當。有變礙故。及彼類故。如所燒薪。薪。過去會變壞。未來生法。薪。謂未來不生法。此不生法。雖非當體。及彼類。是變礙類故。亦名爲色。猶如火薪也。諸無表色。應不名色。無表非極微。無變礙故。應非色。有說表色。有變礙故。無表隨彼。亦受色名。如樹動時影必隨動。師。此釋不然。無變礙故。又表滅時。無表應滅。如樹滅時影必隨滅。師。此是論主。破難。心師釋也。汝本以變礙。釋無表。無表無變礙。如何成色。故云此亦滅。無表依表生。表滅無表滅。然表滅時無表不滅。滅既不等。色豈同乎。又正理論破云。有釋所依大種。有變礙故。無表業亦名爲色。此是第二有種。若爾所依。有變礙故。眼識等五。應亦名色。解云。此是論主破有宗也。無表依大種。隨大種名。爲色。眼識等依五根。隨根識名色也。此難不齊。無表依止大種。轉時。如影依樹。光依珠寶。眼識等五依眼等根則不如是。唯能爲作助生緣。故。解云。此文有宗古師故也。無表色。此難不齊也。謂無表依大種。大種親因。如影依樹。珠寶爲親因。光依珠寶。珠寶爲親因。良由大種。望無表色。具生等五因。故名親依。由是親依故。大種名色。無表亦名色也。眼等五根爲上緣。助生五識。但是疎依。而非親依故。此影依樹。光依珠寶。且非符順。昆婆沙宗。彼宗影等。顯色極微。各自依止四大種故。解云。此是論主破古師。古師宗影之與光。各自有大種。以爲親依。今言影依樹。光依珠寶。豈非違宗失乎。設

許影光依止樹寶。而無表色不同。彼依。彼許所依大種雖滅。而無表色不隨滅。故。解云。是論主破古師。故言。設許也。樹寶若滅。影光必滅。大種若滅。無表不滅。故。言。無表色。不同彼依也。依既不同。爲喻。復有別釋。彼所難言。眼識等五所依不定。或有變礙。謂眼等五根。或無變礙。謂無間意。無表所依。則不如是。故前所難。定爲不齊。變礙名。色理得成就。解云。此是爲正釋也。無表依大種。但是變礙依。不同。上來正明色蘊。從此文。第二正立。處界者。頌曰。此中根與境。許即十處界。釋曰。此色蘊中。五根五境。於處門中。立爲十處。於界門中。立爲十界。上來二段不同。總是明色蘊。竟。其次第二。明受等三蘊者。頌曰。受領納隨觸。想取像爲體。四餘名行蘊。如是受等三。及無表無爲。名法處法界。釋曰。受領納隨觸者。釋受蘊也。受能領納隨觸。故名爲受。此隨觸言。爲顯因義。因即是觸。能生受故。觸順於受。故名爲隨。受能領納隨觸。故名爲領納隨觸。問何故受能領納。答受從觸生。行相似觸。領似觸。邊說受能領。如世間說。子能領父。子之媚好。皆似於父。故名爲領。餘心所法。唯領前境。不能領觸。名境界受。唯受一箇。偏能領觸。名自性受。又解。此隨觸聲。爲顯前境。隨順觸境故。名隨觸。受能領納。餘心所法。雖俱領境。唯受偏強。以自性是受。

①[色]—① ②[也]—② ③此二斯④ ⑤變十(者)⑥ ⑦經十(者)⑧ ⑨[應]—⑨ ⑩[也乎]—⑩ ⑪[矣]—⑪ ⑫[境]—⑫ ⑬[師]—⑬ ⑭[有]—⑭ ⑮言二云⑯ ⑰但二唯⑱ ⑲(名)十爲⑲

故。獨得受名。如有十人同一處坐。一人是賊。傍忽有一人叫喚呼賊。十人雖復俱聞。賊聲實是賊者。領則偏張。心心所法。雖同領境。實是受者。領亦偏張。故獨名受。此有三種。謂苦樂捨。想取像爲體者。明想蘊。想能執取苦樂怨親男女等像。故名想蘊。四餘名行蘊者。明行蘊也。四者謂色受想識。除四蘊外。諸餘心所。有十四。及十四不相應。此五十八法。是四蘊餘。總名行蘊。

造作遷流。二義名行。據此義邊。色等五蘊。俱合名行。謂由行蘊攝法多故。偏得行名。如是受等三及無表無爲名法處法界者。立處界門。受等三者等。取想行。名三也。并無表成四。及三種無爲成七。此等七法。十二處中。名爲法處。十八界中名爲法界。從此已下。第三明識蘊。於中有二。一明識蘊。二釋妨。且初第一明識蘊者。頌曰

識謂各了別 此即名意識
及七界應知 六識轉爲意

釋曰。識謂各了別者。明識蘊也。了別名識。此有六種。了別不同。故名爲各。謂初眼識了色。乃至意識了法。此即名意識及七界者。立處界門。此識蘊於十二處中。即名意識。於十八界門。名七心界。於六識外。更加意界。名七心界。應知六識轉爲意者。明有意界。應知六識轉過去。能與後識爲所依邊。名爲意界。故知六識居現在世名識。在過去名意。次下釋妨。於中有二。一別立意界妨。二十

八界不成妨。且初第一。別立意界妨者。論云。若爾六識。即是意界。異此說何。復爲意界。頌曰

由即六識身 無間滅爲意

釋曰。身者體也。此六識身。初謝過去。名無間滅。謂於中間。無間隔故。即此六識。無間滅已。爲後識依。即名意界意者。所依義故。過去識得名爲意。由與現識爲所依故。從此第二。十八界不成妨者。難前問起。論云。若爾實界。應隨十二。或應十七。六識與意更相攝故。何緣得立十八界耶。頌曰

成第六依故 十八界應知

釋曰。成第六依故者。立意界所由也。眼等五識。各有別依。謂眼等五根。第六意識。無別所依。爲成此依故立意界。十八界應知者。結成十八界也。既立意界。由此六識各有所依。成十八界。所依能依境界各六故。成十八界。所依六者。謂眼等六根。能依六者。謂眼等六識。境界六者。謂色等六境。從此第二。明總攝者。頌曰

總攝一切法 由一蘊處界
攝自性非餘 以離他性故

釋曰。總攝一切法。由一蘊處界者。正明相攝攝一切法。由一色蘊。由一意蘊。由一法界。所以者何。且一切法不過五位。一色。二心。三心所。四心不相應。五無爲法。一切色法。一色蘊攝盡。一切心法。一意蘊攝盡。一切心所及不相應。并無爲法。一法界攝盡。故舉此三。攝法總盡。攝自性非餘以離他性故者。

明攝分齊。前言攝者。唯攝自性。不攝他性。故云非餘。法與他性。恒相離故。故不相攝。自性攝者。色唯攝色。心唯攝心。且如眼處眼界及苦集諦。是色蘊攝同色性故。不攝意處意界。及滅諦等非色性故。

從此大文第三。明數開合。於中有二。一明數合。二明數開。且初第一。明數合者。論云。眼耳鼻三處。各有二。何緣界體。非二十二。頌曰

類境識同故 雖二界體一

釋曰。類同者。同眼自性故境同者。同以色爲境故。識同者。同與眼識爲所依故。由此眼界雖二立一。耳鼻亦應如是分別。其次第二。明數開者。論云。若爾何緣生依二處。頌曰

然爲令端嚴 眼等各生二

釋曰。然爲令端嚴者。論有二解。第一師解。爲所依身相端嚴故。界體雖一。而兩處生。若眼耳根。處唯生一。鼻無二穴。身不端嚴。此釋不然。論主破云。若本來爾。誰言醜陋。又貓鵝等。有何端嚴。第二正解。爲所發識明了端嚴。現見世間。閉一目等。了別色等。便不分明。是故三根。各生二處。

從此大文第二。別釋名義。於中有六。一釋三法名。二教起因。三蘊廢立。四名次第。五名廢立六攝異名。初第一。釋三法名者。論云。已說諸蘊。乃處界攝。當說其義。此蘊處界。別義。何云。頌曰

聚生門種族 是蘊處界義

釋曰初句釋義。次句結成。聚謂積聚。即是蘊義。故經言。諸所有色。若過去。若未來。若現在。若內。若外。若龜。若細。若劣。若勝。若近。若遠。如是一切略為一聚。說名色蘊。此經意者。義有五門。第一三世門。謂無常已滅名過去。若未已生名未來。已生未謝名現在。第二內外門。自身名內。所餘他身非情名外。或約十二處。辨眼等五根名內色等五境名外。第三龜細劣。色有三種。一有見有對。謂色境也。二無見有對。謂眼等五根聲香味觸也。三無見無對。謂無表色也。此三色中有對名龜。無對名細。或相待立。如無見有對色。望有見有對色。名細。望無見無對色。名龜。第四劣勝門。染汚名劣。不染名勝。色十。中。眼等五根。香味觸八。是無記性。色解兩種。通三性。無表唯善惡。於三性中。善無記名不染。惡名染汚也。第五遠近門。去來名遠。現在名近。如色蘊中有此五門。乃至識蘊亦有五門。應知亦然。唯龜細一門。與色蘊有別。謂眼等五識相應四蘊。依五根名龜。第六意識相應四蘊。唯依意根名細。或約地辨。謂九地中。下地名龜。上地名細。生門者。是處義也。謂六根六境。是心心所。生長門處。由六識生必託根境方能起故。論云。是能生。長彼作用。義。依薩婆多宗。法體先有。不可言生。但任其用耳。言種族者。是界義。論有兩釋。一解族者。謂種族也。是生。本義謂十八界。為同類因。各生自類等流果故。是法生本。如一山中有銅鐵金銀等族。說名多界。如是一身。或一相續有十八類諸法種族。名十八界。解云。金

銀等族。是金銀等族。言一身者。一有情身。一相續者。一法相續。此一身一相續。合前喻中如一山中也。問若爾無為應不名界。謂無為法。非同類因。不成生本故。答心心所法。生之本故。謂心心所緣無為。法生。雖不為因而得為境。是心心所生之本故。有說界聲。表種類義。謂十八法。種類自性。各別不同。名十八界。此師解意。族謂族類。謂十八法。各各別也。如瞿盧等。姓。各各不同。薩婆多宗。三科俱實。若依經部。蘊處是假。唯界是實。若依論主。唯蘊是假。餘二並實。

從此第二。明教起因。論云。何故世尊。於所知境。由蘊等門。作三種說。頌曰

愚根樂三故 說蘊處界三

釋曰。所化有情。有三品故。世尊為說蘊等三門。愚有三者。或愚。心所。總執為我。為說五蘊。以五蘊中。一蘊是色。一蘊是心。分心所法。為受想行三蘊。故說五蘊。能破彼執。或唯愚色。總執為我。為說十二處。以十二處中。十處是色。唯意法。非色。故說處門。能破彼執。或愚色心。總執為我。為說十八界。以十八界廣說。色心。十界是色。餘八是心。故說界門。能破彼執。根亦三者。謂上中下根。上根聰利。說略便解。為開五蘊中根稍遲。說處方解。下根最鈍。要須廣說。故為說界。樂亦三者。為樂略中及廣文故。如其次第。說蘊等三。從此第三。明蘊處立。就中有二。一正明蘊

廢立。二明蘊不攝無為。且初正明廢立者。論云。何緣世尊說。餘心所。總置行蘊。分別受想。為二蘊耶。心所。有四十六。唯除受想。餘四十四入行蘊攝。名餘心所。頌曰

譯根生死因 及次第因故 於諸心所法 受想別為蘊

釋曰初之兩句。正舉三因。後之兩句結成。別蘊言三因者。第一譯根因。譯根有二。謂著諸欲。及著諸見。此二受想。如其次第。為最勝因。味受力故。貪著諸欲。倒想力故。貪著諸見。解云。諸欲者是五妙境也。諸見者是身見等五也。諸欲貪及諸見體是煩惱。煩惱名譯即譯名根。受想二法。與譯根為因。譯根之因。依主釋也。第二生死因者。由貪著受起。倒想故。生死輪迴故。受與想為生死因。生死之因。依主釋也。第三明大第因者。隣次當辨。由上三因。於心所法。應知別立受想為蘊。從此第二。明無為非蘊者。論云何故無為說在處界非蘊攝耶。頌曰

蘊不攝無為 義不相應故

釋曰初句正標。次句釋成。義不相應。論有三解。第一解云。三無為法。與色等義不相應。故謂體非色。乃至非識。無為體非色。與色義不相應。乃至體非識。與識義不相應。故非蘊攝。問無為既非五蘊。何不立為第六蘊耶。答亦不可。說為第六蘊。彼與蘊義不相應故。聚義是蘊。無為非聚義。義不相應。不可立蘊。第二解云。又言

取蘊爲顯染依。染淨二依。蘊言所顯。無爲於此二義都無。義不相應。故不立蘊。取蘊有漏。故顯染依。無漏五蘊。便是淨依。故但言蘊。便通染淨。第三解云。有說如瓶破非瓶。如是蘊息應非蘊。解云。謂瓶破非瓶。不是瓶攝。蘊息是無爲。無爲非蘊攝。此第三釋論主破云。彼於處界例應成失。解云。此意者。蘊息是無爲。無爲非蘊攝。處界息處是無爲。亦可無爲非處界。故將處界爲例。彼第三解成過失也。

從此第四。明名次第者。就中分二。第一蘊次第。第二處界次第。且初第一蘊次第者。論云如是。已說諸蘊廢立。當說次第。頌曰

隨處染器等 界別次第立

釋曰。此之兩句總有四義。一隨處次第。二隨染次第。三隨器等次第。四隨界別次第。且隨處次第者。色有對故諸蘊中。謂五蘊中。色蘊有對。餘四無對。故色最蘊。先說色也。無色中。唯受行相。故世說我手等痛言無色者。受等四蘊。於中最蘊。唯受行相。何以得知。故舉受等四。言痛即在受。不言手等。明知受蘊於受。故待二想蘊。男女等想。易了知故。解云。待者對也。二者行識二蘊也。想對此二。即蘊故。言待二想。次說想蘊也。行蘊過識貪瞋等行。易了知故。此貪瞋等。是行蘊攝。既易了知。明知行蘊。蘊於識蘊。識最爲細。總取境相。難分別故。解云。境有二相。一者總相。謂色聲等。二者別相。謂遠順等。心所取。別識取。總相。故難分別。最爲細也。第二隨染次第者。或從無始。生死已

來。男女於色。更相愛樂。此由耽著樂受味故。耽著復因倒想生故。此倒想生。由業煩惱。煩惱是。故如是煩惱依識而生。由此隨染。立蘊次第。第三隨器等次第者。器等者。等取飲食助味。厨人食者也。夫欲請客。先求食器。既得其器。次求米麵。以爲飲食。米麵已辦。次求鹽酢。以爲助味。便付厨人。使令調合。飲食既辦。進客。令食。色蘊如器。如世間器。飲食所依。色亦如是。受所依故。受類飲食。如世間食。有損有益。受亦如是。樂受益人。苦受便損。想同助味。如世間醋。助生食味。想亦如是。起怨想時。生苦受味。起親想時。生樂受味。行似厨人。由行蘊中有業煩惱。能感異熟。如世厨人。造得飲食。識喻食者。受果報故。故隨器等。立蘊次第。第四隨界別次第者。於欲界中有諸妙欲。色相顯了。先說色蘊。於色界中有勝喜等。受相顯了。次說受蘊。三無色中。取空等相。想相顯了。次說想蘊。第一有中。思最爲勝。行相顯了。解云。第一有中。非想地也。謂思是業。行蘊所攝。由非想業。能感有頂八萬劫果。故思最勝。行相顯了。次說行蘊。此前四蘊。識住其中。故後說識。謂識住色中。識住受中。識住想中。識住行中。四是所住。識是能住。故識後說。由如世間。田種次第。先田後種。田喻四蘊。識喻其種。由上四義。立蘊次第故。故此五蘊。無增減失。又論云。即由如是諸次第因。離行別立。受想二蘊。謂受與想。

於諸行中。相續生染。類食同助。二界中。強故別立。蘊。即大第四。翻次當辨。是此文也。相應者。是受也。同助是助也。此是受想諸等門。二界中。強者。受色界。想無色界。是受想界次第門。故次第因含此四門。

其次第二。明處界次第者。論云。處界門中。應先辨說六根次第。由斯境識次第可知。頌曰

前五境唯現 四境唯所造

餘用遠速明 或隨處次第

釋曰。前三句。約境明。次第。第四句。約處明。次第。前五境唯現者。前五根境。謂六根中。眼等前五。唯取現境。是故先說。第六意根。取境不定。意境有四。三世無爲。於此四中。或時取一。或二三。四。是故後說。四境唯所造者。初句前字。流至此中。應言。前四境也。謂五根中。前四根境。唯是所造。是故先說。身境不定。是故後說。謂身取觸。觸有十二。四。是故造。地水火風。七是所造。滑澀等。身根有能造。地水火風。七是所造。滑澀等。身根有時。或取大種。或取所造。或二俱取。故不定也。餘用遠速明者。餘謂前四眼耳鼻舌身意。外故。名之爲餘。此四根中。先說眼耳取遠境故。鼻舌不爾。是故後說。於眼耳中。眼用遠故。在耳先說。遠見山河。不聞聲故。又眼用速。先遠見。入撞擊鐘鼓。後聞聲故。鼻舌二根。用俱非遠。先說鼻者。謂由兩義。一速。二明。一速者。如對香美。諸飲食時。鼻先嗅香。舌後嘗味。二明者。鼻能取味中之細香。舌不能取香中之細味也。或隨處次第者。處是六根。所依之處。隨所依處有

△△△

在前說中者明論攝經謂經所明蘊處界

三各隨所應攝在此論前所說中謂此論

五蘊攝經五蘊此論十二處攝經十遍處

等此論十八界攝經六十二界故言各隨

其所應也應審觀自相者觀知攝相者

性也應審觀彼一一自相夫言攝者唯攝

自相色唯攝色心唯攝心名自相也經

中五蘊謂戒定慧解脫解脫知見也彼中戒

蘊此色蘊攝戒是道共無表色也彼餘四

蘊是行蘊攝解脫蘊以勝解為體解脫知

見蘊取盡無生智為體此之四蘊是心所

法故行蘊攝又諸經說十遍處等前八遍

處無貪性故十二處中是法處攝若兼助

伴五蘊性故即此意處法處所攝此中色

蘊取定共無表色也色等四蘊是法處攝

識蘊是意處攝攝八勝處應知亦爾空識

二遍處空無邊等四無色處四蘊性故即此

意處法處所攝復有二處謂無想有情天

處及非想非非想處初處即此十處所攝

無香味故後處即此意法處攝四蘊性故

又多界經說界差別有六十二界隨其所

應當知皆此十八界攝如有頌曰

界有六十二十八界為初 三六一

四種 三六。一十八。加一四。成二 六三

後二二 六三十八。二二成四。合 三六者

一六。謂地水火風空識界。二六。謂苦樂憂喜

捨無明界。三六。謂欲恚害無志無害無欲也

一四種者 謂受想 六三者 界無色界。二

三。色界無色界。三三。過去界。現在界。未

來界。四三。善界。不善界。無記界。五三。劣界。

此除色聲八 無記餘三種

釋曰一有見謂色者十八界中一界有見所

謂色界由顯形色在此在彼差別不同遂

能示現此彼言說言說名見有彼言說

故故名有見亦解見謂眼根觀照色故色

有眼見名為有見十有色有對者五根

五境稱之為十體是色故名有有色此

十色界極微所成更相障礙故名有對論

云如手礙手如石礙石或二相礙名二應

知有對總有三種一障礙有對二境界有

對三所緣有對對是礙義礙有二種一障

礙礙二拘礙礙拘礙礙者謂障礙有對十色

為體障礙即有對持業釋也拘礙礙者謂

境界所緣二種有對境界有對體者論云謂

十二界六識法界一分於法界中唯取心諸

有境法於色等境前十二界及法界一分於

等境者即此十二界為境所拘名為有對

境界之有對依主釋也所緣有對體者謂

七心界全六識及法界一分是也言所緣

者色等六境也言有對者七心界法界一

分也此七心界法界名所緣有對者為所

緣境之所拘礙名為有對所緣之有對依

主釋也論引施設足論證境界有對作

四句分別故施設足論作如是說此中於

水有礙非陸如魚等眼於陸有礙非水

從多分說如人等眼有於俱礙如舉舍

遮唐云食室獸摩羅及捕魚人蝦蟆等眼

此除色聲八 無記餘三種 此下甲本與舊曰大治元年七月十六日未時書了昌 英三論宗忠圖花押 此大乙本有中大覺寺沙門圖疏總分別界品第一之二十七字 ①[其]一② ③[界有六十二]一④ ⑤[一]一⑥ ⑦二十(者)⑧ ⑨[論本第一]一⑩ ⑪比下甲本與舊曰大治元年七月十六日未時書了昌 英三論宗忠圖花押 ⑫此大乙本有中大覺寺沙門圖疏總分別界品第一之二十七字 ⑬[說]一⑭

此有功能。即說彼爲此法境界。心心所法。執彼而起。彼於心等。名爲所緣。解云。答彼法者。色等六境也。此有功能者。此六根六識。於彼色等。有見聞等。功能也。准此論文。功能所託。名爲境界。如眼能見色。識能了色。嗅色爲境界。以眼識於色。有功能故也。心心所法。其性劣弱。執境方生。猶如盲人非杖不起。故色等境。識所攀附。名爲所緣也。已上注也准此論文。境界所緣。二義全別。且如一色被眼所見。名爲境界。眼爲有功能於色故也。即此一色。能引識起。名爲所緣。爲與識爲力故也。由此道理。礙取境義邊。名境界有對。故境界有對。通六根六識。以根及識。能取境故。礙緣義邊。名所緣有對。故所緣有對。唯心心所。以心心所杖。境起故。亦光法師云。礙體義邊。名所緣有對。礙用義邊。名境界有對。更有多釋。煩而不叙。亦論云。云何眼等。於自境界及自所緣。轉時說名有礙。問礙義也。云何眼等。轉時說名有礙。問境界有對也。云何眼等。轉時說名有礙。問所緣有對也。言自前地。如眼見色。耳聞越彼依餘。此不轉故。彼色等。於餘聲等此眼等。不轉。或復礙者是和合義。謂眼等法。於自境界及自所緣。和合轉故。和合義。是約礙。問若法境界有對。亦障礙有對耶。答應作四句。謂七心界。法界一分。諸相應法四十六心所。是第一句。能取境故。名境界有對。非極微成。非障礙有對。色等五境。是第二句。極微成故。名障礙有對。不能取境。非境界有對。眼等五根。是第三句。極微成故。

名障礙有對。能取境故。亦名境界有對。法界一分。非相應法。是第四句。於法界中。除心等。名非相應法也。非極微成。故非障礙有對。不能取境。故非境界有對。問若法境界有對。亦所緣有對耶。答應順後句。謂所緣有對。必是境界有對。以心心所。緣境起時。必取境故。自有境界有對。而非所緣有對。謂眼等五根。以眼等根。能取境故。名境界有對。不緣境故。非所緣有對。依經部宗中。大德鳩摩羅多。作如是說。鳩摩羅多。此云。豪重也。是處心欲生他。礙令不起。應知是有對。無對此相違。此頌意者。如有色處。其心欲生。被他聲礙。心遂不起。心不起時。名爲有對。心正生時。即名無對。不同有宗於心生位。說名有對。論主意明鳩摩羅多釋故。論云。此是所許。此除色聲八無記餘三種者。三性分別門。此十色中。除色聲二。所餘八種。是無記性。無記二字。義屬上句。餘謂色聲。是通三性。言三性者。一善。二不善。三無記。若法可讚。置白品中。名爲善性。若法可毀。置黑品中。名爲不善性。非可讚毀。名爲無記。亦解不能記異熟果。故名無記。眼等八種。不可記爲善不善性。是無記攝。若色聲二。從善心力。等起身語表攝。名爲善性。若從不善心力。等起身語表攝。名爲不善。從無記心。等起身語表攝。名爲無記。及不從心。等起。總名無記。言色聲二者。身表是色。語表是聲。言等起者。心王心所。等能引起。由色聲二。非自性善惡。約能

發心。剎成善惡。心若是善。所發身語。亦名爲善。心若不善。所發身語。亦名不善。所以身語。名等起善。

從此第四三界分別門。論云。已說善等。十八界中。幾欲界繫。幾色界繫。幾無色界繫。頌曰。

欲界繫十八 色界繫十四 除香味二識 無色繫後三

釋曰。欲界所繫。具足十八。色界所繫。唯十四種。除香味境及鼻舌識。除香味者。段食性故。色界無段食。故無香味。除鼻舌識。無所緣故。鼻識緣香。舌識緣味。味既無香味。故無鼻舌識。無色所繫。唯後三種。所謂意識界。法界。眼等五根。色等五境。此十是色。無色離色。故無此十。無此十故。五識亦無。故論云。依緣無故。五識亦無。五根爲依。故唯後三無色界繫。

從此第五。有漏無漏分別門。論云。已說界繫十八界中。幾有漏。幾無漏。頌曰。

意法意識通 所餘唯有漏

釋曰。意法意識通者。通有漏無漏二也。謂意及意識。道諦攝者。名爲無漏。餘名有漏。法界若是道諦。無爲名爲無漏。餘名有漏。法界有無漏。心所法名道諦也。餘十五界。唯是有漏。道諦無爲。所不攝故。

從此第六。有尋有伺門。於中有二。一正分別。二釋妨難。且正分別者。論云。十八界中。幾有尋有伺。幾無尋唯伺。幾無尋無伺。頌曰。

五識唯尋伺 後三三餘無

釋曰眼等五識有尋有伺。由與尋伺恒共相應。謂眼等五識。有二種因。故與尋伺恒相應也。一行相應。二外門轉。由此二因。故眼等識與尋伺俱。其義決定。故說唯言後三三餘無者。後三謂意法意識。根境識中。各

居後故。重言三者。明此三界。皆通三品。三品名三。言三品者。一有尋有伺品。二無尋唯伺品。三無尋無伺品。故論云。此後三界。皆通三品。意界意識界。及相應法界。除尋與伺。法界中。有四十六心所法。名相應法界。於四十六心所中。除尋伺。取餘四十四心所。謂尋伺二種。不通三品。故除之也。若在欲界初靜慮中。有尋有伺。若在靜慮中間。無尋唯伺。第二靜慮。已上諸地。乃至有頂。無尋無伺

明界意識界。及四十四相應法界。在諸地中。通三品也。又論云。法界所攝。非相應法。靜慮中間。伺亦如是。法界中。有三無尋無表色。名非相應法。此非相應法。及靜慮中間。同前第三靜慮無伺品。故言亦如是。謂非相應法中。無尋故。不與尋相應。故名無尋也。何無第二何共相應。故。又論云。尋一切時。無尋唯伺。無名無伺也。又論云。尋一切時。無尋唯伺。無尋第二尋故。但伺相應故。尋伺前第二品。名無尋起。故無第二尋也。由尋無第二尋故。尋不與尋相應。故尋名無尋。尋得與伺相應。尋名唯伺。謂細之也。又論云。伺在欲界初靜慮中。三品不

收。應名何等。此問意。何非三品收者。何不與尋得與尋相應。故不可言第二無尋唯伺品。此應名曰無伺唯尋。無第二伺故。但與尋相應故。此文答前問也。何無第二伺共相應故。由此故。言有尋有伺地有四品法。尋品也。有尋有伺地者。微界初

微界初。一有尋有伺。謂除尋伺。餘相應法

餘相應法者。餘。二無尋唯伺。謂即是尋。三無尋無伺。謂即一切非相應法。非相應法者。法界。三無尋法也。四無伺唯尋。謂即是伺。言餘無者。餘十色界。無尋無伺。常與尋伺。不相應。故

從此第二。釋妨難。論問起云。若五識身。有尋有伺。如何得說無分別耶。頌曰。說五無分別。由計度隨念。以意地散慧。意諸念為體。釋曰。上兩句釋難。下兩句出體。傳說分別。略有三種。一自性分別。二計度分別。三隨念分別。由五識身雖有自性而無餘二。論云。如一足馬名為無足。是故經中。說無分別。自性分別者。體唯是尋後心所中。自當辨

釋。以意地散慧者。出計度分別體。散謂非定。簡定中慧。意識相應。簡五識心。故第六識相應散慧。名為計度分別。意諸念為體者。出隨念分別體。若定若散。意識相應諸念。名為隨念分別。故名為隨念。此下第七。有所緣無所緣門。第八有執受無執受門。論問起云。十八界中幾有所緣幾無所緣。幾有執受。幾無執受。頌曰。

七心法界半 有所緣餘無
前八界及聲 無執受餘二

釋曰。初兩句者。答第七問。下兩句者。答第八問。七心者。六識意界也。法界半者。於法界中。有四品法。今唯心所法。取非全故。名為半也。此七心界。及法界半。為有所緣。緣謂繫緣。心心所法名為能緣。境名為所緣。有

彼所緣。名有所緣。餘無者。餘謂十色界。及法界所攝非相應法。不能緣境。名無所緣。前八界及聲無執受者。前謂取前七心界。及法界全。此八及聲。總成九界。名無執受。餘二者。餘謂所餘。謂眼等五根。色香味觸。此之九界。各通二義。一有執受。二無執受。有眼等五根住現在世。名有執受。過去未來名無執受。色香味觸住現在世。與五根不相離者。名有執受。若在現在。不與根合。及在身外。并過去未來法。名無執受。解云。味觸。總有三類。名無執受。一不與根合。謂髮毛等。二在身外。謂非情中地水等。三過去未來者也。論云。有執受者。心心所法。共所執持。攝為依處。名有執受。損益展轉。更相隨故。由眼等。彼心心所攝。為所依處。若損損四境攝。為依處。眼等九界。有心心所執受故。有彼執受。名有執受。由執受故。眼等與心損益相隨。心有喜樂身亦益也。心若苦惱身亦損也。

從此。第九大種所造門。第十積集非積集門。論問起云。十八界中。幾大種性。幾所造性。幾可積集性。幾非可積集性。頌曰。觸界中有二。餘九色所造。法一分亦然。十色可積集。釋曰。上三句答第九問。下一句答第十問。觸界中有二者。觸謂身所覺。觸通二種。一謂大種。地水火風。二所造。滑澀等七。餘九色所造者。餘謂所餘眼等五根。色等四境。唯除觸也。此九色界。唯所造性。法一分亦然者。法界一分。無表業色。同前九界。亦唯所造。故言亦然。法界中有四分法。一相應法。二不相應法。三無表色。四無為法。今唯取無表。故言一分也。十色可積集者。五根五

表。故言一分也。十色可積集者。五根五

境名為十色。極微所成。名可積集。義准餘八。非可積集。非極微。故

從此已下。第十一能所斫門。第十二能燒所燒門。第十三能稱所稱門。論問起云。十八界中幾能斫。幾所斫。幾能燒。幾所燒。幾能稱。幾所稱。頌曰

謂唯外四界 能斫及所斫
亦所燒能稱 能燒所稱

釋曰。上兩句者。色香味觸。名外四界。此即名為能斫所斫。四塵成斧。名為能燒。四塵成薪等。名為所斫也。問何法名斫。答薪等色聚。相逼續生。斧等分隔。令各續起。此法名斫。亦所燒能稱者。如外四塵名能斫所斫。所燒能稱其體亦然也。能燒所稱。謂謂論。能燒所稱兩解不同。名為論。謂或有說。能燒所稱體亦如前。唯外四界。或復有說。唯有火界。可名能燒。所稱唯重。重者所造觸中重觸也

從此第十四。五類分別門。論問起云。十八界中幾異熟生。幾所長養。幾等流性。幾有實事。幾一剎那。頌曰

內五有熟養 聲無異熟生
八無礙等流 亦異熟生性
餘三實唯法 剎那唯後三

釋曰。內五有熟養者。眼等五根。唯通二類。有異熟生及所長養。業所感得。名異熟生。於現在世。因飲食等。長小令大。養瘦令肥。名所長養。眼等五根。體非無為。不名有實。又非苦忍初心。不名一剎那。問眼

等五根。同類因生。有等流性。何故不言通等流耶。答五類明義。體各不同。互不相攝。若眼等五根。異熟生攝。不盡者。方立長養攝。若此二類攝不盡者。方立等流。今此二類攝根總盡。其眼等五根。離二類外更無別有眼等根性。故不立等流。雖眼等內亦有等流。離異熟性。及所長養。無別性。故。所以不說。異熟生義。論有四解。一云。異熟因所生。名異熟生。如牛所。獨車名言牛車。略去中言。故作如是說。此解異熟。或屬因。或屬果。若屬因者。異熟即因。名異熟因。持業釋也。若屬果者。異熟之因。名異熟因。依主釋也。若言異熟生。唯依主釋。謂異熟因所生名異熟生。略去因所二字。但言異熟生。如言牛車。略去所駕二字也。第二解云。或所造業。至得果時。變而能熟。故名異熟。果從彼生。名異熟生。謂所造業。未至得果。起取果用。至得果時。起與果用。此與果用。與前取果用。異故。名之為變。變即是異。是能熟故。名異熟。異即是熟。故名異熟。持業釋也。果從彼生。名異熟生。異熟之生。依主釋也。此解意。異熟在因。生屬果也。第三解云。彼所得果。與因別類。而是所熟故名異熟。此解意。果是無記。因是善惡。故言與因別類。名之為異。復是所熟。異熟即生。持業釋也。第四解云。或於因上。假立果名。此解意。果名異熟。同第二解。因非異熟。而今因名異熟者。此於因上立果名故。因名異熟。有異熟故。是有財釋也。果從異熟因生。名異熟生。異熟之生。依主釋也。所長養者。且能長養。有其四種。一則飲食。二者資助如塗洗

也。三睡眠。四等持。此四勝緣。資益五根。長小令大。養瘦令肥。名所長養。能長養通三性。所長養唯無記。今五類門。取所長養也。聲無異熟生者。聲有二類。一則等流。二則所長養。無異熟生者。夫異熟色。任運而起。聲隨欲轉。有間斷故。無異熟生。八無礙等流亦異熟生性者。七心法界。無積集故。名八無礙。此有等流異熟生性。若從同類通行因生。名等流性。從異熟因所引生者。名異熟生。非積集。故無所長養。餘三者。餘謂餘四色香味觸。此四是前眼等五根。及八無礙外。名之為餘。此之餘四通三類也。有異熟因。有所長養。有等流性。實唯法者。無為名實。非四相遷。體堅實故。此法界攝。故唯法界。獨名有實。剎那唯後三者。意法意識名為後三。唯此三界。有一剎那。謂見道初心。苦法忍品。唯有此一剎那。究竟不從同類因生。非等流故。名一剎那。餘有為法。無非等流。苦忍相應心。名。意界意識界也。望後名意。望前名意識也。受等俱起法。名為法界

從此下第十五。得成就門。依薩婆多宗。若得至生相名得。若得至現在名成就。成就時不名得。得時不名成就。言生相者在未來世也。論云。如是已說。異熟生等。今應思擇。若有眼界。先不成就。今得成就。亦眼識耶。若眼識界。先不成就。今得成就。亦眼界耶。如是等問。今應略答。頌曰

眼與眼識界 獨俱得非等

釋曰：眼與眼識，四句分別，獨俱得非等者，獨是兩單句也。俱得者，是俱句也。非者，俱非句也。等者，明成就不成就四句也。且獨中第一單句，謂得眼不得識，謂生欲界漸得眼根，漸得眼言，意願胎卵濕生，若是化生，根頓得故，夫論眼根，是異熟無記，唯法俱得，故約漸得，但名得眼，眼識通三性，有前後俱得，先中有位，已起眼識，今此漸得眼根，是受生已後，識前成就，故不名得，及無色沒生二三四靜慮時，生二三四靜慮，中有初起唯有眼根，而無眼識，識未起故，故不名得也。第二單句，得識不得眼，謂已生二三四靜慮地，眼識現起，現之言正，現之言生，在生相名爲現，在名時，其眼根在現，此所起識，在生相位，正在未來，在名成就不名得也。第三俱句者，根識俱得，謂無色沒生欲界及梵世時，欲界梵世，中有初心，根識俱有，爾時名得，第四俱非句者，謂除前相，願言等者，等取成就四句，第一句者，成就眼根，不成就眼識，謂生二三四靜慮地，眼識不起，第二句者，成就眼識，不成就眼根，謂生欲界，未得眼根，及得已失，謂生欲界，必成就識，地法成就，未得眼根者，謂初受胎時也，及得已失者，謂是生後盲人也，既無眼根，故不成就，第三句者，謂生欲界，得眼不失，及生梵世，若生二三四靜慮，正見色時，根識俱成就也，第四句者，謂除前相。

從此第十六內外門，論云：十八界中，幾內幾外，頌曰：內十二眼等，色等六爲外。

釋曰：內有十二，六根六識，此十二界，心所依故，所依親近，說名爲內，色等六境，爲心所緣，所緣疎遠，說名爲外，從此第十七，同分彼同分門，論云：十八界中，幾同分，幾彼同分，頌曰：

法同分餘二，作不作自業。

釋曰：法同分者，法謂法界，此法界中，唯有同分，無彼同分，泛論六境名同分者，與能緣識定爲所緣，定有二義，一如色等五境，與識定爲所緣，名之爲定，謂五識名定，緣境不雜故，今此五境得名定者，謂與五識定爲所緣故，五識緣時，說名同分，雖被意識緣，以非定故，故非同分，第二法境名定，體即是定，唯意識緣，是決定故，定被意識緣，所以望意識名同分，論云：無一法界不於其中，已正當生，無邊意識，故此法界，恒名同分，無邊意識，是無我觀，緣去已生，現在正生，餘二者，謂餘十七界皆有同分及彼同分，若作自業，名爲同分，不作自業，名彼同分，作自業者，業謂業用，如六根六識，約能取境，名自業用，若不能取境，名不作自業，色等五境，約爲境名，作自業，不爲境名，不作自業，此中眼根，於有見色，已見，正見，當見，名同分眼，如是廣說，乃至意根，各於自業境，應說自業用，彼同分眼，但有四種，謂不見色，已滅，正滅，當滅，及不生法，如眼有四，乃至身界，亦有四種，准眼應知，意彼同分，唯有一種，謂不生法，意生必同分，故唯不生，名彼同分也。

色界爲眼已正當見，名同分色，彼同分色，但有四種，謂非眼見，已滅，正滅，當滅，及不生法，如色既爾，乃至觸境，應知亦然，同分亦三，彼同分四也，眼等六識，同分有三，已生，正生，當生，故彼同分一，唯不生法，故如意界說，問何故名同分彼同分耶，答此有三解，第一解云：根境識三，更相交涉，故名爲分，同有交涉分，故名同分，第二解云：或復分者，是已作用，作自業者，名已作業，同有作用分，故名同分，第三解云：或復分者，是所生觸，三和生觸，同有生觸，故名同分，彼同分者，論云：由非同分與彼同分，種類同分，名彼同分，解云：如不見色眼，名非同分，此非同分，與彼見色眼，種類同分，名彼同分，言種類同分者，同眼自性故，互相引起故，又相繫屬故，從此第十八，三斷門，論云：十八界中，幾見所斷，幾修所斷，幾非所斷，頌曰：

十五唯修斷，後三界通三，不染非六生，色定非見斷。

釋曰：十五界者，五根，五識，及與五境，唯修斷，後三界通三者，意法意識通三種斷，若意識界，與八十八隨眠相應，及俱有法，并隨行得，皆見所斷，苦諦有十煩惱，集滅各七，除身見邊見戒禁取也，道諦有八，除身邊見，四諦合成三十二，上界除眼，有二十八，謂四諦下，各除眼故，成二十八，上二界各有二十八，合成五十六，兼欲界三十三，成八十八，此等隨眠，是分別惑，迷理起

故。總見諦時。彼皆斷故。名見所斷。見謂見諦。見是能斷。惑是所斷。見之所斷。名見所斷。依主釋也。俱有法者。謂與見惑相應心所。兼四相是也。此意等三。除見斷外諸餘有漏。皆修所斷。通無漏故。名非所斷。不染非六生。色定非見斷者。此通外難。謂經部宗。許異生性及招惡趣。身語業等是見所斷。謂得見道。彼異生等。永不復生。既與見道。極相違故。應見所斷。爲答此難。故有斯頌。雖爾此法。定非見斷。略說非見斷。總有三種。一不染法。善無記也。二非六生。謂五識也。不從第六意生。名非六生也。三者色法此三種法。定非見斷。非迷諦理親發起。故謂不染。非六生非迷諦理。色法非見惑親發也。然異生性。是不染污。無記性攝。身語惡業。是色法故。故此二種。非見所斷。從此第十九。是見非見門。於中有二。一正明。二傍論。且初正明者。論云十八界中。幾是見。幾非見。頌曰

眼法界一分 八種說名見
五識俱生慧 非見不度故
眼見色同分 非彼能依識
傳說不能觀 被障諸色故

釋曰。眼全是見。觀照色故。法界一分八種名見。謂身見等五染汚見。六世間正見。謂意識相應善。有漏慧也。七有學正見。謂有學身中。諸無漏見。八無學正見。謂無學身中。諸無漏見。此八是慧。推度境故。皆名爲見。法界所攝。名一分也。問何故世間正見。唯意

識相應。答頌言。五識俱生慧。非見不度故。以無分別故。不能決度。是故非見。後四句。頌破破見家。謂尊者法救。許眼識見。尊者世友。說眼根見。故論云。若爾眼根。不能決度。云何名見。以能明了觀照諸色。故亦名見。若眼見者。餘識行時。亦應名見。此難意。依此宗。六識不並起故。餘識非一切眼。皆能現見。誰能現見。微謂同分眼。與識合位。能見非餘。若爾則應。彼能依識見。色非眼。眼不爾。眼識定非能見。所以者何。傳說不能觀。被障諸色故。眼根有對。於障外色。理不合見。若識見者。識無對。壁等不礙。應見障色。此眼見家答。釋。依經部宗。說眼根見。假而非實。故論云。經部諸師。作如是說。如何共聚。檀聖虛空。眼色等緣。生於眼識。此等於見。孰爲能所。但順世情。假興言說。眼名能見。識名能了。智者於中。不應封著。

從此第二。傍論於中有七。一兩眼見先後。二六根六境離合。三根境量大小。四六識依世攝。五眼等得依名。六識隨根立稱。七依地同異別。且初第一。兩眼見先後者。論云。於見色時。爲一眼見。爲二眼見。此無定准。頌曰

或二眼俱時 見色分明故

釋曰。阿毘達磨諸大論師。皆咸言。或時二眼俱見。以開二眼。見色分明。閉一目時。不分明。故知有時二眼見色。又開一眼。觸一眼時。便於現前。見二月等。閉一觸

一。此事即無。是故或時。二眼俱見。非所依別。識成二分。住無方所。故不同。礙色也。

從此第二。六根境離合。論云。若此宗說。眼見耳聞乃至意了。彼所取境。根正取時。爲至不至。頌曰

眼耳意根境 不至三相違

釋曰。眼耳意根。取不至境。謂眼能見遠處諸色。眼中藥等。則不能觀。謂耳能聞遠處聲響。逼耳根者。則不能聞。意無色故。不可名至。故此三根。取不至境。三相違者。三謂鼻舌身。此三取至境。故與上相違也。從此第三。根境量大小者。頌曰

應知鼻等三 唯取等量境

釋曰。鼻等者。等取舌身。此三唯能取等量境。言等量者。如根微量。境微亦然。相稱合生鼻等識故。眼耳取境。大小不定。謂眼有時見小。如見毛端。有時見大。如見山等。有時取等。如見蒲桃。耳不定者。取蚊虻雲聲。大小等別。雲聲是雷。依雲起故。西方呼雷爲雲聲也。意無質礙。不可辨其形量差別。

從此第四。六識依世攝者。論云。如前所說。識有六種。謂眼識界。乃至意識界。爲如五識唯緣現在。意識通緣三世非世。如是諸識依亦爾耶。不爾云何。頌曰

後依唯過去 五識依或俱

釋曰。後依唯過去者。後是第六識。於六識中。最居後故。此第六識。唯依過去無間滅

意五識依或俱者。或表不定。眼等五識。所依有二。一者過去。謂無間意。二者現在。眼等五根。識與五根同現在故。名之爲俱。或言表此亦依過去。故五識依名或俱也。

問如是眼識所依性者。即是眼識。等無間緣耶。設是眼識。等無間緣。復是眼識。所依性耶。答應作四句。第一句者。俱生眼根。眼根是眼識所依性。非等無間緣。等無間緣。唯心所。眼根是色。故非此緣。第二句者。謂無間滅。心所法界。無間滅言。意表過去。過去心所與現在眼識。爲等無間緣。非心王故。非是眼識所依性也。第三句者。謂過去意根。無間滅意。與現在眼識爲所依性。是心法故。復是眼識。等無間緣。第四句者。謂除前相所說法。如眼既爾。乃至身識。應知亦然。問若是意識所依性者。復是意識。等無間緣耶。若是意識。等無間緣。復是意識。所依性耶。答順前句。答謂是意識。所依性者。定是意識。等無間緣。意識所依。即是意根故。故通俱句也。有是意識等無間緣。非與意識爲所依性。謂無間滅心所法界。非心王故。不是所依。依大毘婆沙。答問法不

過四種。以狹問寬。順前句答。以寬問狹。順後句答。互有寬狹。應作四句。若無寬狹。答曰如是。且如今問。若意識所依亦等無間緣。此是以狹問寬。謂意識所依唯心王故。是狹等無間緣。通心王心所。是寬順前句答者。順前問答。謂若是意識所依性者。定是等無間緣也。以寬問狹。順後句答者。謂即改前問。云若意識。等無間緣。復是意識所依性耶。此既即是以寬問狹。謂意識等無間緣。是寬通心王心所故。若所依性。即狹唯心王故。應作順後句答。謂若意識所依性者。必是等無間緣。順後句故。若將眼識所依性。與等無間緣。爲問此即互有寬狹。謂眼識所依。通色通心是寬。不通心所是狹。若等無間緣。通心心所是寬。不通色是狹。

從此第五。眼等得依名。論云。何緣識起。俱託二緣。得所依名。在根非境。以根境爲二緣。頌曰

隨根變識異 故眼等名依

釋曰。隨根變者。識隨根變。根若轉變。識亦異故。謂根若益。其識即明。根若有損。識便昧故。非境有變。令識有異。以識隨根。不隨境故。依名唯在眼等。非餘。言眼等者。眼等六界也。

從此第六。識隨根受稱者。論云。何緣色等。正是所識。而名眼識。乃至意識。不名色識。乃至法識。頌曰

彼及不共因 故隨根說識

釋曰。彼者彼前所說。眼等名依也。及不共因者。眼等五根。與眼等識。爲不共因。謂眼唯與自身眼識。爲所依性。名不共因。若色便通自他眼識。及通自他意識所取。是其因也。如眼既爾。乃至身觸應知亦然。眼等五根。由上二義。一者所依勝。二者不共因。故識得名。隨根非境。然依論文。唯依五根。明不共因。五境明共因。不就意法明者。

謂意能生五識。非是不共因也。法唯意識緣却名不共因也。雖意非不共因。而是意識所依性故。故隨所依。名爲意識。法雖是不共因。非所依故。不名法識。今此五根。由所依勝及不共因。境無此義。是故五識從根受稱。喻如鼓聲及麥芽等。鼓聲因手及鼓。但名鼓聲。不名手聲者。鼓有二義。一所依勝。聲依鼓變故。二不共因。但生鼓聲故。手闕二義。不名手聲。鼓喻根也。聲喻識也。手喻境也。況法可知。但名麥芽。不名水等芽者。麥有二義。准鼓說之。

從此第七。依地同異別。頌曰

眼不下於身 色識非上眼

色於識一切 二於身亦然

如眼耳亦然 大三皆自地

身識自下地 意不定應知

釋曰。欲釋此頌。且要先知。身眼色三。皆通五地。謂在欲界及四靜慮。眼識唯在欲界初禪。眼不下於身者。眼根望身。或等或上。終不居下。且欲界眼見欲界色。此即眼與身等。等因地故言等身在欲界。獲四禪眼。是即眼有身上。決定無有身居上地。起下地眼。以生上地。自有勝眼。故不須起下地劣眼。故眼於身。終不居下。色識非上眼者。色識望眼。等下非上。等謂同地。如欲界眼見欲界色。色識與眼俱同地也。若以二禪眼見初禪色。色識屬初定。眼屬第二禪。此即色識望眼俱下地也。上地色細。下眼不能見上地色。故色非眼上也。上

識不依下地眼故 故識非眼上。由此理故。色識非眼上。色於識一切者。色望於識通等上下故。言一切。如欲界識。了欲界色。此即色望識等也。初禪眼識。了欲界色。此即色望識下也。獲二禪天眼。借初禪眼識。了二地色。此即色望識上也。

辨正論
從此第二十。十八界中。誰六識內。幾識所識門。第二十一。幾常。幾無常門。第二十二。幾根。幾非根門。頌曰

五外二所識 常法界無爲
法一分是根 並內界十二

二於身亦然者。二者謂色識。此二望身通等上下。如色於識。故言亦然。如身生欲界。起欲界眼識。了欲色時。此即色識。望身同地等也。身在欲界。發上天眼。起初禪識。了初禪色。此即色識。望身上也。身生二禪。借初禪識。了下地色。此即色識。望身下也。

釋曰。五外二所識者。色等五境。名爲五外。此外五境。二識所識。一爲五識所識。二爲意識所識。除此五界。餘十三界。義准應知。唯意識識。非五識身所緣境故。常法界無爲者。唯有法界一分是常。謂無爲法。義准無常法餘餘界。言法餘者。除無爲外所餘法界也。言餘界者。除十七界全也。論云。

知 如眼耳亦然者。釋耳根也。翻前頌云。耳不下於身。聲識非上耳。聲於識一切。二於身亦然。此言識者。耳識也。次三皆自地者。次三者。謂鼻舌身三。眼耳次故。名爲次三。謂鼻根鼻識香身四種。舌根舌識。味身四種。身根身識。觸三種。此等相望。總皆自地。謂此三種。取至境故。鼻舌兩識。唯欲界故。唯身識一。望於身觸。通自下地。與前少別故。頌曰。身識自下地。自者。生欲界初禪也。謂欲界初禪。身識望於身觸。皆同地故。名爲自也。下者。生上三定。借初禪識。

又經中說。二十二根謂眼根。耳根。鼻根。舌根。身根。意根。女根。男根。命根。樂根。苦根。喜根。憂根。捨根。信根。勤根。念根。定根。慧根。未知當知根。已知根。具知根。已上依經列數阿利達磨諸大論師。皆越經中六處次第。於命根後。方說意根。有所緣故。解云。經依六處次第。於眼等五根後。即說意根也。論依無所緣門。有所緣門次第。於命根後。方說意根。謂命根等前八。無所緣門。意等十四。是有所緣門也。法一分是根者。於法界中。一分是根。謂命根。樂等五受根。信等五根。此十一根。是法界攝。後三無漏根。一分。亦法界攝。由三無漏以九根爲體。所謂意喜樂捨信等五根。此九根中。唯意根。一非法界攝。所餘八根。是法界攝。故三無漏根中。取一分。名法界攝也。并內界十二者。眼等五界。及

俱舍論頌疏論本第二

分別根品之二

七心界。名爲十二。非直法界一分爲根。並內界十二爲根體也。且眼等五界。攝眼等五根也。七心界攝。意根也。意界意識界此二攝。後三無漏根中一分也。言一分者。三無漏根。九根爲體。於九根中。唯攝意根。故言一分。女根男根。即是身根。一分所攝。如後當辨。義准。所餘色等五界。法界一分。皆體非根。

意不定應知者。應知意界四事不定。謂意有時與身識法。四皆同地。有時上下。於遊等至及受生時。隨其而應。或同或異。如後定品當廣分別。已上七段。總是傍論竟。次

分別根品者。勝用增上故名爲根。此品廣明故。名分別。所以界品後次明根品者。界品明諸法體。根品明諸法用。依體起用。故次明根。釋此品頌文分三段。一明。二十二根。二明。俱生諸法。三明。六因四緣。就第一明。二十二根中。復分爲五。一釋。根義。二明。根廢立。三明。根體。四辨諸門。五雜分別。初釋根義者。就中有二。一述。薩婆多宗。二述。異部。且初述薩婆多宗者。論云如是。因界已列諸根。即於此中。根是何義。問。根最勝自在。光顯。是故名根。由此總成。根增上義。答。根勝也。根體勝放。名爲最勝。根爲光顯。由有最勝自在光顯。名。此增上義。誰望於誰。誰增上。頌曰

傳說五於四 四根於二種

①地十(者)② ③此次乙本有中大雲寺沙門圓暉述九字 ④(二之一)⑤(第)十二⑥(體)⑦(也)⑧(是故)⑨

五八染淨中 各別爲增上

釋曰。傳說五於四者。眼等五根。各於四事。能爲增上。一莊嚴身。二導養身。三生識等。四不共事。且眼耳根。莊嚴身者。謂若盲聾身。隨陋故。導養身者。眼見耳聞。避險難。故生識等者。發眼耳二識及相應心所等。不共事者。謂眼能見色。耳能聞聲。用各別故。鼻舌身根莊嚴身者。如眼耳說。導養身者。謂鼻嗅香。舌嘗味。身覺觸。香味觸三。是段食性。能受用故。生識等者。謂發三識及相應故。不共事者。謂鼻嘗覺香味觸三用各別故。四根。於二種者。女男命意。此於二事。能爲增上。且女男根。二增上者。一有情異。二分別異。有情異者。由此二根。令諸有情。女男類別。分別異者。由此二根。形相言音。乳房等別。男形大。女形小。男言雌。女言細。男乳房大。女乳房小。命根二者。一能續過去業。同分二能持現在業。同分。意根二者。一能續後有。二自在隨行。言後有者。是生有也。由中有位起愛。心便續生有。論引經云。時健達縛。於二心中。隨一現行。謂或愛俱。或悲俱等。健達縛。此云尋香。中有名父起悲。女中有。於父起愛。於母起愛。於父起悲。於母起愛。自在隨行者。經云。心能導世間。自在。隨也。心能遍攝受隨行。如是心一法。皆自在隨行。五八染淨中者。五謂樂等五受。八謂信等五三無漏根。於染淨中。如次增上。樂等五受。染增上者。貪等隨眠。所隨增故。謂喜樂受順貪也。憂苦受順瞋也。捨受順癡也。信等八根。淨增上者。謂清淨法隨生

長故

從此第二叙異說者。頌曰

了自境增上 總立於六根
從身立二根 女男性增上
於同住雜染 清淨增上故
應知命五受 信等立爲根
未當知已知 具知根亦爾
於得後後道 涅槃等增上

釋曰。了自境增上者。謂六識身。能了境故。眼等六根。能發六識。於了自境有增上用。故眼等。六。總立爲根。從身立二根者。女男二根。於女男性中。有增上故。女身形類。音聲作業。志樂差別。名爲女性。作業者。縫衣等也。志樂者。樂脂粉也。男身形類。音聲作業。志樂差別。名爲男性。作業者。書寫等業也。志樂者。樂弓馬也。二性差別。由男女根故。說女男根於二性增上。於同住雜染清淨增上故者。取下兩句。釋此二句。應知命根。於衆同分住。有增上用。應知五受。於雜染法。有增上用。故經云。於樂受貪隨增。於苦受瞋隨增。於捨受癡隨增。應知信等。於清淨法。有增上用。由信等五分。於煖頂位。伏諸煩惱。引。聖道故。言應知者。勸許一。各能爲根。三無漏根。於得後後道涅槃等。有增上者。言亦爾者。類顯一。各能爲根。謂未知當知根。於得已知根道。有增上用。未知根是見道。已知根是修道。見道引修道故。於已知根增上也。已知根。於得具知根道。有增

上

上。謂已知根。是修道。具知根。是無學道。謂從修道引無學道故。已知根。於具知

根。有增上用也。具知根。於得涅槃。有增上用。由具知根。心得解脫。心若解脫。方證涅槃。故於涅槃。有增上用。故論云。非心未解脫。能得涅槃。故。頌曰。後後者。已知根是未知根後。具知根是已知根後。故言。後後等言。復顯更有異說。有說未知當知根。於見所斷煩惱滅中。有增上用。已知根。於修所斷煩惱滅中。有增上用。具知根。於現法樂住。有增上用。由此具知根。能領受解脫身中。喜樂事業。故

從此大文第二。明根廢立。於中有二。一述自宗。二叙異說。且初述自宗者。將明問起。論云。若增上故。立爲根者。無明等性。應立爲根。無明等因。於行等果。各各別。有增上用。故相引發。有增上用。應立爲根。又語具等。應立爲根。語具手足大小便處。於語執行樂樂事中。如其次第。有增上故。解云。此約外道數論宗爲難。彼宗立五根。語具是肉舌。於語有增上用。手於執有增上用。足於行步。有增上用。大便處。於棄穢有增上用。小便處。起。姪樂。有增上用。應立爲根。如是等事。不應立根。由所許根。有如是相。頌曰

心所依此別 此住此雜染
此資糧此淨 由此量立根

釋曰。心所依者。謂眼等六根。此內六處。是有情本也。此別者。此六根相差別。由女男根

①考二者②於二種③或二惑④於六⑤樂⑥故⑦於⑧樂⑨日⑩增⑪處⑫

也。此住者。復由命根。此六根一期住也。此雜染者。此六根成雜染。由五受根也。此資糧者。此六根能與無漏淨法。作資糧由信等五也。此淨者。此六根成無漏淨。由後三根也。由此立根。事皆究竟。是故不應許無明等。及諸具等。亦立為根。彼無此中增上用故。

從此已下。第二叙異說。是識見宗。論云。復有餘師。別說根相。頌曰

或流轉所依 及生住受用
建立前十四 還滅後亦然

釋曰。或言顯此是餘師意。約流轉還滅。立二十二根。言流轉者。以識為體。於生死中。流轉故也。流轉有四。一流轉所依。謂眼等六根。二流轉生。由女男根。從彼生故。三流轉住。謂由命根。依彼住故。四流轉受用。由五受根。能領納故。上來約四義。立前十四根。思可知也。言還滅者。生死止息。名為還滅。取涅槃得。為還滅體。還滅位中。同前四義。立後八根。一還滅所依。謂信等五根。二切善法。生之本故。二還滅生。由未知當知根。正定聚中。此初生故。三還滅得住。由已知根。令涅槃得。相續起故。四還滅得受用。由具知根。受用現法樂住故。又論結云。根量由此。無滅無增。即由此緣。經立次第。由此者。此流轉還滅也。更不可增減。從此大文第三。明根體。於中眼等六根。女男二根。此之八根。界品已說。命根及信等五根。此六下文當辨。唯有樂等五受。三無漏

根。更無轉辦處。故今應釋。頌曰

身不悅名苦 即此悅名樂
及三定心悅 餘處此名喜
心不悅名憂 中捨二無別
見修無學道 依九立三根

釋曰。身不悅名苦者。身謂身受。即五識相應受也。身謂所依。受依身起。名為身受。身之受故。依主釋也。言不悅者。是損惱義。於身受內能損惱者。名為苦根。即此悅名樂者。即前身受。名為即此悅也。於身受中。能攝益者。名為樂根。及三定心悅者。心謂第六意識。此第三定。心相應受。能攝益者。亦名樂根。謂第三禪。五識無故。無身受樂。唯心悅名樂也。餘處此名喜者。除第三禪。於下三地。名為餘處。界初二禪也。此者。此第六識心也。謂此心悅。於下三地。名為喜根。第三靜慮。心悅安靜。離喜貪故。唯名樂根。下三地中。心悅動。有喜貪故。唯名喜根。心不悅名憂者。意識相應能損惱受。是心不悅此名憂根。中捨二無別者。中謂非悅非不悅。即是不苦不樂受。此處中受名為捨根。二者謂身心二也。身即五識。心是意識。捨在身心同無分別。任運而生。故雖通二立一捨根。又論云。在心苦樂。多分別生。在身不然。隨境力故。阿羅漢等。亦如是生。故此立根。身心各別。解云。在心苦樂者。意地受也。苦樂在心。分別起故。苦名為憂。樂名為喜。樂受在第三禪。即無分別。為簡此故。故言多分別生也。苦樂二受。在五識

身。無分別故。名為不然。謂五識身。隨境力故。名無分別。阿羅漢等。舉聖同凡。故此苦樂。在五識身。名苦名樂。在第六識。名喜名憂也。見修無學道。依九立三根者。九謂意喜樂捨信等五根。若在見道。依此九根。立未知當知根。若在修道。依此九根。立已知根。在無學道。亦依此九。立具知根。論云。如是三名。因何而立。謂在見道。有未曾知。當知行轉。故說彼名未知當知。解云。見道有十五心。謂八忍七智。此十五心。於四靜境。有未曾知。當知行相轉。如苦法忍。與疑得俱生。未知苦諦。名未曾知。後至智位。必當知故。名為當知。如苦忍既爾。諸餘七忍。亦復如是。故忍總名未知當知。中間七智。雖能正知。良由知諦未遍中間起故。亦名未知當知。故說彼有見道行者。名未知當知也。又論云。若在修道。無未曾知。但為斷除餘隨眠故。即於彼境。復數了知。是故說彼。名為已知。解云。從道類智。已去乃至金剛喻定。總名修道。若在修道。上下八諦。總已知覺。無未曾知。但為斷除迷事煩惱。貪瞋癡慢。四隨眠故。於四靜境。數起智知。名為已知。是故說彼有修道行者。名為已知。已知而知故。又論云。在無學道。知已知。故名為知。此釋知也。謂作知已知之解。有此知者。名為具知。此釋具也。或有此者。或習此知。已成性者。名為具知。此第二約。謂得盡智無生智故。如實自知我遍知苦。不復遍知。乃至廣說。釋知體也。謂盡智。是具知體。

○(此六根)一○ ○(轉)一○ ○(十)也○ ○(謂)十此○ ○(離)二雜○ ○(當知)一○ ○(此十)初約成○ ○(有)一○

①(諸)+苦②②[廣]-③③(根)+等④④五+(三)⑤⑤[所]-⑥

除餘色及喜樂根。言餘色者。眼等五根。男女根外名之爲餘。除此已外所餘八根。無色界繫謂信等五及命。意捨

從此第六三斷門。論云。如是已說。欲界繫等三十二根中。幾見所斷。幾修所斷。幾非所斷。頌曰

意三受通三 愛見修所斷

九唯修所斷 五修非三非

釋曰。意三受通三者。意及三受。通三種斷言三受者。謂喜樂捨。此上四根。若有漏者。通見修斷。若無漏者。唯非所斷。愛見修所斷者。愛根與迷理惑相應。是見所斷。諸餘有漏。是修所斷。非無漏故。不通非所斷。

九唯修所斷者。九謂七色。命苦。唯修所斷。七色命根。是無記性。不染污故。苦根與五識相應。非第六識生。前言不染。非六生色。定非見斷。故此。九根非見所斷。非無漏故。不通非所斷。五修非三非者。五謂信等五根。通修非二斷。若有漏者。是修所斷。若無漏者。是非所斷。不染污故。不通見斷。三無漏根。唯非所斷。非無漏法。是所斷故。已上是第四諸門分別竟

從此第五明雜分別。於中有六。一受生得。異熱門。二約死位。滅根多少門。三得果用根多少門。四成就諸根。定量門。五成根極少門。六成根極多門。今初第一。受生得。異熱門者。論云。已說諸門。義類差別。何界初得。幾異熱根。頌曰

欲胎卵濕生 初得二異熱

化生六七八 色六上唯命

釋曰。欲胎卵濕生。初得二異熱者。欲謂欲界。胎卵濕生。除化生也。此之三。初受生位。唯得身命二異熱根。由此三。生根漸起。故不得餘根。化生六七八者。化生初位。得六七八根。言得六根者。眼耳鼻舌身命。謂劫初時。無形化生。故有六根。得七根者。如諸天等。六根如上。加男女一。得八根者。謂惡趣中。容有二形化生者。是也。六根如上。加男女二根。色六上唯命者。色謂色界。初得六根。如欲界中。無形者。說。上唯命者。上謂無色。勝下二界名之爲上。一則定勝。無色因也。二者生勝。無色果也。初得一根。謂唯命也

從此已下。第二死位。滅根多少者。論云。說異熱根。最初得已。何界死位。幾根後滅。頌曰

正死滅諸根 無色三色八

欲頓十九八 漸四善增五

釋曰。正死滅諸根者。此之一句。流入下三句。皆並言之。無色三色八者。無色界中。將命終位。滅根有三。謂命意捨。色八者。色界命終。滅根有八。謂命意捨。眼等五根。論云。一切化生。必具諸根。而生死故。欲頓十九八者。欲界頓死。十九八根。於最後滅。滅十根者。謂二形人。頓命終時。眼等五根。女男命意捨。於最後滅。滅九根者。謂一形者。頓死於前十中。除女男二。滅八根者。謂無形人。頓死於前十根。除女男二。以無形故

漸四善增五者。漸謂漸死。欲界漸死。將命終時。唯滅四根。謂身命意捨。善增五者。善謂善心。於善心死。更增五根。謂信等五前頓漸死。滅三根等。依染污無記心命終者。說。若善心死。於前諸位。更增信等。故前三根。增至八根。前滅八根。增至十三。前滅九根。增至十四。前滅十根。增至十五。漸死四根。增至九根。謂三界善心死。皆有信等五也。從此已下。第三明得果用根多少者。論云。分別根中。一切根法。皆應思擇。二十二根中。幾能證得何沙門果。頌曰

九得邊二果 七八九中二

十一阿羅漢 依一容有說

釋曰。九得邊二果者。邊謂預流。阿羅漢果。居初後故。名之爲邊。此邊二果。九根證得。初預流果。九根得者。謂意及捨。信等五根。未知當知。已知爲九。其預流果。依未至定。故唯捨受。論云。未知當知根。在無間道。已知根。在解脫道。此二相資。得最初果。如其次第。於離繫得。能爲引因。依因性故。解云。未知當知。在無間道者。第十五心。道類忍是也。已知根。在解脫道者。第十六心。道類智是也。其無間道。爲同類因。引離繫得。名爲引因。其解脫道。與離繫得。俱時而生。持離繫得。名爲依因。離繫得者。無爲上得也。阿羅漢果。九根得者。謂意根信等五根。已知根。具知根。爲八。喜樂捨中。隨取其二。故成九也。以阿羅漢通九地證。其九地者。未至中間。四本靜慮。及三無色。除有頂也。若依未

●意捨二捨意● ●(者)一● ●污淨● ●九二八● ●根十(故)● ●(根)十在●

至中間第四靜慮。及三無色。證者唯捨受也。依初二禪喜受證也。依第三禪樂受證也。故於三受隨取其一。又論云。已知根在無間道。具知根在解脫道。此二相資。得最後果。如其次第。於離繫得。能為引因。依因性故。解云。已知根在無間道者。金剛喻定是也。具知根在解脫道者。盡智是也。斷有頂證。第九無間道。名金剛喻定。第九解脫道。名為盡智。其無間道。為同類因。引離繫得。名為引因。其解脫道。為能作因。持離繫得。名為依因。七八九中二者。謂中間二果。即一來不還果也。此中二果。或七根。或八根。或九根。證得。且一來果七根得者。謂世間道依次第證。由七根得。謂意及捨。信等五根。唯依未至證。一來果。故唯取捨。不通餘受。依出世道。由八根得。七根如前。加已知根為八。若一來果。倍離欲貪。超越證者。如預流果。由九根證得。先凡夫位。斷六品貪名倍離欲。今入見道。至道類智。超越預流。直證第二。名超越證。上來明者。是一來果。七八九得。宜善知之。其不還果七根得者。用世間道。依次第證。由七根得。謂意及捨。信等五根。八根得者。有二種。八且初八者。依出世道。七根如上加已知為八。第二八者。用世間道。依次第證。謂意喜捨信等五根。故論云。又次第證。不還果者。若於第九解脫道中。入根本地。依世間道。由八根得。彼無間道。捨受相應。解脫道中。復有喜受。此二相資。得第三

果。於離繫得。二因如前。解云若超越證者。必無依未至定。從第九解脫道中。得入根本。以超越者。先得根本。更不願求。故不入也。次第證者。未曾得根本故。於未至定。第九解脫。若願入者。得入根本也。無間道中捨受者。未至地中捨也。解脫道中喜受者。初禪根本。喜也。由無間道。斷下地惑。欣上地故。解脫道中。得入根本也。九根得者。有二種。九且初九得者。謂超越證。故論云。全離欲貪。超越證者。由九根得。如前超越。得一來果。先凡夫位。斷九品惑。名全離欲。有證第三。總說雖然。而有差別。謂此依地有差別。故樂喜捨中。可隨取一。前果超越。唯一捨根。已上。解云。總說雖然者。謂總說九數同一來也。而有差別者。根中受名。即有差別。不同一來也。謂此依地有差別故。釋上差別名也。謂此不還果。依六地證。故地有差別。若依未至中間。第四禪證。唯用捨受。依初二禪。用喜受證。依第三禪。用樂受證。故於三受。可隨取一。即是根名。有差別也。第二九者。依次第證。不還果者。用出世間道。若於第九解脫道中。入根本地。由九根得。謂意喜捨信等五根。已知根也。彼無間道。捨受相應。解脫道中。復有喜受。故有二受。出世間道。故加已知根。故論云。依出世道。由九根得。八根如前。加已知根。第九無間解脫。此俱有故。八根如前。依世間道。中八根數。加已知為九也。無間解脫。此俱有故。此已知根。在無間解脫二道。俱有故。須加之也。據上所明。頌言七八九者應知。有二

種。七謂一來不還各一七也。有三種八謂一來果中。有一種八不還。果中有二種八也。有三種九。一來中一九。不還中一九也。十一阿羅漢者。引本論為難也。故論云。豈不根本阿羅漢。問由幾根。得阿羅漢。答十一根。云何乃言由九根得。十一根者。蓋五根也。已知。依一容有說者。通前難也。依一身中容有十一根。故本論說。理實有九。故說九根。故論云。實得第四。但由九根。而本論言十一根者。依一身中。容有故說。謂容有一補特伽羅。從無學位。數數退已。由喜樂捨。隨一現前。後復證得阿羅漢果。由斯本論說十一根。然無一時三受俱起。是故今說定由九根。已上。解云。阿羅漢果。通九地證故。有喜樂捨三受證也。又依薩婆多宗。許阿羅漢。數數有退。故於一身。許有三受證。阿羅漢。然當證時。唯有一受。故說九根。各據一義。不相違也。論云。於不還果中。何不如是說。此難意者。謂第三果。許有三受證。何。以無樂根。證不還果。而於後時。得有退義。亦無退已由樂後得。答前。解云。若樂根證。必定不退。若是退者。必無後時。由樂根證。故知樂受證者。必無喜捨。喜捨證者。必無樂受故。故於一身。必無容有三受證。得不還果義故。不可說十一根也。又論云。非先離欲超越證。第三。而於後時。得有退義。此離欲果。二道所得。極堅牢故。解云。此文釋樂根證不退所以也。由此樂根在第三禪。次第證者。唯得

初禪故。樂根證必。是超越。謂凡夫位。斷三禪惑。後時容依第二禪。起見道證。不退。故知超越。得。起樂根。此超越人。畢竟不遇。以二道所得故。一先凡夫位。斷欲惑盡世道所得也。二今入見道。聖道所得也。次第證人。唯一道得。故可退矣。此上義隱。論有要處。故具錄之。

從此第四。成就諸根。定量門。論云。今應思擇。成就何根。彼諸根中。幾定成就。頌曰。

成就命意捨 各定成就三
若成就樂身 各定成就四
成眼等及喜 各定成就五根
若成就苦根 彼定成就七
若成女男憂 信等各成八
二無漏十一 初無漏十三

釋曰。成就命意捨各定成就三者。此據三根必定成就。謂成命時。必有意捨。若成意捨。必有命根。不可闕也。若成就樂身各定成就四者。謂成就樂根時。必有命意捨也。若成身根時。亦必有命意捨。故言各也。成樂不成身者。謂聖者生無色界。無界界中。成就下三禪無漏樂根也。成就身不成樂者。謂異生生第四禪。彼無樂根。下三禪樂根彼已斷也。既是凡夫。不可成就下無漏樂故。不成樂根。而成身根也。成樂不成喜者。謂異生生第三定也。成眼等及喜各定成五根者。眼等取耳鼻舌。若成眼根。必成就五。謂身命意捨兼眼根。如眼既爾。耳鼻舌三各成五根。准眼說之。喜根成五

根者。謂命意捨樂喜根。又論云。第二靜慮地生。未得第三靜慮。捨下未得上。當成何樂根。此文意者。靜前喜根。必成就樂第二靜慮。樂根。自地無樂。而有喜根。初禪有。三樂。今已捨。第三靜慮地樂。今復未修得。當言成就第三靜慮樂。染污樂根。餘未得故。樂也。未斷第三靜慮未得也。若成就苦根。彼定成就七者。彼者彼苦根定成就七根也。謂身命意捨樂苦根。夫成苦根。必是欲界。故此七種。不可闕也。於四受內。除憂根者。離欲捨故。若成女男憂信等各成八者。謂成女根。必成就八。七根如苦。更加女根。男根亦八。七根如苦。更加男根。憂根亦八。七根如苦。更加憂根。若成信等。各成八者。謂命意捨信等五根。二無漏十一者。謂已知具知二無漏根。各十一根也。已知根十一根者。謂命意捨樂信等五根。及已知根。具知十一者。前十一根中。除已知根。加具知根。初無漏十三者。謂未知當知。初無漏根。必成就十三根。言十三者。謂身命意捨樂信等五根。及未知當知根。此加身苦者。若成未知當知根。必在欲界。故定有身苦也。從此第五。成根極少門者。論云。諸極少者。成就幾根。頌曰。

極少八無善 成受身命意
愚生無色界 成善命意捨

釋曰。極少八無善者。謂闍提人。名為無善。彼若極少。成就八根。謂五受身命意也。愚生無色界。成善命意捨者。愚謂異生。未見諦故。彼若極少。成就八根。謂信等五。命意捨

三 從此第六。成根極多門者。論云。諸極多者。成就幾根。頌曰。

極多成十九 二形除三淨

聖者未離欲 除二淨一形

釋曰。極多成十九者。標也。二形除三淨者。釋也。此明異生成根十九。謂二形人必非聖者。故無三淨也。言三淨者。三無漏根也。除此三外。餘十九根。容皆具有。聖者未離欲除二淨一形者。此明未離欲聖者。極多亦成十九根也。謂初二果。及不還向。名未離欲聖也。除二淨一形者。明所除根。若住見道。除已知具知二淨。若住修道。除未知具知二淨。除一形者。女男根中。隨除一種。以諸聖者無二形故。故欲界聖除此三淨。外餘十九根。容皆具有也。

俱舍論頌疏論本第三

俱舍論頌疏論本第四

從此大文。第二明俱生諸法。於中有二。一正明俱起。二廣辨差別。就初正明俱起中。一明色法俱生。二明四品同起。且初明色法俱生者。論問起云。今應思擇。一切有為如相不同。生亦各異。為有諸法決定俱生。問也有定俱生。答。謂一切法。略有五品。一色。二心。三心所。四不相應行。五無為法。無為無生。此中不說。此應標諸法。意取俱生。簡無為也。

①〔是〕一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①〔論本第三〕一②〔論〕一③以下乙本有中大雲寺沙門圓暉述。分別根品第二之二十七字。④〔諸〕一⑤〔一切有為如相〕一⑥

今先辨色決定俱生別也頌曰

欲微聚無聲無根有八事

有身根九事十事有餘根

釋曰。欲微聚無聲無根有八事者。欲謂欲界。

微是細義。非極微也。色聚極微細。立微聚

名爲顯。更無細極此者。此在欲界。無聲

無根。八事俱生隨一不滅。言八事者。謂

四大種色香味觸。有身根九事者。有身根

聚。九事俱生。八事如前。身爲第九。十事有

餘根者。眼耳鼻舌。名有餘根。此眼耳鼻舌

各十事俱生。且如眼根。必有身根。此上必

有地水火風。色香味觸。故成十也。如眼

既然耳鼻舌三。十事亦爾。故論云。眼耳鼻舌

必不離身。展轉相望。處各別故。此上兩句。顯

可眼上。加耳等也。於前諸聚。若有聲生。如

次。數增。九十一。謂前八上加聲成九。前

九上加聲成十。前十上加聲成十一。又論

云。以有聲處。不離根生。謂有執受。大種因

起。以根上。有聲義。起。此又別指也。

從此第二。明四品同起者。論云。如是已辨

色定俱生。餘定俱生。今次當辨。頌曰

心心所必俱諸行相或得

釋曰。心心所必俱者。心與心所必定俱生。

隨闕一時餘則不起。諸行相或得者。諸行即

是一切有爲。此即有四種謂色心。心所心

不相應行。相謂四相。此之諸行。必與有爲

四相俱起。故前句必俱二字。流至於此。

應言諸行相必俱。或得者。得謂諸行上得

也。謂諸行內唯有情法。與得俱生。不通非

情。是故。言或從此上來兩段不同。總是第

一。正明俱起竟

其次第二。大文廣辨差別。於中有二。一明

心所有。法二明不相應行。就明心所有文

分四段。一明五地。二明定俱生。三明相似

殊四明衆名別說。初明五地中。一總標名

數。二別釋名體。且初總標名數者。論云。向

言心所。何者是耶。頌曰

心所且有五大地法等異

釋曰。心所且有五者。標心所位也。大地法

等異者。列其數也。一大地法。二大善地法。

三大煩惱地法。四大不善地法。五小煩惱地

法。略釋大地法名者。論云。地謂行處。若

此是彼所行處。即說此爲彼法地。釋地一字

是心王。是心所行處。故言地。謂行處也。言若此

是心王。是心所行處。故言地。謂行處也。言若此

是心王。是心所行處。故言地。謂行處也。言若此

是心王。是心所行處。故言地。謂行處也。言若此

是心王。是心所行處。故言地。謂行處也。言若此

是心王。是心所行處。故言地。謂行處也。言若此

是心王。是心所行處。故言地。謂行處也。言若此

是心王。是心所行處。故言地。謂行處也。言若此

是心王。是心所行處。故言地。謂行處也。言若此

是心王。是心所行處。故言地。謂行處也。言若此

是心王。是心所行處。故言地。謂行處也。言若此

是心王。是心所行處。故言地。謂行處也。言若此

是心王。是心所行處。故言地。謂行處也。言若此

是心王。是心所行處。故言地。謂行處也。言若此

是心王。是心所行處。故言地。謂行處也。言若此

俱非是。想者取像。謂於前境取差別相。思

者造作。謂能令心有所造作。觸謂觸對。根

境識三和合而生。能有觸對。欲謂希求所作

事業。慧謂於法能有簡擇。念謂於緣明記

不忘。作意者。動作於意。謂能令心警覺爲

性。勝解者。謂能於境印可。此事如此。非不

如是。起殊勝解。三摩地者。此云等持。平等

持心。於一境轉。亦持心所從強說心

遍於一切心者。釋得地名也。此十心所。遍

三性等一切心品。諸餘心所。即不能遍。故

於此獨名大地法

從此第二。明大善地法者。論云。大善地。

名大善地。此釋大善地三字。信等十心所法。遍一

是大善法所行處故。大善之名。心王名大善地者。

善地所有。名大善地法。謂法恒於諸善心

有。此釋大善地法四字。此中者。此心所中。謂信等

之法。依。彼法是何。頌曰

信及不放逸輕安捨慚愧

二根及不害動唯遍善心

釋曰。信者澄淨也。如水清珠能清濁水。心

有信珠。令心澄淨。有說於四諦三寶善惡

業果。忍許名信。及不放逸者。修諸善法。論

云。離諸善法。復何名修。此離意。善法即修。離

不放逸。謂此於善。專注爲性。修。名不放逸也。

餘部經中。有如是釋。能守護心。名不放逸

輕安者。輕謂輕利。安謂安適。於善法中。有

所堪任。名心堪任性。捨者捨離沈掉。令

心平等。無警覺性。慚愧二種。如後當釋。頌

言二根者。謂無貪無瞋。二善根也。不說無

①問二答明②數二所③言二云④(法)一⑤(別)十釋⑥(所)一⑦(王)一⑧家二處⑨善思二應發思⑩所十(持)⑪王十(也)⑫此中者一

爲名也。此下論文。如緣空解脫門。說名爲空。緣不淨無貪。說爲不淨。注曰。此文舉例釋成也。空解脫門。以定爲體。今名空者。以緣空故。從境爲名。不淨觀無貪爲體。今名不淨者。緣不淨故。從境爲名。惡作亦爾也。又見世間。約所依處。說能依事。如言。一切村邑國土皆來集會。惡作即是追悔所依。故約所依。說爲惡作。注曰。此第二釋意者。先因惡作。方起追悔。故知惡作追悔所依。今喚追悔爲惡作者。於所依處。顯能依事。如人依村村是所依。若人集會即言村來。是舉所依村。顯能依人也。又於果體。假立因名。如言此六觸處。應知名宿作業。注曰。此第三釋。因是惡作。果是追悔。今喚追悔爲惡作者。此於果上立因名故。如言者。如經言也。此六觸處。眼等六根也。此六觸處是果。宿作業是因。經言六觸處是業者。亦是果上立因名也。問何等惡作。說名爲善。答謂於善惡作不作中心。中追悔性。謂於先時。於善不作。於惡而作。後生追悔。名善惡作也。與此相違。名爲不善。謂先作善。而不作惡。後生追悔。名不善惡作也。故此二惡作。各依善惡二處而起。於不善不共見俱唯二十者。此明不善心品。二十心所俱生也。不善不共者。不共無明也。見者不善見也。俱者。謂不善心。一與不共無明俱。二與不善見俱也。且於不善不共無明心品。必有二十心所俱生。謂大地十。大煩惱地六。大不善地二。

及與尋伺。第二不善見。相應心品者。謂此心中。或有邪見。或有見取。或有戒禁取。亦有二十心所俱生。名即如前不共品說。於五見中。除身邊見者。此二見是有覆無記見也。問此不善見相應心品。合有二十二。十如前。應加不善見。何故俱言二十耶。答非見增故。無有二十一。以即於大地法中。慧用差別。說爲見故。見以慧爲體。大地法中。慧已攝竟。故不重說也。四煩惱。忿等惡作二十一者。此有三類。一四煩惱者。貪瞋疑慢也。二忿等者。十小隨煩惱也。三惡作者。不善中惡作也。此三類心。各有二十一心所俱生。且四煩惱相應心品。二十一者。謂大地十。大煩惱地六。大不善地二。及與尋伺此二十上。加貪等隨一。名二十一也。忿等二十一者。二十如前。加忿等二。不善惡作二十一者。二十如前。加惡作二。有覆身邊二見相應。此二種見。能覆聖道。或有癡覆。名爲有覆。不能招果。故名無記。此有覆心。必有十八心所俱生。謂大地十。大煩惱地六。及與尋伺。此中見不增。應知如前釋也。無覆許十二者。欲無覆心。異熟生等也。此有十二心所俱生。謂大地十。及與尋伺。言許者。依薩婆多宗。惡作不通無記。故於無覆無記心。唯許有十二。不同經部意。惡作通無記心。無記心中更加惡作故。得有十三。非所許也。睡眠通不達若有皆增一者。睡眠通三性故。於前心品。遍有不達。

也。隨何品有皆說此增。謂前善中。二十二上。加至二十三。若前二十三。增至二十四。不善無記。准例應知。從此第二。明上界俱生者。論云。已說欲界心品俱生。當說上界。頌曰。初定除不善。及惡作睡眠。中定又除尋。上兼除伺等。釋曰。初定除不善及惡作睡眠者。謂初靜慮。如前欲界。諸心所法。唯除不善。不善有十。謂瞋一。小煩惱中忿等七。除諸誑。及無慚愧。此十煩惱。唯不善性。色界無有。除惡作者。惡作與憂根相應。色界離憂。故無惡作。除睡眠者。色界無段食。故無睡眠也。中定又除尋者。謂中間定。除前所除。又更除尋。餘皆具有。上兼除伺等者。上者二禪已上。乃至非想也。此二禪已上。除前所除。兼除伺等。等取諸誑。餘皆具有。經說諸誑。極至梵天。故唯初禪。得有諸誑。以初禪地。臣主相依。必行諸誑。如經中說。大梵天王。處自梵衆。忽被馬勝。茲芻問言。此四大種。當於何位。盡滅無餘。梵王不知。無餘滅位。便矯亂答。我於此梵衆。自在作者。化者生者。養者。是一切衆。生父。作此語已。引出衆外。諂言愧謝。令還問佛。解云。大梵天王。不知。依未至中間四禪。此六地中。起無漏道。斷第四禪染。及依空處近分。起有漏道。斷第四禪染。是四大種。無餘滅位故。矯亂答也。矯亂答辭。是誑語攝也。諂言愧謝。顯有諂也。作者。我能造作世間也。化者。我

①〔此下論文〕—②〔中〕—③〔無〕—④〔生〕—⑤〔諸〕十段⑥

能化世間也。生者。我能生一切衆生也。養者。我能養一切衆生也。

從此第三。明相似殊。此有兩段。一明無慚等。二明尋伺等。且初明無慚等者。論云。今次當說於前所辨。諸心所中。少分差別。無慚無愧。愛之與敬。差別云何。頌曰

無慚愧不重 於罪不見怖

愛敬謂信慚 唯於欲色有

釋曰。無慚愧者。慚也。不重者。釋無慚也。不重。賢善。名爲無慚也。謂於功德。及有德人。無敬無崇。無所忌難。無所隨屬。說名無慚。即是恭敬所敵對法。言功德者。戒定慧功德也。有德人者。具戒定慧人也。無忌難者。無畏懼也。不隨屬者。不作弟子禮也。於罪不見怖者。釋無愧也。謂諸善士。所呵厭法。說名爲罪。於此罪中。不見能招可怖畏果。說名無愧。此中怖言。顯非愛果能生怖故。有餘師說。於所造罪。自觀無恥。說名無慚。觀他無恥。說名無愧。慚愧差別。翻此應知。謂翻初釋。有敬有崇。有所忌難。有所隨屬。說名爲慚。於罪見怖。說名爲愧。翻第二釋。於所造罪。自觀有恥。說名爲慚。觀他無恥。說名爲愧。敬謂信慚者。釋愛敬差別也。愛即是信。敬即是慚。愛謂愛樂。體即是信。然愛有二。一有染污。二無染污。有染謂貪。如愛妻子等。無染謂信。如愛師長等。此頌言愛者。取第二愛也。有信非愛。謂緣苦集信。忍許故有信。可厭故非愛。有愛非信。謂諸染污

愛。由起貪是愛。染污非信也。有通信愛。謂緣滅道信。忍許故生信。可欣故有愛。有非信愛。謂除前相敬謂敬重。體即是慚。如前解慚謂有敬等。有慚非敬。謂緣苦集慚生。恥有慚。可厭非敬。有通慚敬。謂緣滅道慚。恭敬有慚。可欣有敬。唯於欲色有者。三界分別。如是愛敬。欲色界有。無色界無。問豈不信慚大善地法。無色亦有。答愛敬有二。謂緣於法補特伽羅。緣法愛敬通三界有。此中意說緣補特伽羅者。故欲色有。無色界無。補特伽羅。此云數取趣。謂數取諸趣也。

從此第二。明尋伺等。論云。如是已說愛敬差別。尋伺慢憍。差別云何。頌曰

尋伺心龜細 慢對他心舉

憍由染自法 心高無所顧

釋曰。尋伺心龜細者。尋謂尋求。伺謂伺察。心之龜性。名之爲尋。心之細性。名之爲伺。復有別釋。尋伺二法。是諸語言行。故契經言。要有尋伺。方有語言。非無尋伺。此語言行。龜者名尋。細者名伺。語言行者。是語言因也。慢對他心舉者。慢謂對他。心自舉性。稱量自他德類差別。心自舉。特凌蔑於他。故名爲慢。憍由染自法者。自法謂自身。色力等法也。謂憍染著自法爲先。令心傲逸。無所顧性。論云。有餘師說。如因酒生。欣舉差別。說名爲醉。如是貪生。欣舉差別。說名爲憍。是謂憍慢差別之相。已上兩段不同。總是第三。明相似殊竟。

從此第四。明衆名別者。論云。然心心所。於契經中。隨義建立種種名相。今當辨此名義差別。頌曰

心意識體一 心心所有依

有緣有行相 相應義有五

釋曰。心意識體一者。集起名。心。謂能集起三業事也。思量名。意。了別名。識。復有釋。言淨不淨界。種種差別。故名爲心。淨者。淨者。即此爲他。作所依止。故名爲意。即此者。即此心也。將所依義。釋意也。作能依止。故名爲識。識能依意也。據上兩解。是心意識三。名義雖異。其體一也。心心所有依有緣有行相相應義有五者。此釋心心所法。更有四名。義雖有殊。體還一也。一名有所依。謂心心所。皆名有所依。託所依根故。所依根者。眼等六根也。二名有所緣。取所緣境故。所緣境者。色等六境也。三名有行相。謂同有一行相也。如緣青境。心及心所。皆帶青上影像。此識上相。名爲行相。行相行解。即能緣心也。相謂影像。即行上相也。行解之相。名爲行相。依主釋也。心與心所。皆有青相。青相雖多。同一青故。名同有一行相也。或名有行相。論云。即於所緣品類差別。等起行相故。解云。品類差別者。境非一也。等起者。心心所齊等起也。四名相應。等和合故。等和合者。謂心心所。五義平等。故說相應。一所依。二所緣。三行相。四時。五事。皆平等故。時等者。謂心心所。同生住異滅時故。事等者。事者體也。一相應中。

如心證一諸心所法。各各亦爾。無兩受等。共相應故。上來不同。總是第一。明心所

從此大文第二。明不相應行。於中有三。一總標名數。二別釋解釋。三諸門分別。且初總標名數者。論云。已說心所廣分別義。心不相應行。何者是耶。頌曰

心不相應行 非得得同分

無想二定命 相名身等類

釋曰。頌言二定者。無想定。滅盡定也。相者。四相也。名身等者。等取句文身也。總有十四。二得。二非得。三同分。四無想果。五無想定。六滅盡定。七命根。八生。九住。十異。十一滅。十二名身。十三句身。十四文身。此十四種。體非心所。不與心相應。名心不相應。五蘊門中。是行蘊攝。故名心不相應行。

從此第二。別釋解釋。於中有七。一明得非得。二明同分。三明無想。四明二定。五明命根。六明四相。七明名身等。就初第一明得非得中。復分兩段。一明自性。二明差別。且初明自性者。論云。於中且辯非得得相。頌曰

得謂獲成就 非得此相違

得非得唯於 自相續二滅

釋曰。上兩句明自性。下兩句明所依。得謂獲成就者。釋得自性。得有二種。一獲。二成就也。獲中有二。一未得今獲。二已失今獲。故論云。未得已失今獲。解云。未得今獲者。如未得戒。今受得戒。創至生相將

成就故。名為今獲。已失今獲者。如先生

定遇緣便捨。定名為已失。後重修得。創至生相將成就故。名為今獲。言成就者。

先未得法。今時已得。先已得者。今復不失。此所得法。流至現在。名為成就。故論云。

得已不失。名為成就。故知獲時。不名成就。成就時。不名獲也。非得此相違者。釋

非得自性也。應知非得與此相違。謂若有法。先未曾失。及重得已。但今初失。此法

非得。創至生相。名為不獲。流入現存。名為不成。故知不獲時。不名不成。就不成

就時。不名不獲。非得得唯於自相續二滅者。釋得非得所依也。自相續者。自即簡他

也。相續是身。簡非相續。非相續者。非情是也。唯於自身。有非得。故論云。非他相續。

無有成。就他身法故。非非相續。無有成。就非情法故。言二滅者。擇滅非擇滅也。無

為法中。唯於二滅。有非得。謂若修道。證擇滅時。擇滅上有得也。不證時。擇滅上

有非得也。緣闕位中。得非擇滅。故非擇滅上有得也。緣會時。不得非擇滅。即非擇滅

上有非得也。故於二滅。有非得。論云。一切有情。無不成就非擇滅者。緣闕除

初刹那。具縛聖者。及餘一切。具縛異生。諸餘有情。皆成擇滅。初刹那聖者。苦法忍是也。煩惱未斷。名具縛聖。此聖者。無擇滅也。諸餘有情者。決定無有成。就虛空。故於

虛空。不言有得。以得無故。非得亦無。宗明得非得相翻而立故。論云。又依大毘婆沙。一百五十八云。得有四種。一與彼法俱

此是法俱得。亦二在彼法前。此是法前得。亦名名如影隨形得。此是法後得。亦名四非彼法前

三在彼法後。謂無為。其所得法。則有六種。一有所得法。唯有俱得。如異熟生等。二有所得法。唯

有前得。如三類智邊世俗智等。有說此等亦有俱得。應。在第四類攝。是第四所得法。

通俱得前。三有所得法。唯有俱得後得。如別解脫戒等。四有所得法。唯有俱得前得。如道

類智忍等。五有所得法。具有前後俱得。如所餘善染等。六有所得法。不可說有前後

及俱。而有。諸得者。謂擇滅非擇滅法。解云。第一異熟生等。等取威儀。工巧。非數習者。

及有覆無記色等。此等諸法。勢力劣故。唯法俱得。第二三類智邊世俗智等。等取相應

心心所也。謂入見道。至苦集滅三類智邊。能修未來俗智。起法前得之。此言修者。

是得修也。謂見道是無漏。俗智是有漏。故於見道。俗智不起。勝緣闕故。得非擇滅。

解云。勝緣者。是俗智。所依身也。在見道中。唯有見道所依身。無俗智所依身。故勝緣闕耳。俗智既畢竟不生。故無法俱法後得也。問何故

三類智邊。能修俗智。非道類智耶。答二義故修。一有事現觀故。謂世俗智。於無始來。

曾知苦斷集證滅。今三類智。亦知苦斷集證滅。與世俗智。同為一事。故能修俗智

等。二當諦事周故。謂於三諦。可遍知苦。可遍斷集。可遍證滅。當諦事周。兼修俗智。

於道類智。不修俗智者。一俗智於道中。曾無事現觀故。二無遍事現觀故。謂必無於

道。可能遍知。可能遍修。種性多故。問何故

於三諦。有邊聲非道諦耶。答以其能知一切苦斷一切集證一切滅而無能修一切道佛亦於道得修習修俱不盡故故無邊聲。第三別解脫戒等。等取惡律儀等也。別解脫戒是有記故。通法後得。即是戒在過去現在起得。成就不失也。此別解脫戒。不隨心色勢微劣故。無法前得。第四道類忍等。取相應心心所也。謂道類忍。是向道攝。至道類智。是果道攝。得果道中。捨前道故。故道類忍。無法後得。第五所餘善染等。等取通果等無記也。除前四類外。名所餘也。勢力強故。通三種得。第六擇滅。非擇滅法。非三世攝。故不可說前後及俱。而有諸得者。謂證擇滅時。擇滅上有得也。於緣闕位。非擇滅上有得也。問現在道類忍。如何得有法前得耶。答現在道類忍。雖復唯有法俱得。未來道類忍。即有法前得。在現在世。今言現在忍有法前得者。約忍種類說。以所得法據種類說故。又解。此現在忍。雖唯法俱。若不現前。即有法前約容有說。言現在忍有法前得。又解。此現在忍。雖唯法俱而無法前。由此現在忍有法前得。在未來世。此未來得。約世橫望。實在。現忍後。而名法前。不名法後者。謂由此得不起即已。起必在彼現在忍前。約容起用。說有前得。又婆沙一百五十八云。一切非得。總有三種。一在彼法前。二在彼法後。三非彼前後。所不得法。亦唯三種。一有所不得法。唯有法前非得。謂未來

情數畢竟不生法。及入無餘涅槃。最後剎那心等。等取相應心所。二有所不得法。通彼法前法後非得。謂除隨應有情數法。三有所不得法。無法前後。而有非得。謂擇滅。非擇滅法。必無非得可與法俱。以法現前是所得者。必有得故。非所得者。無得非得。亦無唯有法後非得。非無始來恒成。就彼未捨必起彼類盡故。解云。第一未來情數畢竟不生法者。謂是三類智邊。所修俗智也。此世俗智。不通過現。故言未來。不是非情名為情數。得非擇滅。名畢竟不生。見道已前。此世俗智。常有非得。名法前非得。三類智後。常有得起。更無非得也。及入無餘最後心者。謂未來有一類。異熟威儀心。作入涅槃心。此心未起。常有非得。非得此心。名法前非得。此心起已。必入涅槃。便同非情故。無法後非得。無所依故。又無生智。未起已前。常有非得。名法前非得。此智起已。必定不退故。無法後非得也。非無始來恒成。就彼未捨必起彼類盡。故者。此十六字。為遮非想見惑難。謂唐三藏。譯婆沙了。有人以非想見惑難。三藏言。合唯有法後非得。其難意者。非想見惑。無始來成。無法前非得。見道斷已。畢竟不退。於過去見惑。理應合有唯法後非得。何故無耶。故三藏於婆沙。加一十六字。為通此難。其十六字意者。謂非想見惑。未斷已前。名為未捨。於未捨位。必無有人起未來。非想見惑。入過去盡。以未來見惑。種類

無邊。起不盡故。及入見道。斷見惑時。於未來非想見惑。即有法前非得故。過去非想見惑。約種類說。不可唯有法後非得也。從此第二。明差別。於中有二。一明得差別。二明非得差別。就初明得差別中。文復分二。一正辨差別。二隨難別解。且初明正辨差別者。論云。已辨自性。差別云何。問。且應辨得。問。頌曰。三世法各三。善等唯善等。有繫自界得。無繫得通四。非學無學三。非所斷二種。釋曰。三世法各三者。三世門也。三世法得。各有三種。謂過去法。有過去得。有未來得有。現在得。如是未來。及現在法。各有三種。得。且過去法。有過去得者。或是法前。或是法俱。或是法後。此約能得與所得法。今時同在過去世也。然過去法。唯有一得。如過去世異熟生等也。或有二得。如過去世別解脫戒等。有通三得。如過去世道共戒等也。若一得。若二得。若三得。皆名過去法中過去得也。故過去得。通三種得。宜善思之。過去法家現在得者。如別解脫戒。落謝過去。現在不失。起得得之。此。即法在過去。得居現在。得居法後故。過去法家現在得者。唯法後得也。過去法家未來得者。謂法過去。得在未來。此未來得。名法後得。據世橫望。雖皆法後。若約起用先後。未來亦有過去法家法前得也。如過去世道共戒等。

①邊二色②過③知二智④戒⑤若二脫⑥現忍二觀⑦種⑧即二則

有法前得已謝過去其法前得種類衆多起未盡者仍在未來得此未來得不起即已起必在彼過去法前得故過去法未來得者亦有法前得也宜善思之現在法家過去得者唯法前得現在法中現在得者唯法俱得現在法家未來得者名法後得據世橫望雖皆法後若論起用前後未來亦有現在法家法前得也准過去說宜善思之未來法家過去現在得者唯法前得未來法家未來得者或法前或法俱或法後未來雖無前後次第約得種類別約容起用說前後也善等唯善等者三性門也善等者所得善法也等等取不善無記法也唯善等者能得也等等取不善無記得也謂善不善及無記法如其次第有善不善無記三得有繫自界得無繫得通四者繫不繫門也有繫者三界有漏法也其有繫法得唯自界謂欲界法得唯欲界若色界法得亦色界若無色界法得亦無色界以有漏得隨所得判故有繫法隨在何界其能得與所得同無繫者無漏法也無漏法有二種一有為無漏謂道諦也二無為無漏擇滅非擇滅也得通四者無繫法上能得通四種也謂三界得及無漏得名爲四種且非擇滅得通三界繫謂非擇滅得隨命根衆同分別判以命根衆同分通三界繫故故得通三界繫也如欲界緣關得非擇滅得即欲界繫若色界緣關得非擇滅得即色界繫若無色界緣

關得非擇滅得即無色界繫故論云非擇滅得通三界繫若擇滅得色無色界及與無漏解云謂擇滅得隨能證道判若有漏道體擇滅者其所引得色無色界繫以色無色有有漏道爲能證故故擇滅得通彼二界然於欲界無能斷道故擇滅得不通欲界若無漏道所證擇滅其擇滅得亦唯無漏隨能證道是無漏故若道諦得唯是無漏以道諦得隨所得判道諦是無漏得亦無漏也故無繫法總而言之得通三界及與無漏四種也非學無學三者三學門也頌言非字流至無學謂非學非無學也三者能得得也謂非學非無學法得通三種一者是學二者無學三者非學非無學又頌文窄故唯標非學非無學若依論文三學具明故論云若有學法得唯有學法注曰有學法者有學身中有有無漏是也以其有學法是有爲故得隨所得判故得亦是有學也若無學法得唯無學注曰無學法者無學身中有有無漏也以無學法是有爲故得隨所得判故得亦無學也非學非無學得有差別謂此法得總說有三注曰此文正釋頌也非學非無學法雖是一其法上得即通三學故言得有差別也非學非無學法者謂一切有漏及三無爲也色上注曰以有漏法不可修故故非有學無學身中法名非學非無學也若無爲法不可修習令其增長故亦是非學無學法且有漏法唯有非學非無學得

以有漏法隨所得判故能得得亦是非學非無學也非擇滅得及非聖道所引擇滅得亦如是注曰非擇滅得隨命根衆同分別非聖道得隨能證道判故此二得亦是非學非無學也亦如是者意明得同前是非學非無學也若有學道所證擇滅得亦有學隨能證道是有學故若無學道所證擇滅得亦無學隨能證道是無學故故知有漏及無爲法雖是非學非無學法其能得得通三學也宜善思之非所斷二種者三斷門也非所斷者謂無漏法也二種者非所斷法上能得得通二種也一修所斷二非所斷頌文窄故唯標非所斷得若依論文三斷具明故論云又見修所斷法如其次第有見修所斷得非所斷法得有差別謂此法得總說有二此正釋頌文也有一別分別者諸無漏法名非所斷也無漏非見修所斷者非擇滅得唯修所斷及非聖道所證得通修所斷也非擇滅得隨所得判唯修所斷若非聖道所引得者隨能證道亦唯修斷故言亦如是也聖道所證擇滅得及道諦得唯非所斷此文釋非所斷法得通非所斷若道諦得隨所得判故皆非所斷也從此第二隨難別解者論云前雖總說三法各三今應簡別其中差別相頌曰無記得俱起除二通變化有覆色亦俱欲色無前起釋曰無記得俱起者無記者無覆無記也謂

●[得]—●* ●前—●先 ●(頌文)—●(故)—●(是)十無 ●(已上論文注曰)—● ●非所斷二所非斷

異熟生全。威儀工巧少分。取非數習者。此無記法。勢力劣故。唯法俱得。法若過去。得亦過去。法若未來。得亦未來。法若現在。得亦現在。除二通變化者。此二通變化。是通果無記。有三種得。前言無記得。唯俱起。故須除也。二通者。天眼耳通相應慧也。能變化心者。謂十四能變化心也。論云。天眼耳通慧。及能變化心。勢力強故。加行差別。所成辨故。雖是無覆無記性收。而有前後及俱起得有覆色亦俱者。此明有覆無記色。亦如無覆無記。唯法俱得也。有覆色者。謂初禪有覆。煩惱所發。身語二色是也。能發煩惱。通三種得。所發身語。唯法俱得。謂此身語。雖有上品。而亦不能發。無表故。勢力劣故。由此定無。法前後得。欲色無前起者。謂欲界繫。善不善色。無。法前得唯法俱得。及法後得。以欲界色是不隨心勢微劣故。無法前得。是有記故。通法後得。

非得淨無記 去來世各三
三界不繫三 許聖道非得
說名異生性 得法易地捨

釋曰。非得淨無記者。三性門也。謂非得性。無覆無記。淨謂無覆也。去來世各三者。三世門也。謂過去未來。各有三世非得。若現在法。唯有過去未來非得。無現在非得。以法現在是所得者必成就故。定無非得。舊云。現在法有非得者。此翻謬矣。且過去。法有

過去非得者。或是法前。或是法後。此據非得與所不得法。今時同在過去也。若過去法。現在非得者。唯法後非得。若過去法。未來非得者。據世橫望。雖皆法後。若論起用先後。未來亦有過去法。法前非得也。准得說之。未來法家。未來非得者。或法前。或法後。未來雖無前後次第。約性類別。約容起用。說前後也。未來法家。過去現在非得者。唯法前非得也。現在法中。過去非得者。唯法前非得也。現在法中。未來非得。據世橫望。雖皆法後。若約起用先後。未來亦有現在法家。法前非得也。三界不繫三者界繫門也。三界不繫者。是所不得法。三者能得非得也。謂三界及不繫法。各有三界非得也。且如彼欲界法。有三界非得者。謂欲界有情。不得欲界法。非得欲界繫。色界有情。不得欲界法。非得色界繫。無色界有情。不得欲界法。非得無色界繫。良由非得隨所依判。故隨所依。通在三界。如欲界法。有三界非得。色無色。界法。有三界非得。准欲界說之。若不繫法。三界非得者。欲界不得。不繫法。非得欲界繫。色界不得。不繫法。非得色界繫。無色不得。不繫法。非得無色界繫。許聖道非得說名異生性者。釋非得。不繫法。謂發智本論。許聖道非得說名異生性。故論引本論云。云何異生性。謂不獲聖法。不獲即是非得異名。非說異生性是無漏應理。注。曰。已上論文。不獲即是非得異名。已下者。是論主釋。上兩句。本論文也。

既知不獲聖道。名異生性。明知異生性。必非無漏。此異生性。即是非得。故知非得。不通無漏也。又婆沙四十五云。尊者世友。作如是說。能令有情起異類見異類煩惱。造異類業。受異類生。故名異生。得法易地捨者。捨非得門。謂捨非得。不過二門。一得法捨。二易地捨。得法捨者。如聖道非得說名異生性。得聖道時。捨異生性。此即以得替非得處也。易地捨者。謂從下地。生上地時。若從上地。生下地時。以易地故。必捨非得。如從欲界生上界時。捨欲非得。以欲非得隨所依身。所依捨故。非得亦捨也。如欲界既然。餘界亦爾。故易地捨。但由易地。捨於非得。未必有得替非得處。然異生性。通前兩捨。謂易地捨中。雖不遍捨異生性盡。亦有少分捨異生性。如從下地。生上地時。亦捨下地異生性也。

俱舍論頌疏論本第五

從此大文第二。明衆同分者。論云。如是已辯得非得相。同分者何。頌曰

同分有情等

釋曰。同分者。標章。有情等者。正釋同。謂身形等同。謂諸有情。身形業用。樂欲展轉。互相相似。故分者。因義。謂由此分能令有情身形等同。同之分故。名為同分。依主釋也。言有

情者同分所依。簡非情也。等者簡不等。正顯能依同分也。論云。有別實物。名為同分。謂諸有情。展轉類等。本論說此。名衆同分。解云。衆同分者。衆多同分也。此復二種。一無差別。二有差別。無差別者。謂諸有情。有情同分。一切有情。各等有故。同是有情故。名無差別也。有情同分。謂諸有情。此宗非情。無同分也。有差別者。謂諸有情。界地趣生。種性男女。近土。茲獨學無學等。各別同分。一類有情。各等有故。界謂三界。地謂九地。趣謂五趣。生謂四生。種性謂利帝利等。各別有故名差別也。復有法同分者。謂隨蘊處界。五蘊。十二處。十八界。自類相似。此三科法。是法同分所依也。由有實物。名法同分。能令諸法互相相似。頌文同文。攝二同分。言有情者。謂簡非情。故有情言亦攝法同分也。論云。若無實物。無差別相。名同分者。展轉差別。諸有情中。有情有情等。無差別覺及施設。不應得有。如是蘊等。無差別覺及施設。如理應知。者。施設同分也。由實有同分。立有同分也。依經部宗。同分假立。此據宗意。明實也。從此第三。明無想果。論云。已辨同分。無想者何。頌曰

無想無想中 心心所法滅
異熟居廣果

釋曰。無想無想中心心所法滅者。正釋無想也。上言無想。無想異熟也。下言無想。無想天也。謂無想天中。有無想異熟。故論云。若生無想有情天中。有法能令心心所滅。名

爲無想。是實有物。能遮未來心心所法。令暫不起。如堰江河。

解云。既無滅心。明有實故。此據宗。異熟居廣果者。二門分別也。異熟可實物也。

五類分別。門。謂修無想定。爲異熟因。感五百大劫無想異熟爲果也。居廣果者。第二明所居處。無想有情。居在廣果。非別有地。謂廣果天中。有高勝處。名無想天。

如初禪中。有高臺閣。大梵王居名中間。如初禪中。有恒無想。爲亦有想耶。答生死位中。多時有想。言無想者。由彼中間。五百大劫。想不起故。生死有想者。無想天中。初生有心。死時有心也。故契經言。彼諸有情。由想起故。從彼處沒。然後有情。如久睡覺。還起於想。論云。從彼處沒。必生欲界。非餘處所。先修定行。勢力盡故。於彼不能更修定故。如箭射空。力盡便墮。若諸有情。應生彼處。必有欲界順後受業。如應生彼北俱盧洲。必定應有。生天之業。解云。此明無想天。必退墮也。餘義可知。問生欲界何趣耶。答婆娑。一百五十四云。有說生地獄。有說生惡趣。如是說者。定生欲界。處所不定。或生天趣。或生人趣。或生惡趣。問何故生欲。五趣不定。解云。謂諸外道。修無想定。於加行時。或起邪見。謗釋種涅槃。或起見取計。無想天。爲真解脫。或起戒取計。無想定。以爲真道。如是等惑。爲惡趣因。既修此定。次復離欲。或起生得。或聞或思。如是等善。爲善趣因。由善惡難起故。生五趣不定也。

從此。大文第四。明二定。於中有三。一明無想定。二明滅盡定。三明所依身。且初明無想定者。論云。已辨無想。二定者何。謂無想定。及滅盡定。初無想定。其相云何。頌曰

如是無想定 後靜慮求脫
善唯順生受 非聖得一世

釋曰。如是無想定者。前明無想滅心心所。有實體性。如是復有別物。心不相應。滅心心所。名無想定。約滅心心所。名爲如是無想者。定名無想定。或定無想。名無想定。言無想者。是假者假者。修無想人也。修無想人。成此定故。名無想定。無想之定。是依主釋也。言或定無想者。無想即定。持業釋也。後靜慮者。明所依地。修無想定。依第四禪於靜慮中。最居後故。求脫者。明作意也。謂諸外道。計無想果。爲真解脫。爲求脫故。修無想定。善唯順生受者。善謂三性門也。此無想定。唯是善性。此是善故。能招無想天中。五蘊異熟。唯順生受者。明報時也。謂無想定。於第二生。必受其果。唯言爲簡。無順現順後。及不定受。故論云。若起此定。後雖退失。傳說現身必還。能起當生。無想有情天中。故得此定。必不能入正性離生。此文章。明唯非聖得一世者。非聖者。明修人也。謂唯外道。修無想定。必非聖者。論云。以諸聖者。於無想定。如見深坑。不樂入故。要執無想。爲真解脫。起出離想。而修此定。一切聖者。不執有漏。爲真解脫。

①〔有〕一② ③〔立〕一④ ⑤〔解云〕一⑥ ⑦門十〔也〕⑧ ⑨〔從〕一⑩ ⑪〔以〕一⑫ ⑬大文第四二第四大文⑭ ⑮〔之〕一⑯ ⑰〔也〕一⑱
⑲〔證〕十彼⑳ ㉑〔文〕一㉒

及真出離。故於此定。必不修行。解云。計無解脫。無想定。爲真出離。無出離生死也。得一世者。明成就也。謂無想定。初念起時。唯得現世。名爲一世。

如初受得別解脫戒。此無想定。從第二念已去。乃至未捨。是有記故。亦成過去。有法後得也。故知初念。唯成一世。第二念等。若未出觀。通成過現。以無心故。無未來修。無法前得也。若出觀已。唯成過去。論云。若諸聖者。修得第四靜慮地時。若爲如靜慮。亦得去來無想定。不解云。此問意者。如聖人初修得第四禪。過去已失靜慮。及未來未起靜慮。以曾習故。今時總得。以有心靜慮通三世成就也。此聖人爲如靜慮。亦得曾習過去無想定。及未來未起。無想定。不以無想定屬第四禪。聖人修得第四禪時。既得過去有心靜慮。過未無想。應亦有得。故爲此問也。餘亦不得。答也。餘凡夫人。去來無想定。所以者何。彼雖曾習。以無何況聖人乎。所以者何。彼雖曾習。以無心故。要待加行。方便修得。故初得時。唯得一世。答前徵也。彼無想定。於過去生。雖能曾習。知。凡夫修得第四禪。而末修無想定。不可得也。從此第二。明滅盡定。論云。次滅盡定。其相云何。頌曰

滅盡定亦然 爲靜住有頂
善二受不定 聖由加行得
成佛得非前 三十四念故

釋曰。初句出體。次三句辨差別。第五第六句。明佛得也。滅盡定亦然者。此滅盡定。有實體性。滅心心所同。前無想。滅心心所。故

言亦然爲靜住者。明作意也。前無想定。爲求解脫。以出離作意爲先。此滅盡定。爲求靜住。以止息想作意爲先。有頂者。明所依也。前無想定。依第四禪。此滅盡定。唯依有頂。謂下諸地皆名有想。行想。能動。難可止息。此有頂地。名爲非想。行相微細。易可止息。故唯有頂。有滅盡定。善二受不定者。善者三性門也。謂滅盡定。性唯是善。非無記。染謂是善心。所等起故。二受不定者。明報時分也。二受謂順生。順後二受也。此滅盡定。通順生順後。及不定受。謂約異熱。有順生受。或順後受。頌言不定。含二不定。一報定時不定。二時報俱不定。故論云。或有不定受。此報定時不定。或全不受。謂若於下。得般涅槃。此時報俱不定。如阿羅漢得滅盡定。入般涅槃。不受果耳。此滅盡定。唯招有頂。四蘊異熟。聖由加行者。聖者。明修人也。此滅盡定。唯聖者得。論云。非異生能起。怖畏斷滅故。唯聖道力。所能起。故現法涅槃。勝解入故。解云。謂滅盡定。依有頂起。彼已無色。若更滅心。便成斷滅。故怖畏也。聖入滅定。作勝解心。如入涅槃。故異生不起也。加行得者。此滅盡定。唯加行得。非離染得。以心無故。要大加行。方可得也。又初得時。唯得現。在世。從第二念。乃至未捨。通成過現。若出觀已。唯成過去。成佛得非前者。明佛得滅盡定也。成佛得者。明成佛時。得滅盡定也。非前者。非前加行得也。成佛得言。顯離染得。謂佛世尊。盡

智生時成佛位也。此時離染。得滅盡定。不由加行。而修得也。故論云。佛無一德。由加行得。暫起欲樂。現在前時。一切圓德。隨樂而起。故佛衆德。皆離染得。解云。但離染時。得諸功德。故諸功德。名離染得。隨樂而起。非加行也。又論云。世尊曾未起滅盡定。得盡智時。云何得。成俱分解脫。解云。菩薩學位。未起滅定。於成佛時。應有定障。云何得。成俱分解脫。俱分解脫者。謂離定慧障也。於起滅定。得自在故。如已起者。名俱解脫。解云。答也。此滅盡定。於成佛時。雖復未起。得自在故。如已起者。名俱解脫。或得滅定。入出心故。名俱解脫。即由此理。名離染得。後時不由加行起故。非得定體。以滅盡定。無法前得。故不得也。西方師說。菩薩學位。先起此定。後得菩提。云何此中不許。彼說。解云。是經部宗。此許菩薩從見道出。便入滅盡定。從滅盡定出。方斷有頂。故於盡智而起。成俱解脫。論主問。薩婆多宗。云何此中。不許彼說也。若許彼說。便順尊者。耶波迦多。理目足論。如彼論說。當言。如來先起滅定。後生盡智。解云。論主明。西方師。故爲此釋。三十四念故者。據西方師說也。謂迦濕彌羅國。毘婆沙師說。非前起滅定。後方生盡智。所以者何。傳說菩薩三十四念。成菩提。故。諦現觀中。有十六念。離有頂貪。有十八念。謂斷有頂。九無間道。九解脫道。如是十八。足前十六。成三十四。一切菩薩。決定先於無所有處。已得離

①〔無〕一② ③觀二現④ ⑤時若二明⑥ ⑦乎二也⑧ ⑨更二受⑩ ⑪〔爲〕一⑫ ⑬〔在〕一⑭ ⑮後二復⑯ ⑰〔許〕一⑱ ⑲〔起〕一⑳

貪方入見道。不復須斷下地煩惱。於此中間無容得起不同類心。解云。菩薩先斷無所有處貪。後依第四禪起三十四念。此三十四念唯無漏心。故不可說從見道起。滅盡定。以入滅盡定心。是有漏故。此有漏心。望三十四念。名不同類。故不可起。從此第三。明二定所依。論云。已說二定有多同異。而於其中復有同異。頌曰

二定依欲色 滅定初人中

釋曰。二定依欲色者。釋依身也。二定者。謂無想定滅盡定。此二俱依欲色身起。問先無想定。不依無色。理在不疑。何故滅定不依無色。答。命根依二法轉。一色二心。若於欲色起滅盡定時。雖復無心。命根依色轉生於無色。已無色身。若起滅盡定。便無色心。命依何轉。是則斷滅。非謂入定。故無色界不起滅定也。論云。若有人不許亦依色界起無想定。便違此文。謂本論言。或有是色。有此有非五行。謂色纏有情。或生有想天。住不同類心。或入無想定。或入滅盡定。或生無想定。已得入無想。是謂是色。有此有非五行。解云。依婆娑有說。不許色界起無想定。故引本論顯彼非也。或有是色有者。是色界有情也。此有非五行者。雖色有情。不具五蘊也。過去迦葉佛說五蘊為五行。此有四類。一生有想天。住不同類心。生有想天者。色界天中。除無想定。餘天名有想也。於有想天起無色界心。及無漏心。與色界心。類不同故。名不同類也。此

唯有色行二蘊。無餘三蘊。非色繫故。二生有想天。已入無想定。三生有想天。已入滅盡定。四生無想定。已得入無想異熟。此後三類。受想識滅。唯有色行二蘊。故此四類。不具五行。此本論文。既言生有想天。或入無想定。或入滅盡定。故知一定色界起也。

滅定初人中者。此明滅定初起人中。謂無想定。無始曾習起時即易。故於二界。皆得初起。此滅盡定。未曾修習。起時即難。故要入中。方起滅定。以入中有說力。故慧解利故。論云。此在入中。初修起已。由退為先。方生色界。依有色界身。後復修起。解云。滅定有退。故生色界。如不退者。直生有頂。生色界已由先習力。得起滅定也。然此二定。滅心所。但言無想滅受想者。謂加行中。偏厭此故。故別標也。且如外道計。有苦樂。以為生死。欲修無想。先作是念。欲界有苦。初二三禪。有喜樂受。不丁第四。有捨及餘心。心所法。而作是言。第四禪中。雖出苦樂。仍有想念。未得涅槃。我今須滅。故加行中。偏厭想也。若諸聖者。以欲色界。有疲勞受。於第四靜慮。無色有變動。想為求靜住。暫欲息心。故加行中。偏厭受想。故此二定。依加行中。立名也。故論云。此二定加行中。有厭逆此故。如亦知受等。唯名他心智。解云。他心智。雖知心所。然修加行。但欲知心。故從加行。名他心智也。然此二定。以二十二物為體。為修定前有二十一心所及心王。心所二十一者。謂

大地十。大善地十。欣厭隨一。為滅此故。有二十二物。不相應行。替處名無想等。故隨滅爾許心所法。為定體也。從此大文第五。明命根。論云。已辨二定。命根者何。頌曰

命根體即壽 能持煖及識

釋曰。上句會名。下句用體。論云。命體即壽。故對法言。云何命根。謂三界壽。解云。既將壽釋命。故知命即壽。此復未了。何法名壽。謂有別法。能持煖與識。說名為壽。從此第六。明四相。於中有二。一正明四相。二釋難。就第一明四相中。一明本相。二明隨相。且初明本相者。論云。已辨命根。四相者何。頌曰

相謂諸有為 生生異滅性

釋曰。上句標章。下句出體。相者能相也。謂諸有為者。所相法也。諸有為者。謂五蘊。法因緣造作。故名之為。色心等法。從因緣生。有彼為故。名為有為。相是標相。謂相法體。令是有為。故論云。由此四種是有為相。法若正釋相義。生住異滅性者。出體也。此中於法。能起名。生。能安名。住。能衰名。異。能壞名。滅。性者體義。謂薩婆多宗。四相有實故也。論云。豈不經說有三有為之有為相。解云。此引經為難也。經說三和論今說四。豈不相違。有三者能相也。有為者所相法也。之者顯依主釋。重言有為者。令知此相。表示法體成有為故。此三相者。有為之相。於

①復二後②(處)一③心望二智④(依)一⑤(定)一⑥(五)一⑦(有)一⑧(色)一⑨(無色)一⑩法十(也)
⑪有實二實有⑫

此經中、應說有四。解云、於此經中、理應說四也。不說者何也。所謂住、相然經說住異、是此異別名。如生名起、滅名為盡。如是應知、異名住異。解云、有三師釋經。此一師釋也、經不說住說三、一起、二住異、三盡。然經說住異相、是此論說。異相別名、謂依住辨異。故所以異名住異也。如起者、生之別名。如盡相滅之別名。故知異相是住異之別名也。若法令行三世遷流、此經說為有為之相。令諸有情生厭畏故。謂彼諸行、生力所遷、令從未來流入現在、異及滅相、力所遷迫、令從現在流入過去、令其衰異。及壞滅故。住於彼行、攝受安樂、常樂與彼不相捨離。故不立有為相中。解云、是第一師釋經意也。三相遷行故經說之。住樂安立故經不說也。又無為法、有自相住。住相遷彼、故經不說也。注曰、此第二師釋經也。無為湛然是自相住也。有謂此經說住與異總合為一。名住異相。注曰、此第三師說也。經說住異、兩相合說。不同初師。唯是異相。何用如是總合說為。也。問住是有情所愛著處。為令厭捨。與異合說。如示黑耳與吉祥俱。是故定有四有為相。也。吉祥黑耳。姊妹二人。恒相隨逐。姊名吉祥。所至之處。為吉祥事。妹名黑耳。由耳黑故。故以名焉。所至之處。能為衰損。愚人貪愛吉祥。智者為令厭捨。先示黑耳。住喻吉祥。異喻黑耳。欲令厭住。與異合說也。從此第二。明隨相論云。此生等相。既有

為應更別有生等四相也。若更別有應致無窮。彼復有餘生等相故也。也。相是有為。別有四相。相上有相。成無窮失耳。應言更有然非無窮也。所以者何。微頌曰。此有生生等。於八一有能釋曰。上句答問。下句答難。此者此前四本相也。生生等者。四小相也。謂前四相。有生等四種隨相。故成有為。論云。諸行有為。由四本相。本相有為。由四隨相。解云。諸行成有為。由四本相。本相成有為。由四隨相。生生等者。等取住住異異滅滅。此有三名。一名生生等。上生字是小生。下生字是大生。從小生生大生故。名生。生小相中住。住本相住名為住住。小相中異。異本相異名為異。異小相中滅。滅本相滅名為滅。滅如生生釋之。二名隨相。隨本相故。三名小相。一法故。本相亦有三名。一名本相。相本法。故。二名大相。相。八法故。三名生等。生八法故。不同小生唯生於生。故但名生。住等亦爾。於八一有能者。通無窮難也。豈不本相如所相法。一一應有四種隨相。此復各四展轉無窮。為通此難。故有斯頌四種本相。於八有能四種隨相。於一有能功能別故。無無窮失。且如生相生色法時。九法俱起。一是本法。謂色自體。此上必有四本四隨。故成九法。於九法內。生不能自生。生除自體。能生餘八。本相中住。不能自住。住餘八法。本相中異。不能自異。異餘八法。本相中滅。不能自滅。滅餘八法。

故四本相。於八法中。有功能也。於九法中。生不自生。是生生生。住不自住。住住來住。異不自異。由異異異。滅不自滅。由滅滅滅。故四隨相。於一法中。有功能也。由此道理。無無窮失。故論云。是故生等。相復有相。隨相唯四。無無窮失。又經云。有三有為之有為相。論云。然經重說有為言者。令知此相表是有為。勿謂此相表有為有。如居白鷺表。水非無。亦勿謂表有為善惡。如童女相表。善非善。解云。遙見白鷺。表知有水。如童女有好相。表生善子。有惡相表生惡子。今此四相。唯表有為。是有為法。不表有為是有義故。不同白鷺表有義也。又此四相。不表有為善惡性故。不同童女表善非善。從此第二。釋難。依經部宗。四相是假。不許有宗未來有體。實有生相。故論云。若生在未來。生所生法。未來一切法。何不頓生。頌曰。生能生所生。非離因緣合。釋曰。此兩句。答經部宗難也。因者六。因緣者謂四緣。論云。非離所餘因緣和合。唯生相力。能生所生。故諸未來。非皆頓起。從此大文第七。明名身等。論云。如是已辨諸有為相名身等類。其義云何。頌曰。名身等所謂。想章字總說。釋曰。名身等者。標章也。所謂下正釋也。等者等取句身文身也。想章字總說者。釋上也。以想釋名。以章釋句。以字釋文。以總

①相十(也)②(注曰)十答也③(注曰)十難也④生十(者)⑤[八法]一⑥因十(也)⑦

說釋身也。論云名謂作想。解云。想者取像。或契約義。若取像名。想是心所。如說色名。能生色想。因名生想。名為作想。若契約義。想即是名。謂諸賢聖。共為契約立色等名。名即是想。由此名想能有詮表故名作想。梵云那^上磨。唐翻為名。是隨義歸義。赴義謂隨音聲。歸赴於境。呼召色等。名能詮義。論云。句者謂章。詮義究竟。如說諸行無常等章。或能辨了業用德時相應差別。此章稱句。解云。且如一色。有所見業。能發識用。青黃等德。過未等時。與四相合名為相應。不相應者。名曰差別。謂能辨色是所見等。此章稱句也。梵云鉢陀義翻為句。正翻為述。謂如象身有四足迹。且如一頌。總四句成。故今就義翻之為句。梵云縛迦。此翻為章。章者詮義究竟故。以章釋句。文者謂字。如說惡阿壹伊等字。是不相應行中字。不同此方黑書之字。梵云便膳那。唐云文是能彰顯義。近顯名句。遠顯於義。西國風俗。呼扇鹽酢。亦名便膳那。亦是能顯義。扇能顯風。鹽酢能顯食中味也。故舊譯為味翻之謬矣。身者。聚集義。總說者。合集義。謂合集總說二三等名為聚集故。故以總說釋身義也。論云。言總說者。是合集義。於合集義中。說嚧遮界故。解云。西方聲明。造字有字界字緣。界是本義。以字緣助成種種義。且嚧遮是字界。本造字家。於合集義中。立嚧遮字界。後以字緣助嚧遮界。轉成三木訖底。唐言總說。

既知總說之義。起自嚧遮。嚧遮是合集義。明知總說亦是合集。此文言於合集義。說嚧遮界。以證總說。是合集義。既以總說釋身。故知多名合集為名。身等也。然一名是名非名身。二名名身。如說色聲。三名已去名。多名身。如說色聲香等者。有三名也。一句是句。非句身。兩句是句。亦句身。三句已去。名多句身也。如說諸行無常。一切法無我。涅槃寂滅。此皆有二句。名多句身也。一字是文。非文身。二字亦文。亦文身。三字已去。名多文身。如迦伽伽等。有三字。得名多文身也。論云。且如古者。於九義中共立一瞿聲。為能詮定量故。有頌曰

方獸地光言 金剛眼天水

於此九種義。智者立瞿聲。一方。二獸。三地。四光。五言。六金剛。七眼。八天。九水。皆一瞿聲。目斯九義。指方言瞿。瞿則目方。指獸言瞿。瞿即目獸也。餘准可知耳。

從此第三。諸門分別。於中有二。一辨名等。二明同分等。且初明名等者。論云。此名身等。何界所繫。為是有情數。為是非有情數。為是異熟生。為是所長養。為是等流性。為善為不善。為無記。此皆應辨。頌曰

欲色有情攝 等流無記性

釋曰。言欲色者。界繫門也。謂此名身等。欲色界繫。謂名句文身。依聲而有。無色無聲。故無名等。有情攝者。論云。又名身等。有情數攝。能說者成非所顯義。解云。能說者成者。顯唯有情也。非所顯義。明不通非情也。等流者。五類門也。此名身等。同類因生。

於五類中。唯等流性。非業所感故。不通異熟。非色法故。不通長養。無記者。三性門也。唯是無覆無記性攝。謂名身等。依聲而起。非是心力親能發起。故唯無記。聲是心力親能發起。故通三性也。

從此第二。明同分等。論云。如上所說餘不相應。所未說義。今當略辨。頌曰

同分亦如是 并無色異熟得相通三類 非得定等流

釋曰。同分亦如是者。為顯同分如前名等。通於欲色。有情等流。無覆無記。并無色者。謂顯同分非唯欲色。亦通無色。并異熟者。謂明同分非唯等流。並通異熟性。由此同分是界通三。類通二。義界三者。三界也。類二者。等流異熟也。得相通三類者。得謂能得。相謂四相。此得及相。唯通三類。一有利那。二等流性。三異熟性。苦法忍上。得及四相。是有利那餘。二可知。非得定等流者。非得者非得也。定謂二定。無想滅盡也。非得及定。於五類門。同類因生。唯等流性。非業所感。故不通異熟。非色法故。不通長養。等流性故。非有利那。是有為故。故不通有實也。

俱舍論疏論本第五

①〔唐〕一② ③赴二起④ ⑤聚二衆⑥ ⑦家二字⑧ ⑨〔義〕一⑩ ⑪〔等〕十身⑫ ⑬得二持⑭ ⑮〔也謂〕一⑯ ⑰而二界⑱ ⑲〔所〕一⑳ ㉑者二等㉒ ㉓有實也二實㉔ ㉕〔俱舍論疏〕一

俱舍論頌疏論本第六

從此大文第三明因緣於中有二。一明六因。二明四緣。就正明六因中。復分為三。一正明因體。二明因得果。三明法從因生。就初正明因體中。文分三段。一總標名。二別顯體。三三世分別。且初總標名者。論云。如是已說不相應行。前言生相生所生。法非離所餘因緣和合。此中何法。說為因緣。此緣。且因六種。答何等為六。別顯曰。

能作及俱有 同類與相應
遍行并異熟 許因唯六種

釋曰。上三句頌。標六因名。第四一句。結歸本宗。一能作因。二俱有因。三同類因。四相應因。五遍行因。六異熟因。此如後釋。經部等宗。不許六因。無經說故。許有四緣。有經說故。然有部宗中。迦多賓尼子。大阿羅漢。靜室思惟。言有六因。經是諸天傳來。非餘部許。故論云。對法諸師。許因唯有如是六種。

從此第二。別顯體者。六因不同。文即為六。且初第一能作因者。頌曰

除自餘能作

釋曰。除自者。唯有為法也。謂有為法生。除其自體。自體非因。故須除也。餘能作者。正明因體有為。法生時。除自體外。餘一切法皆不為障。名能作因。故頌餘字通一切法。謂有為無為皆能作因體也。故論云。一切有

為。唯除自體。以一切法為能作因。由彼生時。無障住。故解云。以不障義釋。能作因。故知能作因。寬通一切法。增上果。狹。唯有為法也。因能作果。名能作因。能作即因。持業釋也。問若據此義。餘五種因。亦名能作因。皆能作果。故。何故此因獨名能作。答論云。雖餘因性亦能作因。然能作因更無別稱。如色處等。總即別名。解云。所餘五因。皆有別名。唯能作因未有別名。謂餘五因所簡別故。此能作因雖標總稱。即受別名也。

從此第二。明俱有因。文分兩段。一正明俱有因。二明心隨轉。且初正明俱有者。論云。如是已說能作因相。第二俱有因相。云何。頌曰

俱有互為果 如大相所相

心於心隨轉

釋曰。俱有者。俱時而有也。互為果者。釋俱有因也。論云。若法更互。為士用果。彼法更互。為俱有因。解云。俱有作用。俱有即因。名俱有因。持業釋也。若果與因俱名為俱有。俱有之因。依主釋也。如大相所相。心於心隨轉者。指體也。此有三類。如大者。謂四大種。第一類也。此四大種。造果之時。互相假藉。生所造色。故互相望為俱有因。相與所相者。第二類也。相者四法相也。此四法相。與所相法。更互為果。謂此能相相所相。故復因所相能相轉故。故互為果。名俱有因。心於心隨轉者。第三類也。謂心王與心隨轉法。亦更互為果。論云。是則俱有因。由

互為果。遍攝有為法。如其所應。解云。結上三類也。如其所應者。謂有為法中有五。一四大。互相望。二相所相相望。三四相自互相望。四心與心隨轉相望。五隨轉自互相望。皆俱有因。故。言如其所應也。又論云。法與隨相非互為果。然法與隨相為俱有因。非隨相於法此中應辨。解云。此文是論主出有宗以互為果。釋俱有因有過也。法者。所相法也。隨相者。小四相也。法不因小相相。法非小相果。小相因法轉。小相是法果。故。言法與隨相。非互為果。然法與隨相為俱有因者。以隨相因法轉故也。法與隨相為俱有因。非隨相於法者。以隨相不相所相法故。隨相望法非俱有因。既法與隨相。非互為果。而名俱有因。如何今以互為果義。釋俱有因。此中應辨者。勸釋通也。

從此第二。明隨轉。於中有二。一明隨轉體。二明隨轉義。且初明隨轉體者。論云。何等名為心隨轉法。頌曰

心所二律儀 彼及心諸相

是心隨轉法

釋曰。前兩句辨體。第三句結成。言心所者。謂四十六心所是也。言二律儀者。謂靜慮無漏。二種律儀。此二律儀。入定則有。出定則無。名心隨轉。彼及心諸相者。彼謂彼前心所。及二律儀。及心者。謂心王也。取彼法上生等四相。及心王上生等四相。名為諸相。故諸相字通彼及心王上相也。此等諸法。名心

①[論]—① ②此下乙本有「中大雲寺沙門羅漢述。分別俱舍品第二之四」十七字 ③[三]—① ④法二時 ⑤[法]—①* ⑥[互]—① ⑦[也]—①* ⑧所十(謂) ⑨(故)十法 ⑩等二者 ⑪及心二心及 ⑫[為]—①

隨轉如上三類。一心所。二定道律儀。三諸相。是隨轉法也。

從此第二。釋隨轉義。論云。如何此法名。心隨轉。頌曰。

由時果善等。

釋曰。由時者。時有四種。一生。二住。三滅。四隨一世。生在未來。住滅現在。若未來法。未至生相。及過去法。三相不攝。故。生住滅外別說隨一世。此四相不同。總是時攝。謂前隨轉。與此心王。同一生。同一住。同一滅。同墮一世。故名隨轉。由果等者。果謂一果。等取一異熟及一等流。謂前隨轉與心同得。一果。同感。二異熟。同得。一等流。名。心隨轉。此一果言。意取土用及離繫果。故異熟等流外。別說一果也。然土用果。總有四種。一俱生土用。此復有二。一俱有相應因。展轉土用果。二及餘同時。造作得者。二無間土用。此復有二。一等無間緣。所引起者。二及餘隣次。造作得者。三隔越土用果。此復有二。一異熟果。二如農夫春種秋收。隔越土用果。四不生土用果。謂是擇滅。體不生也。此一果言。於俱生土用中。唯取同時造作得者。於無間中。除同性法無間。以同性無間等流攝故。取餘異熟性無間果也。於隔越中。除異熟果。以三果中異熟攝故。取餘隔越。遠土用果。及取第四不生土用。故一果言。唯攝土用及離繫果。由善等者。等取不善無記。謂此隨轉與心。同善不善。及無記性。名。心隨轉。論云。應知此中前一後一。

顯俱顯共。其義不同。解云。前時言一。顯俱一時也。後果言一。顯共一果也。由此

十因。名。心隨轉。謂時四種。果等三種。善等三種。是十因也。論云。此中心王極少。由與

五十八法。為俱有因。謂十大地法。彼四十本相。心八本相隨相。名。五十八法。五十八中。

除心四隨相。餘五十四。為心俱有因。解云。五十八者。謂受等十大地法。此十法上。各有

四大相成。四十足。前成五十八。心王上四。本相四。隨相為八。足前成五十八也。心王

與此五十八法。為俱有因。五十八法。為土用果。此五十八中。除心王上四小相。餘五

十四法。與心王為俱有因。心王為土用果。謂心不由隨相。然隨相依心而得轉故。

隨相望。心但為果。不為因也。有八對法是俱有法。非俱有因。故論云。諸由俱有因

故成。因彼必俱有。或有俱有非由俱有因。故成。因也。謂諸隨相。各於本法。此第一對

不相本法。雖與本法。此諸隨相。各互相望。解云。俱有非俱有因也。此諸隨相。各互相望。解云。俱有非俱有因也。

此第二對。謂隨相。唯相本相。非互相生。展轉相望。不同一果等。故雖俱有。非俱有因也。隨心

轉法。隨相於心。解云。是第三對。隨心轉法上。有因。此諸隨相。展轉相對。是第四對。隨心轉法

非互為果。一切俱生。有對造色。展轉相對。解云。是第五對。如色聲等。是有對造色也。少分俱

生。無對造色。展轉相對。解云。是第六對。無對造色也。七支無表。雖俱有時。由展轉相望。非一果

等。非俱有因也。前定道二無對色。言少分也。一切俱生造色大種。展轉相對。解云。是第七對。造色者所

造也。大種者能造也。造所造。展轉一切俱生。相。非一果等。非俱有因也。此得與所得。展轉相對。解云。是第八對。然法俱

此得與所得。或後。或俱生。故。與所得法。雖俱有時。以不定故。非俱有因也。從此第三。明同類因。論云。如是已說俱有

因相。第三同類因相。云何。頌曰。同類因相似。自部地前生

道展轉九地。唯等勝為果。加行生亦然。聞思所成等

釋曰。同類因相似者。謂善五蘊。與善五蘊。展轉相望為同類因。因。與餘四蘊為因。餘四

蘊。名。色等。染污與染污。無記與無記。五蘊相望。應知亦爾。言亦爾者。同前善五蘊

亦展轉為因也。自部地前生者。言自部者。於相似中。唯取自部。為同類因。非一切相

似皆同類因也。部謂五部。即見苦所斷乃至修所斷。此中見苦。唯與見苦所斷為同類

因。乃至修所斷。唯與修所斷為同類因。言自地者。簡自部中他地也。於自部中。唯取

自地。為同類因。非他地也。地謂九地。謂欲界四禪四無色也。如欲界見苦。唯與欲界

為同類因。乃至有頂。唯與有頂。為同類因。以有漏法部繫皆定。異地相望皆無因義

也。前生者。於自地中。唯取前生。為同類因。過去望現。未名。前生。現在望未來。名。前生

故前生字唯通過現。若過去世。與現未。為同類因。若現在世。與未來。為同類因也。道

展轉九地者。前言自地。依有漏說。若無漏道九地相望。皆互為同類因。言九地者。謂未至。中間。四靜慮。三無色也。依此九地。

①在十(世)②(相)③(熟)④除二隨⑤(諸)⑥望二對⑦(解云)十是⑧(解云)一⑨時有二有時⑩也二耳

起無漏道。一一皆與九地爲因。依未至地起。無漏道。能與九地道諦爲因。乃至無所有處起。無漏道。亦與九地爲同類因。論云。此於諸地。皆如客住。不墮界攝。非諸地愛攝爲已有。是故九地道。雖不同而展轉爲因。由同類故。解云。無漏非界繫。雖起於諸地。如客人住也。有漏愛攝。故墮界攝。若無漏法。非九地愛攝爲已有。故無漏道。不墮界攝也。唯等勝爲果者。簡差別也。然唯得與等勝爲因。非爲劣因。爲無漏道。謂加行生故。豈設勤勞劣法爲果。故與等勝爲同類因。且如已生苦法智忍。還與未來苦法智忍。爲同類因。是爲等因。若苦法忍。與苦法智乃至無生智。爲同類因。是名爲勝。智勝忍故。廣說乃至諸無生智。唯與等類爲同類因。更無有法勝。無生智故。又諸已生見道修道。及無學道。隨其次第。與三二一。爲同類因。解云。見道與三爲因。見修無學也。修道與二爲因。除見道也。無學道與一爲因。除見修道也。又於此中。諸鈍根道。與鈍及利。爲同類因。諸利根道。爲利道爲因。如隨信行。及信勝解。時解脫道。隨其次第。與六四二。爲同類因。解云。見道二聖。一鈍。二利。鈍謂隨信行。利謂隨法行。修道有二聖。一鈍。二利。鈍謂信勝解。利謂見至。無學道有二聖。一鈍。二利。鈍謂時解脫。利謂不時解脫。此約三道。總有六聖。今隨信行與六爲因。信勝解。與四爲因。除見道二聖也。時解脫道。與二爲因。

除見修四聖也。若隨法行。及見至不時解脫道。隨其次第。與三二一。爲同類因。解云。隨法行。與三爲因。謂隨法。見至。不時也。見至。與二爲因。除隨法也。不時與一爲因。除隨法及見至也。論云。諸上地道。爲下地因。云何名爲或等或勝。解云。此難九地道互爲。因。上地勝。下地劣。與下爲因。是則與劣爲因。非等勝也。論云。由因增長。及由根故。謂見道等。下下品等。後後位中。因轉增長。解云。答前難也。不由地有上下。令道等有勝劣。雖依下地。望上地道。有二種因。得名爲勝。一由因增長。第二及由根故。由因增長者。謂見道等下。釋因增長也。等取修道。及無學道。後後位中。因轉增勝。謂修無學道。在見道後。無學道在修道後。名爲後後。又見道等。各有下下品等九品道也。此九品等位。後後位中。因亦轉勝。如上地起見道。與下地修道等爲因。及上地。下下品等。道與下地。上中品等道。爲因。以後後位因增長也。第二由根者。上地鈍根道。與下地利根道爲因。論文不釋根者。謂易解故。又論云。雖一相續。無容可得。隨信隨法二道現起。而已生者爲未來因。解云。此文釋伏難。伏難意者。難前及由根故。如一身中。已起鈍根隨信行道。不可更起利根隨法行道。如何可說。上地鈍根道。與下地利根道爲因。故言雖一相續。身無容二道起。而上地已起。隨信行道。與下地未來隨法行爲因。理無妨矣。加行生亦然者。此

明有漏加行生法。同前無漏。唯與等勝爲同類因。故言亦然。聞思所成等者。正明加行善體也。謂聞思所成等者。等取修所成。因聞思修所。成功德。名被所成。此之三慧。加功用行。方得發生。名加行善。聞所成法。與聞所成慧。爲同類因。是名爲等。聞所成法。與思修慧。爲同類因。是名爲勝。思與思修。爲同類因。除聞所成。以聞劣故。修唯與修。爲同類因。除聞思二。以二劣故。欲界無修。是散地故。上二界無思。舉心思時。便入定故。無色無聞。無耳根故。論文約三界明因。讀可解也。此加行善。東成九聖。若下下品。爲九品因。下中品。與八爲因。乃至上上品。唯與上上品爲因。除前劣故。生得善法。九品相望。展轉爲因。染污亦然。謂生得善。或從下品。生中上品。或從上品。生中下品。容一一後皆現前故。故得九品展轉爲因。染污亦爾者。准生得說也。無覆無記。總有四種。謂異熟生。威儀路。工巧處。變化心。俱隨其次第。與四三二一。爲因。解云。後勝前故也。從此第四。明相應因。論云。如是已說同類因相。第四相應因相云何。頌曰

相應因決定 心心所同依
釋曰。相應因者。心心所法。要須同依。方名相應。故言決定。謂同依言。即顯必同所依。同所緣。同行相。同時。同事。五義具足。名爲相應。論云。此中同言顯所依二。謂若眼識。用此剎那眼根爲依。相應受等。亦即用

①(謂)一② ③因+(也)④ ⑤(者)一⑥ ⑦成二生⑧ ⑨也二耳⑩

此眼根爲依，乃至意識，及相應法，同依意根。應知亦爾。解云：心與心所，所依不異，名爲一也。

從此第五，明遍行因。論云：如是已說相應因相。第五遍行因相云何。頌曰：

遍行謂前通 爲同地染因

釋曰：遍行者，謂十一遍使及相應俱有法也。十一遍使者，謂苦諦有七，五見疑，無明也。集諦有四，邪見，見取，疑，無明也。此等諸法，遍與五部染法，爲因。名爲遍行。遍行即因。持業釋也。謂前通者，唯取前生。遍行諸法，爲因。此之前生，簡未來世。唯通過現，爲同地者，不與異地染法，爲因也。論云：此與染法，爲通因。故，同類因外，更別建立。亦爲餘部此與染法，爲通因。故，由此勢力，餘部染法，及彼眷屬，亦生長故。解云：爲遍行因，取五部果，名爲通因。若同類因，唯自部果，非通因也。言眷屬者，謂與煩惱，相應俱有法也。

爲此第六，明異熟因者。論云：如是已說，遍行因相。第六異熟因相云何。頌曰：

異熟因不善 及善唯有漏

釋曰：唯諸不善及善有漏，是異熟因。異熟法故，問何緣無記，不招異熟。答由力劣故。如朽敗種，問何緣無漏，不招異熟。答無愛潤故。如真寶種，無水潤，沃，又非繫地，如何能招繫地異熟。餘法具二，是故能招。如真寶種，水所沃潤，言異熟者，依薩婆多宗，因是善惡，果是無記。異類而熟，名爲異

熟，俱有等四，因唯同類熟。謂因與果，俱性同故。能作一因，兼同異熟。謂有同性果，有異性果。故，今異熟因，唯異類熟，故唯此一名異熟因。

從此大文，第三明，世攝。頌曰：

遍行與同類 二世三世三

釋曰：二世者，遍行同類，唯通過現二世也。三世三者，謂異熟相應俱有三因。通三世也。頌既說，說能作因所居，義准應知。道三世非世，非世者，無爲也。

從此大文第二，明因得果。於中有四。一總標果體。二對因配果。三別顯果相。四因取與時。且初第一。總標果體者。論云：已說六因相別世定，何等爲果。對彼成。頌曰：

果有爲離繫 無爲無因果

釋曰：上句出體，下句釋妨。果有爲離繫者，釋體也。果有二種，一者有爲，謂士用，增上，等流，異熟。此爲六因，所引生故。名之爲果。二者離繫，擇滅爲體。由道所證，擇滅名果。道爲證因，非爲生因。故此證因，非六因攝。無爲無因果者，釋疑也。論云：若爾無爲，許是果故，則應有因，要對彼因，乃可得說此爲果故。又此無爲，許是因故，則應有果，要對彼果，乃可得說此爲因故。解云：無爲是離繫果，應名有因，無爲是能作因，應名有果也。爲遣此疑，故有

斯頌，無爲無因果者，無六因故。謂無爲法，體雖是果，是所證果，非是六因所引生果。故名無因，無爲無果者，無五果故。謂無爲法，於生不障，立能作因，非能證故。無離繫果，無取與用，無有爲果，是故擇滅，是因無果，是果無因。餘二無爲，是因非果，故三無爲，皆無因果。舊譯，無爲非因果者，此翻謬矣。無爲是能作因，不可言非因，無爲是離繫果，不可言非果，非即非其自體，無即乃是無他，故得言無，不可言非也。論云：何緣不許諸無間道，與離繫果，爲能作因，離合。於生不障，立能作因，無爲無生，道何所作。答前。若爾離繫果，果義如何。解云：此有兩非因。未引離繫，二無因。謂是道果，道力得故。道力得者，答離繫也。若爾道果，應唯是得，道於得有能，非擇滅故。由道引故，應有功能。不爾，於得於擇滅中，道之功能有差別。故。答云何於得，道有功能。謂能生故。得是有爲，道能生故。云何於滅，道有功能。謂能證故。答由道證。由此理故，道雖非滅因，而可得說擇滅，爲道果也。結成。

從此第二，明對因配果。論云：總說已竟，於諸果中，應說何果何因所得。頌曰：

後因果異熟 前因增上果

同類遍等流 俱相應士用

釋曰：後因者，謂異熟因。於六因中，最後說故。初異熟果，此因所得。言前因者，謂能作因。於六因中，最初說故。後增上果，此因所得。由能作因有增上力，所引得果名爲增上。增上之果，依主釋也。謂能作因，於法不障，得增上名，或能作因，亦有勝力，如十處界於五識身，諸有情業，於器世間，言十

①(爲因名)一②(更)一③亦爲二由此勢力④(因故由此勢力餘部染法)一⑤爲一從⑥沃一復⑦(宗)一⑧頌二經⑨明對因配果二明配因對果

處者。五根五境。親生五識也。又耳等根。對於眼識生等。亦有展轉增上生力。聞已便生。欣見欲故。謂因耳聞。便欣見色。遂發眼識。是則耳根。有增上力。能生眼識也。同類遍等流者。此二種因。得等流果。俱相應土用者。俱有相應得土用果。言土用果者。因有作用。如世士夫。營農等用。因名土用。果從因生。名土用果。土用之果。依主釋也。如世間說。鴉足藥艸。醉象將軍。藥艸似鴉足。名鴉足也。將軍破賊。如醉象。名醉象也。從譬爲名。土用亦爾。論云。爲唯此二。有土用果。爲餘亦有也。有說餘因亦有此果。唯除異熟。由土用果。與因俱生。或無間生。異熟不爾。此師立俱生無間。二有餘師說。此異熟因。亦有隔越遠土用果。譬如農夫。所收果實。此師更立隔越土用果。故通異熟。從此第三。明果相論云。異熟等果。其相云何。頌曰

異熟無記法 有情有記生
等流似自因 離繫由慧盡
若因彼力生 是果名土用
除前有爲法 有爲增上果

釋曰。異熟無記法者。唯於無覆無記。有異熟果。言有情者。謂異熟果。不通非情也。有記生者。謂異熟果。善惡業感。名有記生。既異熟果。唯有記生。明知不通等流長養。以等流果及所長養通三性生。故不通也。此上是異熟果相。等流似自因者。謂等流果。皆似自因。謂似同類遍行因故。離繫由慧

盡者。盡者滅也。慧者擇也。謂此擇滅離繫。所顯。故將擇滅釋離繫果。若因彼力生是果名土用者。若法因彼勢力所生。名土用果。如因下地加行心力。上地有漏無漏定生。及因清淨靜慮心力。生變化無記心。此等名土用果。擇滅名不生土用果。謂因道力。證得亦得土用果名。除前有爲法有爲增上果者。有爲法生。餘法不障。是增上果。故增上果唯有爲法。除前者。謂前已生有爲諸法。非增上果。謂果望因。或俱或後。必無果前因後。故言除前也。重言有爲者。是除前外諸餘有爲。此餘有爲。或與因俱。或在因後。名增上果。論云。言增上果者。顯依主釋也。增上之果。問土用增上。二果何殊。答土用果名唯對作者增上果稱通對。此餘。如匠所成對能成匠。俱得土用增上果名。對餘非匠。唯增上果。解云。謂匠造屋。屋對匠人。是土用果。亦增上果。屋對非匠。唯增上果。以非匠不造屋。屋望非匠非土用果也。

從此第四。明因取與果。論云。於上所說六種因中。何位。何因。取果與果。頌曰

五取果唯現 二與果亦然
過現與二因 一與唯過去

釋曰。五取果唯現者。除能作因。五因取果。唯於現在。定非過去。彼已取故。亦非未來。彼無。因故。二與果亦然者。謂相應俱有二因。與果唯於現在。同前五因。故云亦然。由此二因得俱生果。正取果時。亦與果故。過

現與二因者。謂同類遍行。二因與果。通過現世。現在世與果者。謂此二因。有等流果無間生故。過去與果者。謂有隔念等流果也。一與唯過去者。一謂異熟因。此異熟因唯過去與果。謂異熟果。不與因俱。及無間生故。此因與果。唯過去世間取果與果。其義如何。答能爲彼種。故名取果。種者因義。現在爲因。能取後果。故取果用。唯於現在。正與彼力。故名與果。謂果將生。因與力用。令入現在。故名與果。故取與用唯目因也。論云。善同類因。有時取果。而非與果。應作四句。第一句者。謂斷善根時。最後所捨得。解云。最後善得住。現在世已成。因義。故名取果。無後善得果。至生相故。此現在因。不名與果。也。第二句者。謂續善根時。最初所得得。解云。續善根時。最初所得得者。謂得過去最後。所捨善得。此過去善得。名爲與果。謂善得所引果。今時至生相故也。不名取果者。由已取故。也。應言爾時續者前得。解云。論主恐人不解前文所得得言。謂將通取過去諸得。故今解云。應說爾時續者前得前得。是前最後。所捨善得也。第三句者。謂不斷善根。於所餘諸位。解云。於一身中有所餘諸善心位。能爲因故。名爲取果。有果生故。得名與果。也。第四句者。謂除前相。解云。除前三句相。所餘未來善等皆非取與也。

從此第三。明法從因生。論云。說因果已。復應思擇。此中何法。幾因所生也。法略有

①[果]十異②[得]一③[果]一④[何]一⑤因故二現用⑥名二本⑦

四、謂染汚法。異熟生法。初無漏法。三所餘法。法也。餘法者何。別開三所。謂餘異熟。餘無記法。除初無漏。諸餘善法。餘無記者。謂工餘善法者。善法法忍。外諸餘無漏。及三無記也。切有漏善。此等是前三法外。名三所餘也。如是四法云何。頌曰

染汚異熟生 餘初聖如次
除異熟遍二 及同類餘生
此謂心心所 餘及除相應

釋曰。染汚異熟生。餘初聖者。標四法也。如次者。言此四法除因門中。於下兩句。如次除之。除異熟遍二者。此除一字四度言之。除異熟者。初句染汚法。除異熟因。餘五因生。第二除遍者。謂初句異熟生法。除遍行因。餘五因生。第三除二者。謂前第二句。三所餘法。除前異熟遍行二因。從餘四因生。第四及同類。餘生者。謂第二句。初無漏聖。非但除異熟遍行二因。及除同類因。從餘三因生。故頌除字。及餘生兩字。四度言也。此謂心心所者。此前所辨四法從因生者。唯是心心所法也。餘及除相應者。此明色及不相應四法也。餘謂色法。及不相應是心心所外故。名為餘故。餘一字含此二法。謂色不相應也。此二法中各有四法。謂餘染汚等。且染汚色。惡律儀是也。異熟色者。眼等五根是也。三所餘色者。除初聖外所餘無漏戒。及定。共戒等。一切善色。兼工巧威儀通果色也。初無漏色者。謂苦法忍上。道共戒也。不相應中。染汚等四。思之可解。及除相應者。謂色不相應四法。如心心所。所除因外

兼除相應。故言及也。且色及不相應染汚法。除異熟因。及除相應。因。餘四因生。若色及不相應。異熟生法。除遍行因。及除相應。因。餘四因生。若色及不相應。三所餘法。除異熟遍行二因。及除相應。餘三因生。若色及不相應。初無漏法。除異熟遍行同類三因。及除相應。餘二因生。一因生法。決定無有此頌甚巧。應善思之。已上不同。總是第一。明因已竟

俱舍論疏。論本第六

俱舍論疏。論本第七。

從此大文第二。明。四緣。於中分二。一。明。四緣。二。別解。等無間。初就明。四緣中。文復分三。一。明。四緣體。二。明。緣中作用。三。明。法從緣生。且第一明。緣體者。論云。廣說因已。緣復云何。頌曰

說有四種緣 因緣五因性
等無間非後 心心所已生
所緣一切法 增上即能作

釋曰。說有四種緣者。說謂契經中。說有四緣性。謂因緣性。等無間緣性。所緣緣性。增上緣性。言因緣者。因即是緣。持業釋也。等無間者。前後心心所。體各一故。名之為等。如心心所中。受體是一。餘想等亦爾。故論云。謂無少受無間生多。或復從多無間生少。想等。亦爾。於自類中。無非等義。又

解。前心心所齊等。與後心心所為緣。非是前受生後受。前想生後想。自類中等也。又解。後心心所等用。前心心所為緣。故此等字。通緣及果。言無間者。前心心所。生後心心所。中間無有餘心間隔。名為無間。故此無間。通緣及果。或等無間即緣。是持業釋也。或等無間之緣。是依主釋。所緣緣者。謂所緣境為緣。能牽生心心所法。所緣即緣。持業釋也。增上緣者。增上即緣。是持業釋也。因緣五因性者。出因緣體。於六因中。除能作因。所餘五因。是因緣性。等無間非後心心所已生者。非後者。謂阿羅漢。臨入涅槃。最後心心所。名之為後。此後心心所。非等無間緣。除後心外。諸餘已生。心心所法。皆是等無間緣。論云。此緣生法。等而無間。依是義。立等無間緣。此果法。與緣等也。由此色等。皆不可立等無間緣。不等生故。謂欲界色。或無間生。欲界色界。二無表色。謂欲界第三。觸。便入色界。即欲界別解脫。或無間生。無表。與色界定共無表色。俱時生耳。或無間生。欲界無漏。二無表色。解云。謂第三。觸。便入色界。即欲界別解脫。或無間生。俱時生耳。由諸色法。雜亂現前。等無間緣。生無雜亂。故色不立等無間緣。尊者世友作如是說。於一身中。一長養色。相續不斷。從此後復有第二長養色生。不相違害。故不可立等無間緣。大德復言。以諸色法無間生起。或多或少。故。謂或有時從多生少。如燒稻稈大聚為灰。或時復有從少生多。如細種生。諸羅陀樹。根莖枝葉。漸次增榮。葉幹垂條多。所蔭映。謂法教也。

①〔餘生〕一② ③共二俱④ ⑤〔四〕一⑥ ⑦〔論〕一⑧ ⑨論本二卷⑩ ⑪此下乙本有大中雲寺沙門圓輝述。分別根品第二之五。十七字 ⑫〔四〕一⑬ ⑭文十〔有二一總明諸法二隨雜別釋於初〕⑮ ⑯〔且〕十亦⑰ ⑱〔便〕一⑲ ⑳〔相續不斷〕一㉑ ㉒從此後復二此復⑳ ㉓〔故〕一㉔ ㉕〔根莖枝葉漸次增榮〕一

諸佛說樹子。比少而生大。所緣一切法者。謂一切

者。謂等無間緣。及所緣緣。此之一緣。與與

定心等引生。礙心等起。故與心等。但為等

法。與心心所為所緣也。心心所法。其性羸

果用。與上相違。等無間緣。於正生位。而與

緣生者。餘謂色法。及不相應。此二類法。由

劣。執境方生。猶如羸人非杖不起。故一切

作用。與前二因於正滅位。是相違也。以等

因緣增上。上二緣所生。非能緣故。除所緣

法。識所繫附。名為所緣。此所緣境。有別體

無間。果法生時。開避路故。與其處也。若

緣。非心等引生。無等無間緣。非天次等

性。是心心所。發生緣故。名所緣緣。增上

正生位。是相違也。謂所緣緣。能緣滅位。方

故者。正破外道。此有兩意。一正非。二立理。

即能作者。謂增上緣性。即能作因。以即能作

與作用。由心心所。要現在時。方取境故

且正非者。非天等也。立理者。次等也。如塗

因為增上緣。故此緣體廣。名增上緣。二切皆

頌中不言增上緣者。以增上緣於一切法。

灰外道。執大自在。天能生世間。勝論外道。

是增上緣故。問既一切法。皆所緣緣。此增上

皆無障住。隨無障位。或於正生。或於正滅。

執我能生世間。數論外道。執勝性。謂薩埵

緣。何獨體廣。答論有兩釋。第一解云。俱有

與與果用。皆不遮也。

等三。能生一切法。我佛法中。唯有因緣。能

諸法。未嘗為所緣。然為增上故。唯此體廣。

從此第三。明法從緣生。於中有二。一總

生諸法。故言非天。等等。取我勝性等等。也

解云。如無我觀。亦觀一切法。於第一念。

明諸法。二隨難別解。且初總明諸法者。

次等者。次謂次第。等等。取無義利及違諸

不見。俱有故。俱有諸法。未嘗為所緣。然此

論云。已說諸緣及與作用。應言何法。由幾

世間。立此三。種理。破外道也。次第理者。

俱有法。為增上緣。故增上體廣也。第二解

論云。謂諸世間。若自在等。一因生起。則應

一切俱時而生。非次第起。現見諸法。次第

云。或所作廣。名增上緣。以一切法各除自

而生。故知定非。一因所起。無義利者。論云。

又自在等。作大功力。生諸世間。得何義利。

性。與一切有為。為增上緣。故

又自在等。生地獄。等無量苦具。逼害有情。

為見如斯。發生自喜。咄哉何用此自在

從此第二。明緣作用。此言作用。是與果用

為。依彼頌言。誠為善說。由險利能燒。可

畏。恒逼害。樂食。血肉髓。故名魯達羅。解云。

論云。如是諸緣。於何位法。而與作用。頌曰

塗灰外道。說自在天有三身。法身遍充法

界。報身居自在天。三目八臂。摩醯首羅也。化

云。與一切有為。為增上緣。故

身隨形六道。此頌說化身也。有三阿修羅。

將三國土。飛行虛空。向自在天上過。自在

性。與一切有為。為增上緣。故

天見。以火箭射之。一時俱盡。此即火。前險

利。燒三國土也。以龍貫入。燬。繫於頭

從此第二。明緣作用。此言作用。是與果用

害有情也。樂食血肉髓者。顯所食也。魯

果用。此上兩句。明因緣竟。餘二緣相違

釋曰。前兩句明因緣。第三句明二緣。第四

句結用。通前三句也。二因於正滅者。謂相

應俱有二因。於正滅時。而與作用。言正滅

者。謂現在世。以此滅相居現在。故名正滅

時。此言作用。是與果用。由此二因。令俱

生果。有作用故。三因於正生者。謂同類遍

行異熟三因。於正生位。而與作用。言正生

者。謂未來法。居生相位。生現前故。名正生

時。由此三因。所引果法。至生相位。與與

果用。此上兩句。明因緣竟。餘二緣相違

釋曰。前兩句明因緣。第三句明二緣。第四

句結用。通前三句也。二因於正滅者。謂相

應俱有二因。於正滅時。而與作用。言正滅

時。此言作用。是與果用。由此二因。令俱

生果。有作用故。三因於正生者。謂同類遍

行異熟三因。於正生位。而與作用。言正生

者。謂未來法。居生相位。生現前故。名正生

時。由此三因。所引果法。至生相位。與與

果用。此上兩句。明因緣竟。餘二緣相違

釋曰。前兩句明因緣。第三句明二緣。第四

句結用。通前三句也。二因於正滅者。謂相

應俱有二因。於正滅時。而與作用。言正滅

時。此言作用。是與果用。由此二因。令俱

生果。有作用故。三因於正生者。謂同類遍

行異熟三因。於正生位。而與作用。言正生

者。謂未來法。居生相位。生現前故。名正生

時。由此三因。所引果法。至生相位。與與

果用。此上兩句。明因緣竟。餘二緣相違

釋曰。前兩句明因緣。第三句明二緣。第四

句結用。通前三句也。二因於正滅者。謂相

應俱有二因。於正滅時。而與作用。言正滅

時。此言作用。是與果用。由此二因。令俱

生果。有作用故。三因於正生者。謂同類遍

行異熟三因。於正生位。而與作用。言正生

者。謂未來法。居生相位。生現前故。名正生

時。由此三因。所引果法。至生相位。與與

果用。此上兩句。明因緣竟。餘二緣相違

釋曰。前兩句明因緣。第三句明二緣。第四

句結用。通前三句也。二因於正滅者。謂相

應俱有二因。於正滅時。而與作用。言正滅

時。此言作用。是與果用。由此二因。令俱

生果。有作用故。三因於正生者。謂同類遍

行異熟三因。於正生位。而與作用。言正生

者。謂未來法。居生相位。生現前故。名正生

時。由此三因。所引果法。至生相位。與與

果用。此上兩句。明因緣竟。餘二緣相違

釋曰。前兩句明因緣。第三句明二緣。第四

句結用。通前三句也。二因於正滅者。謂相

應俱有二因。於正滅時。而與作用。言正滅

時。此言作用。是與果用。由此二因。令俱

生果。有作用故。三因於正生者。謂同類遍

行異熟三因。於正生位。而與作用。言正生

者。謂未來法。居生相位。生現前故。名正生

時。由此三因。所引果法。至生相位。與與

果用。此上兩句。明因緣竟。餘二緣相違

釋曰。前兩句明因緣。第三句明二緣。第四

句結用。通前三句也。二因於正滅者。謂相

達羅者。此云暴惡。自在天有一千名。此是一號。第三達世間者。論云。又若信受一切世間。唯自在天。一因所起。則為非發現見。世間。所餘因緣人功等事。我勝性等。如自在天。應廣徵遣故。有一法唯一因生。

從此第二。隨難別解。論云。前言餘法。由二緣生。於中云何。大種所造。自他相望。互為因緣。頌曰

大為大二因 為所造五種
造為造三種 為大唯一因

釋曰。大為大二因者。大種望大種。但為俱有同類二因。非心所故。無相應因。同無記性故。無異熟因。非是染故。無遍行因。為所造五種者。初句大字。流至此中。應言大為所造五種也。謂四大種望所造色。能為五因。一生二依。三立。四持。五養。此之五因。於前六因。能作因攝。此四大種。生所造色。名為生因。造色生已。隨逐大種。如依師等。說為依因。大種任持所造色。故。如壁持畫。說為立因。令所造色相續不斷。說為持因。增長因故。說為養因。如是則顯大與所造。為起變持。任長因性故。為起者。是生因也。為變者。是依因也。為持者。是立因也。為任者。是持因也。為長者。是養因也。造為造三種者。所造望所造。但為三因。謂俱有。同類。異熟。俱有因者。謂隨心轉。身語二業。七支無表。展轉為因。同類因者。一切前生。於後同類。皆能為因。異熟因者。謂身語業。能招眼等。此即因果。俱所造也。為大唯

一因者。前句造字。流至此中。應言造為大。唯一因也。謂所造色。望四大種。但為一因。謂異熟因。由身語二業。能招異熟大種果故。

從此大文第二。別明等無間。於中有二。一明諸心相生。二明得心多少。就明諸心相生中。有二。一明十二心。二明二十心。復就明十二心中。一列十二心。二正辨相生。且初列十二心者。論先問云。前已總說諸心心所。前能為後等無間緣。未決定說。何心無間。有幾心生。復從幾心有何心起。今當定說。^{結前}問起。謂且略說。有十二心。也。云何十二心。也。頌曰

欲界有四心。善惡覆無覆
色無色除惡 無漏有二心

釋曰。且於欲界有四種心。謂善不善。有覆無記。無覆無記。色無色界各有三心。謂除不善。餘如上說。如是十種。說有漏心。若無漏心。唯有二種。謂學無學。合成十二。從此第二。正辨相生。論云。此十二心。互相生者。頌曰

欲界善生九	此復從八生
染從十生四	餘從五生七
色善生十一	此復從九生
有覆從八生	此復生於六
無覆從三生	此復能生六
無色善生九	此復從六生
有覆生從七	無覆如色辨
學從四生五	餘從五生四

釋曰。欲界善生九者。謂從欲界善心。無間容生九心。謂自界四。心色界二。心。無色一心。無漏二心。故成九也。色界二心者。謂善染污也。從欲界心。入色界定。生彼善心。又從欲界善心中死。往生色界。生彼染心。續生心中。必染污故。故論云。於入定時及續生位。如其次第。生善染心。無色界一心者。謂從欲界善心中死。生無色界。生彼染心。續生心中。必染污故。欲界不生無色善心者。以極遠故。無色於欲界。四遠故遠。一所依遠。二行相遠。三所緣遠。四對治遠。所依遠者。無色界心。不與欲界心為所依。故行相遠者。無色界心。唯於第四禪。作苦龜障行相。必無緣欲作。苦龜等行相。故所緣遠者。不緣欲故。對治遠者。未離欲界貪。必無能起。無色界定。能為欲界惡戒等法。厭壞及斷二對治故。無漏二心者。謂從欲界加行善心。入學無學觀也。此復從八生者。此欲界加行善心。復從八心生。謂自界四。色界二心。無漏二心。故成八也。色界二心者。一色界善心。生欲界善。謂從定出起。欲界善心。二色界染心。生欲界善。謂入定者。作如是願。我寧起下地善心。不起上地染污。由此願故。彼染污定。所逼惱時。從彼染污定。生於下地善。為防退故。是則色染生。欲界善也。無漏二心者。從學無學觀出入。欲界善心時。染從十生四者。染謂二染。不善有覆此二染心。從十心生。能生四心。從十生者。謂十二中。除學

①(無)十有②(大)十謂③(遠)二遠④(任)二住⑤(有)二一⑥(云)二曰⑦(心)一⑧(善)十心⑨(八)十(心)⑩(地)一

無學謂自界四。色界三心。無色三心。此十心中。皆容命終生。欲界染。故論云。於續生位。三界諸心皆可。無間生。欲界染心。故能生四心者。謂自界四。餘無生理。謂欲界染心。不生。上定及往彼界。故無生理。餘從五生七者。餘謂欲界無覆無記。此無記心。善等心外名之為餘。從五心生。能生七心。從五生者。謂自界四。及色界善。謂欲界通果無記。從色界善定生。故能生七心者。謂自界四。及色界二。無色界一。故成七也。色界二心者。一生彼善。謂通果無記。還生彼定。以通果心唯與定心相出入。故二生彼染。謂異熟威儀。無記心中。命終。生彼染心。續生位也。無色界一心者。謂欲界無記心。命終。約續生位。生無色染心。色善生十一者。色善謂色界善心無間。容生十一心。於十二心中。唯除無色。無覆無記心。以無色界唯有異熟生無記心。夫異熟心。不許異地起。故不生也。能生無色染心者。據命終說。此復從九生者。此色界善心。復從九心生。謂於十二心中。唯除欲界二染污心。及除無色。無覆無記。所以可知。有覆從八生者。謂色界有覆心。從八心生。於十二心中。除欲二染及學無學。此復生於六者。此色界有覆心。復能生六心。謂自界三。欲善不善。有覆無記。生欲善者。從染污定生欲善也。生欲不善有覆者。從色界染心命終。於續生位。生欲二染也。無覆從三生者。謂色界無覆無記。從三心生。謂自界三。餘

無生理。此復能生六者。此色無覆心。復能生六心。謂自界三。欲界二染。無色一染。約續生位。思而可知。知無色善生九者。謂無色善心。能生九心。言九心者。於十二心中。除欲界二善及無覆。除色界一所謂無覆。此復從六生者。此無色善心。復從六心生。謂自界三。及色界善。并學無學。有覆生從七者。無色有覆。能生七心。亦從七心生。生七心者。謂自界三。及色界二。生彼善染心。並欲界二不善有覆。即此亦從七。無間起。謂除欲色染。及學無學心。無覆如色辨者。無色無覆。如色界辨。從三心生。能生六心。從三心生者。謂自界三。能生六心者。謂自界三。及色界染。兼欲界二。不善有覆。學從四生五者。謂有學心。從四心生。能生五心。從四心生者。謂三界善。及與學心。能生五者。於前四上。加無學一。餘從五生四者。餘謂無學心。此無學心。從五心生。能生四心。從五生者。謂三界善學無學心。能生四者。於前五上。唯除學心。

從此第二。明二十心相生。論云。說十二心互相生已。云何分此。成二十心。頌曰
十二為二十。謂三界善心
分加行生得。欲無覆分四
異熟威儀路。工巧處通果
色界除工巧。餘數如前說

釋曰。三界善心。各分二種。謂加行得。生得。別故。欲界無覆。分爲四心。一異熟生。二威儀路。三工巧處。四通果心。色界無覆。分爲

三種。除工巧處。上界都無造作種種工巧

事故。於無色界。無覆唯一。謂異熟生。故前無覆。合成八種。如是十二。爲二十心。謂欲界八。二善二染。四無記心也。色界六種。前八心上。除不善工巧二也。無色界四。於前六上。更除威儀通果二心也。兼學無學。故成二十。威儀路心者。行住坐臥。名爲威儀。路。此用色香味觸爲體。此之威儀心所緣故。名之爲威儀。威儀即路名。威儀路緣威儀路。心名威儀路心。威儀路之心依主釋也。此威儀路心。總有三種。一起威儀路心。唯是意識。二緣威儀路心。通眼等四識。除耳識也。及取意識。三似威儀路心。即通六識。如汎爾緣外色聲等心。名似威儀路也。二工巧處心者。工巧處有二。一身工巧。謂刻鏤等。二語工巧。謂歌詠等。若身工巧。以四境爲體。以身工巧起時。不離四境故。若語工巧。以五境爲體。以語起時。不離五境故。此二工巧。心所緣故。名之爲處。工巧即處。名工巧處。工巧處之心。名工巧處心。依主釋也。此工巧心。略有三種。一起工巧心。唯在意識。二緣工巧心。通五識及意識。三似工巧心。亦通六識。通果心者。謂能變化心。及天眼耳通果。此能變化心。緣色等四境。謂化四境故。亦緣於聲。有發語通果心。故。論云。威儀路等三無覆心。色香味觸爲所緣境。工巧處等。亦緣於聲。如是三心。唯是意識。威儀路。工巧處。加行。亦通四識五識。解云。此言加行者。有餘師說。有威儀是緣威儀等心也。

有餘師說。有威儀

主。爲攝前義。總爲五門。勸。顯。一。頌。請細細尋焉。

俱舍論頌疏。論本第七

俱舍。論頌疏。論本第八。

從此第三。明世間品。於中有二。一。者明有情世間。二者明器世間。就明有情世間中。有。二。一。總辨有情。二。判聚差別。就總辨有情。復分三段。一。明有情生。二。明有情住。三。明有情沒。就初明有情生中。復分九種。一。明三界。二。明五趣。三。明七識住。四。明九有情居。五。明四識住。六。明四生。七。明中有。八。明緣起。九。明四有。此下第一。明三界者。論云。已依三界。分別心等。今次應說。三界是何。各於其中。處別有幾。頌曰。

地獄傍生鬼 人及六欲天
名欲界二十 由地獄洲異
此上十七處 名色界於中
三靜慮各三 第四靜慮八
無色界無處 由生有四種
依同分及命 令心等相續

釋曰。初一行明欲界。次一行明色界。後一行明無色界。初兩句者。列五趣名。梵云。那落迦。此云。苦具。義翻爲地獄。以地下有獄故。非正翻也。言傍生者。以傍行故。言

鬼者。謂餘生中。惡盜他物。又復是多。他所祀祖。宗又多希求以自存濟。又多。性怯劣。身心輕躁。故名爲鬼。言人者。多思慮。故名之爲人。言天者。有光明故。或復尊高。神用自在。衆所祈告。故名爲天。六欲

天者。一。四大王衆天。二。三十三天。三。夜摩天。此云。時分謂彼天中。時時多分。唱快樂哉。四。覓更多天。此云。喜足。於五欲樂。生喜足心。五。樂變化天。於五欲境。自變化故。六。他化自在天。於他化中。得自在故。第三句。名欲界者。結上也。此上五趣。器及有情。總名欲界。言二十者。明欲界中處有二十。由地獄洲異者。明二十所由也。於上五趣。由地獄異。及由洲異。故成二十。地獄有八。名地獄異。一等活地獄。謂彼有情。雖遭種種剎磨。而彼暫遇涼風所吹。尋蘇如本。等前活故。立等活名。二。黑繩地獄。先以黑繩秤量支體。後方斬鋸。故名黑繩。三。衆合地獄。衆多苦具。俱來逼身。合衆相殘。故名衆合。四。號叫地獄。衆苦所逼。異類悲號。發怨叫聲。名爲號叫。五。大號叫地獄。劇苦所逼。發大哭聲。悲叫稱怨。故名大號叫。六。炎熱地獄。火隨身轉。炎熾周圍。熱苦難任。故名炎熱。七。極熱地獄。若內若外。自身他身。俱出猛火。互相燒害。熱中極故。名爲極熱。八。無間地獄者。受苦無間。或無樂間苦。故名無間。言洲異者。有四大洲。一。南瞻部洲。此洲南邊。有瞻部樹。今此洲名。或從林立名。或從葉爲名。名瞻部

洲。二。東勝身洲。身形勝故。或身勝。瞻部。名東勝身洲。三。西牛貨洲。以牛爲貨。故名牛貨洲。四。北俱盧洲。此云。勝處。或云。勝生。於四洲中。處最勝故。名爲勝處。生最勝故。名爲勝生。地獄及洲。合成十二。並六欲天。傍

生。鬼。成二十。若有情界。從自在天。至無間獄。若器世間。乃至風輪。皆欲界攝。此上十七處者。標色界也。此欲界上。有十七處。名爲色界。三靜慮各三。第四靜慮八者。列十七名也。謂三靜慮。處各有三。第四靜慮。處獨有八。合成十七處。器及有情。總名色界。第一靜慮。處有三者。一名。梵衆天。大梵天王。所領衆故。二名。梵輔天。衛侍梵王。爲臣輔翼故。三名。大梵天。廣善所生。故名爲梵。此梵即大。故名大梵。由彼獲得中間定故。最初生故。最後沒故。威德等勝。故名大梵。第二靜慮。有三天者。一。少光天。於二禪內。光明最少。故名少光天。二。無量光天。光明轉增。量難限。故名無量光天。三。極光淨天。光明勝前。遍照自地。故名極光。第三靜慮。有三天者。一。少淨天。意地樂受。故名爲淨。於第三禪中。此淨最少。名爲少淨。二。無量淨天。此淨轉勝。量難限。故名無量淨天。三。遍淨天。此淨周普。故名遍淨。第四靜慮。有八天者。一無雲天。此下空中。無所居地。如雲密合。故說名無雲。此上諸天。更無雲地。在無雲首。故名無雲。二。福生天者。更有異生勝福。方可往生。故名福生。三。廣果天。於色界中。異生生中。此最殊勝。故名廣

①顯二成②論本二卷③(論)一④此下乙本有中大雲寺沙門圓暉達。分別世間品第三之一十八字⑤(者)一⑥(二)一⑦(初)一⑧(多)一⑨(性)一⑩(名)一⑪(無)十⑫(名)二⑬(名)一⑭(名)一⑮(名)一⑯(名)一⑰(名)一⑱(名)一⑲(名)一⑳(名)一㉑(名)一㉒(名)一㉓(名)一㉔(名)一㉕(名)一㉖(名)一㉗(名)一㉘(名)一㉙(名)一㉚(名)一㉛(名)一㉜(名)一㉝(名)一㉞(名)一㉟(名)一㊱(名)一㊲(名)一㊳(名)一㊴(名)一㊵(名)一㊶(名)一㊷(名)一㊸(名)一㊹(名)一㊺(名)一㊻(名)一㊼(名)一㊽(名)一㊾(名)一㊿(名)一

果天四無煩天。煩謂煩雜。於無煩中。此最
初故。得無煩名。五無熱天。已得難修上中
品定。能善伏除上中品障。意樂調柔。離諸
熱惱。故名無熱。六善現天。已得上品難修
靜慮。果位易彰。故名善現。七善見天。已得
上勝難修靜慮。離修定障。餘品至微。見極
清徹故。名善見天。八色究竟天。有色天中
更無有處能過於此。故名色究竟。此五天
名淨居天。唯聖人居。無異生雜。故名淨居
於色界中。立十七天。依經部。宗也。若薩
婆多宗。唯立十六天。除大梵天。謂梵輔天。
中有高臺閣。名大梵天。一主所居。更無別
地。如世尊處座。四眾圍繞。故別立大
梵天也。除無想天者。謂廣果天中。有高勝
處。名無想天。非別有地。故不立也。經部
師。立大梵天者。謂大梵王。與梵輔等處。雖
不別。身形壽量。皆不等。故須別立。此經
部宗。除無想天者。以無想天。與廣果天。身
壽等。所以無想攝入廣果。更不別立。若
上座部。亦立大梵天。由身壽不同故。亦立
無想天。謂與廣果。因果別故。由此色界。即
有十八天。無色界無處者。明無色界都無
處所。以非色法無方所故。由生有四種者。
此明無色雖無處所。由異熟生。差別有四。
一空無邊處天。修此定前。於加行位。厭有
色身。思無邊空。作空無邊解。名空無邊處。
二識無邊處。厭先外空。復思內識。作識無
邊解。名識無邊處。三無所有處。大厭無邊
識。思無所有。作無所有解。名無所有處。四

非想非非想天。謂此定體非前七地能想。名
為非想。若思全無。便同癡暗。有細想故。
名非非想。前三無色。從加行立名。第四無
色。當體受稱。又論云。復如何知彼無方處
也。謂於是處。得彼定者。命終即於是處
生故。復從彼沒生。欲色時。即於是處中有
起故。解云。問也。謂於是處。得彼定者。謂
隨何等洲。修得無色定處也。即於修定處。
命終受無色界生。後時從無色沒生。欲色
時。還即於過去。修得定處。中有起故。明知
無色。無方所也。依同分及命令心等相續
者。明無色界所依也。欲色有身。心依身
而轉。無色無身。心依同分及命根轉。問
何故名欲界等。答界是總名。欲等是別。以
別依總名。欲界等。具足應言。欲所屬界。名
為欲界。色所屬界。名為色界。無色所屬界。
名為無色界。略去所屬字。但名欲界等。如
言胡椒飲。及金剛環。飲與環俱是總名。胡
椒金剛。並為別稱。以別依總名。胡椒飲。及
金剛環。具足應言。胡椒所屬飲。金剛所屬
環。略去所屬字。但名胡椒飲等。況法可知。
問此中欲言。為說何法。答略說。段食。經所
引貪。名之為欲耳也。如經頌云。世諸妙境非
真欲。真欲謂人分別貪妙境。如本住世間。智
者於中已除欲。此頌是佛說。舍利子。人。邪命
外道。便詰舍利子言。若世妙境非真欲。真
欲謂人分別貪。茲獨應名受欲人。起惡分
別尋思故。欲。不違而住。離貪利子也。若世
妙境是真欲。真欲非人分別貪。汝師應名。

受欲人。恒觀可意妙色。故。解云。此外道師。實
欲是貪。非關外境。外道於是。默然而去也。
從此第二明五趣論云。已說三界。五趣云
何。頌曰
於中地獄等 自名說五趣
唯無覆無記 有情非中有
釋曰。前兩句列五趣名。下兩句諸門分別。於
中地獄等。自名說五趣者。於三界中。有地獄
等。說名五趣。謂前所說。地獄。傍生。鬼。及
人。天。是名五趣。唯無覆無記者。三性分別。
此五趣體。不通善染。唯無覆無記。過去業
所招。是異熟生無記。若通善染。五趣便相
雜。謂一趣中。具有五趣業煩惱故。亦不通。
外器。以外器中通於五趣。共受用故。有情
非中有者。五趣唯是有情數攝。體非中有趣
是所往。中有是能往。故中有非趣也。施設足
論。作如是說。四生攝五趣。非五趣攝四
生。不攝者何。所謂中有。解云。中有是化生故。
是趣。上來所明。五趣不通善染。外器中有。
明知界寬趣狹。以彼善染。外器中有。三界攝
故。由此理故。若是趣體。必是界攝。自有是
界而非。是趣謂善染等。
從此第三。明七識住。論云。即於三界及五
趣中。如其次第。識住有七。其七者何。頌曰
身異及想異 身異同一想
翻此身想一 並無色下三
故識住有七 餘非有損壞
釋曰。身異及想異者。是第一識住。謂人趣
全。天趣一分。故論云。契經中說。有色有情。

①〔故〕一②* ③〔師〕十宗④ ⑤〔別〕一⑥ ⑦先二前為⑧ ⑨也二邊⑩ ⑪〔身〕一⑫ ⑬〔謂〕十非⑭ ⑮〔銀〕十鬼⑯ ⑰等十〔也〕⑱ ⑲無
二取

身異想異。如人一分天。是第一識住。一分天

者。謂欲界天。及初靜慮。除劫初起。解云。如

身異。或有異身。故名身異。言由身異者。

約體以明。言有異身者。據成就說。言想

異者。苦樂捨想。有差別故。彼由想異。或有

異想。故名想異。言由想異者。約體以明。

言有異想者。據成就說。第二句者是第

二識住。於初靜慮。取劫初起。故論云。有色

有情。身異想一。是第一識住。如梵衆天。謂

劫初起。彼諸梵衆起。如是想。我等皆是

大梵王生。大梵爾時。亦起此想。是諸梵衆

皆我所生。同想一因。故名想一。大梵王身

其量高廣。容貌威德。言語光明。一一皆與梵

衆不同。故名身異。論云。問何故梵王。梵

衆起一因想。答謂大梵王。於劫初時。獨一

而住。更無待衛。遂發願言。云何當令諸餘

有情。生我同分。時極光淨天。見已悲感。從

彼處沒。生爲梵衆。梵王纔發願。見有天生

故。大梵王起。如是想。我。表能生也。彼諸

梵衆。初見大梵威德特尊。天。又憶念知。先

因梵王發誓願故。我來生此。是故梵衆起。

如是念。我等皆是大梵王生。翻此身想一者。

此一句中。有兩重識住。言翻此者。謂翻

上。身異想二。應言身一。想異。是第三識住。

故論云。有色有情。身一。想異。如極光淨天。

二想交參。故名想異。傳說彼天厭。根本地喜

根已起。近分地捨根現前。厭近分地捨根

已。便受法樂。厭法樂已。復受欲樂。身想一

者。是第四識住。論云。有色有情。身一。想一

如遍淨天。是第四識住。解云。理實亦無少淨天。

者。舉後。言身一者。狀貌不異。言想一者。唯

樂受想。又論云。初靜慮中。由染污想。故言

想一。第二靜慮。由二善想。故言想異。第三

靜慮。由異熟想。故言想一。解云。此文結上。

者。除有頂也。謂空處是。第五識住。識處是

第六識住。無所有處。是第七識住。故識住有

七者。總結也。言識住者。識所樂住。若欲色

界五蘊爲體。若無色界四蘊爲體。餘非有損

壞者。簡非也。餘謂三惡趣。第四靜慮。及有

頂天。此等諸處。皆非識住。言有損者。簡三

惡趣也。謂三惡趣。有重苦受。能損於識。言

有壞者。簡第四禪。及有頂天也。謂第四禪

有無想定及無想事。有頂天中。有滅盡定。

能壞於識。令相續斷。故非識住。又論云。復

說餘處有情。心樂來止。若至於此。不更求

出故。說名識住。於諸惡處。二義俱。無第四

靜慮。心恒求出。謂諸異生。求入無想。若諸

聖者。樂入淨居或無色處。若淨居天。樂證

寂滅。有頂味劣。故非識住。解云。於第四禪。無

通凡聖居。若是凡夫。求入無想。若是聖者。樂證

曰 應知兼有頂 及無想有情

是九有情居 餘非不樂住

釋曰。前七識住。兼有頂天。及無想處。是名

爲九。諸有情類。唯於此九。欣樂住故。立有

情居。餘處皆非。不樂住故。言餘處者。謂諸

惡處。非有情類。自樂居中。惡業羅刹。逼之

令住故。彼如牢獄。不立有情居。第四靜慮

除無想天。所餘八天。非有情居。如識住釋

從此第五。明四識住。論云。前所引經說。七

識住。復有餘經說。四識住。其四者何。頌曰

四識住當知 四蘊唯自地

說獨識非住 有漏四句攝

釋曰。言四識住者。標名也。當知兩字。流入

下句。如經。說言。識隨色住。識隨受住。識

隨想住。識隨行住。四是所住。識是能住。識

所住故。名四識住。當知四蘊者。辨體也。色

受想行。名爲四蘊。有漏四蘊。爲識住體。自

地者。唯取自地四蘊爲體。以自地蘊愛所

攝。受識隨愛力。依著於彼。得名識住。若

於他地。無愛攝受。故非識住。故論云。非

於異地色等蘊中。識隨愛力。依著於彼。說

獨識非住者。此明識蘊非是識住。謂此識

蘊。是能住識。不可能住立爲所住。故識非

識住。論云。非能住識。可名所住。如非即

王可名王座。或有法。識所乘御。如人船

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

受十(故) ② 色二受 ③

受十(故) ④ 色二受 ⑤

受十(故) ⑥ 色二受 ⑦

受十(故) ⑧ 色二受 ⑨

受十(故) ⑩ 色二受 ⑪

受十(故) ⑫ 色二受 ⑬

受十(故) ⑭ 色二受 ⑮

受十(故) ⑯ 色二受 ⑰

受十(故) ⑱ 色二受 ⑲

受十(故) ⑳ 色二受 ㉑

受十(故) ㉒ 色二受 ㉓

受十(故) ㉔ 色二受 ㉕

受十(故) ㉖ 色二受 ㉗

受十(故) ㉘ 色二受 ㉙

受十(故) ㉚ 色二受 ㉛

受十(故) ㉜ 色二受 ㉝

受十(故) ㉞ 色二受 ㉟

受十(故) ㊱ 色二受 ㊲

受十(故) ㊳ 色二受 ㊴

受十(故) ㊵ 色二受 ㊶

受十(故) ㊷ 色二受 ㊸

受十(故) ㊹ 色二受 ㊺

受十(故) ㊻ 色二受 ㊼

受十(故) ㊽ 色二受 ㊾

受十(故) ㊿ 色二受 ①

四識住。猶如良田。總說一切有取諸識。猶如種子。不可種子立為良田。仰測世尊教意如是。論文。有漏四句攝者。明同異也。同者此四識住。與七識住。俱有漏攝異者。四句分別。謂四識住。位寬體狹。通惡趣等。故位寬也。非識蘊。故體狹也。若七識住。體寬位狹。通識蘊為體。故體寬也。非惡趣等。故位狹也。互有寬狹。得成四句。有七識住。非四識住。謂七中識。以七中攝。是七識住。以識蘊故。非四識住。有四識住。非七識住。謂三惡趣。第四靜慮。及有頂天。中有受等四蘊。以四識故。是四識住。惡趣等故。非七識住。第三俱句者。謂七中四識。第四俱非句者。謂除前相。即前惡趣等中。識蘊是也。惡趣等故。非七識住。以識蘊故。非四識住。

從此第六。明四生。論云。於前所說諸界趣中。應知其生。略有四種。何等為四。何處有何。此有兩問。頌曰。

於中有四生 有情謂卵等
人傍生具四 地獄及諸天
中有唯化生 鬼通胎化二

釋曰。前兩句答第一問。下四句答第二問。於中有四生者。標數。於三界中生有四生也。有情謂卵等者。列名。謂諸有情類有四種生。卵生。胎生。濕生。化生。如孔雀等生。從卵殼。是名卵生。如牛馬等。生從胎藏。是名胎生。如飛蛾等。生從濕氣。是名濕生。如諸天等。諸根頓具。無而數有。是名化生。

人傍生具四者。人傍生趣。各具四生。人卵生者。謂如世羅。鵝婆世羅。生從鵝卵。鹿母所生。三十二子。鵝婆世羅。五百子等。解云。世羅此云大山。鵝婆世羅。此云小山。近山生故。以山為名。婆婆論云。昔於此洲。有商人入海。得一雌鵝。形色偉麗。奇而悅之。遂生二卵。於後卵開。生二童子。端正聰明。年長出家。得阿羅漢果。大者名世羅。小者名鵝婆世羅。鹿母是毘舍佉夫人。毘舍佉。是二月星名。從星為名。此云長養。即功德生長也。是鵝伽羅長者。兒婦有子名鹿。故名鹿母。從子為名。生三十二卵。卵各生一兒。般遮羅王有妃。生五百卵。生已羞恥。恐為災變。以小函盛。棄就伽河。隨流而去。下有隣國王。因觀河水。有函遣人接取。見卵。將歸城內。經數日間。各出一子。養大驍勇。所往皆伏。無敢敵者。時彼隣國王。與彼父王。久來怨讎。欲遣征伐。先作書告。今欲決戰。尋後兵至。圍遠其城。即欲摧破。般遮羅王。極大忙怖。王妃問委。慰喻王言。王不須愁。此五百子。皆是我兒。具陳前事。夫子見母。惡心必息。妃自登城。告五百子。說上因緣。如何今者。欲造逆罪。若不信者。各應張口。妃按兩乳。有五百道乳。各注一口。應時信伏。因即和好。兩國交通。各無征伐。人胎生者。如今世人。人濕生者。如曼駄多。遮盧。鵝婆遮盧。鵝婆遮盧女。解云。曼駄多。此云我養。是布殺陀王。頂地而生。顏貌端正。王抱入宮。諸宮皆言。我能

養也。故以標名。舊云頂生。此是義翻。然非正目。此王長大。為金輪王。遮盧。此云髀生。鵝婆遮盧。此云小髀。於我養王。兩髀之上。各生一髀。鵝生一子。從所生處。為名。以小髀別。亦為輪王。鵝婆者。昔有一女子。名為鵝婆。如鵝飛出。王重如鵝。故以鵝為名焉。耆羅衛女。從耆羅樹濕氣。而生。從樹為名。人化生者。唯劫初起。傍生三種。人所共見。化生如龍。揭路茶等。解云。此云頂寶。亦名蘇刺尼。此云妙翅。舊云金翅鳥。地獄及諸天中。有唯化生者。一切地獄。諸天中。有皆唯化生。鬼趣唯通胎化。二生鬼胎生者。如餓鬼。母自目連言。我夜生五子。隨生皆自食。晝生五亦然。雖食盡而無飽。解云。當表論云。一切生中。何生最勝。應言最勝。唯是化生。若爾何緣。後身菩薩。得生自在。而受胎生。見受胎生。有大利益。故。謂為引導諸大釋種親屬。相因。令入正法。又引餘類。令知菩薩是輪王種。生敬慕心。因得捨邪歸於正法。又令所化生增上心。彼既是人。能成大事。我輩亦爾。何不能為。因發正勤。專修正法。又若不爾。族姓難知。恐疑幻化。為天為鬼。如外道論矯設謗。言過百劫。後當有大幻出現世間。故受胎生。息諸疑謗。有餘師說。為留身界。故受胎生。令無量人及諸異類。一與供養。千返生天。及證解脫。若受化生。無外種故。身緣殞逝。復無遺形。如滅燈光。即

①(謂)十四②(位)十住③(謂諸有情類)一④(盛)十(之)⑤(河水有藏)二水⑥(日)二日⑦(前)二斯⑧(好)二合⑨(飽)二
龍⑩(日)二四⑪(於)二生⑫(為)一⑬(刺)二種⑭(及)十諸⑮(生)二種⑯(生)十(也)⑰(天)十六⑱
(因)一⑲復二亦⑳

無所見已上論文。梵云。祇都。此云。界。佛身界。也。亦名至利。此云。佛身。得云。舍利。說。

從此第七。明中有。於中有二。一正明。中有二正破。外道。就明中有。中。曲分三段。一正明。中有。三證。有。中有。三諸門分別。且初正明。中有者。論云。此中何法。說名。中有。何緣。中有非。即名。生。此有。兩問。頌曰。

死生二有中。五蘊名中有。未至應至處。故中有非生。

釋曰。上兩句答初問。下兩句答第二問。死生二有中。五蘊名中有者。謂死有後在生有前。二有中。有五蘊起。為至生處。故起此身。二趣中間。說名。中有。未至應至處。故中有非生者。答第二問。中有已起。不名生者。謂未至彼當來。所應至處。是故中有。不名為生。論云。何謂當來所應至處。也。謂引異熟究竟分明。是謂當來。所應至處。也。答解云。中有唯天眼見。故昧劣不明也。

從此第二。證有中有。依大眾部。不立中有。故論云。有餘部說。從死至生。處容間絕。故無中有。達大眾部。此不應許。論主。所以者何。微也。依理教。故。何謂理教。頌曰。

如穀等相續。處無間續生。像實有不咸。不等故非譬。一處無二並。非相續二生。說有健達縛。及五七經故。

釋曰。前六句依理證。第七第八句依教證。前兩句立比量。破大眾部。如穀等相續者。謂如穀等種。春種秋收。中間必有芽等相續。

處無間續生者。如穀種。稟既是相續。要處無間。刹那續生。言無間者。謂無間。絕種果中間。芽莖等也。如穀等相續。處無間。有情相續。理亦應然。有情死生。是相續法。如何間絕。言無中有。此有比量。如穀等者。是同喻也。處無間者。是宗法也。續生者。是因也。量云。死生是有法。要處無間。是宗法。因云。以續生故。同喻云。猶如種果。種果是續生。種果無間絕。死生是續生。死生無間絕。

像實有不咸。不等故非譬者。破大眾部救也。論云。豈不現見。有法續生。而於其中。處亦有間。如依鏡等。從質像現。如是有情死救也。言續生為因。因中有不定過。死有生有。為如種。菓子。以續生故。必無間絕耶。為如質像。以續生故。亦有間絕耶。並曰。質像是續生。質像許間絕。死生是續生。死生亦間絕。為被此救。故有新頌。此有二理。破之一。所立質像。實有不咸。二像喻不等。於法。由此二理。故非譬也。故論云。謂別色生。說名為像。其體實有。理所不成。設成非等。故不成喻。一處無二并者。釋上像實有不咸句也。論有四義。釋一處無二并也。

一云。謂於一處。鏡色及像。並見現前。二色不應同處並有。依異大種故。解云。於一鏡像與鏡色。二並生也。既二並生。故像不實也。第二云。又陝水上。兩岸色形同處一時。俱現二像。居兩岸者。互見分明。曾無一處。並見二色。不應謂此二色並生。解云。於一水處。兩岸像生。二像既生。故知像非實有也。第三云。

又影與光。未曾同處。然曾見鏡懸置影中。光像顯然。現於鏡面。不應於此。謂二并生。解云。障光則生。名之為影。故知影不實。合有光。既見影中。鏡之光像。像非實也。第四云。或言一處無二並者。鏡面月像。謂之為二。近遠別見。如觀井水。若有並生。如何別見。故知諸像。於理實無。解云。於一鏡處。有面觀月像則說。二像若實。又論云。然諸因緣。和合勢力。令如是見。以諸法性。功能差別。難可思議。等勢力。近見本面。實無像。非相續二生者。釋上不等故。非譬也。非相續者。汝所立像。非一相續。不等於法。夫言相續。此滅彼生。唯從鏡中。有像現故。明知質像。體類各別。非一相續。又像與本質。俱時而有。故知質像。非是相續。若死生法。是一相續。要從此死後彼方生。汝將質像。非一相續法。而喻死生。一相續法者。不實等也。言二生者。汝所立像。託二緣生。不等於法。謂本質及鏡。為二緣也。生有唯從死有為緣。故生有起。唯一緣。生法也。汝以二緣生法。以喻一緣生法。是則不可等。於法。故非譬也。已依正理。對彼彼宗。故知死生。必有中有。說有健達縛及五七經故者。引教證也。如契經言。入母胎者。要由三事。一者母身是時調適。二者父母交愛和合。三者健達縛。正現在前。此經既言。健達縛。明知有中有。健達縛者。此云。尋香。中有食香。名。尋香也。及五七經故者。如契經言。有五不還。一者中般。二者生般。三者有行般。四者無行般。五者上流般。此經既說。有中般。明知有中有。在中

有中般涅槃故。名中般也。及七經者。又經說有七善士趣。大眾部中有餘師釋云。中般者。非是有中。有中天名中。住中天中般涅槃。名中般也。故引七善士趣。彼彼所說。顯成中有。故論云。又經說有七善士趣。謂於前五。中般分三。由處及時近中遠故。譬如。火小星進時。熾起至近。則滅。初善士亦爾。譬如。火小星進時。起至中。滅。二善士亦爾。譬如。火小星進時。遠未隨。三善士亦爾。非彼所執。別有中天。有此時處。三品差別。故彼所執定非應理。解云。初善士者。纔受色界中有。未出欲界。得般涅槃。時處俱近也。第二善士受中有已到二界中間。得般涅槃。處時俱中也。第三善士。臨到色界。未及受生。便般涅槃。處時俱遠也。又大眾部。更有釋云。壽量中間。得般涅槃。故名爲中般。非中有也。論主破云。又無色界。亦應說有中般涅槃。彼亦有壽量中間。般涅槃。故然無色界。無中般者。以溫陀南伽他中。說總集衆聖賢。四靜慮各十。初禪有十人得初禪定業。爲第一人。又得初禪已。種解脫分善。爲第二人。又得初禪已。現般爲第三人。并前七善士。爲十人。二三四禪准斯數說也。三無色各七。於十中除中般三也。唯六謂非想。於前七中。又除上流。無上生故。准此頌文。無色界中。必無中般。故彼所執。皆成虛妄。又大眾部引。經頌證無中有。頌曰。

再生汝今過盛位。註有外道婆羅門。名再

生。年老來見世尊。世尊呵責。汝今年老。已過盛位。胎外有五位。一嬰孩。二童子。三少年。四盛年。五老年也。至衰將近。琰魔王至。欲往前路。無資糧。無戒定慧。求住中老位。無所止。大眾部云。此頌云。中無所止。明論主釋通云。此頌意顯於彼人中。速歸磨滅。無暫停義。名無所止。或可中有有名無所止。爲至所生。亦無暫停。行無礙故。

俱舍論頌疏論本第八

俱舍論頌疏論本第九

從此第三諸門分別。總有十一門。就中有三。一明中有形狀。二明眼等九門。三明入胎門。且第一明中有形狀者。論云。當往何趣。所起中有形狀如何。頌曰。

此一業引故。如當本有形。本有謂死前。居生剎那後。

釋曰。上兩句明形狀。下兩句釋本有。此一業引故。如當本有形者。此謂中有。與當本有。同一業引。由業同故。中有形狀。如當本有。謂本有是人形。中有亦人形。餘趣亦然。問於一狗等腹中。容有五趣中有頓起。既有地獄中有現前。如何不能焚燒母腹。答彼居本有。亦不恒燒。如暫遊增。況居中有。言遊增者。遊十六增。彼無火也。又解。諸趣中有。雖居一腹。非互觸燒。業所遮故。又論云。欲中有量。雖如小兒年五六歲。而根

明利。菩薩中有。如盛年時。形量周圍。具諸相好。故住中有。將入胎時。照百俱胝四洲等。此明善。若爾何故。菩薩母夢。見白象子來入己右脇。此吉瑞相。非關中有。菩薩久捨傍生趣故。如。訖栗枳王夢。所見十事。訖栗枳王。謂大象并妙。栴檀妙園林。小象。二獼猴。廣堅衣。闍譯。白象相端嚴。具六牙四足。正知入母胎。寢如仙隱。林。如是所見夢。但表當來餘事先兆。非如所見。論云。解云。訖栗枳王。迦葉佛父。作此十夢。來白世尊。佛言此表當來釋迦如來遺法弟子之先兆也。王夢見有一大象。被閉室中。更無門戶。唯有小窓。其象方便。投身得出。尾猶窓礙。不能出者。此表釋迦遺法弟子。能捨父母妻子。出家而於其中。尚懷名利。如尾礙窓。又夢見一渴人求覓水飲。便有一井。具八功德。井隨逐渴人。人不欲飲。此表釋迦遺法弟子諸道俗等。不肯學法。有知法者。爲名利故。隨彼爲說。而猶不學。又夢見一人。將一升真珠。博一升麩。此表釋迦遺法弟子。爲求利故。將佛法。爲他人說。又夢見有人。將栴檀木。博以凡木。此表遺法弟子。以內正法。博外書典。又夢見有妙園林。華菓茂盛。狂賊壞盡。此表遺法弟子。廣滅如來正法園也。又夢見有諸小象。驅一大象。令之出群。此表遺法弟子諸惡朋黨。破戒衆僧。擯斥有德人也。又夢有一羆猴。身塗糞穢。踏突已衆。衆皆避也。此

有二在 ②中天二天中 ③火二大 ④(而)十則 ⑤(而)十減 ⑥(土)一 ⑦(彼)一 ⑧甲本(於前)故 ⑨十二字作夾註 ⑩(知)一 ⑪故十(也) ⑫(俱舍論頌疏論本第八)一 ⑬甲本與舊曰享祿二年己丑六月十五日金剛佛子意秀長真 ⑭疏十(卷第三) ⑮此下甲乙兩本有(中大雲寺沙門闍維達。分別世間品第三之二)十八字 ⑯形十(狀) ⑰(故)一 ⑱夢十(中) ⑲(也)一 ⑳(白象)林二十字 ㉑父十(也) ㉒(隨)一 ㉓(見)一 ㉔(諸)二 ㉕(遠)十 ㉖

表遺法弟子以諸惡事誣謗良善見皆遠避。又夢見一獼猴實無有德衆共扶捧海水灌頂立以爲王。此表遺法弟子諸惡朋黨舉被戒僧猶以爲衆首。又夢見一衣堅而亦廣有十八人各執少分四面爭挽衣猶不破此表遺法弟子分佛法成十八部雖有少異執而真法尙存依之修行皆得解脫。又夢見多人共集互相征伐死亡略盡此表遺法弟子十八部內各有門人部執不同互與鬭諍也此之十夢但表先兆非如所見菩薩母夢見白象者是善瑞先應非白象也。色界中有量如本有與衣俱生慚愧增故欲界中有不與衣俱由皆宿習無慚愧故唯有鮮白苾芻尼由本願力世世有自然衣恒不離身隨時改變乃至最後般涅槃時亦以此衣纏屍焚葬也。本有謂死前居生剎那後者本過去業所感之有名爲本有此之本有在死有前居生有後中間諸蘊爲本有體言生有者初受生時一剎那蘊也言死有者最後命終一剎那死蘊也欲色二界具足四有若無色界唯闕中有有餘三有從此第二明眼等九門論云已辨形狀餘義當辨頌曰

同淨天眼見 業通疾具根
無對不可轉 食香非久住
倒心趣欲境 濕化染香處
天首上三橫 地獄頭歸下
釋曰此有九門同淨天眼見者第一眼界

門謂中有身唯兩眼境一同類眼見五趣中有各見自類也二淨天眼見言淨天眼者修得天眼極清淨故能見中有生得天眼則不能觀以中有身極微細故有餘師說天中有眼能見五趣人中有眼能見四趣除天中有也鬼中有眼能見三趣除人天也傍生中有眼能見二趣除人天鬼也地獄中有眼唯見自類也業通疾者第二行速門凌空自在是謂通義通由業得名爲業通此通勢用速故名疾中有獲得最疾業通上至世尊無能遮抑以業勢力最強盛故具根者第三具根門一切中有皆具五根無對者第四無礙門對謂對礙中有凌空金剛山等所不能遮故名無對會開折破炎赤鐵圍見有生蟲故不可轉者第五不可轉門謂五趣中有不可轉也人中有起但往人趣必不可令人入中有沒餘中有起天等亦然食香者第六所食門中有以香爲食由食香故名健達縛若少福者唯食惡香若多福者妙香爲食非久住者第七住時門婆娑師說此住少時一切中有樂求生故速往受生必不久住更有餘師說極多七七日尊者世友說極至七日法救大德說時無定限生緣未合中有恒存故輪王中有要至人壽八萬歲時方頓與果以世尊說業力不思議故倒心趣欲境濕化染香處者第八結生門倒心者此明中有先起倒心馳趣欲境彼由業力所起眼根雖往遠方能

見生處父母交會而起倒心若男中有緣母起愛生於欲心若女中有緣父起愛生於欲想翻此二緣俱起瞋心故施設論云時健達縛於二心中隨一現行謂愛或恚彼由起此二種倒心便謂已身與所愛合所泄不淨流至胎時謂是已有便生歡喜此心生已中有便沒受生有身若男處胎依母右脇向背蹲坐若女處胎依母左脇向腹而住若非男非女住於母胎隨所起貪如應而住必無中有非男非男以中有身必具根故然中有身或男或女後胎增長方作不男女如上所明是胎卵生餘濕化生今次當說濕化染香處者夫論受生皆須起染濕化無胎依何起染故說濕生染香故生謂遠臭知生處香氣便生愛染往彼受生業有勝劣香有淨穢若化生者染處故生謂遠觀知當所生處便生愛染往彼受生業隨善惡處有淨穢於地獄趣起倒心故亦生愛染謂彼中有或見自身冷雨寒風之所逼切見極熱地獄情欣煖觸投身於彼或見自身熱風盛火之所逼害見寒地獄心欲清涼投身於彼先舊諸師作如是說由先見彼造惡業時已身伴類馳往赴彼天首上三橫地獄頭歸下者第九行狀門謂天中有首正上升如從坐起人鬼傍生中有行相還如人等地獄中有頭下足上故有頌曰顛墜於地獄足上頭歸下由毀謗諸仙樂寂修苦行此上所論據入中死還生人趣若

○亦二且○瑞十(之)○量十(圓滿)○之(一)○(在)一○(中有也)一○空一遺○(生)一○生虫二虫生○
○(餘)一○(於)一○(極)一○(釋曰)十此○

通餘趣行相不定。故婆娑云。若地獄死。還生地獄。不必頭下足上。若天中死。還生天中。不必首上足下。若地獄死。生於人趣。應首上昇。若天中死。生於人趣。應頭歸下。從此第三明入胎門。論云。前說倒心。入母胎藏。一切中有。皆定爾耶。不爾。經言入胎有四。其四者何。頌曰

- 一於入正知 二三兼住出
- 四於一切位 及卵恒無知
- 前三種入胎 謂輪王二佛

業智俱勝故 如次四餘生

釋曰。此兩行頌。是第十一入胎門。一切入胎。不過四位。一於入正知者。一入胎位也。唯知入胎不知住出。二三兼住出者。二兼住者。二入胎位也。謂知住胎。亦知入胎。三兼出者。三入胎位也。謂知出胎。兼知住入。兼言爲顯後帶前故。四於一切位者。第四入胎位也。入住出位。一切不知。及卵恒無知者。此四位。唯說胎生。若卵生者。入胎等位。三時不知。名恒無知。恒無知同。前胎生第四位故。頌言及也。問如何卵生。言入胎藏。答謂卵生者。先必入胎。從初名說。或可卵言據當名說。謂先入胎。後從卵生。說胎名卵。據當名說。如煮米時。即言煮飯。據當名也。前三種入胎。謂輪王二佛者。約人以配也。第一入胎。謂轉輪王。於入胎時。無倒想解。正知入胎。不知住出。第二入胎。謂獨勝覺。於入胎位。正知入住。不知出位。第三入胎。謂無上覺。入住出位。皆

能正知。言二佛者。獨覺大覺也。業智俱勝故者。釋前所以也。第一業勝。正知入胎。謂轉輪王。宿世曾修廣大福故。第二智勝。正知入住。謂獨勝覺。久習多聞勝思擇故。第三福智俱勝。謂無上覺。曠劫修行勝福智故。如次四餘生者。如次兩字。配上業智俱勝。是輪王二佛也。四餘生者。四謂第四入胎。即入住出位。皆不正知。除前三種。餘胎卵生。福智俱劣。皆是第四入胎位攝。從此大文第二遮外道難。是數論勝論外道難也。論云。此中外交執我者言。若許有情轉趣餘世。即我所執有我義成。今爲遮彼。頌曰

- 無我唯諸蘊 煩惱業所爲
- 由中有相續 入胎如燈焰
- 如引次第增 相續由惑業
- 更趣於餘世 故有輪無初

釋曰。前一行。明無我。但有由。惑業相續入胎也。後一行。明生死輪轉。無我唯諸蘊者。無我者。正遮外道。謂外道執我。臨命終時。能捨此蘊。於受生時。能續餘蘊。若無有我。誰能續蘊。故有我。爲彼此執。故言無我。故論云。內用士夫。此定非有。如色眼等。不可得故。注解云。外道執我。名爲士夫。如士夫用也。故論主破言。此定非有。如色等五境。是現量知。眼等五根。是比量知。汝今執我非如色眼等現比量知。故不可得也。世尊亦言。有業有異熟。作者不可得。謂能捨此蘊。及能續餘蘊。唯除法假。注解

云。作者我之異名也。衆生生死。由業異熟。非由作者實我也。法假謂何。依此有故。彼有。依此生故。彼生。廣說緣起。已上論文。解云。依此無明等有故。彼行等得有。彼無明等生故。彼行等得生。十二緣起假立於我。名爲法假也。唯諸蘊者。正立義也。唯有五蘊。更無實我。於此蘊上。假立爲我。是正道理。非所遮遣。煩惱業所爲。由中有相續者。釋難也。既無實我。應許諸蘊即能從世轉趣餘世。中有入胎。爲遮此難。故有斯頌。蘊利那滅。不可從此轉趣餘世。但由數習煩惱業力。今中有蘊相續入胎。入胎如燈焰。如引次第增者。正明相續也。譬如燈焰雖剎那滅。而能相續轉趣餘世。諸蘊亦然。名轉無失。故雖無我。但由惑業以爲因。故諸蘊相續入胎。義成。如業所引。令胎中蘊次第轉增。次第增者。謂從羯羅藍。乃至鉢羅奢佉。名次第轉增也。相續由惑業更趣於餘世者。明三有輪轉也。謂次第增。乃至命終現蘊相續。於現在世。復起惑業。以此爲因。更趣於餘世。故有輪無初者。明無始也。如是惑業。爲因。故生。生復爲因。起於惑業。從此惑業。更復有生。故知有輪旋環無始。又論文明。次第增義。引經頌曰

- 最初羯羅藍 次生頸部
- 從此生閉戶 閉戶生健南
- 次鉢羅奢佉 後髮毛爪等
- 及色根形相 漸次而轉增

從此大文第八。明十二緣起。第一廣明十

①(門)一②③ ④(第)十一⑤ ⑥(第)十二⑦ ⑧胎十(位)⑨ ⑩(第)十三⑪ ⑫(恒無知)一⑬ ⑭(有)一⑮ ⑯(惑)一⑰ ⑱離二類⑲ ⑳刺二類㉑ ㉒(五)一⑳ ㉓(廣)十明㉔

二緣起第二略攝喻顯。就第一廣明十二緣起中。二總辨。二別明。就總辨中。又分六段。一總判支位。二別顯體性。三明本說意。四以略攝廣。五遣通疑難。六會釋經文。且初第一總判支位者。論云。如是蘊相續說。三生爲位。頌曰

如是諸緣起 十二支三際
前後際各二 中八據圓滿

釋曰。前兩句標名列表數。下兩句依世立支。十二支者。一無明。二行。三識。四名色。五六處。六觸。七受。八愛。九取。十有。十一生。十二老死。言三際者。一前際。即是過去。二後際。即是未來也。三中際。謂現在世也。前後際各二者。謂前後際各立二支。無明行在前際。生老死在後際。中八據圓滿者。此明中際立八支也。除前後際所餘八支在現在世。據圓滿者。中際八支非諸有情皆悉具有。今言八者。據圓滿說。歷八支位。名爲圓滿。若中天者。不具八支。有歷二支等。謂胎內死等也。又此八支。據欲界說。非色無色。謂色界中。無名色支。以彼化生。諸根頓具故。若無色界無名色及六處支。以無色故。故大緣起經說。具有故彼說。佛告阿難。識若不入胎。名色得廣大增長。不也。世尊乃至廣說。解云。此經既云。入胎方有名色等增長。明知八支據欲界說。以色界不入胎故。有時但說二分緣起。一前際攝。二後際攝。謂無明乃至受支。此七支前際攝。若愛乃至老死。此五支後際攝。前後因果。二

分攝故。前因果者。謂無明行爲因。識等五爲果也。後因果者。謂愛取有爲因。生老死爲果。此約因果。分爲二際。從此第二。別顯體性。論云。無明等支。何法爲體。頌曰

宿惑位無明 宿諸業名行
識正結生蘊 六處前名色
從生眼等根 三和前六處
於三受因異 未了知名觸
在姪愛前受 貪資具姪愛
爲得諸境界 遍馳求名取
有謂正能造 牽當有果業
結當有名生 至當受老死

釋曰。宿惑位無明者。謂過去生。起煩惱時。名宿惑位。此位五蘊。至今果熟。總名無明。既是五蘊。獨標無明者。論云。彼與無明。俱時行故。由無明力。彼現行故。如說。王行。非無導從。王但勝故。總謂王行。解云。彼者。彼宿諸業名行者。謂宿生中。起諸業位。此位五蘊。總名爲業。業名爲行。造作義故。此十二支。皆有位字。故初句位言流至生老死。識正結生蘊者。若於母胎等。正結生時。一剎那位五蘊名識。受生識強。故別標識。六處前名色者。從結生後。六處生前。中間諸位。所有五蘊。總稱名色。中間諸位者。即是胎中。從羯羅藍。至鉢羅奢佉。五位也。論云。此中應說四處生前。而言六者。據滿立故。四處。除也。從生眼等根三和前六處者。此是鉢羅奢佉。此位通多念也。從名色後三

和已前生眼等根。此位五蘊。說名六處。六處創圓。根相顯故。但標六處。於三受因異未了知名觸者。三受因者。謂三受境。境名爲因。能生受也。謂出胎後。三兩歲來。根境識三能有對觸。此位五蘊。總名爲觸。觸相顯故。標觸名。於三受境。未了知名。故未名受。在姪愛前受者。謂五六歲已去。十四十五已來。已了三受因差別之相。未起姪貪。此位五蘊。總名爲受。受用勝故。故別標受名。貪資具姪愛者。十五已去。貪妙資具。姪愛現行。未廣追求。此位五蘊。總名爲愛。愛用勝故。別標愛名。爲得諸境界。遍馳求名取者。取謂貪也。年既長大。貪五欲境。四方馳求。不憚勞倦。此位五蘊。總名爲取。以取勝故。標以取名。愛取別者。初起名愛。相續轉盛。別立取名。相續取境。轉堅猛故。有謂正能造牽當有果業者。因馳求故。積集能牽當有果業。此位五蘊。總名爲有。業名爲有。有當果故。以業勝故。標以有名。結當有名生者。從此捨命。正結當有。此位五蘊。總立生名。當來生支。即如今識。當來生顯。立以生名。現在識強。當體受稱。至當受老死者。於當來世。受生已後。有名色支。次生六處支。次生觸支。次生受支。此之四位。所有五蘊。總名老死。如是老死。即如今世名色六處觸受四支。從生支後老死相顯。標老死名。論云。又緣起支差別有四。一者剎那。二者連縛。三者分位。四者遠續。云何剎那。謂剎那頃。由貪行殺。具十二支。癡

①(者)一②(支)一③(若)一④(也)一⑤此十(位)一⑥法十(位)一⑦標觸二觸顯一⑧(已)一⑨(受)一⑩(一)十利

謂無明。思即是行。通大地也。於諸境事。了別

名識。食也。有識。識俱三蘊。總稱名色。注言。

三蘊者。色想行三。此之三蘊與識俱起。

想蘊取全。色蘊少分。除五根及表無表色。

以別立支故。取餘色蘊。即扶根四境是也。

行蘊亦取少分。除無明思觸受貪及無慍。

無慍惜沈掉舉並生異滅。以別立支故。取

餘行蘊。即作意等是也。住名色根。說為

六處。眼等五根住名色故。或此五根以爲六

對餘。和合。有爲。觸。六處即是根。對餘

名。受。應受。貪即是愛。即行殺時。與此相應

諸蘊名。取。謂無慍無沈掉舉。名所起身語

二業名。有。謂行殺時。起身語。如是諸法起位

名。生。熟變名老。滅壞名死。此是三相。熟復

有說者。剎那連續。如品類足。俱通有爲。十

二支位所有五蘊。皆分位攝。即此懸遠相續

無始。說名遠續。已上解云。言剎那者。一

剎那也。連續者。因果無間相連起也。若情

非情皆有生滅。念念相續故。剎那連續。遍

一切有爲也。前解剎那唯是有情。此師解

剎那亦通非情也。分位緣起。約順生受業

及不定受業。三世十二支五蘊分位也。遠續

者。即前分位。約順後受業。及不定受業。隔

越多生無始遠續之因果也。

從此第三明本說意。此中有兩。一正明說

意。二遣他愚惑。且初說意者。論云。世尊於

此。只說意者何。頌曰

傳許約位說。從勝立支名。

釋曰。傳許約位說者。傳許。世尊唯約分位。

說十二支不據剎那等也。分位緣起。經部

有破。論主意。明故言傳許。從勝立支名者。

此通外難。分位緣起。皆具五蘊。何緣但立

無明等名。爲通。止此難。以諸位中無明等

勝。雖有五蘊。從勝立名。標無明等。廣如

前釋。經說分位唯是有情。論說剎那連續

通情非情。分位遠續亦同。經說唯是有情

經爲斷惑。唯說有情。論依法相。通情非

情。爲明此義。次下問起。即當第二遣惑門

也。論云。契經何故唯說有情。頌曰

於前後中際。爲遣他愚惑。

釋曰。世尊。爲遣三際愚惑。故說緣起。唯

約有情。問如何有情。前際愚惑。答謂於前

際生。如是疑我於過去世。爲曾有非有。何

等我有。云何我曾有。解云。曾有非有者。

疑我有無也。何等我者。疑我自性。爲即蘊

我。爲離蘊我。云何曾有者。疑我差別。爲

當常我。無常我耶。問如何有情。後際愚惑。

答謂於後際生。如是疑我於未來。爲當有

非有。何等我當有。云何我當有。解云。當有非

有者。疑我有無也。何等我者。疑我自性。也

云何我者。疑我差別也。問如何有情。中際

愚惑。答謂於中際生。如是疑何等是我。此

我云何。我誰所有。我當有誰。解云。何等是

我者。疑我自性也。此我云何者。疑我差別

也。我誰所有者。疑我因也。謂此現在我。過

去誰因所有也。我當有誰者。疑我果也。謂

我當有誰果也。爲除如是三際愚惑。故。經

唯說有情緣起。以契經說。茲獨諦聽。若有

茲獨。於諸緣起緣已生法。能以如實正慧

觀見彼。必不於三際愚惑。謂我於過去

世。爲曾有非有等。

從此第四。以略攝廣。論云。又應知此緣起

支。雖有十二支。而二三爲性。三謂惑業事。

二謂果與因。其義云何。頌曰

三煩惱二業。七事亦名果

略果及略因。由中可比二

釋曰。前兩句。正明。相攝。下兩句。釋妨也。三

煩惱者。無明愛取煩惱爲性。二業者。行有二

支。以業爲體。七事亦名果者。除前五支。餘

識等七名之爲事。是煩惱業所依事故。如

是七事。亦名爲果。義准。餘法即亦名因。謂

無明行爲因。識等五爲果。愛取有爲因。生

老死爲果。略果及略因者。此舉略門。由以

爲妨。後際略果。說二果故。謂識等五合爲

二果。是略果也。前際略因。惑唯一故。謂

愛取二惑。爲無明一因。是略因也。而於

中際。廣說果因。開事爲五。謂識等五果

也。惑爲二故。謂開無明爲愛取二也。何緣

中際。廣說果因。前後際略略因略果。由中可

比二者。釋前妨也。由中際廣。可以比度。前

後二際。廣義已成。故不別說。說便無用

從此第五釋通疑難。論云。若緣起支唯十二

者。不說老死果。生死應有終。不說無明

因。生死應有始。或應更立餘緣起支。餘復

有餘。成無窮失也。不應更立。然無前過。

此中世尊由義已顯。云何已顯。頌曰

從惑生惑業。從業生於事

○(之)一○ ○(有)一○ ○(爲)一○ ○(言)一○ ○(若)十前 ○(只)一○ ○明二朋 ○(此)一○ ○(止)一○ ○(唯)一○
○(爲)一○ ○(因)十(緣)一○ ○以二如 ○(妨)十(因) ○(五)十(事) ○(二)十(業) ○

從事惑生 有支理唯此

釋曰。從惑生惑業者。一從惑生惑。謂愛生取也。二從惑生業。謂取生有。無明生行也。從業生於事者。謂行生識。從有生生也。從事事惑生者。一從事事生。二從事惑生。從事事生者。卽是事能生事也。謂識生名色。乃至觸生於受也。從事惑生者。卽是事能生惑也。謂受生愛也。有支理唯此者。正釋難也。由立有支其理如此。謂說名色生於六處。受生於愛。已顯老死爲事惑因。謂名色與受是老死。既受生愛。愛生於取。已表無明爲事惑果。謂愛與取是無明也。無明有因。生死無始。老死有果。生死無終。故不須立餘緣起支。故經言如是純大苦蘊集。解云。如是者。如是十二因緣起也。無我我所。故名爲純。爲果義邊名爲苦蘊。爲因義邊名爲集也。此苦蘊集無始無終。故名爲大。既十二支皆名苦集。故知無明有因。老死有果。若不爾者。此經言何用從此第六會釋經文。論云。如世尊說。吾今爲汝說緣起法。緣已生法。此一何異也。且本論文。此二無差別。以俱言攝一切法。故釋云。本論說緣起攝一切有爲。緣已生法。亦攝一切有爲。既言此二俱攝一切有爲。明知無別也。從此論主。正釋經意。頌曰。

此中意正說 因起果已生

釋曰：此兩句正釋經意。言此中者，此契經中也。因起果已生者，此經中意。諸支因分說名緣起，由因有緣，能起果故。故知因分名爲緣起。諸支果分說緣已生，由果皆從

緣所生故。故知果分。名緣已生。由此理故。如是一切二義俱成。諸支皆有因果性故。解云。一切者。十二因緣也。二義者。緣起緣已生也。又論云。若爾安立應不俱成。解云。難也。諸支因果體既無別。如何安立緣起緣已生法。故云。應不俱成。論云。不爾。所觀有差別故。謂若能觀此。名緣已生。非即觀斯復名緣起。猶如因果父子等名。解云。答前難也。所望不同。二義常別。如行望無明。常名緣已生。不名緣起也。若行望識。常名緣起。不名緣已生也。故體雖一。得成二義。如世間子望父。邊常名子。不名父。父望子。邊常名父。不名子。雖是一得有二名。況法可知。

俱舍論頌疏論本第九

俱舍論頌疏論本第十

從此大文第二別明。於中有二。一別明四法。二別指餘文。且別明四法者。一明無明。二明名色。三明觸。四明受。就第一明無明。復分爲二。一明釋義。二引證。初釋義者。論云。無明何義也。謂體非明。答非智明若爾無明。應是眼等。雜也。眼等五根。亦非智明。以應是無明也。既爾此義。應謂明無。此更別釋明無之義名無明也。若爾無明。體應非有。雜也。若明無之義名無明者。爲顯有體。既是無他。爲顯非有也。義不濫餘。頌曰。爲顯有義者。不同第二釋。義不濫餘者。不同初釋也。

釋曰。明所治無明者。明有實體。謂此無明不了四諦。明所對治名曰無明。與明相違。方名無明。非是離明之外皆是無明。亦非明無之處名無明也。如非親實等者。舉喻釋成。論云。如諸親友所對怨敵。親友相違。名非親友。非異親友。非親友無。解云。非異親友者。謂說怨家名非親友。非異親友。外皆名非親友。此喻無明不濫眼等也。非親友無者。謂不是親友無處名非親友。此喻無明有體也。非實者。諦諸名實。此所對治虛誑言語。名爲非實。非異於實皆名非實。亦非實無名爲非實。等者。等取非法非義非事也。如不善法名爲非法。不善義名非義。不善事名非事。此與善法等相違。名非法等也。論云。如是無明。別有實體。是明所治非異非無。解云。非異者。非是異明。之外總是無明也。非無者。非是明無處名無明也。又契經說。無明緣行。故知有體。此則略證。

從此第二廣證。頌曰

說爲結等故 非惡慧見故
與見相應故 說能染慧故

初句引證。下

句破異說。說爲

釋曰。初句引證。下三句破異說。說爲結等。故者。說謂經說。結是九結。等取三縛十隨眠。三漏四瀑流。經說結等。皆有無明。豈無實體。說爲結等。非惡慧見故者。破。有餘師說。有餘師說。無明以惡慧爲體。故彼云。如惡妻子名無妻子。如是惡慧。應名無明。論主破此。故言非惡慧見故。謂染污慧名爲惡。

慧於中有見故非無明。如身見等。是惡見慧。慧既有見。寧是無明。與見相應故者。破彼轉救。謂餘師言。若爾非見惡慧。應許是無明。如貪等相應慧。是非見惡慧也。既非是見。應是無明。爲破此救。言與見相應故。謂此無明。與見相應故。知無明不可是慧。無明若慧。豈有二慧共相應耶。既許無明與見相應。故知無明不是慧也。說能染慧故者。引教證也。如契經言。貪欲染心。令不解脫。無明染慧。令不清淨。此經既說無明染慧。故知慧體不是無明。無明若慧。豈可慧體還染慧。然無明體。謂不了知四諦三寶善惡業果。即是了知所治別法。大德法救。說無明體。是諸有情。恃我類性。解云。無明恃我而起。即我慢之類也。

從此第二。明名色。論云。名色何義。色如先辨。今唯辨名。頌曰

名無色四蘊

釋曰。名謂非色四蘊。即受。想。行。識。問名於四蘊。是行蘊攝也。如何四蘊。總說爲名。答論有四釋。一云隨所立名。根境勢力於義轉變。故說爲名。問云何隨名勢力轉變。答謂隨種種世共立名。於彼彼義。轉變詮表。即如牛馬色味等名。問此復何緣。標以名稱。答於彼彼境。轉變而緣。解云。已上論文。此師意者。如今時名。隨於古昔名之勢力。方得於義。轉變詮表。或詮此境。或詮彼境。詮彼彼境。名爲轉變。名既如此。四蘊亦然。謂受等蘊。隨根境勢力。於境轉變而緣。轉變

如名。故標名稱。言轉變緣者。謂緣此緣彼。名轉變緣也。第二釋云。又類似名。此解意者。謂一切法。不過二類。一者色類。二非色類。四蘊與名。同非色類。類似名故。四蘊名名第三解云。隨名顯故。此解意者。謂色法龜著。有不須名顯。如眼見也。四蘊微細。要須名顯。必藉名故。故標名稱也。第四釋云。有餘師說。四無色蘊。捨此身已。轉趣餘生。轉變如名。故標名稱。解云。此師約捨身名。轉變。初師據緣境。名轉變。轉變雖同。二釋別也。

觸六三和生

從此第三。明觸於中有三。一明六觸。二明二觸。三明明八觸。且初明六觸者。論云。觸何爲義。頌曰

釋曰。觸六者。是眼等六識。相應觸也。謂眼識相應觸。乃至意識相應觸。觸體雖一。據識分六。三和生者。釋觸義也。謂根境識。三和所生。能有觸對。故名爲觸。論云。且如五觸生。可三和合。許根境識俱時起故。意根過去法。或未來意識現在。如何和合。解云。此文難也。法或未來者。緣未來法也。言或者不定也。且據緣未來。亦通緣餘世。故言或也。此難意者。謂意法識三各居一世。豈名和合。論云。此即名和合。謂因果義成。或同一果故名和合。謂根境識三。同順生觸故。解云。答也。此有兩釋。初釋者。意法爲因。意識爲果。因果義成。即名和合。第二解者。根境識三。同一觸果。同一果故。故名和合。此

上兩釋。不約同世名和合也。依薩婆多。離三和外。別有觸體。是心所法。若是經部。三和即觸。更無別體。論有相破。煩而不叙。從此第二。明二觸。論云。即前六觸。復合爲二。所以者何。頌曰

五相應有對

第六俱增語

釋曰。五相應有對者。眼等五觸。名有對觸。觸雖無對。謂依眼等是有對故。從所依爲名。名有對觸。有對之觸。依主釋也。第六俱增語者。第六意觸。名增語觸。所以然者。增語是名。名能詮表。增勝於語。故名增語。名是意觸所緣長境。故偏就此名。名增語觸。問何故名是意識長境。答謂如眼識但能了青。不了青名。意識了青。亦了青名。故青上名稱之爲長。長者餘長也。增語是境。觸是能緣。緣增語故名增語觸。增語之觸。依主釋也。故論云。增語觸名就所緣立。有說意識名爲增語。以此意識語爲增上。方於境轉。五識不然。是故意識獨名增語。觸與增語意識相應。名增語觸。故論云。增語觸名就相應立。

從此第三。明八觸。論云。即前六觸。隨別相應。復成八種。頌曰

明無明非二 無漏染污餘
愛恚二相應 樂等順三受

釋曰。明無明非二者。此有三觸。一明觸。二無明觸。三非明非無明觸。頌言非二者。是第三觸也。無漏染污餘者。釋上三觸也。餘者。謂無漏染污外。餘有漏善無記也。無漏相

應觸。名為明觸。染汚相應觸。名無明觸。與有漏善無記。相應觸名。非明非無明觸。愛悲二相應者。此有二觸。一愛觸與貪相應也。二悲觸與瞋相應也。謂煩惱中。此二數起故。無明觸外。別立此二也。樂等順三受者。為約三受攝。一切觸。總為三觸。一與樂受相應。名順樂受觸。二與苦受相應。名順苦受觸。三與捨受相應。名順不苦不樂受觸。問何故此觸。名為順受。答論有三釋。一云。此三能引樂等三受故。解云。此則能引順所引也。二云。或是樂等受所領故。解云。受領於觸。觸名順受。此約所領順能領也。三云。或能為受行相依故。解云。受之行相。依觸而生。名為順受。此據所依順能依也。又論云。如何觸為受所領行相依。問第二。行相極似觸。依觸而生故。答解云。行相極似觸者。答觸是受所領也。如世子孫媚好似父。名能領父。受似觸相。說領觸也。依觸而生故者。明觸受所依也。如是合成十六種觸也。初明六觸。次明二觸。又說明等三觸。其次愛悲二觸後說順樂等三觸。故成十六。

從此生六受。五屬身餘心。釋曰。從此生六受者。從此六觸。能生六受。謂眼觸為緣。所生諸受。乃至意觸為緣。所生諸受。五屬身餘心者。六中前五。為身受。依色根。故色根名身。聚集義也。受依身

起。名為身受。身之受故。是依主釋也。意觸所生受。說名心受。但依心故名。為心受。心之受故。亦依主釋。此上二受。俱從所依為名。思之可解。薩婆多宗。受之與觸俱時而起。觸生於受。同時因果。若經部宗。觸既為因。能生於受。故觸與受必不同時。彼宗不許同時因果。論有相破。煩而不叙。從此第二。別明於中有二。一開定數。二義分別。且初開定數者。頌曰

此復成十八。由意近行異。

釋曰。此復成十八。由意近行異者。此前心受。由意近行異。復分成十八。應知此復聲。顯乘前起後。意近行異。有十八者。謂心中。有喜憂捨緣六境。起各六近行。故成十八。且喜緣六境。有六喜近行。憂緣六境。有六憂近行。捨緣六境。有六捨近行。問若由自性。應但有二。喜憂捨三。自性異故。若由相應。應雖有一。一切皆與意相應故。若由所緣。應但有六。色等六境。為所緣故。答此成十八。具足由三。由自性相應所緣三義。乃成十八也。於中十五名不雜緣。謂色等五。十五近行。境各別故。名不雜緣。三法近行。皆通二種。法且有二。一者別法。謂五境外。所餘法也。二者通法。所謂五境。或二合緣。乃至五合緣。以雜緣故。此之五境。亦名為法。喜憂捨三。若緣別法。名不雜緣。緣別法時。兼緣色等。或唯合緣色等五境。名為雜緣。故法近行。通二種也。問此意近行名。為何義。答傳說喜等。意為近緣。

於諸境中。數遊行故。有說。喜等能為近緣。令意於境數遊行故。身受不名意近行者。良謂身受。有二種依。一依五根。二依意根。非唯依意故。不名近。由無分別故。亦非行。第三禪樂唯依意根。亦有分別。非近行者。謂欲界意識無樂根故。緣初欲界無樂近行故。上界樂亦不立也。又於意地有喜有憂。以相對故。各立近行。第三靜慮雖有意樂。而無意苦。無所對故。不立近行。

從此第二義分別。一繫緣分別。二有漏無漏分別。初繫緣分別者。論云。諸意近行幾欲界繫。欲界意近行幾何所緣。色無色界為問亦爾。頌曰

欲緣欲十八 色十二上三
二緣欲十二 八自二無色
後二緣欲六 四自一上緣
初無色近分 緣色四自一
四本及三邊 唯一緣自境

釋曰。初兩句明欲界。次四句明色界。後四句明無色界。欲緣欲十八者。上欲明繫十八。下欲明緣境十八。謂欲界繫具足十八。緣欲界境。其數亦然。色十二上三者。此明欲界近行緣。上界境界數也。欲緣色界境。唯十二。謂喜憂捨各緣色四。三四十二。彼無香味。除香味六也。上三者。上謂無色。欲緣無色。唯得有三。謂喜憂捨各緣。彼法。彼無色等五所緣境。故有三法。二緣欲十二者。二謂初禪二禪。此初二禪唯繫十二。謂

六喜六捨但除六憂彼無憂故。緣欲界境。共亦有十二。除六憂境也。八自二無色者。謂初二禪緣自界八。謂彼喜捨各緣四境除香味四。二無色者。緣無色二。謂喜與捨各緣彼法。後二緣欲。六者第三四禪名為後二三四靜慮唯繫六種。彼無六喜。但有六捨。緣欲界境。亦得有六。色等六也。四自一上緣者。三四靜慮緣自境四。謂捨緣四境除香味二也。一上緣者。一緣無色。謂法近行。初無色近分緣色四自一者。謂空處近分唯繫四種。緣色界境亦有四種。謂空處近分起有漏道。能緣色界第四靜慮。色等四境既緣有四。繫亦四也。緣自界一。謂唯法境。四本及三邊唯一緣自境者。謂空處等四根本地及識處等三近分地。名為三邊。此七地中唯一。謂法。無色根本不緣色界。彼上三邊亦不緣色。故唯有法一近行也。不緣色義。定品當辨。

從此第二有漏無漏分別者。論云。此意近行通無漏耶。頌曰

十八唯有漏

釋曰。此意近行三界所繫。故唯有漏。不通無漏。論云。誰成就幾意近行耶。謂生欲界。若未獲得色界善心。成欲一切初二定八三四定四無色界一。所成上界皆不緣下。唯染污故。得生界善心。而成彼地染污近行也。論云。若已獲得色界善心。未離欲貪。成欲一切初靜慮十。唯成四喜染。不緣下香味境。故。捨具成六。未至定中善心得緣香味境。

故。餘隨此理。如應當知。解云。未離欲貪。顯未得根本也。言獲得彼善。唯近分也。然近分地唯捨無喜。既得善捨。故捨有六。善緣下也。未得根本。成彼染喜。故唯有四。染不緣下也。又論云。若生色界。唯成欲界一捨。法近行。謂通果心俱。解云。以通果心唯捨相應也。此上所論十八近行皆通有漏。是婆娑宗。然依經部。於有漏中。唯取雜染。名為近行。於愛門立喜近行。或於憎門立憂近行。或於不擇捨門立捨近行。以雜染故。所以近行名耽嗜依。是染喜憂捨也。為治染故。立出離依。即善喜憂捨也。故論云。即喜等為三十六師句。謂為耽嗜依出離依別。此句差別大師說故。耽嗜依者。謂諸染受。出離依者。謂諸善受。解云。染善相對各有十八。成三十六句。

從此第二餘指別文。論云。何緣不說所餘有支。頌曰

餘已說當說

釋曰。上來所明無明等四所餘六支。已說當說。故此不論。且識與六處。界品已說。前言識謂各了別。是識支也。名眼等五根。六處支也。行有二支。業品當說。愛取二支。隨眠品說。生老死二。是識等攝。故無指陳。

從此大文第二略攝顯顯論云。此諸緣起略立為三。謂煩惱業異熟果事也。應客外喻顯別功能。頌曰

此中說煩惱 如種復如龍
如草根樹莖 及如糠裏米

業如有糠米 如草藥 如華
諸異熟果事 如成熟飲食

釋曰。前四句喻顯煩惱。次兩句喻顯業因。後兩句喻顯果事。煩惱如種者。如從種子芽莖等生。從煩惱生煩惱業事。煩惱如龍者。如龍鎮池水恒不竭。煩惱鎮業。感果無窮。煩惱如草根者。如草根未拔。苗剪剪還生。未拔煩惱根。趣滅滅還起。如樹莖者。如樹莖頻生枝葉華菓。從諸煩惱數起惡業事。及如糠裏米者。如糠裏米能生芽等。煩惱業能感餘生。業如有糠米者。如米有糠能生芽等。業有煩惱。能招異熟業如草藥者。如諸草藥果熟為後邊。業果熟已。更不招異熟。業如華者。如華於菓為生近因。業為近因。能生異熟果。如成熟飲食者。如熟飲食但應受用。不可復轉成餘飲食。異熟果事既成熟已。不能更招餘生異熟。從此大文第九明四有者。論云。如是緣起煩惱業事。生生相續。不過四有。中生本死。如前已釋。染不染義。三界有無。今當略辨。頌曰

於四種有中 生有唯染污
由自地煩惱 餘三無色三

釋曰。前三句及第四句餘三字三性分別門。最後三字三界分別。於四有中。生有唯染污。謂受生時。自地煩惱皆能潤生。故對法者咸作是言。諸煩惱中。無一煩惱於結生位無潤功能。然諸結生唯煩惱力。非由自力現起。解云。自力纏者。嫉慳忿覆悔眠也。

●染二善 ●法十(意) ●(故)十於 ●喜二愛 ●(故)一 ●(又)十即 ●餘指別二則指餘 ●二十(支) ●故二支
●(成熟)一 ●四十(種) ●

垢謂六垢。此纏及垢起不藉他。故名自力。以自力故。要因思擇。方始現前。初受生時。身心味劣。故不起也。無慚。無愧。昏沈。掉舉。是隨從纏。煩惱起時。必相應故。於受生位。亦得起也。又論云。雖此位中心味劣。而由數起或近現行引發力故。煩惱現起。解云。無始名數起。前生稱近行。初受中有。亦唯染污。猶如生有。餘三無色三者。除生有外。所餘三有。皆通三性。名為餘三。善染無記也。無色三者。於無色界。唯有三有。但無中有。願中不言欲色界者。故知於中具足四有。已上總是第一明有情生竟。

從此大文第二明有情住。論云。有情緣起已廣分別。是諸有情由何而住。頌曰

有情由食住	段欲體唯三
非色不能益	自根解脫故
觸思識三食	有漏通三界
意成及求生	食香中有起
前二益此世	所依及能依
後二於當有	引及起如次

釋曰。有情由食住者。標也。經說。世尊自悟一切法。正覺正說。謂諸有情一切無非由食而住。食有四種。一段二觸三思四識。段有二種。謂細及麤。細為中。欲界有食香為食故。諸天中食及人劫初食。亦名為細。無便穢故。如油沃沙。散入支體故。或細汗蟲。嬰兒等食。亦名為細。謂身有細蟲。因汗而生。名細汗蟲也。段欲體唯三者。明段食體。如是段食唯欲界繫體唯三塵。謂香

味觸。言段食者。可成段別而飲噉故。謂以口鼻分分受之。光影炎涼及癢洗等。雖無分段。有資益故。亦名為食。故段食言從多分說。光影炎涼名為食者。寒遇日光。及值炎火。熱逢樹影。并得風涼。有益於人。皆名食也。非色不能益自根解脫故者。明色非段食也。論云。色亦可成段別飲噉。何緣非食。以不能益自所對根解脫者故。解云。且色不益自根者。自根是眼。眼見色時。而無益也。自根大種尚無有益。況能益。餘諸根大種。故色非食。不益解脫者。謂不還果。及阿羅漢。無段食貪。名為解脫。此不還等色香味觸俱得離貪。雖見美食。而不能益飲。噉香味等。便即有益。一種離貪。見色無益。以此故知。色非段食。觸思識三食者。觸謂三和生觸。思謂意識。識謂識蘊。皆能持身。并稱為食。有漏通三界者。觸思等三雖通無漏。而今食體唯取有漏。資益有故。若無漏法破壞諸有。故非食也。觸等三食通三界攝。意成及求生食香中有起者。此通經說中有名也。謂契經說。食有四種。能令部多有情安住。及能資益諸求生者。解云。言部多者。此云已生。五趣生已皆名已生。故部多言攝五趣也。言求生者。即是中有。以佛世尊以五種名說中有故。一名意成。從意所生。非精血等外緣成故。二名求生。當喜尋。察當生處。故名。三名食香。香為食故。四名中有。二趣中間所有蘊故。五名為起。對向當生暫時起故。又契經言有壞

自體起。有壞世間生。解云。起謂中有。生謂生有。此二無常可破壞故。名為有壞。中有非無標以自體生有多過。稱曰世間。又契經言。有補特伽羅。已斷起結。未斷生結。於此經中。廣說四句。謂上流者。為第一句。謂無色上流也。於無色界。不受中有。已斷起結。更有受生。未斷生結也。中般涅槃為第二句。正居中有。未斷起結。更不受生。已斷生結。諸阿羅漢為第三句。更無生故。除前諸相為第四句。上來引經意。證中有名為起也。又部多者。是無生義。謂阿羅漢不受生也。諸有愛者。說名求生。更受生故。後四句頌者。明食廢立。問諸有漏法。皆資長有。如何世尊說食唯四。答雖爾。就勝說四。無失。問其勝者何。答頌言前二益此世所依及能依者。此明二食勝也。言此世者。現在世也。言所依者。謂有根身。段食於彼能為資益。言能依者。謂心心所。觸食於彼能為資益。如是二食。於已生身有資益功能。最為殊勝。後二於當有引及起如。此者。明後二食勝也。言當有者。謂未來生。思食是業。能引當有。思食引已。識種子力能起當有。由業所熏識種子力。當有方起。故此二食能益當生。最為殊勝。故雖有漏皆資長有。而就勝說。唯有四食。前二如養母。養已生故。後二如生母。生未生故。又論文明段食四句分別。第一句者。是段非食。謂所飲噉為緣。損壞諸根大種。第二句者。是食非段。謂觸等三食。第三句者。亦段亦食。

○〔欲界〕一○②③④ ○〔天〕十○⑤⑥ ○〔血二肉〕一○ ○〔更〕一○ ○此二次重○

謂所飲噉爲緣。資益諸根大種。第四句者。謂除前相。觸等三食皆有四句。於中是觸等而非食者。謂無漏觸及有漏觸爲緣。損壞諸根大種。餘思可解。論云。五趣四生。皆具四食。問如何地獄有段食耶。答飲鐵丸等。雖於食已能爲損壞。而能暫時解除飢渴得食。相故。亦名爲食。又孤地獄飲食如人。故五趣中皆具四食。

從此大文第三明有情沒。論云。今應正辨。何識現前。何受相應。有死生等。頌曰

斷善根與續 離染退死生
許唯意識中 死生唯捨受
非定無心二 二無記涅槃
漸死足臍心 最後意識滅
下入天不生 斷末摩水等

釋曰。初兩句標六法也。一斷善根。二續善根。三離染位。四退惑時。五死。六生。許唯意識中者。於此六位。唯許第六意識相應也。死生唯捨受者。死生唯許捨受相應。苦樂明利不順。死生捨受中庸。故順死生。非定無心二者。一謂死生。定及無心無死生義。故言非也。言非定者。謂由三義。一身在下界。起上界定。必無死生。界地別故。二加行生故。然死生心任運而起。三能攝益故。死生有損。定既有益。故無死生。非無心者。在無心位。命必無損。若所依身。將欲變壞。心必定還。起屬所依心。然後命終更無餘理。於無心位。亦無受生。以受生時煩惱爲因。於無心位。無煩惱因。故無生也。二無記涅槃者。入涅槃心唯二無記。謂異熟生及威儀路。唯無記心入涅槃者。無記勢力微。順心斷滅。故工巧稍強。通果定發。雖是無記。不入涅槃。漸死足臍心最後意識滅。下天不生者。明死時識也。言下者。三惡趣也。不生謂阿羅漢也。若順命終。意識身根忽然總滅。若漸死者。墮於惡趣。識滅於足。若往人中。識滅於臍。若得生天。識滅於心。若得羅漢。識滅亦於心。有言於頂。上來所明皆據最後意識滅也。斷末摩水等者。正明死節。其量甚小。觸便致死。是謂末摩。水等者。等取風火。於此三大隨一增盛。如利刀刃。觸彼末摩。因此命終。故名爲斷。此言斷者。非如斬薪令成兩段。但由三天觸彼末摩。令身無覺。說名爲斷。地界不名。斷末摩者。謂無第四內災患故。內三災患。謂風熱痰。痰是水增痰熱緣火起。風病風增。無第四災故。無地界斷末摩也。有說此似外器。三災外有水火風內還。有水火風。既外無地界災故。內無地界患也。此斷末摩唯人間有。非於天上。然諸天子將欲死時。有五衰相。一衣染塵垢。二華鬘萎悴。三兩腋汗出。四臭氣入身。五不樂本座。此五相現必定當死。

從此大文第二明三聚。論云。世尊於此有情世間生住沒中。建立三聚。何謂三聚。頌曰

正邪不定聚 聖造無間餘

釋曰。上句標。下句釋。謂諸聖人。名正性定聚。造五無間者。名邪性定聚。自餘凡夫。名不定性聚。頌言餘者。正邪定餘即無間外餘凡夫也。言正性者。所謂涅槃。定者是聖。有無漏道。遠一切惡。故名爲聖。獲得畢竟離繫得故。定盡煩惱。故名爲定。聖於正性得決定故。名正性定也。言邪性者。謂三惡趣。定謂造無間人也。造五無間。必墮惡趣。故名爲定。造無間人於邪性中。得決定故。名邪性定也。不定性者。除正邪外所餘有情。遇聖入聖。遇邪入邪。名不定性聚。

俱舍論疏論本第十

俱舍論疏論本第十

從此大文第二。明器世間。一明所居器。二明能居量。三。明三分齊。就明所居器中。有二。一。別明小器。二。總明大千。就明小器中有八。一。明三輪。二。明九山。三。明八海。四。明四洲。五。明黑山等。六。明地獄。七。明日月。八。明天器。且初第一明三輪者。論云。如是已說有情世間。器世間今當說。頌曰

安立器世間 風輪最居下
其量廣無數 厚十六洛叉
次上水輪深 十一億二萬
下八洛叉水 餘凝結成金

①相二想②有十(人)③(滅)十上④(有)一⑤(性)一⑥案十(耶)⑦此下甲本與舊曰弘治元年十月日於理智樂院以仙行房御本書寫了。根來寺文法徒住改識。同三年二十七日東大寺觀音院以御本點移了。⑧[論]一⑨此下甲乙兩本有中大雲寺沙門圓暉述。分別世間品第三之四十八字。⑩明二分⑪(有)二⑫(別)一⑬(初)一

此水金輪廣 徑十二洛又
三千四百半 周圍此三倍

釋曰。初句總標。餘句別釋。洛又此云。億。論云。許此三千大千世界。如是安立形量不

同。謂諸有情業增上力。先於最下。依止虛空。有風輪生。其量廣無數。厚十六億踰繕

那。如是風輪其體堅密。假使有一大諾健那。以金剛輪。奮威壓擊。金剛有碎

風輪無損。又諸有情。業增上力。起大雲雨。澍風輪上。滯如車軸。積水成輪。於未凝

結位。深十一億二萬踰繕那。問如何水輪不傍流散。答有餘師說。一切有情業力所

持。令不流散。如所飲食未熟變時。終不流移墮於熟藏。有餘師說。由風力持。令不

流散。如蓄持穀。有情業力。感別風起。搏擊此水。上結成金。如熟乳停上凝成膜。故

水輪減唯厚八洛又。餘轉成金輪厚三億二萬二輪。廣量其數是同。謂徑十二億。三千

四百半。周圍其邊數成三倍。謂周圍量成三十六億一萬三百五十踰繕那。

從此第二。明九山。頌曰
蘇迷盧處中 妙高 次踰健達羅 此云持

頂有二雙跡。山能 伊沙獸羅山 此云特納。持故。故以名焉。 錫地洛迦山 山峰上紫。持故也。 錫地洛迦山 西國樹名。

此國南方。亦有此樹。名樹木山。山 上寶樹。其形似彼。故以爲名也。 蓮達黎舍

那 此云善見 頤濕縛羯拏 此云馬耳。山 見者稱善 形似也。 尼民達羅山 是此

毘那但迦山 此云象鼻 山形似彼 魚名。其魚尖突。 山形似彼。

於大洲等外 有鐵輪圍山
前七金所成 蘇迷盧四寶

入水皆八萬 妙高出亦然
餘八半半下 廣皆等高量

釋曰。前兩行半明九山。次兩句明山體。後一行明山量。論云。於金輪上有九大山。妙高山王處中而住。餘八周圍遶妙高山。於

八山中前七名內。第七山外有大洲等。此外復有鐵輪圍山。周圍如輪圍。一世界。持

雙等七。唯金所成。妙高山王。四寶爲體。謂如次四面。北東南西。金銀。吠瑠璃。頗胝迦

寶。隨寶威德。色顯於空。故瞻部洲空似吠瑠璃色。問如是寶等。從何而生。答亦

諸有情。業增上力。復大雲起。雨金輪上。滴如車軸。積水滿奔。其水即爲衆寶種藏。由

其種種威德。猛風鑽擊。變生衆寶類等。如是變生金寶等。已復由業力。引起別風。簡

別寶等。攝令聚集。成山成洲。分水甘鹹。令別成立。內海外海。如是九山住。金輪上

入水量皆等。八萬踰繕那。蘇迷盧山。出水亦爾。餘八出水半半漸卑。謂初持雙山。出

水四萬。乃至最後鐵輪圍山。出水三百一十二半。如是九山一一廣量。各各自與出水

量同
從此第三。明八海。頌曰

山間有八海 前七名爲內
最初廣八萬 四邊各三倍

餘六半半陁 第八名爲外
三洛又二萬 二千踰繕那

釋曰。妙高爲初。輪圍爲後。中間有八海。前七名爲內。七中皆具八功德水。一甘。二

冷。三爽。四輕。五清淨。六不臭。七飲時不損喉。八飲已不傷腹。如是七海。初廣八萬

約持雙山內邊周。圍量。於其四面。數各三倍。謂各成二億四萬踰繕那。其餘六海。量

半半狹。謂第二海。量廣四萬。乃至第七量。廣一千二百五十。此等不說。周圍量者。以煩

多故。第八名外。鹹水盈滿。量廣三億二萬二千

從此第四。明四大洲。頌曰
於中大洲相 南瞻部如車

三邊各二千 南邊有三半
東毘提訶洲 其相如半月

三邊如瞻部 東邊三百半
西瞿陀尼洲 其相圓無缺

徑二千五百 周圍此三倍
北俱盧旻方 面各二千等

中洲復有八 四洲邊各二
釋曰。前三行半。明大洲。後兩句明中洲。論云。於外海中。大洲有四。謂於四面對妙高山。南瞻部洲。北廣南狹。三邊量等。其相如

車。南邊唯廣。三踰繕那半。三邊各有二千踰繕那。 解云。此言車者。是西國車。彼又論云。唯此洲中有金剛座。上窮地際。下據金輪

一切菩薩將登正覺。皆坐此座上。起金剛喻定。以無餘依及餘處所有。堅固力能持

此故。 解云。以無餘依者。除菩薩身。外更無餘依。起此定也。無餘處者。除金剛座外。無餘處所也。此定力大。能依餘

處。無礙固力。可能持故。 東勝身洲。東狹西

①(神)一②(神)二神③(焉)十(也)④(以名之)十也⑤(也)一⑥(尼民二民尼)⑦(有)一⑧(爲)一⑨(國)一⑩(其)一⑪(四)一⑫解云乃至故之五十一字西本作文

廣三邊量等。形如半月。東三百五十。三邊各二千。西牛貨洲圓。如滿月。經二千五百。周圍七千半。北俱盧洲。形如方座。四邊量等。面各二千。等言爲明。無少增減。隨其洲相。人面亦然。復有八中洲。是大洲眷屬。謂四大洲側各有二中洲。瞻部洲邊二中洲者。一遮末羅洲。此云。貓牛。二夜羅遮末羅洲。此云。勝貓牛。東勝身洲。邊二中洲者。一提訶洲。此云。身。二昆提訶洲。此云。勝身。西牛貨洲。邊二中洲者。一舍掃洲。此云。詔。二嚧恒羅漫恒里黎洲。此云。上儀。北俱盧洲。邊二中洲者。一矩拉婆洲。此云。勝邊。二橋拉婆洲。此云。有勝邊。此八中洲。皆人所住。人形短小。如此方侏儒。有說唯一洲。羅刹婆居。即是此方。遮末羅洲也。

從此第五。明黑山等。頌曰

此北九黑山 雪香醉山內

無熱池縱廣 五十踰繕那

釋曰。此瞻部洲。從中向北。三處各有三重黑山。有大雪山。在黑山北。大雪山北。有香醉山。此山有香。人嗅便醉。雪北香南。有大池水。名無熱惱。出四大河。一兜伽河。從池東面。出邊池一匝。方入東海。二信度河。從池南面。出邊池一匝。方入南海。三徒多河。從池北面。出邊池一匝。方入北海。此云。孟津河。是也。四縛獨河。從池西面。出邊池一匝。方入西海。無熱惱池。縱廣正等。五十踰繕那量。八功德水。盈滿其中。非得通人無。由能至。於此池。例。有瞻部林。樹形高

大其菓甘美。依此林故。名瞻部洲。或依此菓。以立洲號。

從此第六。明地獄。論云。復於何處。置捺落迦。大捺落迦。何量有幾。頌曰

此下過二萬 無間深廣同

上七捺落迦 八增皆十六

謂燒煨屎糞 鋒刃。列河增

各住彼四方 餘八寒地獄

釋曰。此瞻部洲下。過二萬。有阿鼻旨大捺落迦。深廣同。前謂各二萬。故彼底去。此。四萬。離捺落迦。以於其中。受苦無間。非如餘七捺落迦。受苦非恒。故名無間。且如等活捺落迦中。諸有情身。雖被種種所刺磨。而彼暫遇涼風所吹。還活如本。由此理。故立等活名。阿鼻旨中。無如是事。有餘師說。阿鼻旨中。無樂間苦。故名無間。餘地獄中。雖無異熱。而有等流。七捺落迦。在無間上。重累而住。其七者何。一極熱。二炎熱。三大號叫。四號叫。五衆合。六黑繩。七等活。有說。此七在無間傍。八捺落迦增。各十六故。薄伽梵說。此頌曰。此八捺落迦。我說甚難越。以熱鐵爲地。周圍有鐵牆。四面有四門。關閉以鐵扉。巧安布分量。各有十六增。多百踰繕那。滿中造惡者。周遍煖交徹。猛火恒洞燃。釋曰。十六增者。八捺落迦。四面門外。各有四所。一燒煨屎。謂此增內。燒煨沒膝。有情遊彼。纔下足時。皮肉與血。俱燒爛墜。舉足還生。平復如本。二屍糞增。謂此增內。屍糞泥滿

於其中。多有娘矩吒蟲。利如針。身白頭黑。有情遊彼。皆爲此蟲。鑽皮破骨。而食其髓。三鋒刃增。謂此增內。復有三種。一刀路。謂於此中。仰布刀刃。以爲大道。有情遊彼。纔下足時。皮肉與血。俱斷碎墜。舉足還生。平復如本。二劍葉林。謂此林上。純以鉅利劍刃。爲葉。有情遊彼。風吹葉墜。斬刺支體。骨肉零落。有鳥獸狗。擲墜食之。三鐵刺林。謂此林上。有利鐵刺。長十六指。有情被逼。上下樹時。其刺鉅鋒。上下鑲刺。有鐵猪鳥。探啄有情眼睛心肝。爭競而食。刀刃路等。三種雖殊。而鐵杖同。故一增攝。四烈河增。謂此增內。滿熱鹹水。有情遊中。或浮或沒。或逆或順。被蒸被煮。骨肉糜爛。設欲逃亡。於兩岸上有諸獄卒。手執刀槍。捍令迴。無由得出。此河如斯。前三似圓四面各四增。故言皆十六。此是增上。被刑害所。故說爲增。本地獄中。適被害已。重遭苦故。有說有情從地獄出。重遭苦。故說爲增。問諸地獄。獄卒是有情不。答有說非情。問既是非情。如何動作。答有情業力。如成劫風。風雖非情。亦能成劫。問若爾云何。通彼大德法救善現說。如彼頌曰。心常懷忿毒。好集諸惡業。見他苦欣悅。死作琰魔卒。據此頌文。答琰魔王使。諸羅刹婆。擲諸有情。置地獄中者。名琰魔卒。是實有情。非地獄中害有情者。故地獄獄卒。非實有情。有說有情。問若爾何緣火不能燒彼。答此定由業力所隔礙故。或感異大

①千十(半) ②(東)一 ③(西)一 ④例二例 ⑤列二烈 ⑥此二斯 ⑦五十(者) ⑧六十(者) ⑨七十(者) ⑩(謂)十一 ⑪(增)一 ⑫屍二尿 ⑬杖二壯 ⑭仗 ⑮水十(入) ⑯遊二入 ⑰順十(或續或轉) ⑱苦二苦 ⑲(此)十苦

種，故不^①被燒。復有餘八塞捺落迦，一類部陀^②。此云龜塞風通身。二尼刺部陀^③。此云三

額嘶吒，四羅羅婆，五虎虎婆^④。此三忍。六溫鉢

羅^⑤。此云青蓮華。七鉢特摩^⑥。此云紅蓮華。身

也。八摩訶鉢特摩^⑦。此云大紅蓮。身也。九

云。此中有情，嚴密所逼，隨身變色，變以立

其名^⑧。解云。初二地獄。隨身變立名。次三

八並居贍部洲下。如前所說大地獄傍。問

此贍部洲。其量無幾。下寧容受無間等耶。

答洲如穀聚。上尖下闊。是故大海漸狹漸深

也。如上所論十六地獄。一切有情。業增上

力感。餘孤地獄。各別業招。或多或少。或二

或一。所止差別。多種處處不定。或近江河山

邊曠野。或在地下空及餘處。諸地獄器安布

如是。本處在下。支派不定。傍生住處。謂水

陸空。本處大海。後漸流入餘處。諸鬼本處

琰魔王國。於此贍部洲下。過五百踰繕那

有琰魔王國。縱廣量亦然。從此展轉。散居

餘處。或有端嚴具。大威德。受諸富樂。自在

如天。或有飢羸顏貌醜陋。如是等類。廣說

如經

從此第七。明日月等。論云。日月所居。量等

義者。頌曰

日月迷虛半 五十一五十

夜半日沒中 日出四洲等

雨際第二月 後九夜漸增

寒第四亦然 夜減晝翻此

晝夜增臘縛 行南北路時

近日自影覆 故見月輪缺

釋曰。初句。明日月近遠。第二句。明日月體

量。次兩句。明四時。後兩行。明晝夜增減。論

云。日月衆星。依何而住。依風而住。謂諸

有情業增上力。共引風起。過妙高山空中旋

環。運持日等。令不停墜。彼所住去。此四萬

踰繕那。持雙山頂。齊妙高山半。日五十一

月唯五十。星最小者。唯一俱盧舍。其最大者

十六踰繕那。日輪下面。頗抵迦寶。火珠所成。

能熱能照。月輪下面。頗抵迦寶。水珠所成。能

冷能照。唯一日月。普於四洲。作所作事。北

洲夜半。東洲日沒。南洲日中。西洲日出。此四

時等。餘例應知。日行此洲。路有差別。故

令晝夜有減有增。從雨際第二月。後半第

九日。夜漸增。從寒際第四月後半第九日。

夜漸減也。晝時翻此。夜若漸增。晝便漸減。

夜若漸減。晝則漸增。晝夜增時。增一臘縛。

晝夜減時。減一臘縛。日行此洲。向南向北。

如其次第。夜增晝增。釋曰。西國之法。分十

二月。以爲三際。謂寒熱雨。各有四月。略

述兩釋。泰法師云。從二月十六日。至六

月十五日。爲熱際四月。從六月十六日。至十

二月十五日。爲寒際四月。雨際第二月。後半

第九日。當此間八月九日。從秋分已去。夜

增晝減也。寒際第四月。後半第九日。當此間

二月九日。從春分已去。夜減晝增也。此約

晝夜停等後。說增減也。光法師云。西方諸

國。時節不定。還隨方俗。以立三際。從十一

月十六日至三月十五日。爲熱際。從三月

十六日至七月十五日。爲雨際。從七月十

六日至十一月十五日。爲寒際。雨際第二

月。後半第九日。當此間五月九日。此與夏

至稍得相當。此時日極長。夜極短。從此已

後。夜則漸增。若寒際第四月。後半第九日。

當此間十一月九日。此與冬至。稍得相當。

此時晝極短。夜極長。從此已後。夜則漸減。

晝則漸增。故婆沙一百三十六云。摩訶陀

月^①。當此間十^②。白半之日。夜有十八。晝有十

二。從此已後。晝增夜減。室羅筏拏月^③。當此間

白半之日。晝有十八。夜有十二。從此已

後。夜增晝減。解云。言十八十二者。謂十八

十二。半呼栗多也。據此文證。明知夜極長。

後方說晝增。晝極長後方說夜增也。又此

論云。日行此洲。向南向北。如其次第。夜增

晝增。故知五月。夏至已後。日則向南。說夜

增也。十一月。冬至已後。日既向北。說晝增

也。此上兩釋。泰法師意。約晝夜停等後。說

有增減。光法師意。約晝夜極長後。說有

增減。各據一義。任情取捨。更有多解。不

能具叙。依此論文。一百二十剎那。爲一

恒剎那。六十恒剎那。爲一臘縛。三十臘縛

爲一牟呼栗多。若至極長。有十八牟呼栗

多。若至極短。有十二牟呼栗多。故知中間

延促總有六牟呼栗多。從夏至日。已去。至

冬至日。已來。有一百八十日。日夜增一臘

縛。計一百八十臘縛。足成六牟呼栗多。故冬

至日。夜有十八。晝有十二也。若從冬至日

①被二夜②(似)十紅③(變)一④(立名)一⑤(力)一⑥然二爾⑦(依何而住)一⑧(而)一⑨(增從漸)十四
字一⑩寒熱二寒寒⑪(晝則漸增)一⑫(白半之日)一⑬(意)一⑭(至)一⑮

前說故夏至日。夜有十二晝有十八間。何故月輪於黑半末白半初位見有缺。答世施設論中。作如是釋。以月宮殿行近日輪。月輪被日輪光所侵照。餘邊發影。白覆月輪。令於爾時見。不圓滿。又經部宗。先舊師釋。由日月輪行度不同。現有圓缺。問日等宮殿。何有情居。答是四。王天下。天衆所居。若空居天。唯住如是。日月等宮殿。若地居天。住妙高山諸層級等。

從此第八明天器。一明天所居器。二明天器近遠。就明天所居器。文復分二。初正明天器。二便顯餘義。初文分三。一明四天王天器。二明三十三天器。三明天空居天器。且初第一明四天王天器者。論云。有幾層級。其量云何。何等諸天。住何層級。頌曰。

妙高層有四 相去各十千
傍出十六千 八四二千量
堅手及持鬘 恒橋大王衆
如次居四級 亦住餘七山

釋曰。蘇迷盧山。有四層級。始從水際。盡第一層。相去十千。踰繕那量。如是乃至。從第三層級。盡第四層。亦十千量。此四層級。從妙高山。傍出圍遶。盡其下。妙高山下。四最初層級。出十六千。第二第三。第四層級。如其次第。八四二千。有藥叉神。名爲堅手。住初層級。有名持鬘。住第二級。有名恒橋。住第三級。此三皆是。四大天王。所部天衆。第四層級。四大天王。及諸眷屬。其所居止。故經依此。說四大王衆天。除層級外。七

金山上。亦有天居。是四。大天王。所部村邑。是名依地住。四大王衆天。於欲天中。此天最廣。

從此第二明三十三天器。論云。三十三天。住何處。頌曰。

妙高頂八萬 三十三天居
四角有四峯 金剛手所住
中宮名善見 周萬踰繕那
高一半金城 雜飾地柔軟
中有殊勝殿 周千踰繕那
外四苑莊嚴 衆車衆難喜
妙地居四方 相去各二千
東北圓生樹 西南善法堂

釋曰。三十三天。住蘇迷盧頂。其頂四面。各八十千。與下四邊。其量無別。山頂四角。各有一峰。其量縱廣。各有五百。有藥叉神。名金剛手。於中止住。守護諸天。於山頂中。有宮名善見。見者稱善也。四面二千半。周萬踰繕那。金城量高。一踰繕那半。其地平坦。亦真金所成。俱用百一雜寶嚴飾。地觸柔軟。如妬羅綿。於踐踏時。隨足高下。是天帝釋所都大城。於其城中。有殊勝殿。種種妙寶。具足莊嚴。蔽餘天宮。故名殊勝。面二百五十。周千踰繕那。是謂城中諸可愛事。城外四面四苑莊嚴。是彼諸天共遊戲處。一衆車苑。隨天福力。種種車現。二魚惡苑。天欲戰時。甲仗等現。三難林苑。諸天入中。所觀皆同。俱生勝喜。四喜林苑。極妙境界。并集此苑。觀此無厭名喜林也。此爲外飾莊嚴。

大城四苑四邊。有四妙地。中間各去苑二千踰繕那。是彼諸天勝遊戲處。諸天於彼。指爭勝戲。城外東北。有圓生樹。是三十天。受欲樂勝所也。其圓生樹。盤根深廣。五十踰繕那。盤幹上升。枝條傍布。高廣量等。百踰繕那。挺葉開華。妙香芬馥。順風熏滿。百踰繕那。若逆風時。猶遍五十。問順風可爾。云何逆風。熏答有餘師說。香無逆風。我依不越樹界。故說逆風。熏。越樹界者。謂樹身外。枝條四面。各五十踰繕那。如在樹下。近東邊立去樹身。五十踰繕那。若有東風。名爲逆風。此人由在樹界。而得風上枝條。論主正解云。理實圓生。有如是德。所流香氣。能逆風熏。雖天和風力所。驅逐然能相續。流趣餘方。漸劣漸微。近處便歇。非能遠至如順風熏。論主那。名近處也。百踰繕那。又論云。如是華香。爲依自地。隨風相續轉。越餘方。爲但熏風別生香氣。問也。自地者。華也。香。此義無定。諸軌範師。於此二問。俱許無失。答也。依華。若爾者何故。薄伽梵。此云功德。華香不。能逆風熏。根莖等香。亦復爾。善士功德。香芬覆。逆風流。美遍諸方。此引此經。難論。逆風熏。華香不爾也。論主通云。據人間香。故作是說。以世共了無如是能。若據天香。能逆風也。化地部經。說此香氣。順風熏滿。百踰繕那。若無風時。唯遍五十。城西南角。有善法堂。三十三天。於彼評論如法。不如法事。

從此第三明空居天。論云。如是已辨三十三天。所居外器。餘有色天衆所住器。云何。頌曰。

①(邪)十答②(有)十不③王天二天王④(從)一⑤(耳)一⑥(大)一⑦所二諸⑧天十(器)⑨(四)一⑩(所)一⑪諸天入中所取皆同俱生勝喜⑫(指爭)一⑬(風)一⑭說二言⑮(義)一⑯(者)一⑰由二諸⑱(樹)一⑲(至)二⑳問二門㉑(也)一㉒梵十(言)㉓(言)十華㉔(若據也)八字一

曰

此上有色天 住依空宮殿

釋曰。此前所說。三十三天上有色諸天。住

依空宮殿。謂夜摩天。都史多天。樂變化天。

他化自在天。及梵衆天。等十六處。并前天

合成二十二天。名有色天。二十住空居也。

○從此大文第二。便顯餘義。一明六天行淫。

二明諸天初生。三明欲生樂生也。此即第

一。明六天行淫。論云。如是所說諸天衆中。

六。天行淫云何。頌曰

六受欲交抱 執手笑視姪

釋曰。唯六欲天。受妙欲境。於初二。依地

居天。形交成姪。與人無別。然風氣泄熱惱

便。除非如人間有餘不淨。夜摩天衆纔抱

成姪。都史多天。但由執手。樂變化天。唯相

向笑。他化自在天。相視成姪。隨彼諸天男

女膝上。有童男童女歎然化生。即說爲彼天

所生男女也

從此第二。明諸天初生。論云。初生天衆。身

量云何。頌曰

初如五至十 色圓滿有衣

釋曰。且六欲天。初生如次。如五六七八九

十歲人。生已身形。速得圓滿。色界天衆。於

初生時。身量周圍。具妙衣服。一切天衆。皆

作聖言。謂彼言詞。同中印度。

從此第三。明欲生樂生。論云。欲生樂生。

差別云何。應知頌曰

欲生三人天 樂生三九處

釋曰。欲生三者。第一依受。如生現前欲境

故。謂諸有情。樂受現前諸妙欲境。彼於如

是現前欲境中。自在而轉。謂全人趣。及下四

天。第二依受。如樂自化妙欲境。故。有諸

有情。樂受。自化諸妙欲境。彼於自化妙欲境

中。自在而轉。謂唯第五樂變化天。第三依

受。如樂他化妙欲境。故。謂諸有情。樂受。

他化諸妙欲境。彼於他化妙欲境中。自在

而轉。謂唯第六。他化自在天。此上人天。

受欲界生。是謂欲生差別三種。樂生三

者。三靜慮中。於九處生。受三種樂。一於初

靜慮。三處生中。受一種樂。謂離生喜樂。離

欲界惡。生喜樂。故第二靜慮。三處生中。受

一種樂。名定生喜樂。從初禪定中。生

二禪喜樂。故第三靜慮。三處生中。受一種

樂。名離喜妙樂。離第二禪喜。生第三禪樂。

離喜之樂。名離喜妙樂。初靜慮中。長時

安住離生喜樂。第二靜慮。長時離苦。第三

靜慮。長時受樂。故名樂生。

從此第二。明天器近遠。於中有二。一明天

器近遠。二明天見上。且初明明天器近遠

者。論云。所說諸天。二十二處。上下相去。其

量云何。頌曰

如彼去下量 去上數亦然

釋曰。隨從何天。去下海量。彼上所至。與

去下同。謂妙高山。從第四層級。去下大海。

四萬踰繕那是四天王天。從彼上去。三十三

天。亦如彼天。去下海量。如三十三天。去

下大海。上去夜摩天。其量亦復爾。如是乃

至。如善見天。去下大海。踰繕那量。從彼

上至色究竟天。亦與彼天去下大海。量等。

從此向上。復無所居。此處最高。名色究竟

天。

○從此第二。明下見上天。論云。於下天

處生。昇見上不。頌曰

離通力依他 下無昇見上

釋曰。三十三天。由自通力。能從本處。昇夜

摩天。或復依他。謂得通者。及上天者。接往

夜摩天。所餘諸天。昇上例爾。若來若至。下

見上天。然下眼不能視上界地。非境界

故。如不覺彼觸。因此義便。復明天量。有

餘師說。夜摩等四依處量。同妙高山頂。有餘

師說。上倍倍增。有餘師說。初靜慮量。等一

四大洲。第二靜慮。等小千界。第三靜慮。等

中千界。第四靜慮。等大千界。

從此大文第二。總辨大千論云。齊何量。說

小中大千。頌曰

四大洲日月 蘇迷盧欲天

梵世各一千 名一小千界

此小千千倍 說名一中千

此千倍大千 皆同一成壞

釋曰。千四大洲。乃至千梵世。如是總說爲

一小千。千倍小千。名一中千界。千中千界

總名大千界。如是大千。同成同壞。

從此大文第二。明能居量。一明身量。二明

壽量。且初明身量者。論云。如外器量別。身

量亦別耶。亦別云何。頌曰

瞻部洲人量 三肘半四肘

東西北洲人 倍倍增如大

○從此二此下 ○(欲)十天 ○除非二非除 ○隨十(根) ○(生)一 ○(差)一 ○(妙)一 ○化十(諸) ○(中)一 ○(天)一 ○(天器)一 ○(復)一 ○(下)二 ○(下)二 ○(彼)一 ○以下丙本缺 ○(天)一

欲天俱盧舍 四分一一增

色天踰繕那 初四增半半

此上增倍倍 唯無雲滅三

釋曰。瞻部洲。人身多分。長三肘半。於中少

分。有長四肘。東勝身洲。人身長八肘。西牛

貨洲。人身長十六肘。北俱盧洲。人身長三

十二肘。欲界六天。最下身量。一俱盧舍四分

之一。如是後後。一一分增。至第六天。一俱

盧舍半。色天身量。初梵天。半踰繕那。梵

輔全一。大梵一半。少光二全。此上諸天皆增

倍倍。唯無雲天。減三踰繕那。謂遍淨天。六

十四踰繕那。至無雲天。於一倍中。減三踰

繕那。計成一百二十五踰繕那也。所以無

雲滅三者。從第三禪變易受生。入第四禪

不變易受。難故減三劫也。捨受名。不變易

受也。又解謂。順色究竟天一萬六千劫。故

減三劫。謂無雲天減三劫。已上倍倍增。乃

至色究竟增滿。一萬六千踰繕那也

從此第二。明壽量。一明善趣壽量。二明惡

趣壽量。三明中天不中天。且善趣壽量者。論

云。身量既殊。壽量亦別。不亦別云何。頌曰

北洲定千年 西東半半減

此洲壽不定 後十初巨量

人間五十年 下天一晝夜

乘斯壽五百 上五倍倍增

色無晝夜殊 劫數等身量

無色初二萬 後後二二增

少光上下天 大全半為劫

釋曰。北俱盧洲人。定壽千歲。西牛貨洲人。壽

五百歲。東勝身洲人。壽二百五十歲。南瞻

部洲人。壽無定限。謂劫減位。極壽十年。於

劫初時。人壽無量百千等數。不能計量。已

說人間壽量長短。要先建立天上晝夜。方可

計算天壽長短。天上云何。建立晝夜。且人

間五十年。為四天王天一晝一夜。乘此晝

夜。三十日為月。十二月為年。彼壽五百歲

上五欲天。漸俱增倍。謂人間百歲為第二天

一晝一夜。乘此晝夜。成月及年。彼壽千歲

夜摩等四。隨如次人二四八百千六百歲

為一晝一夜。乘此晝夜。成月及年。如次彼

壽二四八千。一萬六千歲。問持雙已上。日

月并無。諸天云何。建立晝夜及光明事。答

依華開合。建立晝夜。又依諸鳥鳴靜差別

或依天衆寤寐不同。依已自身光明。成外

光明事。色界諸天中。無晝夜別。但約劫

數知壽短長。彼壽短長與身量等。謂若身

量。半踰繕那。壽量半劫。若彼身量。一踰繕

那。壽量一劫。乃至身量。長萬六千踰繕那。壽

量亦同。萬六千劫。無色壽量。從下如次。二

四六八萬大劫。謂空處二萬劫。識處四萬劫

無所有處六萬劫。非想非非想。八萬大劫

應知如上所說劫量。少光已上。大全為劫

八十中劫。為一劫也。自此下諸天。大半為

劫。四十中劫。為一劫也。由此理故。經說

大梵。過梵輔天。壽一劫半。謂以成住壞各

二十中劫。此六十中劫。為一劫半。故以大

半四十中劫。為下三天所壽劫量。言三天

者。梵衆。梵輔。大梵天也

從此第二。明惡趣壽量。論云。已說善趣壽

量短長。惡趣壽云何。頌曰

等活等上六 如次以欲天

壽為一晝夜 壽量亦同彼

極熱半中劫 無間中劫全

傍生極一中 鬼月日五百

類部陀壽量 如一婆訶麻

百年除一盡 後後倍二十

釋曰。四天王等。六欲天壽如其次第。為等

活等六捺落迦一晝一夜。壽量如次亦同彼

天。謂四天王天。壽量五百歲。於等活地獄

為一晝一夜。乘此晝夜。成月及年。以如是

年。彼等活地獄壽五百歲。乃至他化天。壽萬

六千歲。於第六炎熱地獄。為一晝一夜。乘

此晝夜。成月及年。彼炎熱地獄。壽一萬六千

歲。第七極熱地獄。壽半中劫。無間地獄。壽一

中劫。二十增減。為一中劫也。傍生壽量多

少。無定限。若壽量極長。亦一中劫。故世尊

言。大龍有八。謂難陀等。皆住一劫。而能持

大地。鬼以人間一月。為一日。乘此成月歲

彼壽五百年。問寒捺落迦。壽量云何。答世

尊寄喻。顯彼壽言。如此人間佉黎二十。成

摩揭陀一麻婆訶量。佉黎此云斛。婆訶此云

篋。麻者巨藤也。一麻婆訶量者。意取婆訶

量。不欲取麻。如言一穀篋。顯言婆訶麻

者。意欲取麻。如言一需穀。有置巨藤。平

滿其中。設復有人。百年除一。如是巨藤。易

有盡期。生類部陀。壽量難量。此二十倍

為第二寒地獄壽。如是後後。二十倍增。是

始乃至地獄。無一有情。爾時名為地獄已壞。諸有地獄定受業者。業力引置他方獄中。由此准知。傍生鬼趣。然各先壞。本處住者。人天難居者。與人天同壞。若是時人趣。此洲一人。無師法然。得初靜慮。從靜慮起。唱如是言。離生喜樂。甚樂甚靜。餘人聞已。皆入靜慮。命終并得生梵世中。乃至此洲有情都盡。是名已壞。瞻部洲人。東西二洲。例此應說。北洲命盡。生欲界天。由彼無能入定離欲。北洲不入定離。不生色界也。乃至人趣無一有情。爾時名為人趣已壞。若時天趣四。大五天隨一法然。得初靜慮。乃至並得生梵世中。爾時四。大五天。有情都盡。是名已壞。四大王天。餘五欲天。例此應說。乃至欲界。無一有情。名欲界中有情已壞。若時梵世。隨一有情。無師法然。得二靜慮。從定起已。唱如是言。定生喜樂。甚樂甚靜。餘天聞已。皆入彼靜慮。命終並得生極光淨天。乃至梵世。有情都盡。是名已壞。有情世間。唯器世間。空曠而住。餘十方界。一切有情。感此三千大千世界。業盡於此。漸有七日輪現。諸海乾竭。衆山洞然。州渚三輪。並從焚燒。風吹猛焰。燒上天宮。乃至梵宮。無遺灰燼。自地火焰。燒自地宮。非他地災能燒他地。由相引起。故作是言。下火風飄。焚燒上地。謂欲界火。猛焰上昇。為緣引生色界火炎。餘災亦爾。如是始從地獄漸壞。乃至器盡。總名壞劫。已上釋初行頌。所言成劫。謂從風起。乃至地獄始有情生。謂此世間。災所壞已。二十中劫。

唯有虛空。過此長時。次應復有等住二十。成劫便至。一切有情。業增上力。空中漸有微細風生。是器世間。將成前相。風漸增盛。成立如前所說。風輪水金輪等。然初成立。大梵王宮。乃至夜摩。天宮。後起。風輪等。是謂成立外器世間。初一有情。極光淨沒。生大梵處。為大梵王。後諸有情。亦從彼沒。有生梵輔。有生梵衆。有生他化自在天宮。漸漸下生。乃至人趣。北俱盧。西牛貨。東勝身。南瞻部。後生。餓鬼。傍生地獄。法爾後壞。必最先成。若初一有情。生無間獄。二十中成劫。應知已滿。已上釋第五第六句。此後復有二十中劫。名成已住。次第而起。謂從風起。造器世間。乃至後時。有情漸住。此洲人壽。經無量歲。至生劫初。壽方漸減。從無量劫減。至極十年。即名為初一住中劫。已上釋第七第八句。此後十八。皆有增減。謂從十歲增至八萬。從八萬減減。至十萬。第二十劫唯增無減。謂從十歲增至八萬。名第二十劫。一切劫增。無過八萬。一切劫減。唯極十年。十八劫中。一增一減。時量方等。初減後增。故二十劫。時量皆等。此總名為成已住劫。已上釋第九句。所餘成壞。及壞已空。雖無增減。二十差別。然由時量與住劫同。准住各成二十中劫。已上釋第十句。成中初劫。起器世間。後十九中。有情漸住。壞中後劫。壞器世間。前十九劫。有情漸捨。如是所說。成住壞空。各二十中劫。積成八十。總此八十成。大劫量。問劫性是何。答謂唯五遍時無別體。依法而立也。問經說三

劫阿僧祇耶。此云無數。積何劫。成三劫無數。答累前大劫為十百千。乃至積成三劫無數。問既稱無數。何復言三劫。答非無數言顯不可數。解脫經說六十數中。阿僧祇耶。是第五十二一數。問云何六十。答如彼經言。有一無餘數。始為一。一十為十。十十為百。十百為千。十千為萬。十萬為洛叉。十洛叉為度洛叉。十度洛叉為俱胝。十俱胝為末陀。十末陀為阿庾多。十阿庾多為大阿庾多。十阿庾多為那庾多。十那庾多為大那庾多。十那庾多為鉢羅。十鉢羅為大鉢羅。十鉢羅為那羅。十那羅為大那羅。十那羅為頻跋羅。十頻跋羅為大頻跋羅。十頻跋羅為阿菟婆。十阿菟婆為大阿菟婆。十阿菟婆為毘婆訶。十毘婆訶為大毘婆訶。十毘婆訶為嚧踰伽。十嚧踰伽為大嚧踰伽。十嚧踰伽為嚧喝那。十嚧喝那為大嚧喝那。十嚧喝那為地致婆。十地致婆為大地致婆。十大地致婆為醯都。十醯都為大醯都。十醯都為羯臘婆。十羯臘婆為大羯臘婆。十羯臘婆為印達羅。十印達羅為大印達羅。十印達羅為三磨鉢毗。十三磨鉢毗為大三磨鉢毗。十三磨鉢毗為揭底。十揭底為大揭底。十揭底為拈筏羅闍。十拈筏羅闍為大拈筏羅闍。十拈筏羅闍為達羅。十達羅為大達羅。十達羅為跋藍。十跋藍為大跋藍。十跋藍為珊若。十珊若為大珊若。十珊若為毘步多。十毘步

①(是)一② ③大二千 ④(大王)一⑤ ⑥(大千)一⑦ ⑧(二劫)一⑨ ⑩(天)一⑪ ⑫(起)一⑬ ⑭(劫)一⑮ ⑯(復)一⑰ ⑱(歲)一
⑳ ㉑年二歲 ㉒ 一十二十一 ㉓ ㉔那一*

多爲大毘步多。十大毘步多爲跋邏機。十跋邏機爲大跋邏機。十大跋邏機爲阿僧祇耶。於此數中。忘失餘八。若數大劫。至此數中。阿僧祇耶。名劫無數。此劫無數。復積至三。經中說爲三劫無數。非諸算計不能數知。故得說爲三劫無數。問何緣菩薩發願。長時精進修行。方期佛果。答無上菩提。甚難可得。非多願行。無容得成。菩提。菩薩要經。三劫無數。修大福德智慧資糧。六波羅蜜多。百千苦行。方證無上正等菩提。是故。定應發長時願。問若餘方便。亦得涅槃。何用菩薩久修苦行。答爲欲利樂一切有情故。求菩提發長時願云何。令我具大堪能。於苦海瀑流。濟諸含識。故捨涅槃道。求無上菩提。問濟他有情。於已何益。答菩薩濟物。遂已悲心。故以濟他。卽爲己益。問誰信菩薩。有如是事。答有懷潤己。無大慈悲。於如有有情。此事實難信。無心潤己。有大慈悲。於如有有情。此事非難信。如有久習無哀感者。雖無益己。而樂損他。世所同志。如是菩薩。久習慈悲。雖無利己。而樂益他。如何不信。又此菩薩。由種性異有此志願起。於他苦爲己苦。用他樂爲己樂。不以自苦樂爲己苦樂事。不見異他益。而別有自益。依如是義。故有頌曰。下士勤方便。恒求自身樂。中士求滅苦。非樂苦依故。上士恒勤求自苦他安樂。及他苦永滅。以他爲己故。此言上士。謂菩薩也。意說菩薩觀他

如己。故見他樂。卽爲己樂。從此第二。明劫中人。就中一明佛獨覺。二明輪王出現。三明明初有王。且初明佛獨覺者。論云。如是已辨劫量差別。諸佛獨覺出現世間。爲劫增時。爲劫減時。頌曰。減八萬至百。諸佛現世間。獨覺增減時。麟角喻百劫。釋曰。從此州人壽八萬歲。漸減乃至壽極百年。於此中間。諸佛出現。問何緣增位。無佛出耶。答有情樂增。難教厭故。問何緣減。百年無佛出耶。答五濁極增。難可化故。言五濁者。一壽濁。二劫濁。三煩惱濁。四見濁。五有情濁。劫減將末。壽等卽下。如津穢故。說名爲濁。謂壽濁損命也。劫濁損資具。煩惱與見。衰損善品也。由煩惱濁。既欲樂故。由其見濁。自苦行故。或煩惱濁。損在家善。或由見濁。損出家善。若有有情濁。衰損自身身量色力。念智動勇。及無病故。多病損無病也。獨覺出現。通劫增減。然諸獨覺。有二種殊。一者部行。謂有部黨。二者麟角。唯一出世。如麟一角。部行獨覺。先是聲聞。前三果人。後得無學。不由他悟。轉名獨勝。有餘師說。先是異生。會修聲聞順決擇分。今自悟道。得獨勝名。由本事中說。一山中有五百苦行外仙。有一獼猴。曾與獨覺相近而住。見彼威儀。後時獼猴。至外仙所。現先所見獨覺威儀。諸仙觀之。咸生敬慕。須臾皆證獨覺菩提。若先是聖人。不應修苦行。麟角喻者。要百大劫。修菩提資糧。然

後方成獨角果也。從此第二。明輪王出現。論云。輪王出現。爲在何時。一。幾種。二。幾俱。三。何威。四。何相。五。頌曰。輪王八萬上。金銀銅鐵輪。一二三四洲。蓮大獨如佛。他迎自往伏。靜陣勝無害。相不正明圓。故與佛非等。

釋曰。初句答初問。次兩句答第二問。次一句答第三問。次兩句答第四問。後兩句答第五問。從此洲人壽無量歲。至八萬歲。有輪王出。此王由輪旋轉應道。威伏一切。名轉輪王。金銀銅鐵輪應別故。謂鐵輪王。王一洲界。銅輪王。王二洲界。銀輪王。王三洲界。金輪王。王四洲界。輪王如佛。無二俱生。唯一出現。依薩婆多。十方世界。唯有一佛。依經部宗。十方世界。許十方佛。論有相破。煩而不叙。此四輪王。威定諸方。亦有差別。謂金輪王。諸小國王。各自來迎。作如是請。我等國土。安穩富樂。多諸人衆。唯願天尊。親垂教勅。我等皆是天尊翼從。若銀輪王。自往彼土。彼方臣伏。若銅輪王。至彼國已。宣威競德。彼方推勝。若鐵輪王。亦至彼國。現威列陣。剋勝便止。一切輪王。皆無傷害。令伏得勝。已各安其所居。勸化令修十善業道。故輪王死。定得生天。經說輪王有七種寶。一者輪寶。二者象寶。三者馬寶。四者珠寶。五者女寶。六者主藏臣寶。七者主兵臣寶。如諸輪王。非唯七寶與餘王別。亦有

三十二。大士相與餘王別。問若爾輪王。與佛何別。答佛大士相處。正明閻王相不然。故有差別。

從此第三。明劫初有王。論云。劫初人衆。爲有王爲無。頌曰

劫初如色天。後漸增貪味。

由墮貯賊起。爲防雇守田。

釋曰。劫初時人。皆如色界。諸根無缺。形色端嚴。身帶光明。騰空自在。飲食喜樂。長壽久住。有如是類。地味漸生。其味甘美。其香鬱馥。時有一人。稟性耽味。嗅香取食。餘人隨學。競取食之。爾時方名初受。段食。資

段食故。身漸堅重。光明隱沒。黑闇便生。日月衆星。從茲出現。由漸耽味。地味便隱。從斯復有地皮餅生。競取食之。地餅復隱。爾時復有林藤出現。競取食之。林藤復隱。爾時有非耕種。香稻自生。衆共取之。以充所食。此食龜故。殘穢在身。爲欲剷除。便生二道。因斯。遂復有男女根生。由二

根殊形相亦異。宿習力故。便相瞻視。因此遂生非理作意。欲貪鬼魅。惑亂身心。失意猖狂。行非梵行。人中欲鬼。初發此時。爾時諸人隨取香稻。貯擬後食。餘人隨學。漸多停貯。由此於稻生我所心。多收無厭。故隨收處。無復再生。遂共分田。慮防遠盡。於已

分田。生格護心。於他分田。有懷侵奪。劫偷過起。始於此時。爲欲遮防。共聚評議。食量衆內。一有德人。各以所取六分之一。

雇令防護。封爲田主。因斯故立刹帝利名。大衆欽承恩流。率土。故復名大三末多王。

此云共。自後諸王。此王爲首。時人或有情厭居家樂。在空閑精修戒行。因斯故得婆羅門名。後時有王。貪吝財物。不能均給國土人民。故貧賤人者。多行賊盜。王爲禁止。行輕重罰。爲殺害業。始於此時。時有罪人。心怖刑罰。覆藏其罪。異想發言。虛誑語生。此時爲首。

從此第三。明劫中災。就中一明小三災。二明大三災。且小三災者。論云。於劫減位。有小三災。其相云何。頌曰

業道增壽滅。至十三災現。刀疾飢如次。七日月年止。

釋曰。從諸有情起。虛誑語。諸惡業道。後後轉增。由惡業增。故此洲人壽量漸減。乃至極十。小三災現。故諸災患。二法爲本。一耽美食。二性懶惰。此小三災。中劫末起。言三災者。一。刀兵。二。疾疫。三。飢饉。十歲時人。爲非法貪相續增盛。不平愛映。弊其心。瞋毒增上。相見便起。猛利害心。隨手所執。皆成利刀。互相殺害。又中劫末十歲時人。由具如前諸過失。故非人吐毒。疾疫流行。過輒命終。難可救療。又中劫末。十歲時人。亦具如前諸過失。故天龍忿責。不降甘雨。由是世間多。遇飢饉。既無支濟。多分命終。由飢饉故。便有聚集。白骨運露。有二聚集。一人聚集。謂彼時人。由極飢餓。聚集而死。二種聚集。爲益後人。輟其所食。置於小簋。

擬爲種子。白骨亦二。一彼時人。命終未久。白骨便現。二彼時人。飢饉所逼。聚集白骨。煎汁飲之。運籌亦二。一由糧少。行籌食之。謂一家中。從長至幼。隨壽至日。得小龜。二謂以籌挑故。場蘊得少穀粒。多用

水煎。分共飲之。以濟餘命。然有聖教說。治彼方。謂若人有能一晝一夜。持不殺戒。決定不逢刀兵劫起。若能以一詞黎怛鷄起。惡淨心。奉施衆僧。決定不逢疾疫劫起。若有能以一轉之食。起惡重心。奉施衆僧。決定不逢飢饉災起。刀兵劫起。極唯

七日。疾疫災起。七月七日。飢饉災起。七年七月七日。過此便止。人壽漸增。東西二洲。有似災起。謂瞋增盛。身力羸劣。數加飢渴。北洲總無。

從此第二。明大三災。論云。前說火災。焚燒世界。餘災亦爾。如應當知。何者爲餘。今當具辨。頌曰

三災火水風。上三定爲頂。如次內災等。四無不動故。然後器非常。情俱生滅故。要七火一水。七水火後風。

釋曰。三災火水風者。此大三災。遍有情類。令捨下地。集上天宮。初火災興。由七日現。次水災起。由雨霖霖。後風災生。由風相擊。此三災力。壞器世間。乃至極微。亦無餘在。上三定爲頂者。第二靜慮。爲火災頂。此下爲火。所焚燒故。第三靜慮。爲水災頂。此下爲水。所浸潤故。第四靜慮。爲風災頂。此下爲

擬爲種子。白骨亦二。一彼時人。命終未久。白骨便現。二彼時人。飢饉所逼。聚集白骨。煎汁飲之。運籌亦二。一由糧少。行籌食之。謂一家中。從長至幼。隨壽至日。得小龜。二謂以籌挑故。場蘊得少穀粒。多用

水煎。分共飲之。以濟餘命。然有聖教說。治彼方。謂若人有能一晝一夜。持不殺戒。決定不逢刀兵劫起。若能以一詞黎怛鷄起。惡淨心。奉施衆僧。決定不逢疾疫劫起。若有能以一轉之食。起惡重心。奉施衆僧。決定不逢飢饉災起。刀兵劫起。極唯

七日。疾疫災起。七月七日。飢饉災起。七年七月七日。過此便止。人壽漸增。東西二洲。有似災起。謂瞋增盛。身力羸劣。數加飢渴。北洲總無。

從此第二。明大三災。論云。前說火災。焚燒世界。餘災亦爾。如應當知。何者爲餘。今當具辨。頌曰

三災火水風。上三定爲頂。如次內災等。四無不動故。然後器非常。情俱生滅故。要七火一水。七水火後風。

釋曰。三災火水風者。此大三災。遍有情類。令捨下地。集上天宮。初火災興。由七日現。次水災起。由雨霖霖。後風災生。由風相擊。此三災力。壞器世間。乃至極微。亦無餘在。上三定爲頂者。第二靜慮。爲火災頂。此下爲火。所焚燒故。第三靜慮。爲水災頂。此下爲水。所浸潤故。第四靜慮。爲風災頂。此下爲

擬爲種子。白骨亦二。一彼時人。命終未久。白骨便現。二彼時人。飢饉所逼。聚集白骨。煎汁飲之。運籌亦二。一由糧少。行籌食之。謂一家中。從長至幼。隨壽至日。得小龜。二謂以籌挑故。場蘊得少穀粒。多用

水煎。分共飲之。以濟餘命。然有聖教說。治彼方。謂若人有能一晝一夜。持不殺戒。決定不逢刀兵劫起。若能以一詞黎怛鷄起。惡淨心。奉施衆僧。決定不逢疾疫劫起。若有能以一轉之食。起惡重心。奉施衆僧。決定不逢飢饉災起。刀兵劫起。極唯

七日。疾疫災起。七月七日。飢饉災起。七年七月七日。過此便止。人壽漸增。東西二洲。有似災起。謂瞋增盛。身力羸劣。數加飢渴。北洲總無。

從此第二。明大三災。論云。前說火災。焚燒世界。餘災亦爾。如應當知。何者爲餘。今當具辨。頌曰

風所飄散故。如次內災等者。謂初靜慮。尋伺爲內災。能燒煩惱心。等外火災。故第二靜慮。喜受爲內災。與輕安俱潤。身如水。等外水災。故第三靜慮。動息爲內災。息即是風。等外風災。故下三靜慮。有如是內災。遭是外災。問何緣。不立地亦以爲災。

其量漸長。由是所居亦漸久住。由此善釋施設足文遍淨天壽六十四劫俱舍論頌疏論本第十二。

俱舍論頌疏論本第十三。

耶。答以器世間。即是地。故。但可火等。與地相違。不可說言。地還違。地問第四靜慮。何爲外災。耶。答頌言。四無不動。故。彼無外災。離內災。故。由佛說彼。名不動地。故。內外三災。所不及。故。問若爾。彼地。器應是常。答頌言。然彼器非常。情俱生滅。故。謂彼天處。無總地形。但如衆星居處各別。彼天生時。天宮隨起。彼天死時。天宮隨滅。問所說三災。云何次第。答頌言。要七火。一水。七水火。後風。要先無間。起七火災。其次定應一水災。起。此後無間。復七火災。還有一水災。如是乃至滿七水災。復七火災。後風災起。如是總有八七火災。一七水災。一風災起。應知八七火災中間。有七水災。次第八七火災後。有一風災。計數總有六十四災。問何緣七火災後。有一水災。答頌極光淨天壽八大劫。故。謂緣水災。壞第二禪。既極光天壽八大劫。故。第八災方有水災。壞第二禪也。問何緣八七火災後。方有一風災。答謂順遍淨天。壽六十四大劫。故。謂風災起。壞第三禪。既遍淨天。壽六十四劫。故。第六十四災。方是風災。壞第三禪也。故論云。由彼有情所修定。因於上漸勝。故感身壽。

造作名業。此品廣明。故名分別。釋此品頌。總作三門。一明業體性。二釋諸業名。三雜明諸業。就明業體性中。一正明業體。二諸門分別。三廣明。表無表。就正明業體中。一明所造業。二明能造大種。就明所造業中。一明二三業。二明五種業。此下第一明二三業。據前問起。論云。如前所說。有情世間。及器世間。各多差別。如是差別。由誰而生。頌曰

世別由業生 思及思所作
思即是意業 所作謂身語

釋曰。初句總答。次句明二業。下兩句明三業。世別由業生者。世間差別。由業所生。非自在天及大梵王。爲一因主。作先覺因。生諸世間。外道計天先起欲觀。欲受用境界。名先覺。因能生世間。此虛計也。業有善惡。果分淨穢。人中善業。惡所陵難。以難業故。感身不淨。感外資具。爵金粉檀。甚可愛樂。諸天善業。惡不能雜。名爲純業。以業純善。所感內外。二事俱妙。問此所由業。其體云何。答思及思所作。此明二業。於契經中。說有二業。一者思業。二者思已業。思已業者。謂思所作。思即是意業所作。謂身語者。此明三

業。即前二業。開爲三種。思是意業。思所作者是身語業。因思起故。名思所作。言意業者。約等起立。業即是思。與意相應。意等引起。名爲意業。言身業者。約所依立。身謂色身。業依身起。名爲身業。言語業者。約自性立。以語自性即是業故。又論云。然心所思。即是意業。思所作業。名爲身語二業。是思所等起故。解云。思名等起。思與心等。能引起身語業也。

此身語二業 俱表無表性

釋曰。身語各有表無表。故身語二業俱表無表性。從此第二。別明身語表。論先問云。且身語表其相云何。頌曰

身表許別形 非行動爲體
以諸有爲法 有剎那盡故
應無無因故 生因應能滅
形亦非實有 應二根取故
無別極微故 語表許言聲

釋曰。前九句明身業。後一句明語業。初一句論主述。一切有宗。形爲身表。次五句論主破。正量部動名身業。次三句。論主却破。一切有宗實有形色。身表許別形者。一切有宗。許身表業。形色爲體。由思力故。別起。如是如是身形。名身表業。形謂形色。猶如合掌殺縛等形。形即是表。表善惡故。表即是業。有造作故。此之形色。依身起故。名身表

業。非行動爲體者。正量部說。動名身表。爲破此故。說非行動。正量部計。有爲法中。心所法。及音聲光明等。許利那滅。定無行動。身表業色。許有動故。非利那滅。如禮佛等身動轉時。事若未終。此之動色。無利那滅。此身動時。表善惡故。故身表業。行動爲體。以諸有爲法有利那盡故者。立理正破。以諸有爲法有利那故。定無行動。何以得知。皆有動。以有盡故。既後有盡。知前有滅。故知有爲法。皆利那滅。故頌盡故二字。釋上有利那故也。頌中故字。兩度言之。有利那故。盡故。此應立量身表業色。是有法。定無行動。是宗法。因云。有利那故。同喻云。如心所等。並曰。心等有動。心等無行動。身表有利那。身表無行動。故論云。若此處生。即此處滅。無容從此轉至餘方故。不可言動名身表業。彼宗救云。我許身表無利那滅。故有行動。即顯論主利那爲因。有不成過。爲破此救。應立量云。身表業色。定有利那。以有盡故。如心所等。並曰。心所後有盡。心所有利那。身表後有盡。身表有利那。故以盡故二字。成立有爲皆有動。其理極成也。故論云。諸有爲法。皆有動。其理極成後必盡。故謂有爲法。滅不待因。所以者何。待因謂果。滅無非果。故不待因。解云。果法待因。滅是無法。無非果。故不待因。應立量云。滅不待因。以是無故。猶如見角。既有爲法。滅不待因。明知應無無因故者。破彼轉救。彼許法滅待因而滅。故論云。豈不世間現見薪等。由與火合故。致滅無。定無餘量。

過現量者。故非滅皆不待因。薪待火滅。即待火滅。現量說也。爲破此救。故言應無無因故。汝許薪等若待因滅。應一切滅無不待因。如生待因無無因者。並曰。生法待因生。無有無因生。滅法待因滅。無有無因滅。現見覺焰等。不待因而滅。明知薪等滅。亦不待因滅。應立量云。又薪等滅。定不待因。有爲攝故。如覺焰等。覺焰是有爲。不待因而滅。薪等是有爲。亦不待因滅。心心所法。總名爲覺。能覺境故。焰是燈焰。生因應能滅者。更以理逐之。又若薪等。火合爲因。有熟變生。下中上別。下熟初黃中熟次黑上熟最黑。然中熟生。下熟即滅。若上熟生。中熟亦滅。應生中上熟因體即是滅。下中熟因。生滅相連。豈容生因即能爲滅。故以此理。顯彼成非論云。故無有因令諸法滅。法自然滅。是壞性故。自然滅故。熾生即滅。由熾生即滅故。利那滅義成。有利那故。定無行動。身表是形理得成立。形亦非實有者。是經部宗。標破有宗實有形。故論云。然經部師。形非實有。謂顯色聚。一面多生。假立長色。待此長色。於餘色聚。一面少中。假立短色。於四方面。並多生中。假立方色。於一切處。遍滿生中。假立圓色。所餘形色。如應當知。所餘形色。謂高下。等。皆假立也。如見火燭於一方面。無間速運。便謂爲長。見彼周旋。謂爲圓色。故形無實別。顯色體應二根取故者。是經部師正立理破。汝薩婆多。若謂實有別類形色。則應一色二根取過。如長等色。一

眼根見。二身根觸。以身觸時知長短故。由此應成二根取過。十二處中。理無色處二根所取。故知形色。本無實體。論云。然如二根取長等相。如是依顯能取。於形。此解云。依顯能取。謂眼。以形是假。身根觸時。顯能於中。依身根觸。取假長等。故言依顯。即是顯。取長等也。無別極微故者。說形假所由。謂顯顯色外。無別極微。微名爲長等。但由顯色。如是安布。差別相中。假立長等。方圓等相。一名差別也。然經部宗。形爲身表。但假非實。形雖是表。而非是業。言身業者。以思爲體。謂能種種運動身思。依身門行。故名身業。身之業故。故名身業。言語業者。亦思爲體。謂發語思。依語門行。故名語業。語之業故。故名語業。言意業者。謂審慮思。及決定思。爲意業體。故此三業。皆思爲體。隨門異故。立差別名。依意門行。名爲意業。依身門行。名爲身業。依語門行。名爲語業。總有四思。一審慮思。二決定思。三動身思。四發證思。前二意業。第三身業。第四語業。以經部宗身語二表。色性鈍故。唯無記性。不同有聲。俱色攝也。故論云。謂前加行。起思惟思。我當應爲如是如是。所應作事。名爲思業。既思惟已。起作事思。謂隨所。思作所作事。能發身語。名思已業。解云。經部釋經二業。爲體。思惟者。謂審。決定思也。欲明二業。皆思爲體。決定思也。語表許言聲者。此明語業。謂即言聲爲語表業。此身語。意。皆有無表。如前界品已分別竟。

不許無表是實有故。彼說無表但是思種。謂審決動發。四現行思。於色心上。熏成種子。此思種上。防非止過。假立無表。但不作惡。即名無表。更無實體。故論云。經部亦說。此非實有。由先督限。唯不作故。彼亦依過去大種施設。然過去大種。體非有故。又諸無表無色相故。解云。一由不作。即名無表。二由表得。三又無色相。依過去大種。大種非有。由此三四。故無表無實也。故此已下。薩婆多宗。以八義證無表實有。頌曰

說三無漏色。增非作等故

釋曰。此頌有八證。一說三色證。二說無漏色證。三說漏增長證。四說非作成業證。五法處色證。六八道支證。七別解脫戒證。八戒為堤塘證

說三無漏色者。此舉二證。一說三色證。二說無漏色證。增非作等故者。增謂第三漏增長證。非作是第四非作成業證。餘四證等字收。第一說三色證者。以契經說色有三種。此三為處。攝一切色。一者有色。有見有對。是也。二是有色無見有對。眼等五根。三者有色無見無對。無表。此經既說有無見無對色。明知實有無表也。第二無漏色證者。如契經說。無漏法云何。謂於過去未來現在諸所有色。不起愛患。乃至識亦然。是名無漏法。此經既言有無漏色。明知無表。體必實有。除無表外。更無有色名無漏也。第三漏增長證者。如契經言。諸有淨信。若善男子。或善女人。成就有依七福業事。若行若住。若寐若覺。恒時相續。福業續起。無

依亦爾。此經既言福業增長。福業增長。即是無表。謂彼施主。行施已後。或起惡心及無記心。或無心時。若無無表。依何法說。福業增長。故知無表。實有體也。七有依福者。一施。二福旅客。三施路行人。三施有。病人。四施看病人。五施園林。六施常乞食。七隨時施。如是七種。善故名福。作故名業。業依此七。故名為事。無依福者。無物布施。但起深心。隨喜恭敬。亦生勝福也。第四非作成業證者。又自非作。遣他殺等。若無無表。不應成業道。所以然者。謂發語處分遣他殺等。此發語表。非業道攝。謂使未作殺等事故。若彼使者。行殺等竟。此前語表。更無異性。如何能殺者。成殺等業道。明知別有殺等無表。來入身中。故能殺人得成業道。故此業道。即無表攝。第五法處色證者。又契經說。慈芻當知。法謂外處。是十一處。所不攝法。無見無對。此經於法處中。不言無色。故知法處中。實有無表色。若無無表色。此經闕滅。便成無用。謂經闕滅無色言。故。既不言無色。明知實有無表。第六八道支證者。若無無表。應無八道支。以八道支中。正語正業。正命。此三無表。故論云。以在定時。無語等故。解云。在定不可語。無正業也。不乞食等。無正命也。既於定中。說正語等。三。以在定中。有正語等。三無表色。用定之後。能起三。不起三邪。故於定中。說正語等。此於因上。立果名故。因即無表色。果即正語等也。第七別解脫戒證者。若無無表。則亦應無別解脫戒。以受戒後。雖起異緣。惡無記心。而名慈芻。明知別有無表戒色。名別解脫。戒惡

無記中。相續而轉。名慈芻等。第八戒為堤塘證者。又契經說。離殺等戒。名慈芻堤塘。戒能長時相續。振遏犯戒過故。此經既說戒為堤塘。明知別有無表戒色。薩婆多宗。引上八證。證無表實。從此經部。會通前說。且三色者。是定境色。非無表色。此云。心境相。師說。修靜慮時。定力所生。定境界色。非眼根見。故名無見。不障處所。故名無對。第二無漏色。亦定境色。依無漏定。所生色者。名無漏色。第三漏增長者。但是布施。現行善思。所熏成種。假立無表。名漏增長。故論云。而前緣施。思所熏習。微細相續。漸漸轉變。差別而生。由此當來。能感多果。故密意說。恒時相續。福業漸增。福業續起。解云。一。無習。二。微細。三。相續。四。轉。五。差別。此五並是種子異名。第四非作成業證者。亦思種為體。第五法處所攝色者。是前定境界色也。第六八道支者。論云。雖無無表。而在道時。獲得如斯。意樂依止。故出觀後。由前勢力。能起三正。不起三邪。以於因中。立果名故。可具安立八聖道支。解云。依經部宗。道俱時思。名為慧樂。與出定後。三正為依。故名依止。此道俱思。假立無表。名道俱無表。無表無體。於此思上。立正語等。餘文可知也。第七別解脫戒者。亦思種為體。於此思種上。有防非止過功能。假立無表。故論云。謂由思願力。先立要期。能定遮防身語惡業。由此故建立別解脫律儀。已上。論文。第八。戒為堤塘者。論云。謂先立誓。限定不作惡。後數憶念。慚愧現前。能自制持。令不犯戒。故堤塘義。由心受持。略明經部思種之義。且如受戒。誓斷

①彼一②戒二③漸增④十續⑤無一⑥福二⑦病二疾⑧無語等故二等無故⑨可二了⑩戒一⑪別十為⑫增加二論加⑬證二道⑭種為防非十一字一⑮種十思⑯種為體於此思種上有防非十定

心一故。故此大種亦唯一。具。又此七支。展轉相望。同一果故。無異大造。表唯等流性者。身語表色。同類因生。唯等流性。屬身有執受者。就中身表。以屬身故。名有執受。語表不屬身故。無執受也。然有新生等流大種。遍住身分。造有表業。不破本身。身亦不大。異熟虛疎。有孔隙故。故得相容。從此第二。明性界地。一明性界地。二明三性。論云。已辨業門二三五別。此性界地。差別云何。頌曰

無表記餘三 不善唯在欲
無表遍欲色 表唯有伺二
欲無有覆表 以無等起故

釋曰。無表記餘三者。三性分別。謂無表色。不通無記。唯善惡性。故說記言。餘謂表業。及與意思。皆通三性。問何故無表。不通無記。答以無記心。勢力微劣。不能引發強無表業。可因滅時。果仍續起。故無表業非無記也。不善唯在欲者。無表表思。於中不善。唯在欲界。善及無記。諸地皆有。無表遍欲色者。此明無表不通無色。以無色界無大種故。既無大種。無表寧有。又有身語。方有律儀。無色界中。無身語轉。故無律儀。又毘婆沙師。作如是說。為治惡戒。故起尸羅。唯欲界中。有諸惡戒。無色於欲具四種遠。一所依遠。二行相遠。三所緣遠。四對治遠。故無色中。無無表色。表唯有伺二者。欲界初禪。名有伺二。表色唯在有伺地中。要有尋伺。方能發表。二禪已上。無尋伺故。故無表業。

欲無有覆表以無等起故者。明有覆表唯在初禪也。夫論表業。約等起心。以判善惡。言等起者。能發心也。以欲界中。無有覆心。能發表業。故有覆表。欲界無也。欲界雖有身邊二見。是有覆心。是見所斷。不能發表業。夫發表者。唯修所斷。問何名初禪有覆表業。答如大梵王於馬勝所。起諂誑心。發身語業。名有覆表。論云。復以何緣二定已上。都無表業。欲界無有。有覆無記表業。以無發表等起心故。有尋伺心。方能發表。二定已上。都無此心。又發表心。唯修所斷。見所斷惡。內門轉故。以欲界中。決定無有。有覆無記。修所斷惡。是故表業。上三地皆無。欲界無有。有覆無記表業。已上論文。思而可知。從此第二。明三性所由。就中有二。一。明三性所由。二。明二種等起。且明三性者。論明四因能成三性。一由勝義。二由自性。三由相應。四由等起。此中應辨。何法何性。由何因成。頌曰

勝義善解脫 自性慚愧根
相應彼相應 等起色業等
翻此名不善 勝無記二常

釋曰。勝義善解脫者。涅槃名解脫。以涅槃中。最極安隱。衆苦都寂。猶如無病。是善是常。故名勝。有實體故。復名為義。故此涅槃。名勝義善。自性慚愧根者。根謂無貪等三善根。及慚愧二。此之五法。體性是善。猶如良藥。名自性善。相應彼相應者。上相應是標。下相應是釋。謂彼前無貪等五。餘心心所。自

性非善。與彼相應。而得善名。名相應善。如雜藥水。等起色業等者。色業謂身。語表無表業等。等取不相應中四相及得。二無心定。此等諸法。名等起善。以是自性。及相應善。所等起故。而得善名。如良藥汁所引生乳。翻此名不善者。翻此四善。立四不善。勝義不善。謂生死法。由生死法。苦為自性。極不安隱。猶如痛疾。自性不善。謂無慚愧。及貪瞋等。三不善根。性是不善。猶如毒藥。相應不善。除無慚愧等外。餘心心所法。要與無慚愧等相應。方名不善。如雜毒水。等起不善。謂身語業。不相應中。四相及得。以是自性相應不善所等起。故如毒藥汁所引生乳。勝無記二常者。勝義無記。謂虛空非擇滅。二常法也。以是常故名勝。勝義非道所證。故稱曰無記。理實有為無記。名自性無記。此論略而不論。正理論具明。應知無記中。無有相應等起無記也。問若等起力。令身語業成善不善。即此業上能造大種。亦等起生。何故大種唯無記性。答以作者心。本欲起業。非四大種。故不成例。

從此第二。明等起義。引經難起。故論云。如。上所言。見所斷惑。不能發表。若爾何緣。契經中說。由邪見故。起邪思惟。邪語。邪業。及邪命等。邪見。是見所斷惑。既於邪見。不相違。答。何以故。微頌曰

等起有二種 因及彼利那
如次第應知 名轉名隨轉
見斷識唯轉 唯隨轉五識

修斷意通二 無漏異熟非

於轉善等性 隨轉各容三

牟尼善必同 無記隨或善

釋曰。初一行頌。明二起。第二一行頌。約

六識。明差別。後一行頌。約三性。辨同異。

等起有二種者。標也。表無表色等起。有二

種也。因及彼剎那者。列名也。一因等起。二

剎那等起。發業前心。名因等起。在先為因

故。與業俱心。名剎那等起。同一剎那

時故。如次第應知名轉名隨轉者。因等起心。

說名為轉。謂能轉業。轉之言起。將作業

時。能引發故。剎那等起。名為隨轉。謂隨

業轉。正作業時。不相離故。見斷識唯轉者。

此下四句分別。此初句也。謂見斷識。唯能為

轉。但為遠因。助尋伺心。能起表也。不為

隨轉。於外門心。正起業時。見斷無故。

唯隨轉五識者。第二句也。謂五識身。無分別

故。不能為轉。外門起故。能為隨轉。修斷意

通二者。明俱句也。修所斷識。有分別故。而

能為轉。外門起故。亦為隨轉。無漏異熟非

者。俱非句也。謂無漏法。唯在定故。不能發

業。非轉非隨轉。若異熟心。任運起故。不能

發業。非轉非隨轉。於轉善等性隨轉各容

三者。明轉隨轉三性不同也。善等性者。等

取不善無記也。三者三性也。謂轉心。若善

隨轉容三性。轉心。若不善隨轉。亦容三性

轉心。若無記。隨轉亦容三性。牟尼善必同

者。明佛心也。謂佛轉心。若是善性。後隨轉

心。亦必是善。故言必同。無記隨或善者。佛

無記心。若是轉者。其隨轉心。或是善性。亦

通無記。是故言或。以佛世尊於說法時。心

或增長。無萎歇故。故無記轉心。通善心隨

轉。言佛有無記心也。若依薩婆多宗。許

佛有異熟通果。威儀。三無記心也。若依

大眾部宗。說佛無無記心。心唯是善。以佛

世尊常在定故。故契經言。那伽行在定。那

伽住在定。那伽坐在定。那伽臥在定。此

俱舍論。頌疏論本第十三

俱舍論。頌疏論本第十四

從此第三。廣明表無表。一明三無表。二依

三別解。且初明三無表者。論云。傍論已了。

復應辨前表無表相。頌曰

無表三律儀 不律儀非二

釋曰。無表有三者。一者律儀。二者不律儀。三

者非律儀。非不律儀。頌言非二者。即是第

三非律儀。非不律儀也。能遮能滅惡戒相

續故名律儀

從此第二。依三別解。就中有五。一別解律

儀。二總明成就。三明得戒因緣。四明捨差

別。五約處明成就。就第一別解律儀中。一

明三善律儀。二別明初律儀。且初明三善

律儀者。論云。如是律儀差別有幾。頌曰

律儀別解脫 靜慮及道生

釋曰。此標三律儀也。一別解脫律儀。謂欲

二靜慮生律儀。謂色 三道生律儀。謂無就

第二別明初律儀中。一明初律儀。二安立

四戒。三別解異名。且明初律儀者。論云。初

律儀相差別云何。頌曰

初律儀八種 實體唯有四

形轉名異故 各別不相違

釋曰。初句辨名。次三句明體。初律儀八種

者。標也。一苾芻律儀。二苾芻尼律儀。三正學

律儀。謂正學。六法故。於五戒上。加四勤策律

儀。勤為大僧之所策勵。舊云。沙彌。五勤

策女律儀。六近事律儀。七近事女律儀。八近

住律儀。如是八種。總名第一別解脫律儀

也。實體唯有四者。明體也。名雖有八。實體

唯四。一苾芻。二勤策。三近事。四近住。所以

然者。離苾芻戒。無別苾芻尼律儀。離勤策

戒。無別正學勤策女律儀。離近事戒。無別

近事女律儀。故體唯四。形轉名異故者。釋其

所由也。形謂形相。即女男根。但由形轉。名

有異故。戒體無別。謂轉根位。令本苾芻戒

名苾芻尼律儀。或苾芻尼戒。名苾芻律儀。

令本勤策戒名勤策女律儀。或勤策女及正

學戒。名勤策律儀。令本近事戒。為近事女

律儀。或近事女戒。為近事律儀。故論云。非

轉根位有捨先得。得先未得律儀因緣故。

四律儀。非異三體。謂。捨戒因緣。雖有四

受等。今轉根位。非四捨得。故非有捨先得因緣也。

又轉根位。無得先未得戒之因緣。故知尼等四戒。不

異苾芻等。問若從近事。受勤策戒。復從勤策。

受苾芻戒。此三律儀。為由增足遠離方便。

立別別名。如隻金錢加一名雙。或五錢上

○(一行)一○ ○(一)一○ ○說二記○ ○(性者)一○ ○也若二者○ ○(依)一○ ○(頌疏)一○ ○(論)一○ ○* 論本二卷○* ○此

下甲乙兩本有中大雲寺沙門圓暉述。分別業品第四之二。十七字 ○就十(款)○ ○(就)十別○ ○(四)一○ ○(耳)十也○

加五名十。十上加十。成二十耶。爲此三

戒其體各別具足頓生。答三種律儀。其體各

別具足頓生。故於茲得身中。有一百六十

五戒。俱時而轉。問三種律儀。同不殺等。既爾

相望。同類何別。答由因緣別。相望有異。

因謂求戒。心名因也。本求五戒等。心有別

也。緣謂戒師。名緣。如五戒從一人受。十

戒從兩師受。大戒從十師受。緣有別也。

以諸遠離。依因緣發。故因緣別。遠離有異。

戒名。遠離。遠離惡也。又論云。若無此事。

捨。必獨律儀。爾時。則應三律儀皆捨。前二

攝在後一中。故既不許然。故三各別。然此

三種。互不相達。於一身中。俱時而轉。非

由受後。捨前律儀。勿捨茲獨戒。俱非近

事等。明知三戒俱時轉也。

從此第二。安立四律儀論云。近事。近住。勤

策。茲獨四律儀。云何安立。頌曰

受離五八十 一切所應離

立近事近住 勤策及茲獨

釋曰。初兩句標戒數。下兩句立戒名。謂若

受離五所應。遠離。安立第一近事律儀。

五所應離者。一者殺生。二不與取。三欲邪行。

四虛誑語。五飲諸酒。若受離八所應。遠離。

安立第二近住律儀。八所應離者。一者殺

生。二不與取。三非梵行。四虛誑語。五飲諸

酒。六塗飾香鬘歌舞觀聽。七眠坐高廣嚴麗

床座。八食非時食。若受離十所應。遠離。

安立第三勤策律儀。謂於前八。塗飾香鬘

歌舞觀聽。開爲二種。復加受。畜金銀等寶

物。開爲二種。若受離一切所應

遠離身語業。安立第四茲獨律儀。

從此第三。別釋異名。論云。別解脫律儀。名

差別者。何。頌曰

俱得名尸羅 妙行業律儀

唯初表無表 名別解業道

釋曰。此有六名。一能平險業。故名尸羅。訓

釋言詞者。謂清涼義。如伽陀言。受持戒樂。

身無熱惱。故名尸羅。二智者稱揚。故名妙

行。三所作自體。故名爲業。問豈不無表亦

名。無作。如何今說所作自體。答有慚恥者

受無表力。不造衆惡。故名不作。表思所造

得所作名。四能防身語。故名律儀。第五第

六名者。頌言。唯初表無表名。別解業道。名別

解脫者。第五名也。業道者。第六名也。初謂

初念。謂受戒時。別別棄捨種種惡故。依初

別捨義。立別解脫名。第二念等。雖能捨惡

非初捨故。不得名爲別解脫也。第二念

等。但得名爲別解脫律儀。能防非故。故律

儀名。通初後位。無差別也。別解脫律儀者

別解脫之律儀。依主釋也。又此初念。亦名業

道第六名也。本求戒思。今日究竟。依業暢

義。立業道名。謂戒前思。名之爲業。初念戒

體。名之爲道。思所遊履故。業家之道。故

名業道。故初剎那。名別解脫。初棄惡故。亦

得名爲別解脫律儀。能防非故。亦得名爲

根本業道。暢思起故。第二念等。不名業道

非暢思故。名爲後起。根本後故

從此第二。總明成就。於中有二。一總明

成就。二約世明成就。就初總明。復分三段。

一明成三戒。二明斷律儀。三會經二律儀。

此下第一。明成三戒論云。誰成就何律儀。

頌曰

八成別解脫 得靜慮聖者

成靜慮道生 後二隨心轉

釋曰。初句明成別解脫。次兩句明成定道。

後句明差別。八成別解脫者。始自茲獨。終

於近住。此之八衆。成別解脫戒也。得靜慮

者。謂得根本四靜慮。及未至中間。兼上三靜

慮。近分。總名靜慮。諸近分地。近靜慮。故得

靜慮名。如近村邑得村邑名。得聖者。謂學

無學也。若得靜慮者。成靜慮生律儀。謂戒

從靜慮生。或依靜慮。故名靜慮生律儀。若

得聖者。成道生律儀。後隨心轉者。唯定道

二名。心隨轉入。定則有出。定則無。與定心

俱名。心隨轉。別解脫戒。非心隨轉。異心無

心。亦恒轉故。無記也。

從此第二。明斷律儀。論云。靜慮無漏。二種

律儀。依何義故。名斷律儀。頌曰

未至九無間 俱生二名斷

釋曰。未至九無間者。謂未至地。九無間道

有斷律儀。此無間道。通靜慮道及無漏道

也。俱生二名斷者。二謂靜慮無漏戒。此戒

與未至九無間道。俱時而生。名俱生二也。

此俱生二。以能永斷欲瞋惡戒。及能起惑

名斷律儀。前八無間。俱生二戒。能斷欲惑

名斷律儀。第九無間。俱生二戒。能斷欲惑

兼斷惡戒。名斷律儀。以此惡戒是緣縛斷

斷。

斷。

斷。

斷。

斷。

斷。

斷。

斷。

斷。

斷。

斷。

斷。

斷。

斷。

斷。

斷。

斷。

斷。

斷。

斷。

斷。

斷。

斷。

斷。

斷。

斷。

斷。

要斷能緣九品惑盡。方名為斷。故前八品。不斷惡戒。唯未至地。能斷欲惑。故取未至也。無間道斷惑。解脫道證滅。故唯無間名。斷律儀有靜慮律儀。非斷律儀。應作四句。第一句者。除未至定九無間道。有漏律儀。取所餘未至地有漏解脫道律儀。及上地有漏靜慮律儀。以有漏故。名靜慮律儀。不斷惑故。非斷律儀。第二句者。依未至定。九無間道。無漏律儀。以無漏故。非靜慮律儀。以無間道。故名斷律儀。第三句者。謂未至定。九無間道有漏律儀。以有漏故。名靜慮律儀。無間道故。名斷律儀。第四句者。除未至定。九無間道無漏律儀。取所餘未至地。無漏解脫道及上地一切無漏律儀。以無漏故。非靜慮律儀。非無間道故。非斷律儀也。無漏律儀。非斷律儀。亦有四句。准前四句。思而可知。

從此第三。會經二律儀。論云。若爾世尊所說。略戒頌曰。身律儀善哉。善哉語律儀。意律儀善哉。善哉遍律儀。遍律儀者。總舉三業。又契經說。應善守護。應善安住。眼根律儀。問此上兩經意及眼根。此二律儀。以何為自性。答此二自性。非無表色。若爾是何。頌曰。

正知正念合 名意根律儀

釋曰。正知正念合名意根律儀者。合前二種正知正念。名意根律儀。正知是慧。正念是念。以此念慧。能防過非。故二律儀。慧念為體。

從此第二。約世明成就。一成就無表。二成

就表。三明惡戒名。四成表無表。就成無表中。一約世明成就。二約世成處中。三住善惡戒中。且初約世明成就者。論云。今應思擇。表及無表。誰成就何。齊何時分也。且辨成。無表律儀不律儀。頌曰。答也。表在後文。明也。此唯明無表也。

住別解無表

未捨恒成現

剎那後成過

不律儀亦然

得靜慮律儀

恒成就過未

聖初除過去

住定道成中

釋曰。前三句。明別解脫無表。次一句。明不律儀無表。次兩句。明定共無表。次一句。明道共無表。後一句。雙明定道。住別解脫無表未捨恒成現者。別解脫無表。未捨已來恒成現在。此未捨言。遍流至後定道句中。以說成就必未捨故。剎那後成過者。此明別解脫無表初剎那後亦成過去。法後得故。成過去也。由此初念。唯成現世。若第二念。通成二世。無法前得不成未來。問何故無法前得。答不隨心。色勢微劣故。無法前得。不律儀亦然者。此明不律儀無表。約世成就。如別解脫戒。故言亦然。謂至未捨惡戒已來恒成現在。初剎那後。亦成過去。得靜慮律儀恒成就過未者。此明靜慮戒。未捨已來恒成過去。及與未來。恒成就過者。謂餘過去生所失靜慮戒。今初剎那。必還得彼過去定戒。恒成未者。隨心轉色。勢力強故。若未捨已來。恒成未來。聖初除過去者。謂聖所住。

無漏律儀。於初剎那苦法忍位。必成未來。不成過去。此類聖道。先未起故。過去既無。故不說成就。若第二念。恒成過未。與定戒同也。住定道成中者。住謂現住。中謂現在。過未中故。正在定中。說名為住。若在觀位。成現在戒。名為成中。若出觀時。不成現在。以定道戒隨心轉故。

從此第二。約世成處中。論云。已辨安住善惡律儀。住中云何。頌曰。

住中有無表

初成中後二

釋曰。言住中者。謂非律非不律也有。無表者。謂此住中未必一切皆有。無表。或有無表。故標有言。若有無表。即是善戒。或是惡戒。種類所攝。初成中後二者。住中無表初成現在。初剎那後。成過現二世也。從此第三。明住善惡戒中。論云。住律儀不律儀。亦有成惡善無表。不設有成就。為經幾時。頌曰。

住律不律儀

起染淨無表

初成中後二

至染淨勢終

釋曰。上二句。答前問。下二句。答後問。若住律儀。起染無表者。如諸惡起。勝煩惱作。殺縛等。住不律儀。起淨無表者。如屠人等起。淳淨心。作禮佛等。然此二心。未斷。已來。所有無表。恒時相續。故此無表。至染淨勢終也。初念唯成現在。後念成過現二世。從此第二。明成表者。論云。已辨無表。成表云何。頌曰。

表正作威中

後成過非未

有覆及無覆 唯成就現在

釋曰。前兩句。明成善惡表。下兩句。明成無記表。表正作成中者。此表謂律不律。及處中表也。正作此表業。恒成現在。名為成中。後成過非未者。此上表業。初刹那後。通成過去。非成未來。不隨心色。勢微劣故。有覆及無覆。唯成就現在者。明無記表也。唯成就現在者。謂無記表。唯法俱得。成現在世。無前後得。不成過未。法力劣故。此無記表。性味鈍故。從他起故。唯成現在。有覆無記等。能發之心。雖是無記。不隨他起。通成三世。謂無記心。名為劣心。無記表業。從劣心起。其力倍劣。彼能起心。故表成。現心成三世。有差別也。

從此第三。明惡戒異名。論云。此不律儀。名差別者。頌曰

惡行惡戒業 業道不律儀

釋曰。此有五名。是不律儀名之差別。是諸智者。所呵厭故。果非愛故。立惡行名。汚淨尸羅。故名惡戒。身語所造。故名為業。根本所攝。故名業道。不禁身語。名不律儀。然業道名。唯目初念。通初後位。立餘四名。

從此第四。成表及無表。論云。或成表業。非無表等。應作四句。其事云何。頌曰

成表非無表 住中劣思作

捨未生表聖 成無表非表

釋曰。初兩句。是第一句。下兩句。是第二句。成表非無表者。標也。住中劣思作者。釋也。住非律非不律。名為住中。謂住中人。以微劣

心。造善造惡。唯發表業。以心輕故。不發無表。捨未生表。聖成無表。非表者。謂經生聖住胎藏位。表業未生。過去生者。今時已捨故。不成表。但成無表。若欲色聖。成過未定道無表。若無色界聖。成過未道共無表。俱句者。謂住處中。重心造業。及未經生聖人亦成表。成無表。名俱句也。俱非者。謂諸異生。住胎藏中。不成表及無表也。從此第三。明得戒緣別。一明得三律儀。二明時分齊。三明近住戒。四明近事戒。五明得三戒別。從此第一明得三律儀。論云。此諸律儀。由何而得。頌曰

定生得定地 彼聖得道生

別解脫律儀 得由他教等

釋曰。定生得定地者。明得定戒也。有漏未至中間。四根本禪。及上三近分靜慮。名為定地。此定生戒。與定心俱。故得定地。得定戒也。彼聖得道生者。明得道戒也。彼謂彼前靜慮。復說聖言。簡取六地。謂未至中間。四根本定。唯此六地。有無漏道。故說聖言。簡取無漏六靜慮地。得彼聖道。得道生戒。與心俱故。別解脫律儀。得由他教等者。明得別解脫戒也。言他教者。從師受故。此有二種。一從僧伽得。僧伽此云。眾。苾芻及尼正學。依眾發戒。名從僧伽得。二依補特伽羅得。是別人也。餘勤策等。五種戒。不從眾發。名從補特伽羅得。頌云。等者。毘婆沙師說有十種得具戒法。故說等言。一由自然。謂佛獨覺。自然是智。以不從師證。此

智時。得具足戒。二由證入正性離生。謂橋陳如等五比丘。見道生時。得具足戒。三由佛命。善來苾芻。爾時得戒。謂耶舍等。正理論云。由本願力。佛威加故。四由信受佛為大師。得具足戒。謂大迦葉也。五由善巧酬答。謂蘇陀夷。年始七歲。佛問。汝家在何。彼答言。三界無家。稱可佛心。未滿二十。佛許僧中羯磨受戒。六由敬受八尊重法。謂大生主。梵云。摩訶波闍波提。大梵天王。名大生主。生衆生多故。從梵王邊。乞得以所乞處為名。佛遣阿難為說八法。彼聞。敬重便即得戒。七由遣使。謂法授尼。此尼端正。恐路有難。不住僧中。僧遣使尼。傳法往與授戒。彼便得戒。以尼端正。別開此緣。八由持律為第五人。邊國僧少。許五人受。要須一人持律羯磨。故云第五。九由十衆得。謂於中國。十由三說歸佛法僧。謂六十賢部。共集受具足戒。佛遣阿難。為說三歸。彼便得戒。如上所得別解脫律儀。非必定。依表業而發。從此第二。明戒時分齊。一明別解脫戒。二明不律儀。今即是初戒時分齊者。論云。又此所說。別解脫戒。應齊幾時。要期而受。頌曰

別解脫律儀 盡晝或晝夜

釋曰。茲等七衆。要盡形壽。唯近住戒。一晝夜受。以戒時邊際。但有二種。一壽命邊際。二晝夜邊際。故時定爾。若依經部。或一晝夜或多晝夜。皆容受得近住律儀。毘婆沙師

時已發五戒。說如苾芻等者。舉喻釋成也。說謂經說捨殺生等。由如苾芻。一白三羯磨竟發。苾芻戒。後說四重學處者。令識相堅持近事戒亦然。先受三歸已。發近事戒。後說捨生等。令識相堅持。是故近事。必具律儀。

從此第二會經文頌曰

若皆具律儀 何言一分等

謂約能持說

釋曰。前兩句引經難。後一句通釋也。經部師言。若具律儀。方名近事。何故世尊言。有四種。一能學一分。謂一戒也。二能學少分。謂二戒也。三能學多分。謂三戒也。四能學滿分。謂四戒也。約能持說者。有宗通釋也。理實近事。須具五戒。謂約能持說。一分等能持。先所受故。說能學言。若不爾者。應言受一分等。經既不言受一分等。明知能學。約能持說。從此第三。明三品戒。論云。此近事等。一切律儀。何緣得成下中上品。頌曰

下中上隨心

釋曰。上品心受戒。得上品戒。乃至下品心受。得下品戒。故戒隨心。有三品別。由此理故。或有羅漢。成下品戒。異生成上品戒。

從此第四。明三歸體論云。諸有歸依佛法僧者。為歸何等。頌曰

歸依成佛法 無學二種法

及涅槃擇滅 是說具三歸

釋曰。歸依佛者。不歸佛身。但歸依成佛法。無

學法。由無學法。能成佛故。又佛得無學法。是殊勝故。又佛得無學法。能覺悟一切。故由此三義。故。歸依也。無學法者。謂佛身中。盡無生智。無漏五蘊為體。歸依僧者。謂歸依成僧二種法。所謂學法。無學法。此二種法。能成四向四果。故。歸依也。歸依法者。唯歸涅槃。涅槃即擇滅也。一切眾生身中。所證擇滅。是善是常。寂滅一相。故。通歸依。若依論主。歸依佛者。非直歸依佛無學法。亦歸依佛身。以損生身。成無間罪。故。歸依佛身。以所依身是苾芻故。故通歸依。此能歸依。語表為體。問歸依者。何義。答是救濟義。由歸三寶。解脫苦故。如世尊言。衆人怖所逼。多歸依諸山。山神名也。孤獨制多等。孤獨神名也。此歸依非勝。此歸依非尊。不因此歸依。能解脫衆苦。諸有歸依佛及歸依法。於四聖諦中。恒以慧觀察。知苦。知苦集。知苦集。知苦集。知八支聖道。此趣安穩涅槃。此歸依最勝。此歸依最尊。必因此歸依。能解脫衆苦。是故歸依。普於一切受律儀處。為方便門。

從此第五。明離邪行。論云。何緣世尊於餘律儀處。立離邪行。唯於近事。一律儀中。但制令其離欲邪行。離欲邪行者。自願曰妻不非時也。邪行最可呵。易離得不作。釋曰。此有三意。制欲邪行。一最可呵責。侵他妻故。感惡趣故。非非梵行。二易遠離。故。謂邪行易遠離。在家耽欲。離非梵行。難

故不制離。非梵行也。三得不作。故。謂諸聖者。於欲邪行。決定不作。得不作律儀。經生聖者。性戒成就。雖多生。亦不犯。故離非梵行。則不如是。謂初二聖。有自妻故。有非梵行。由上三因。是故近事。制欲邪行。若不爾者。應經生聖。犯近事戒。有自妻故。從此第六。明娶妻。不犯論云。諸有先受近事律儀。後娶妻妾。於彼妻妾。先受戒時。得律儀不。理實應得。勿但於一分。得別解脫律儀。若爾云。何後非犯戒。頌曰

得律儀如誓 非總於相續 釋曰。得律儀如誓者。如本受誓。而得律儀。本受誓云。我於一切有情。誓斷欲邪行罪。非總於相續者。謂誓不言。我總於一切有情。相續。離非梵行。故於有情。得離邪行戒。不得離非梵行戒。故後娶妻妾。非毀犯前戒。從此第七。明離虛誑語。論云。何緣但制離虛誑語。非離間語等。為近事戒。亦由前說三種因故。謂虛誑語。最可呵。故。諸在家者。易遠離。故。一切聖者。得不作。故。復有別因。頌曰 以開虛誑語 便越諸學處 釋曰。學處者。戒名。學處。所應學。故。越者。違越。若開誑語。便越學處。被檢問時。於所犯戒。便言。我不作。因斯於戒。多所違越。故佛為欲令彼堅持。於一切律儀。皆制虛誑語。從此第八。明離飲酒。論云。何緣於彼諸遮

罪中不制離餘唯遮飲酒頌曰

遮中唯離酒 爲護餘律儀

釋曰。遮罪雖多。飲酒過重。謂飲酒者。心多放逸。必犯律儀。爲護律儀。故遮飲酒。酒無定量。少分亦醉。故佛嚴制。乃至茅端亦不許飲。酒非性罪。佛教遮制。不許令飲。違遮得罪。故名遮罪。如殺生等。未制戒時。聖必不犯。故名性罪。性是罪故。又性罪相。唯染心行。癡病飲酒。不爲醉亂。許無染心。故非性罪。

俱舍論頌疏論本第十四

俱舍論頌疏論本第十。五

從此大文第五。明得三律儀別。就中一明得戒時同異。二明有情支因。三明得惡處中。此下第一明得戒時同異。論云。此別解脫。靜慮無漏。三種律儀。從彼得一。亦得餘二。不爾云何。頌曰

從一切二現 得欲界律儀

從根本恒時 得靜慮無漏

釋曰。上兩句。明得別解脫戒。下兩句。明得定道戒。從一切二現。得欲界律儀者。一從一切。得欲律儀。二從二得。欲界律儀。三從現得。欲律儀。從一切者。謂根本業道。加行後起。此發罪處。名爲一切。謂別解脫。離根本罪。及加行後起罪。故於一切發惡處。得別解脫戒。三從二得者。二謂二類。一有情類。性

罪遮罪。性謂殺生等。遮謂女人同宿等。二

非情類。性罪遮罪。性謂盜外財。遮謂掘

地等。今受善戒。能離性罪及與遮罪。故

從二類發罪處。得別解脫戒。三從現得者。

論云。謂從現世蘊處界得。非從去來。謂此

律儀。有情處轉。去來非是有情處故。有情處

者。一有情。二有情處。處有二種。一依處。二所

止處。所以離邪經。於守護。發戒若離殺生。於

有情所依處發戒。若不爾。從根本恒時得靜慮

無漏者。一從根本得靜慮無漏戒。二從恒

時得靜慮無漏戒。從根本者。謂從根本業

道處。得定道律儀。此二律儀。於定位中。唯

有根本。定前定後。無此戒故。故無加行後

起位也。由定道戒唯根本故。故得戒時。唯

於根本起惡處。得別解脫戒。加行後起。皆

容有故。故於三處。皆發得戒。論云。若得靜

慮無漏律儀。應知但從根本業道。尚不從

彼加行後起。況從遮罪。論云。第二從恒時得

者。恒謂三。謂從三世。發定道戒。由定道戒

與心俱轉。謂戒俱心能緣三世。故心俱戒亦

防三世。由上差別。應作四句。論云。第一

句者。謂從現世加行後起及諸遮罪。以現世

不得定道戒也。加行等故。第二句者。謂從去來根

本業道。由根本故。得定道戒。由去

謂從現世根本業道。以現世故。得別解脫戒。

第四句者。謂從去來加行後起。別解脫戒。加

過現。解云。此文是論。主。釋前第三。第一句。謂

句。中。加行後起及。遮罪也。釋。已正言。是故應言

從現處得。此意者。第一第三句。應加處字。曉即無

妨。謂現在雖無業道等體。而有發惡等處。故於業道

等處。發戒無妨也。若論發戒。有通三世。論其防

罪。應未來。遮不起放。過去

已滅。現在已生。不可防也。

從此第二。明有情支因者。論云。諸有獲得

律儀不律儀。從一切有情支因。有異不。此

定有異。異相云何。頌曰

律從諸有情 支因說不定

不律從一切 有情支非因

釋曰。律從諸有情者。從一切有情。發律儀

故。以於一切有情住。善意樂。方發律儀。異

則不然。以惡意樂。不。全息故。支因說不定

者。支謂七支。因謂受戒心。支不定者。有

從一切支得。謂苾芻戒。有從四支得。謂

勤策等戒。因不定者。謂下中上心。不俱起

故。或有住戒非一切因。謂或下心。或中

或上。受近住近事勤策戒。或有住戒由一

切因。謂以下心受近事戒。復起中心。受

勤策戒。後起上心。受苾芻戒。具此三心。名

一切因。論云。若人不作五種定限。方可受

得別解脫戒。謂有情支處時緣定有情定者。

念我唯於某類有情。當離殺等。言支定

者。念我唯於某律儀支能持不犯。言處定

○

○已二說○

○主二云○*

○(謂)十論○

○此下乙本有中大雲寺沙門圓暉述。分別業品第四之三十七字

○(俱舍論頌疏)一○

○復二後○

○第一一○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

似妙行。不律從一切有情支非因者。謂不律儀。從一切有情得。心擬逼殺諸有情故。從一切支得。謂不律儀。具一切支。身三口四。皆造惡故。非因者。非一切因。下品等心。不俱起故。問如屠羊等。不律儀人。於一生中。不與不取。於已妻妾。住知足心。極不能言。無語四過。如何於彼具一切支。答彼逼損善阿世耶。故阿世耶。此云。樂也。雖極不言。以手指揮。而身表語所欲說義。故得具支。若不。要期盡壽。及不具支。兼不逼有情者。但得處中惡。不名不律儀。依經部宗。隨所期限。支具不具。於諸有情。逼與不逼。皆得不律儀。近事戒亦然。隨受多少。皆得戒也。唯除八戒。以時促故。要須具支。及逼有情方發戒也。不律儀者。謂諸屠羊屠雞屠猪捕鳥捕魚獵獸劫盜魁膾典獄縛龍煮狗宜惡王典刑。謂人聽察斷罪等。人言縛龍者。謂以呪術繫縛龍蛇戲樂求物。以自存活。煮狗者。西國惡旃陀羅人。呼為煮狗。或可煮狗以充所食。聽察者。謂御史等。斷罪者。謂大理等。從此第三。明得惡處中。論云。已說從彼得不律儀。得不律儀及餘無表。云何方便。未說當說。餘無表者。謂處中也。頌曰。諸得不律儀。由作及誓受。得所餘無表。由田受重行。釋曰。上兩句。得惡戒方便。下兩句。得處中方便。得不律儀。由二種因。一者由作。二者由誓受。由作者。謂彼生在在律儀家。初作

殺等。起加行時。便發惡戒。謂生屠家。少小見殺。起誓心輕。不發惡戒。要作殺等。得不律儀。二由誓者。謂生餘家。為活命故。懷殺害心。便發誓言。我從今日。乃至命終。謂我當作如是事業。養活自身。起誓心時。便發惡戒。謂生餘家。少小已來。未曾見殺。誓心必重。故發惡戒。得所餘無表者。餘謂餘處中無表也。由田受重行者。得處中因也。一者由田。謂於如是諸福田。所施園林等。彼施無表。初施便生。二者由受。謂自誓言。若未禮佛。不先食等。於其齋日。誓常施食。但起誓心。便發無表。三者由作。謂起如是嚴重作意。行善行惡。便發無表。由此三因。得餘無表。此下大文第四。明捨差別。就中一捨別解脫。二捨定道戒。三捨不律儀。四捨處中。五捨諸非色。此下第一。明捨別解脫。論云。如是已說得律儀等。捨律儀等。未說當說。且初云何。捨別解脫戒。頌曰。捨別解調伏。由故捨命終。及二形俱生。斷善根夜盡。有說由犯重。餘說由法滅。迦濕彌羅說。犯二如負財。釋曰。前四句。有宗。第五句。經部。第六句。法密宗。後兩句。有宗通難。言調伏者。意顯律儀。由此能令根調伏故。除近住戒。所餘律儀。由此緣捨。一由故捨者。須具三緣。一由意樂厭戒心故。二對有解人相領解故。三發有表業。謂陳捨辭達受表故。三緣有

關。捨戒不成。非唯起心。謂在夢中。捨不成故。非唯起表。癡狂心等。不成捨故。非唯此二。對傍生等。捨不成故。故具此三。方成捨捨。二由命終者。戒依身得。所依捨時。戒隨捨故。三由二形俱生者。謂男女根生。由所依變。心隨變故。又二形人。非戒依故。四由斷善根者。戒依心發。善心既斷。戒亦隨捨。五由夜盡者。戒期限過故。捨近住戒。由上五緣。所餘律儀。唯由四緣。捨調伏。夜盡總論別解脫。由五緣捨。有說由犯重者。經部師。云於四重禁。若隨犯一。亦捨勤策及惡戒。餘說由法滅者。法密部宗。正法滅時。捨別解脫。戒以法滅時。一切學處。結界羯磨皆止息故。犯二如負財者。薩婆多。宗。釋犯重不捨戒也。所以然者。非犯一邊。一切律儀應遍捨故。如犯僧殘等。亦不捨戒也。然有二三。謂持犯戒。如有財者。負他債時。名為富人及負債者。犯戒亦爾。若於所犯發露悔除。名具尸羅。不名犯戒。如還債者。但名富人。今略叙兩宗。經部宗。所以言犯重捨戒者。以世尊言。若犯重者。非釋迦子。害沙門性。破茲伽體。壞滅墮落。立他勝名。波羅陀夷。此云他勝。惡世尊既言。非釋迦子等。明知捨戒也。有宗通云。此經中言。非茲伽者。謂非勝義茲伽。勝義茲伽是諸聖人。由犯重故。不成聖果。故言非茲伽。又經部引律明四茲伽。一名相似茲伽。謂俗人。二自稱茲伽。謂犯重者。三乞巧茲伽。謂出家。四破惑茲伽。謂聖人也。律文既說犯重。以乞巧為。

①〔者〕一②* ③小二少 ④〔宗〕一⑤ ⑥〔但〕一⑦

非是茲獨名自稱茲獨故知捨戒也。又有宗引經證不捨戒。如世尊說純陀當知沙門有四更無第五。所言四者一勝道沙門謂佛獨覺二示道沙門謂舍利弗等三命道沙門阿羅漢以戒定慧為命故也四汚道沙門犯重比丘等此經既說犯重名汚道仍號沙門明知有戒經部通云相似沙門名為沙門非有戒體名沙門也。詳論主意經部為正故論主謂有宗言若如是人猶有茲獨性應自歸敬禮如是類茲獨前法密宗論主破云正法滅時雖無一切結界羯磨及毘奈耶未得律儀無新得理而先得者亦無捨義。

從此第二明捨定道戒論云靜慮無漏二律儀等云何當捨頌曰
捨定生善法 由易地退等
捨聖由得果 練根及退失

釋曰捨定生善法者標也。由易地退等者明二緣捨一易地捨謂從下地生上地時捨下地法也。或上地沒生下地時捨上地法也。二由得退謂獲勝定還退失時頌言等者等取捨眾同分亦捨少分殊勝善根少分殊勝善根者唯煖等四名殊勝善根若異生捨命終時捨或生當地或生上地皆捨煖等既當地捨故非易地以易地捨唯上下故明捨定戒由上三緣如色界定由易地退捨捨無色定亦如此也唯無律儀與色界異捨聖由得果練根及退失者明三緣捨聖也。一由得果若得後果捨前果

道及向道故。二由練根謂轉根時捨鈍根道故。三由退失退失果道勝果道故。向道名勝果道趣勝果故。此文總明捨無漏法戒隨法故故捨無漏戒亦同上三緣。從此第三捨不律儀論云如是已說捨諸律儀不律儀云何捨頌曰
捨惡戒由死 得戒二形生

釋曰捨不律儀有三種緣一者由死捨所依故。二由得戒謂得別解脫戒或得靜慮律儀惡戒便捨。三由二形生所依變故論云住惡戒者雖或有時起不作思捨刀劍等若不不得諸善律儀諸不律儀無容棄捨譬如雖避發病因緣不服良藥病終難愈。從此第四捨處中無表論云處中無表捨復云何頌曰
捨中由受勢 作事壽根斷

釋曰處中無表捨由六緣上句由字下句斷字六度言之。一由受斷謂捨所受作是念言我從今時棄先所受。二由勢斷謂由淨信煩惱勢力所引無表彼二限勢若斷壞時無表便捨。三由作業斷謂如所受後更不作如先禮佛今不作也。四由事物斷壞故捨謂以所施寺舍數具制多園林及所施為置網等事壞無表便捨。五由壽命斷命斷壞時無表便捨。六由根斷根謂善根本因善根發處中無表今起加行斷善根時便捨善根所引無表頌文根字理應通不善根謂起加行斷不善根便捨不善

根所引處中無表論文唯言斷善根者影取不善根也言加行者處中劣故但加行者捨也。從此第五捨非色善染論云欲非色善及除一切非色染法捨復云何頌曰
捨欲非色善 由根斷上生
由對治道生 捨諸非色染

釋曰捨欲非色善者此有二緣謂心等善名非色善一由根斷謂斷善根二由上生謂生上界捨諸非色染者諸謂三界三界非色染者心等法也。由一緣捨謂由對治道生若此品類對治道生當捨此中所有煩惱及彼助伴助伴者相應俱有能得也。從此第五約處成善惡論云善惡律儀何有情有頌曰
惡戒人除北 二黃門二形
律儀亦在天 唯人具三種
生欲天色界 有靜慮律儀
無漏并無色 除中定無想

釋曰惡戒人除北二黃門二形者明惡戒處於人趣中唯三洲有除北俱盧彼無極重無慚愧故故無惡戒於三洲中除黃門等亦無惡戒扇搗半擇名二黃門律儀亦在天者人天兩趣容有律儀於人趣中除北俱盧彼無惡戒無別解脫戒不入定故無定道戒二形等人亦無善戒於一身中起男女欲俱增上故又無志操於正思擇無堪能故無有極重慚愧心故扇搗等身如鹵鹹田不生嘉苗惡草故無善戒惡戒也。唯人具三種者謂具別解脫靜

慮無漏。三種律儀。別解脫戒。天趣無也。生欲天色界有靜慮律儀者。此二界中。俱能入定。有靜慮戒。於無想天。唯得成就。無色界無。謂無色。故無漏并無色者。謂無漏戒。欲色界有。並在無色。於無色界。雖不現行。而得成就。聖人生在無色界中。成就色界過去未來無漏律儀。法前後得。得不失故。除中定無想者。謂於色界。中定梵王。及無想天。唯是異生。無無漏戒。故須除也。餘十六天。有聖人。故皆容得有無漏律儀。

從此大文第二。釋經諸業。就中有十一。一明三性業。二明福等三業。三三受業。四明三時業。五明身心受。六明曲穢濁。七明黑黑等。八明三牟尼等。九明三惡行等。十明十業道。十一明三邪行。

從此第一。明三性業。論云。且經中說。業有三種。善惡無記。其相云何。頌曰

安不安非業 名善惡無記

釋曰。謂安穩業。說名為善。得可愛果。濟眾苦故。不安穩業。名為非善。招非愛果。損有情故。言非業者。非前二業。立無記名。不可記為善不善故。

從此第二。明福等三業。論云。又經中說。業有三種。福非福等。其相云何。頌曰

福非福不動 欲善業名福

不善名非福 上界善不動

約自地處所 業果無動故

釋曰。初句標。次下釋。福非福。不動者。標也。欲善業名福者。招可愛果。益有情故。不

善名非福者。招非愛果。損有情故。上界

善不動者。上二界善。名不動業。問豈不世尊說。下三定。皆名有動。答初禪有尋伺動。

二禪有喜受動。三禪有樂受動。故立動名。不動經中。據能感得不動異熟。說名不動。

問如何有動。定招無動異熟。為答此問。故頌言。約自地處所。業果無動。故雖下三定有

災患動。約處言之。業果不動。如初定業。招初禪果。初禪處定。無容轉令二地處受。業

果處定立不動名。然欲界中。有天等業。由別緣力。轉入等中受。故非不動。

從此第三。明三受業。論云。又經中說。業有三種。順樂受等。其相云何。頌曰

順樂苦非二 善至三順樂

諸不善順苦 上善順非二

餘說下亦有 由中招異熟

又許此三業 非前後熟故

順受總有五 謂自性相應

及所緣異熟 現前差別故

釋曰。初一頌正明三受。次一頌引證。後一頌明順受。順樂苦非二者。標也。一順樂受

業。二順苦受業。三順不苦不樂受業等。即非二也。善至三順樂者。釋順樂受。始從欲界

至第三禪。所有善業。名順樂受。諸不善順苦者。釋順苦受。欲界不善業。名順苦受業。

上善順非二者。釋不苦不樂受。第三禪上。從第四禪。乃至有頂。所有善業。名為上善

名。順不苦不樂受業。論云。非此諸業唯感受果。應知亦感彼受資糧。受及資糧。此中

名受 解云。此相應俱 餘說下亦有由中招異

熟者。有餘師說。第三禪下。亦有第三順非二

業。中謂中間禪也。由中定業。招中異熟。故

明知下地。有不苦不樂受業。謂生中間。唯

有捨受。故彼業感順非二果。又許此三業非

前後熟故者。引證意明。下地有捨異熟。此

是發智本論說也。彼云。頗有三業非前非

後受異熟耶。解云。同一時受。彼論答曰。有

謂順樂受業色。順苦受業。心心所法。順不苦

不樂受業。心不相應行。乃至廣說。解云。順樂

人天中。眼等五根。色香味觸。順苦心心所者。謂感

人天苦受及相應法。順不苦不樂受業。心不相應者。

於人天中。命根眾同分。得四相此是第一節文。於廣

說中。更有一節文。俱舍略引。但言乃至廣說。第二

節文。順樂受業。心不相應行。能感人天命根等四。順苦受業。謂感人天中。色香味觸順不苦不樂受

爲順受。二相應順受。以觸爲體。謂觸與受相應。名相應順受。如契經說。順樂受觸。乃至廣說。及所緣異熟者。第三所緣順受。色等六境爲體。謂所緣境。順能緣受。名所緣順受。四異熟順受。謂感異熟業。順異熟果。故名異熟順受。如契經所說。順現受業。乃至廣說。現前差別故者。第五現前順受。現謂現在。受正現行。即是受體現前不違。名現前順受。言差別者。上說五受。是差別也。此

前所說。順樂受等。於此。五中。是第四異熟順受。由業能招受異熟故。雖業與受體性有殊。而得名爲順樂受等。從此第四。明三時業。就中。一明四業。二明差別。三明中有業。四明定業。五明現法果。業六明業即受果。此下第一。明四種業。論云如是三業。有定不定。其相云何。頌曰

此有定不定 定三順現等

或說業有五 餘師說四句

釋曰。此有定不定者。標也。此前三業。有定不定。定三順現等者。別釋也。定有三業。一順現法受。謂此生造。即此生受。二順次生法受。謂此生造。第二生受。三順後法受。謂此生造。第三生後受。依經部說。順現受業。其力最強。必受。現生後。若順生受業。其力稍劣。必受生後受。不受現受。順後受業。其力最劣。不受現生。唯受後受。隨初熟位名順現等。并不定業。合成四種。言不定者。不定受故。謂不定受異熟故。或於三世時不定故。立不定名。或說業有五者。或有

欲令不定受業。復有二種。謂於異熟。有定不定。開爲二種。一異熟定時不定。謂果必受。於三世時。即不定也。二異熟與時俱不定。謂果與時俱不定受也。但有果定時不定業。無有時定果不定者。但於時定。於果必定。以時離異熟無別性故。四業五業。開合爲異。其理無別。餘師說四句者。謂餘譬喻師說。業分八種。故爲四句。彼許時定於果不定。於不定中。時復分三。兼前五業。故成八種。第一句者。於時分定異熟不定。謂順現等三業。三世時定。於果不定。若現世受其果。即受現若不受永更不受。於時必定。於果不定。順現既然。生後亦爾。此分三種。一謂順現定。果不定。二順生定。果不定。三順後定。果不定。第二句者。有業於異熟定。於時不定。謂不定業。定得異熟。此但爲一。謂果定時不定。第三句者。有業於二俱定。謂順現等。定得異熟。此有三種。一謂順現時果俱定。二謂順生時果俱定。三於順後時果俱定。第四句者。有業於二俱不定。謂時不定業。非定得異熟。此但爲一。謂果不定。時不定。論云。彼說諸業。總成八種。謂順現受。有定不定。乃至不定。亦有二種。解云。順現等三定者。第三句是也。順現等三不定者。第一句是也。第四不定中定者。第二句是也。不定中不定者。第四句是也。

從此第二。明差別。論云。於此所說業差別中。其相云何。頌曰

四善容俱作 引同分唯三
諸處造四種 地獄善除現

堅於離染地 異生不造生聖不造生後 并欲有頂退

釋曰。四善者。論主評取。說四業家於理爲善。但於時中。說定不定。釋經所說四業相。故。容俱作者。今此四業容。一時作。謂於一時。自行。經欲。遣。使行殺或盜或誑。業道齊成。或一感現。或一感生。或一感後。或一不定。一時造四。未必皆爾。故說容言。問幾業能引衆同分耶。答。頌言。引同分唯三。於四業中。除順現受。現身同分。先業引故。問何界何趣。能造幾業。答。頌言。諸處造四種者。已下句共答此問也。總而言之。諸界諸趣。或善或惡。隨其所應。容造四種。地獄善除現者。此下約別論也。於地獄中。四種善業。除順現受。無愛果故。惡容造四。堅於離染地。異生不造生聖不造生後者。不退性名。堅。此通異生及聖也。彼於離染地。若不退異生。不造生業。以不退性離。此地染。於第二生。必不生故。故無生業。容造餘三。不退聖人。於離染地。不造生後。以不退性必無還生下諸地故。故無生後容造。餘二。并欲有頂退者。離欲聖人。及有頂聖。雖有退墮。而亦不造欲界有頂生後一業。同前不退聖故。頌致并言。夫從離欲有頂退者。必是退果。諸退果者。必不命終。還修得果故。於離染地。永更不生。故無生後業也。

從此第三。明中有造業。論云。住中有位。亦造業耶。亦有云何。頌曰

欲中有能造 二十二種業
皆順現受攝 類同分一故

釋曰。於欲界中。住中有位。容有能造二十
二業。謂中有位。胎內五位。胎外五位。中有能
造此十一位不定業。故名二十二。皆順
現受攝。類同分一故者。中有所造十一種定
業。皆順現受攝。以中有身與生有十位。一
類同分。無差別故。此一同分。同一業引。故
類無別。由類無別故。此定業。皆順現攝。又
此中有。由與生有同業引故。故不說有
順中有受業。此即是彼順生順後。順不定業
所引生故

從此第四。明定業相論云。諸定受業。其相
云何。頌曰

由重惑淨心 及是恒所造
於功德田起 害父母業定

釋曰。諸定業相。略由四因。一由重惑。惑及重
淨心。謂重煩惱。或重善心。所造業也。二及
是恒所造。雖不重心造。但恒所造也。三於
功德田。起謂佛法僧。或得勝果者。謂預流
無學。或得勝定者。謂慈定。滅定。於此田
所造無重惑。及重淨心。亦非常行。以田勝
故。必定受業。第四於父母所隨。輕重心。行
損害事業。果必定。此上四因。皆定業攝
從此第五。明現法果業。頌曰

由田意殊勝 及定招異熟
得永離地業 定招現法果

釋曰。由田意殊勝者。一由田勝。二由意勝。
由田勝者。聞有慈憫。在僧衆中。作女人

語。便變爲女。由意勝者。聞有黃門。救脫
於牛黃門事故。轉爲丈夫。此等傳聞。其類
非一。得永離地業。定招現法果者。此顯報定
時不定業。謂阿羅漢人。不還隨在。何地離
此地染。名得永離地業。此永離地業。聖未
離染時。於此地中造善惡業。及離染位所
修善業。此等諸業。於異熟定時不定者。此
業必能招現法果。謂於此地。更不受生。故
招現果。若於此地。有生後定業。彼必定無
永離染義。必於生後。受異熟果。若於異熟
及時俱不定者。由永離染故。更不受異熟
從此第六。明業即受論云。何田起業。定即
受耶。頌曰

於佛上首僧 及滅定無諍
慈見修道士 損益業即受

釋曰。於佛上首僧者。佛於僧中。最爲上首。
名上首僧。佛雖非聲聞僧。而是聖僧攝也。
及滅定無諍者。此下有五。一從滅定出。謂
此定中。得心寂靜。以無心故。極似涅槃。
故。初出此定。是勝上依身。二從無諍定出。
謂此定中。止他煩惱。謂緣無量有情爲境。
故。初出此定。無量勝功德。熏身相續轉。慈
見修道出者。三從慈定出。謂此定中。緣無
量有情爲境。增上安樂意樂隨逐故。初出
此定。無量勝功德。熏身相續轉。四從見道
出。謂此見道。永斷見惑故。初出定時。淨身
續起。五從修道士出。謂此道中。永斷修惑得
阿羅漢。故出此道時。淨身相續起。此上五
種。取初出定。名功德田。若行損益。其業即

受

從此第五。明二受。就中一明二受。二明心
狂等。今即是初明二受。論云。頗有唯招
心受異熟。或招身受非心受耶。亦有云何。
頌曰

諸善無尋業 許離感心受
惡唯感身受 是感受業異

釋曰。諸善無尋業者。謂從中定。已上。乃至
有頂善。此名無尋業。唯感心受。身受必與
尋伺俱生。故無尋業。不感身受。惡唯感身
受者。惡唯招苦。苦在五識。故招身受。心俱
苦受。決定名愛。愛非異熟。故惡不感心受
異熟

從此第二。明心狂等。論云。有情心狂。何識
因處。頌曰

心狂唯意識 由業異熟生
及怖害違愛 除北洲在欲

釋曰。心狂唯意識者。以五識身無分別故。
必無心狂。是故心狂。唯在意識。由業異熟
生者。已下明狂總有五因。一由業異熟。謂
由彼用藥物呪術。令他心狂。或令他飲藥
毒藥酒。或現威嚴怖。禽獸等。或放火燒山。
或造坑阱。陷損衆生。或餘事業。令他失念。
由此常來感別異熟。能令心狂。及怖害違
愛者。第二由怖。非人驚怖。遂致心狂。第三
由害。謂惱非人。非人瞋故。傷害支節。能令
心狂。第四由違。大種乖違。能令心狂。第五
由愛。謂與親愛。愁憂發狂。如婆私吒等。除
北洲在欲者。明處也。欲界五趣。皆容有狂。

地獄恒狂。餘趣容有欲界惡中。佛無有狂。自餘諸聖。大種乖違。容有心狂。無異熟生。由得聖故。亦無驚怖。超五畏故。不活惡名長。大眾畏。死畏。惡趣畏也。亦無傷害非人敬故。亦無愁憂。證法性故。

從此第六。明曲穢濁。論云。又經中說。業有三種。謂曲穢濁。其相云何。頌曰

說曲穢濁業。依諂瞋貪生

釋曰。說者經說也。依諂生三業名曲。依瞋生三業名穢。依貪生三業名濁也。俱舍論頌疏。論本第十五

俱舍論頌疏論本第十六。

從此第七。明黑黑等。就中一明四業。二明無漏斷。三明異說。此下第一明四業。論云。又經中說。業有四種。謂或有業黑黑異熟。或復有業白白異熟。或復有業黑白黑白異熟。或復有業非黑。非白。無異熟業。能盡諸業。其相云何。頌曰

依黑黑等殊。所說四種業

惡色欲界善。能盡彼無漏

應知如次第。名黑白俱非。

釋曰。初兩句。標次四句釋。論云。佛依業果性類不同。所治能治殊。說黑黑等四。前三業果所治能治。第四業果所治能治。惡色欲界善者。惡謂欲界諸不善業。一向名黑。染汚性故。異熟亦黑。不可意故。色界善業。一向名白。不雜惡故。異熟亦

白。是可意故。欲界善業。名為黑白。惡所

難故。異熟亦黑白。非愛果難故。善性是白。

而非是黑。黑來陵難。立黑白名。故黑白名

約前後間難。不據自性也。故論云。此黑白

名。依相續立。非據自性。所以者何。以無

一業及一異熟。是黑是白。互相違故。已上問

欲界惡業果。善業果難故。應名白黑。答不

善業果。非必應為善業果難。如聞提身。即

無善業。於地獄中。無可意果。欲善業果。必

為惡難。以欲界中惡勝善。故謂欲邪見。能

斷善根。欲界善業。不能斷惡。故欲界惡強

於善也。能盡彼無漏者。彼是所治也。無漏

能治也。謂無漏業。能盡彼前黑等三業。名

非黑非白。不染汚故。名為非黑。不招白異

熟。故名非白。論云。此非白言。是密意說。

謂佛於彼大空經中。告阿難陀。諸無學法純

善純白。一向無罪。解云。既言無學純白。故知無漏。法。名非白者。是密意說。

應知如次第。名黑白俱非者。配上兩

句。如次言之。前句惡名黑。色善名白。色欲

善名俱。無漏名非黑非白也。

從此第二。明無漏斷。論云。諸無漏業。皆能

斷盡前三業。不爾云何。頌曰

四法忍離欲。前八無間俱

十二無漏思。唯盡純黑業。

離欲四靜慮。第九無間思

一盡雜純黑。四令純白盡。

釋曰。四法忍者。謂見道中。四法忍也。離欲

者。流入下句。謂離欲前八無間道。即欲修

道。八無間道也。俱者此八無間道。及前四法

忍。俱行思也。此有十二無漏思。唯盡純黑

業。謂能永斷不善業故。離。欲四靜慮第

九無間思者。一離欲第九無間道思。二離四

靜慮第九無間道思也。一盡雜純黑者。取前

離欲第九無間道。一無漏思。能盡雜業及純

黑業。此時總斷欲界善故。能盡雜業。亦斷

第九不善業故。能盡純黑。四令純白盡者。

謂取前離四靜慮。一一地中第九無間思。此

有四思。令純白盡。謂各能永斷當地善法

故。論云。何緣諸地有漏善法。唯最後道能斷

非餘。以諸善法非自性斷。斷已有容現

在前故。然由緣彼煩惱盡時。方說名為斷

彼善法。善法爾時得離繫故。由此乃至緣

彼煩惱餘一品在。斷義不成。善法爾時未

離繫故。解云。緣縛斷者。有漏善法。被煩惱

縛。斷此能緣九品惡盡。善法離繫。名緣縛

斷。斷已不行。名自性斷。善法斷已。容現行

故。非自性斷。斷善法者。不斷善體。但斷

善上能緣煩惱。成就善故。故得現行。言容

行者。謂善憂根。斷已不行。所緣善法斷已

皆行故。致容言也。

從此第三。叙異說。頌曰

有說地獄受。餘欲業黑雜

有說欲見滅。餘欲業黑俱

釋曰。有說地獄受餘欲業黑雜者。有餘師說。

地獄受業。名為黑黑業。餘欲界業。若善若

惡。皆名雜業。以地獄異熟唯不善業感故。

順彼受名黑黑業。餘欲界異熟。通善惡業

感故。順彼受名黑白業。有說欲見滅餘

①[論]—① ②論本二卷③ ④[俱舍論頌疏]—① ②此下甲本有 中大要寺沙門圓暉述。分別業品第四之四。十七字 ③[非]—① ④[法]—① ⑤[白]—① ⑥[也]—① ⑦[欲]—①

欲業黑俱者。有餘師說。欲見。無所斷業。名黑黑。餘欲修所斷業名。俱。俱者。黑白也。謂見所斷業。無善難故。名為黑黑。餘欲修所斷業。有善不善。故名俱業。

從此第八。明三牟尼等。論云。又經中說。有三牟尼。又經中言。有三清淨。俱身語意。相各云何。頌曰

無學身語業 即意三牟尼
三清淨願知 即諸三妙行

釋曰。牟尼者此云寂默。無學身語業者。謂身語三牟尼也。即意者。第三意牟尼也。謂即意。名牟尼。非意業也。勝義牟尼。唯心為體。相隱難知。謂由身語離眾惡故。可比知。心。故此身語有比用故。立為牟尼。意業非是勝義。復非能比故。非牟尼。又身語業。是遠離體。意業不然。無無表故。由遠離義。建。立牟尼。是故即心。由身語業。能有所離。故名牟尼。唯於無學。立牟尼者。諸煩惱言。永寂靜故。煩惱喧譁。由如言也。三清淨願知。即諸三妙行者。諸身語意。三。種妙行。即名三清淨。此三清淨。通有漏善及無漏善。有漏暫離垢。無漏永離垢。故皆名清淨。

從此第九。明三惡行等。論云。又經中說。有三惡行。又經中說。有三妙行。俱身語意。相各云何。頌曰

惡身語意業 說名三惡行
及貪瞋邪見 三妙行翻此

釋曰。三業不善。名三惡行。意惡行中。非直意業。及取貪瞋邪見。亦名意惡行。三妙行

者。翻三惡行。謂身語意一切善業。及非意業。無貪無瞋正見也。

從此第十。明十業道。就中一明業道性。二明業道名義。三。義便明斷善。四明業道俱轉。五。明約處成業道。六明業道果。就明業道體中。一正明業道體。二明業道差別。且第一明業道體者。論云。又經中言。有十業道。或善或惡其相云何。頌曰

所說十業道 攝惡妙行中
龜品為其性 如應成善惡

釋曰。所說十業道者。標也。謂經所說十業道也。攝惡妙行中。龜品為其性者。出體也。三惡行。及三妙行中。若龜顯易知。攝為十業道也。如應成善惡者。屬當也。如其所應。攝前妙行。名善業道。攝前惡行。為不善業道。言。龜品者。簡非龜顯。身惡行中。加行後起罪。及飲酒打縛等。此非龜顯。雖是惡行。非業道攝。令他有情斷。命失財。失妻妾等。此相龜顯。說為業道。令遠離故。語惡行中。加行後起罪。及輕染心語。所謂輪王。北洲染心歌詠等。或行誑等。闕緣不成。是語輕也。此非龜顯。非業道攝。意惡行中。思非業道。夫言。業道。與業為道。思即是業。不可自體為自體道。是故惡行思。非業道也。輪王北洲貪等是輕。亦非業道。身妙行中。加行後起善。及離飲酒施供養等。語妙行中。謂愛語等。皆非龜顯。非業道攝。意妙行中。謂諸善思。是業非道。故亦非業道攝也。

從此第一。明業道差別。就中一明表無表。

二明三根。三明依處。四問答分別。五明業道相。就明表無表中。分二。一約根本明。二約前後辨。且初約根本明者。論云。十業道中。前七業道。為皆定有表無表耶。不爾云何。頌曰

惡六定無表 彼自作姪二
善七受生二 定生唯無表

釋曰。惡六定無表者。謂殺生。不與取。虛誑語。離間語。龜惡語。雜穢語。如是六種。定有無表。表有無不定。若遣他為根本成時。自表無故。唯有無表。彼自作姪二者。一彼自作二也。二姪二也。彼自作二者。彼六惡業。自作有。二。謂表無表。正起表時。彼便死等。論云。後方死等。與遣使同。根本成時。唯無表故。解云。殺刀殺。正下刀時。是身表。起後死等。唯有無表。姪二者。邪姪必有表無表也。謂要自作方受樂故。非遣他為如自生。善七受生二者。七善業道。若從受生。必具表無表二。受生尸羅。必依表故。定生唯無表者。謂定道戒。俱依定生。此唯無表。但依心力而得生故。無有表也。

從此第二。據前後辨者。論云。加行。後起。如根本耶。不爾云何。頌曰

加行定有表 無表或有無
後起此相違
釋曰。加行定有表無表或有無者。業道加行。必定有表。無表不定。或有或無。嚴重心起。則有無表。輕心則無。後起此相違者。後起與此加行相違。謂後起位。無表定有。表

則不定。隨前業作。則有表業。異此則無。問於此義中。如何建立加行後起及根本耶。答且不善中。最初殺業。如屠羊者。將行殺時。先發殺心。從床而起。執持價直。趣賣羊。屬。諸觸羊身。酬價提取。牽還養館。將入屠坊。手執刀杖。若打若刺。至命未終。如是皆名殺生加行。隨此表業。彼正命終。此刹那頃。表無表業。是謂殺生根本業道。由二緣故。令諸有情根本業道。殺罪所觸。一由加行。二由果滿。命終名果滿也。此刹那後。殺無表業。隨轉不絕。名殺後起。及於後時。剝截治洗。若秤若賣。或者或食。讚述其美。表業刹那如是。亦名殺生後起。前言後起有表業者。餘六業道。隨其所應。三分不同。准例應說。論云。貪瞋邪見。纔現在前。即說名為根本業道。故無加行後起差別。解云。殺生等七。通加行。根本後起。貪瞋等三。唯根本也。

從此第二。約三根以辨。就中一明惡加行。二明生善三位。三明究竟業道。且第一明惡加行者。論云。又經中說。茲獨當知。殺有三種。一從貪生。二從瞋生。三從癡生。乃至邪見有三。亦爾。此中應說。何相殺生。名從貪生。問餘亦爾也。非諸業道一切。皆由三根究竟。然其加行。不與彼同。經言十業道。約從三根生。約說加行。云何不同。頌曰

加行三根起 彼無間生故
貪等三根生

釋曰。加行三根起者。不善業道。加行生時。一從三不善根起。依先等起。故作是說。前總云殺生等。從三根生者。依先等起說。先等起者。即加行也。殺生加行。由貪

起者。如有為欲得彼身分。或為得財。或為戲樂等。起殺生加行。從瞋起者。如為除怨。發憤恚心。起殺加行。從癡起者。如有祠中殺馬祭天。謂是法心。又諸王等。依世法律。誅戮怨敵。謂成大福。又波刺私。作如是說。父母老病。殺得勝福。免困苦故。又諸外道說蛇蝎等。為人毒害。殺便無罪。羊鹿牛等。本擬供養。故殺無罪。此等從癡起殺加行。偷盜加行。從貪起者。謂隨所須。起盜加行。從瞋起者。謂欲時怨。發憤恚心。起盜加行。從癡起者。謂諸王等。奪惡人財。謂法應爾。又婆羅門言。世間財物。於劫初時。大梵志天王。施諸梵志。於後梵志勢力微弱。被諸卑族。侵奪受用。今時梵志於世他財。種種受用。皆用已財。無偷盜罪。此等從癡起盜加行。邪淫加行。從貪起者。謂於他妻起染著心。或求財等。從瞋生者。除怨發憤。起淫加行。從癡生者。謂波刺私。讚於母等。行非梵行。又諸外道。讚諸女男受持牛禁。不簡親疎。隨遇隨合。又外道言。一切女人。如白華菓熟食。階。燈道。路橋。般。世間眾人。應共受用。此等從癡起淫加行。虛誑語等。語四業道。從貪瞋生。准前應說。然虛誑語。從癡生者。如外道論言。若人因戲笑。嫁娶。對女王。及救命。救財。虛誑語無罪。又因邪見。起誑語等。此等加行。從癡所生。又諸吠陀。及除邪論。難穢語。若言傳習無有罪者。此語加行。從癡所生。問殺生等七。皆有加行。從三根

生。貪瞋邪見。既無別加行。如何可說。從三根生。答頌言。彼無間生故。貪等三根生。謂彼不善三根無間生。貪等三。故說貪等。從三根生。謂或有時。從貪無間。生貪業道。從二亦然。瞋及邪見。從三亦爾。前念名根。後名業道。根道義別。故說業道從三根生。從此第二。明生善三位。論云。已說不善從三根生。善復云何。頌曰

善於三位中 皆三善根起

釋曰。十善業道。加行根本。後起三位。以是善故。皆無貪等。三善根生。無貪等三。必相應故。故皆具三。善三位者。離惡加行根本後起。名善加行根本後起。且如勤策受具戒時。來入戒場。乃至一白。二羯磨等。皆名善業道加行。第三羯磨竟。一刹那中。表無表業。名根本業道。從此已後。至說四依。及餘依前。相續隨轉。表無表業。皆名後起。四依當依前。樹下坐。著黃緱衣。食阿菴。當依前。樹下坐。著黃緱衣。食阿菴。當依前。樹下坐。著黃緱衣。食阿菴。

從此第三。究竟業道。論云。如先所說。非諸業道一切。皆由三根究竟。何根究竟。何業道耶。頌曰

殺龜語瞋恚 究竟皆由瞋
盜邪行及貪 皆由貪究竟

邪見癡究竟 許所餘由三

釋曰。殺龜語。瞋恚究竟。皆由瞋者。究竟者。是成辨終了義。要瞋現前。成辨終了殺等三。故。盜邪行及貪。皆由貪究竟者。要由貪心。成此三。故邪見癡究竟者。由上品癡。成邪見故。許所餘由三者。虛誑離間。及難穢語

名爲所餘。此誑語等。一皆由三根究竟。以貪瞋等。現在前時。一能令此三成。故從此第三。明業道依處。論云。諸惡業道。何處起行耶。頌曰

有情具名色 名身等處起

釋曰。此有四節。一有情處。二衆具處。三名色處。四名身等處。等取句文也。殺施語瞋恚。於有情處起。雖罵非情。過輕非業道。偷盜邪行。及貪。於衆具處起。若情非情。以是他人所受用具。皆名衆具。若偷。若等。於有情處起。偷金銀等。非情處起。邪淫唯於有情處起。貪通情非情處起也。唯邪見一名色處起。色謂色蘊。名謂餘蘊。此之名色。通諸因果。邪見撥因果。故於名色起誑語。離間。雜穢語。三於名身等處起。謂行誑等巧作言詞。故誑等三必依名等。從此第四。問答分別。就中一殺已非業道。二他殺成業道。且初殺已非業道者。論云。有起加行。定欲殺他。而與所殺生。俱死或前死。亦得根本業道罪耶。頌曰

俱死及前死 無根依別故

釋曰。俱死者。能殺與所殺。俱時命終也。前死者。能殺前死。所殺者後死也。無根者。彼俱死前死。無根本業道也。依別故者。釋無業道所以也。若能殺俱死前死者。以所殺生其命由存。不可令彼能殺生者。成殺罪故。若所殺者。正命終時。其能殺者。別依生故。謂受餘身。名爲別依。此別依身。非罪依止。謂未曾起殺生加行。成殺業道理不應然。

從此第二。他殺成業道論云。若有多人。集爲軍衆。欲殺怨敵。或獵獸等。於中隨有一殺生時。何人得成殺生業道。頌曰

軍等若同事 皆成如作者

釋曰。如軍等中。若一人行殺時。衆皆成業道。如親作殺者。彼由同許。爲一事故。從此第五。明業道相。就中分六。一明殺。二明盜。三明明。四明誑語。五明離間等。六明意業道。且第一明殺者。論云。今大應辨。成業道相。謂齊何並名曰殺生。乃至齊何名爲邪見。且先分別殺生相者。頌曰

殺生由故思 他想不誤殺

釋曰。要具五緣。名殺生業道。一由故思起。殺心也。二於他有情。願言他者。他有情也。他簡自。自殺非業道。有情簡非情。殺非情無業道。三他有情想。願言想者。他有情想也。他簡自。自想有情簡非情。想於他作。自身想有情作非情想。殺皆非業道。四作殺加行。謂持刀至彼。五不誤而殺。謂唯殺彼。不漫殺餘。願言殺字。一殺加行。二不誤殺也。問剎那滅蘊。念念自滅。如何成殺。答息風名生。依身心轉。若有令斷不更續生。如滅燈光。鈴聲名殺。或復命根名生。斷。命令不續名殺。謂以惡心。隔斷他命。乃至一念應生不生。唯此非餘。殺罪所觸。此上兩釋。不續名殺。應知殺者。但殺未來。過去已滅。現在不住。不可言殺生。但遮未來。體用。不相續故名爲殺。又解。若據斷體。唯是未來。若論衰用。亦通現在。謂令現蘊。

無有勢用引後蘊故。從此第二明盜論云。已分別殺生。當辨不與取。頌曰

不與取他物 力竊取屬己

釋曰。前頌不誤故思及想。此三流至後門。更不重說。盜具五緣。一由先發起欲。盜故思。從前流來。二於他物中。自盜非業道。三起他物想。自物想非業道。第三想緣。從前流來。四或力。或竊起。盜加行。五不誤而取。令屬己身。屬己頌有。不誤前來。具此五緣。方成業道。

從此第三明淫論云。已辨不與取。當辨欲邪行。頌曰

欲邪行四種 行所不應行

釋曰。總有四種行。不應行。一於非境。謂行他妻。或父。或母。或父母親。乃至或王所守護境。二於非道。謂行自妻口。及餘道。三於非處。謂於寺中。制多迴處。四於非時。謂懷胎時。飲兒乳時。受齋戒時。設自妻妾。亦犯邪行。於茲弼尼。行非梵行。一解。從國王邊得罪。不忍許故。第二解。於自妻妾。受齋戒時。尚不應犯。況出家者。舉重況輕。但有侵陵。成邪行罪。若犯童女。於所許處得罪。未許他者。於能護人。此及所餘皆於王得。從此第四明誑語。一明誑語。二明見聞等。且第一明誑語者。論云。已說欲邪行。當辨虛誑語。頌曰

染異想發言 解義虛誑語

釋曰。要具四緣成誑業道。一於所誑境界。異想發言。謂見言不見等。二所誑者。解所說義。相領會也。三起染心。四者不誤。前三頌有。不誤前來若所誑者。未解言義。雜穢語攝非誑業道。

從此第二。明見聞等。論云。經說。諸言。略有十六。謂於不見。不聞。不覺。不知。言實見等。或於所見。所聞。所覺。所知。中。言不見等。如是八種。名非聖言。若於不見。乃至不知。言不見等。或於所見。乃至所知。言實見等。如是八種。名爲聖言。何等名爲所見等相。頌曰

由眼耳意識 並餘三所證
如大第名爲 所見聞知覺

釋曰。若境由眼識。所證名爲所見。謂色是也。若境由耳識。所證名爲所聞。謂聲是也。若境由意識。所證名爲所知。謂法境也。若境由鼻舌身三識。所證。名爲所覺。謂香味觸也。頌言餘三者。即鼻舌身三識也。色聲及法。皆通三性。唯香味觸。是無記性。謂無記性。如死無覺。故能證者。偏立覺名。依經部宗。若是五根。現量所證。色等五境。名爲所見。若是從他。傳聞六境。名爲所聞。若運自心。以種種理。比度所許。六境名爲所覺。若意現量。證得六境。名爲所知。於五境中。一一容起見聞覺知。四種言說。於第六境。除見有三。解云。第六境者。謂法境。無者。從五識後。初起意識。所證五境。名爲所見。見有聞知三也。意識名現量。定中意識。現證六境。名現量意識也。論云。先軌範師作。如是說。眼。所現見。名爲所見。從他

傳聞。名爲所聞。自運己心。諸所思構。名爲所覺。自內所受。及自所證。名爲所知。解云。自內所受者。謂耳鼻舌身識。所證四境。名內所受。自所證者。謂現量意識。所證六境也。由上推知。色聲具四言說。餘聲等五。唯三言說。除所見一。應審思之耳。

從此第五。明離間等三語。論云。已辨虛誑語。當辨餘三語。頌曰

染心壞他語 說名離間語
非愛龜惡語 諸染雜穢語
餘說異三染 佞歌邪論等

釋曰。要具四緣成離間語。染心壞他語者。此有四緣。一染污心。二發壞他語。若他壞。不壞。皆成離間語。三所聞者。解所說義。相領解也。四者不誤。後之二緣。從前流來。非愛龜惡語者。亦具四緣。一染污心。二發非愛語。發於他。三者解義。四者不誤。名龜惡語。染心語三字。並從初句流來。應言染心非愛語。說名龜惡語。解義不誤。亦從前來。諸染雜穢語者。諸染心語。名雜穢語。染所發言。皆雜穢故。諸染頗有。加語一字。故語一字。初句流來。此雜穢語具二緣成。一染污心。二所發語。餘說異三染。佞歌邪論等者。有餘師說。異虛誑等。前三種語。餘染心語。名雜穢語。謂佞歌等。佞謂諂佞。如慈獨邪命發諂佞語。歌謂歌詠。如諷吟相調。及倡伎者。邪論謂不正見所執言詞。等等者。取染心悲歡。及諸世俗戲論言詞。此等皆是雜穢語也。輪王出世。雖有歌詠。從出離心發。非實染心。有餘師言。此時嫁娶歌詠過輕。不成業道。

從此第六。明意業道。論云。已辨虛誑等。當辨意三。頌曰

惡欲他財貪 憎有情瞋恚
發善惡等見 名邪見業道

釋曰。惡欲他財貪者。謂於他財起非理欲。生力瞋心。如是惡欲。名貪業道。憎有情者。謂欲於他行傷害事。如是瞋恚。名瞋業道。若瞋自身。及瞋非情。過輕非業道。輪王北洲貪等。是輕皆非業道。撥善惡等見者。如契經。說云。無施與。無愛樂。無祠祀。無妙行。無惡行。無妙惡行。業果異熟。無此世間。無彼世間。無父無母。無化生有情。無世間。無沙門。或婆羅門。無阿羅漢。解云。此經無施者。謂無施福也。無愛樂者。無戒福也。無祠祀者。無修福也。無此世者。無現在也。無彼世者。無過未世也。婆沙論云。現在世既見。何以言無。答外道無明所盲。雖能眼見。亦撥爲無。不應責無眼者。愚盲者墮坑也。或可無此世者。不謗世體。但謗因果。無此世爲他世因。無此世爲他世果。無父母者。謗無父母威子業也。無施等者。謗因邪見。無果等者。謗果邪見。無沙門等者。謗聖邪見。頌言。撥善惡等者。是謗因邪見等。取謗果。及謗聖也。

俱舍論疏論本卷第十六

俱舍論頌疏論本第十七

從此大文第二釋業道名義論云如是已辨十業道相依何義名業道頌曰

此中三唯道 七業亦道故

釋曰此中三唯道者此十業道中貪等三唯道也業之道故立業道名謂貪等相應思說名為業以彼貪等轉故思轉彼貪等行故思行如彼貪等勢力而思有造作故故貪等三與思為道七業亦道故者前七是業身語業故亦業之道思所遊故由等起思託身語轉故身語七思所遊履亦業之道故前七業業之道故立業道名上業身語業下業等起思故名業業故業道者具顯業道業道義雖不同類業道名同而一業為餘業一道為餘道猶如世間車牛名同而一車牛名為餘車牛故於典籍中如言識住雖四識住性類不同識住名同而一識住名為餘識住故離殺等七無貪等三立業道名類前應釋

從此第三義便明斷善論云如是所說十惡業道皆與善法現起相違諸斷善根由何業道斷善續善差別云何頌曰

唯邪見斷善 所斷欲生得
撥因果一切 漸斷二俱捨
人三洲男女 見行斷非得
續善疑有見 頓現除逆者

釋曰唯邪見斷善者唯有上品圓滿邪見能

斷善根然本論中說貪瞋癡三不善根能

斷善者由不善根能引邪見故邪見斷推

在彼根如火燒村火由賊起故世間說被

賊燒村所斷欲生得者所斷善根唯是欲

界生得善也謂斷善時色無色善先不成

故不可說斷問何緣唯斷生得善根答加

行善根先已退故謂斷善根先加行位捨

加行善至斷善時唯斷生得撥因果一切

者明邪見相也撥因果邪見無妙惡行撥

果邪見無善惡果一切者一切邪見皆能

斷善謂自界緣若他界緣若有漏緣若無

漏緣如是邪見皆能斷善有餘師說唯自

界緣及有漏緣方能斷善餘不能斷為

對彼說故言一切漸斷者明斷善根漸

斷而非頓斷謂九品邪見斷九品善根逆

順相對斷初下下品邪見能斷上上品善

根乃至上上品邪見能斷下下品善根善

從上品至下品名逆也邪見從下至上

名順也二俱捨者二謂善根及律儀也斷

善根時二俱時捨論云若彼律儀是此品

心所等起果此品心斷捨彼律儀以果與

因品類同故解云九品善心各能發戒戒是

乃至上品善諸律儀果有從加行有從生

得善心所生若從加行善心生者律儀

先捨後斷善根捨加行斷善根加行捨

同時捨此言先捨人三洲男女者明能斷

善根處及人也人趣三洲非在惡趣染不

染惡不堅牢故亦非有天趣現見善惡

諸業果故除北俱盧洲彼無極惡阿世耶

故此云唯男女身志意定故見行斷非得者

此斷字通上下唯見行人能斷善根非愛

行者諸愛行者惡阿世耶極躁動故諸見行

者惡阿世耶極堅深故由此理趣非扇

等能斷善根愛行類故又此類人如惡趣

故言見行者自難見理而行難也斷非得者善

斷應知非得為體謂斷善位善得不生

非得為體續善疑有見者疑謂疑有見者

謂正見謂因果中生疑有心此或應有從

疑有心或發正見定謂有非無爾時善根

得還續起故名續善疑有續善疑無斷善

為簡疑無故言疑有頓現除逆者者頓謂

善根九品頓續然後後時漸漸現起如頓

除病氣力漸增現謂現世現身續善除造

逆者經說造逆并斷善人彼定現身不能

續善定從地獄將沒將生方能續善受地

獄果畢名為將沒正住中有未生地獄

名為將生若由過去宿習邪見以為因力

彼斷善根將死時續若由現在邪教緣力

彼斷善根將生時續由自他力應知亦爾

謂自口推求也又愛樂壞非加行壞是人現

世能續善根若二俱壞要死方續見壞戒

不壞亦現世續善戒見兩俱壞要死後續

善相續中斷有斷善根非斷邪見應作四

句第一句者布賴那等此云滿也起邪見名

第二句者謂未生怨等是阿闍世王造逆

第三句者謂天授等是提婆達多起邪見

第四句者謂除前相名斷善道三逆斷邪定

①俱舍論頌疏一②此下甲本有中大覺寺沙門圓暉述分別業品第四之五十七字③義一④與一⑤能斷二斷能⑥先二見⑦有⑧者⑨二利⑩也⑪*

從此第四明思俱轉論云已乘義便辨斷善根今復應明本業道義所說善惡二業道中有幾並生與思俱轉頌曰

業道思俱轉 不善一至八
善總開至十 別遮一八五

釋曰業道思俱轉者標也思謂剎那等起思也此明業道與能起思同一剎那俱時而轉不善一至八者明不善業道或一至八與思俱轉一俱轉者有兩種一且初一者謂離所餘七惡色業貪等三中隨一現起貪瞋邪見必不俱生故隨一起與思俱轉第二者謂先加行遣使殺等造六惡業不染心時於前六中隨一究竟善無記心名為不染染心究竟成二俱轉故言不染謂簡染心成二俱轉也二俱轉者謂以瞋心究竟殺業若起貪位成不與取或復起貪成欲邪行或時起貪成雜穢語此上四類名二業道與思俱轉三俱轉者謂以瞋心於屬他生盜離本處斷其命根俱時殺盜瞋殺盜三與思俱轉又先加行遣使殺等造惡色業貪瞋邪見一正起時於前殺等隨二究竟既貪等一殺等隨二故三俱轉四俱轉者此有三類第一四者謂欲壞他說虛誑語意業道一語業道三以壞他故是離間語說虛誑故復成誑語此是染言必兼雜穢故語業三第二四者又欲壞他說虛惡語意業道一語業道三以壞他故是離間語說虛惡故復成虛語此是染言必兼雜穢故語業三

第三四者若先加行遣使殺等造惡色業貪等現前於前殺等隨三究竟既貪等

一殺等隨三故四俱轉五俱轉者謂先加行造惡色業貪等現前隨四究竟六俱轉者貪等現前隨五究竟七俱轉者貪等現前隨六究竟准上應知八俱轉者於加行位遣使殺等造六惡業自行邪行此七業道一時究竟行邪欲故必有貪心成八俱轉貪瞋邪見自力現前必不俱行故無九十與思俱轉各當顯起善總開至十者十善業道通據隱顯名為總開隱顯中善顯謂律儀也隱顯通論有十俱轉別據顯相無一無八無五俱轉唯據律儀不約處中名為顯也且約顯中二俱轉者此有二種且初二者謂善五識現在前時無散善七以善五識故有無貪無瞋無分別故無正見一第二二者謂依無色盡無生智現在前時無散善七依無色故無定戒七盡無生故有無貪瞋以思求故無正見也欲界散律儀也三俱轉者謂與正見相應意識現在前時無七色善以是正見故必有無貪無瞋正見三業道也無七色者謂不受戒及不入定無七善色也四俱轉者謂惡無記心現在前時得近事近住勤策律儀以惡無記故無貪等三受近住等戒故有四善律儀謂身三語一謂四支戒也六俱轉者謂善五識現在前時得上三戒謂近事等以善五識故有無貪無瞋於前四上加無貪瞋故成六也七

俱轉者此有二種且第一七者謂善意識無隨轉色正見相應現在前時得上三戒

謂近事等正見相應故必有無貪無瞋正見三也得近事等戒故復有四支故成七也第二七者或惡無記心現在前時得近事等戒故成七善無表也九俱轉者此有三種第一九者謂善五識現在前時得近事等戒故成七善無瞋得近事等戒故成七善故成九也第二九者或依無色盡無生智現在前時得近事等戒以盡無生智故無正見二有無貪無瞋二得近事等戒故成九也第三九者謂靜慮攝盡無生智現在前時以靜慮故有定戒七盡無生故有無貪無瞋故成九也十俱轉者此有二種第一十者謂善意識無隨轉色正見相應現在前時得近事等戒以正見故有無貪等三得近事等戒有七色善故成十也第二十者謂餘一切有隨轉色正見相應心正起位以隨轉色有定戒七正見相應故有正見等三名十俱轉也論云別據顯相所遮如是通據隱顯則無所遮謂離律儀有一八五解云處中善名離律儀一俱轉者謂惡無記心現在前時得一支遠離受一支五俱轉者謂善意識無隨轉色正見相應得二支等解云正見相應有正見等三也又得心中得五八俱轉者謂此意識現在前時得五支等解云此前五識有正見等三更得五支便成八也等謂等取善五識現在前時得六支

何界趣處幾唯成就幾亦通現行頌曰

不善地獄中 龜雜瞋通二

貪邪見成就 北洲成後三

雜語通現成 餘欲十通二

善於一切處 後三通現成

無色無想天 前七唯成就

餘處通成現 除地獄北洲

釋曰。不善地獄中龜雜他瞋通二者。十不善業於地獄中唯龜惡語。雜穢語。瞋。此三通

二。謂成就現行二種也。由相罵故。有龜惡語。由悲叫故。有雜穢語。由互相憎。故有

瞋恚。貪邪見成就者。於此地獄中。此二成就。而不現行。無可愛境。貪不現行。現見

業果。邪見不起。又地獄中。業盡死故。無殺業道。無攝財物。無盜業道。無攝女人。無

邪淫罪。業鏡現前。不可拒諱。以無用故。無虛誑語。即由此無用。及常離故。無離間

語。北洲成後三者。北俱盧洲。成就後三。貪瞋邪見。而不現行。不攝財物。為我所故。

貪不現行。身心柔順。復無惱害。瞋不現行。無惡意樂故。邪見不現行。雜語通

現成者。北俱盧洲。雜穢語。通現及成。由彼有時。染心。歌詠。無惡意樂故。彼無殺等

六。又壽量定故。無殺也。無攝財物。故無盜也。無攝女人。故無邪淫也。身心。懷故。無

龜惡語。及無用故。無離間語。及虛誑語。彼處行非梵行者。謂彼男女。執手相牽。往詣樹

下。樹枝垂覆。知是應行。樹不垂枝。並愧而別。餘欲十通二者。餘欲界中。天鬼傍生。及

三洲人。十惡業道。皆通成就現行二也。然

有差別。天鬼。傍生。前七業道。唯有處中。無不律儀。人三洲中。二種俱有。善於一切

處後三通現成者。此明十善業道。三界五趣。此一切處。無貪等三。皆通成就。及現行也

無色無想天。前七唯成就者。謂聖人生。無色界。成就過未。無漏七支律儀。彼無色故。

必不現行。無想天中。以無心故。亦不現行。唯成就過未。靜慮律儀。然無色那含。於過

去。欲色界五地身中。隨依何地。或二三四五地。會起會滅。無漏律儀。生無色時。成彼過

去。會起一地。成過去一地戒。乃至會起五地。成過去五地戒也。若未來世。依五地

身。無漏律儀。皆定成就。五地欲界。餘處通成現。除地獄北洲者。餘欲色界。人天四趣。除地

獄北洲。名為餘處。身語七支。各皆通現行及成就也。然有差別。謂鬼傍生。有處中善

若於色界。唯有律儀。三洲欲天。皆具處中律儀二種

從此第六。明業道三果。論云。不善善業道所得果云何。頌曰

皆能招異熟 等流增上果
此令他受苦 斷命壞威故
釋曰。初兩句總明三界。下兩句別釋所以也。十惡業道皆招異熟等流增上三果者。從此命終生捺落迦。是異熟果。來生人中。受等流果。謂殺生者。壽量短促。不與取者。資財乏匱。欲邪行者。妻不貞良。虛誑語故。多遭誹謗。離間語者。親友乖移。龜惡語者。常聞惡聲。雜穢語故。言不威肅。貪者貪盛。瞋者瞋增。邪見者增。癡增上果者。所有資具由殺生故。光澤鮮少。不與取故。多遭霜雹。欲邪行故。多諸塵埃。虛誑語故。多諸臭穢。離間語故。所居險曲。龜惡語故。田多荆棘。穢穢鹹鹵。雜穢語故。時候變改。貪故果少。瞋故果辣。邪見故果少。或無也。問何緣此十。各招三果。答此令他受苦。斷命壞威。故且初殺生。令他受苦。受異熟果。斷他命故。受等流果。令他失威。受增上果。餘惡業道。如理應思。由此准知。善業三果。離殺生等。生於天中。受異熟果。來生人中。受等流果。謂離殺者。得壽命長。餘上相違。如理應說。從此大文第十一。別明邪命。論云。又契經說。八邪支中。分色業。為三。謂邪語業。命。離邪語業。邪命是何。雖離彼無。而別說者。頌曰

貪生身語業 邪命難除故
執命資貪生 違經故非理
釋曰。瞋癡生語業名。邪語。瞋癡生身業名。邪業。從貪所生。身語二業。以難除故。別立邪命。謂貪能奪諸有情心。彼所起業。難可救護。為於正命。令惡重修。故。佛離前別說為一。如有頌曰。俗邪見難除。俗人由恒執異見。道邪命難護。道出由資具屬他。執命資貪生者。有餘師執。緣命資具。貪生身語。名為邪命。非一切貪皆名。邪命。戲樂歌詠。雖從貪生。不資命故。非邪命也。違經故非理者。破餘師說。此釋違經。戒蘊經

三洲人。十惡業道。皆通成就現行二也。然有差別。天鬼。傍生。前七業道。唯有處中。無不律儀。人三洲中。二種俱有。善於一切處後三通現成者。此明十善業道。三界五趣。此一切處。無貪等三。皆通成就。及現行也。無色無想天。前七唯成就者。謂聖人生。無色界。成就過未。無漏七支律儀。彼無色故。必不現行。無想天中。以無心故。亦不現行。唯成就過未。靜慮律儀。然無色那含。於過去。欲色界五地身中。隨依何地。或二三四五地。會起會滅。無漏律儀。生無色時。成彼過去。會起一地。成過去一地戒。乃至會起五地。成過去五地戒也。若未來世。依五地身。無漏律儀。皆定成就。五地欲界。餘處通成現。除地獄北洲者。餘欲色界。人天四趣。除地獄北洲。名為餘處。身語七支。各皆通現行及成就也。然有差別。謂鬼傍生。有處中善若於色界。唯有律儀。三洲欲天。皆具處中律儀二種

從此第六。明業道三果。論云。不善善業道所得果云何。頌曰
皆能招異熟 等流增上果
此令他受苦 斷命壞威故
釋曰。初兩句總明三界。下兩句別釋所以也。十惡業道皆招異熟等流增上三果者。從此命終生捺落迦。是異熟果。來生人中。受等流果。謂殺生者。壽量短促。不與取者。資財乏匱。欲邪行者。妻不貞良。虛誑語故。多遭誹謗。離間語者。親友乖移。龜惡語者。常聞惡聲。雜穢語故。言不威肅。貪者貪盛。瞋者瞋增。邪見者增。癡增上果者。所有資具由殺生故。光澤鮮少。不與取故。多遭霜雹。欲邪行故。多諸塵埃。虛誑語故。多諸臭穢。離間語故。所居險曲。龜惡語故。田多荆棘。穢穢鹹鹵。雜穢語故。時候變改。貪故果少。瞋故果辣。邪見故果少。或無也。問何緣此十。各招三果。答此令他受苦。斷命壞威。故且初殺生。令他受苦。受異熟果。斷他命故。受等流果。令他失威。受增上果。餘惡業道。如理應思。由此准知。善業三果。離殺生等。生於天中。受異熟果。來生人中。受等流果。謂離殺者。得壽命長。餘上相違。如理應說。從此大文第十一。別明邪命。論云。又契經說。八邪支中。分色業。為三。謂邪語業。命。離邪語業。邪命是何。雖離彼無。而別說者。頌曰
貪生身語業 邪命難除故
執命資貪生 違經故非理
釋曰。瞋癡生語業名。邪語。瞋癡生身業名。邪業。從貪所生。身語二業。以難除故。別立邪命。謂貪能奪諸有情心。彼所起業。難可救護。為於正命。令惡重修。故。佛離前別說為一。如有頌曰。俗邪見難除。俗人由恒執異見。道邪命難護。道出由資具屬他。執命資貪生者。有餘師執。緣命資具。貪生身語。名為邪命。非一切貪皆名。邪命。戲樂歌詠。雖從貪生。不資命故。非邪命也。違經故非理者。破餘師說。此釋違經。戒蘊經

①〔不善地獄中〕—②〔歌〕—③〔懷二真〕—④〔受〕—⑤〔為三謂邪語業命離邪語業〕—⑥〔俗人二俗在家人〕—⑦〔從二復〕

中觀象闢等世尊亦立在邪命中邪受外境虛容延命故據此經文但是貪生皆名邪命也

從此文第三雜明諸業就中分十。一明業得果。二明本論業。三引滿因。四明三障。五明三時障。六明菩薩相。七明施戒修。八明順三分業。九明書等體。十明諸法異名。就第一明業得果中分六。一總明諸業。果。二三性相對果。三。三世相對果。四諸地相對果。五明三學相對果。六三斷相對果。且初總明諸業果者。論云。如前所言果有五種。此中何業有幾果耶。頌曰

斷道有漏業 具足有五果

無漏業有四 謂唯除異熟

餘有漏善惡 亦四除離繫

除無漏無記 三除前所除

釋曰。斷道者。諸無間道。以無間道能證無爲斷。及能斷惑。得斷道名。此道有二種者。通有漏無漏也。有漏業具足有五果者。於前斷道若有漏業。具足五果。既是有漏。能招自地可愛異熟。等流果者。謂自地中後若等若勝諸相似法。離繫果者。斷惑所證擇滅無爲。土用果者。謂道所牽俱有土用。謂道所牽。大解脫道無間土用。謂道所修。未來功德。隔越土用。謂道所證。諸無爲斷。不生土用。增上果者。謂離自性。餘有爲法。唯除前生。無漏業有四。謂唯除異熟者。於前所斷道。若無漏業。具足四果。無漏不招果故。唯除異熟。餘有漏善惡亦四除離繫者。

異前斷道。故說爲餘。所餘有漏。若善若惡。亦有四果。非斷道故。除離繫果。餘無漏無記。三除前所除者。除前斷道。所餘無漏。及無記法。唯有三果。除前所除異熟離繫。以無漏及無記。不招果故。除異熟果。非斷道故。除離繫果。

從此第二。三性相對果。論云。已總分別諸業有果。次辨異門。有業果相。於中先辨善等三業果。頌曰

善等於善等 初有四二三

中有二三四 後二三三果

釋曰。善等於善等者。上善等是業也。下善等是法也。等。取不善及無記也。將善等業。望善等法。以明果數。善等三業。色行二蘊。少分爲體。善等三法。五蘊爲體。初有四二三。者。初謂善業。以善法爲四果。除異熟果。善業以不善法爲二果。謂土用。增上。因善引生。是土用果。善法不障。是增上果。善業以無記法爲三果。除等流及離繫。性不同故。除等流果。非擇滅故。除離繫果。中有二三四者。中謂不善。在善無記中間。故名中也。不善業。以善法爲二果。以不善法爲三果。以無記法爲四果。言一果者。謂土用。增上。言三果者。除異熟及離繫。言四果者。唯除離繫。問無記與不善。如何爲等流。答謂通行不善。及見苦所斷除不善業。爲同類因。以身邊見有覆無記。爲等流果。後二二三果者。後謂無記。善惡後故。此無記業。以善法爲二果。以不善法爲三果。以無

記法。亦爲三果。以善法爲二果者。謂土用。增上。以不善法爲三果者。除異熟及離繫。問云。何不善與無記。爲等流。答身邊無記。爲同類因。以諸不善。爲等流果。以無記法。爲三果者。除異熟及離繫。

從此第三。明三世果。論云。已辨三性。當辨三世。頌曰

過於三各四 現於未亦爾

現於現二果 未於未來三

釋曰。此以三世業。對三世法。爲果差別。此三世業。色行二蘊。少分爲體。若三世法。五蘊爲體。過於三各四者。謂過去業。以三世法。各爲四果。唯除離繫。現於未亦。爾者。現在世業。以未來法。亦唯四果。同。前過去數。故言亦爾也。現於現二果者。謂現在世業。以現在法。爲二果。謂增上果。及土用果。未於未來三者。謂未來業。以未來法。唯有三果。除等流及離繫。不說後業有前果者。前法定非後業果。故

從此第四。明諸地果。論云。已辨三世。當辨諸地。頌曰

同地有四果 異地二或三

釋曰。此約諸地業。望諸地法。爲果差別。應知諸地業。唯色行二蘊少分。諸地法通五蘊也。同地有四果者。於九地中。隨何地業。以同地法。爲四果。除離繫。異地二或三者。若是有漏業。以異地法。爲二果。謂土用。增上。若無漏業。以異地法。爲三果。於前二果。更加等流。不墮界故。有等流果。

①(虛)一② ③(種)二④ ⑤(果)一⑥ ⑦三二⑧* ⑨(若)一⑩ ⑪(所)一⑫ ⑬(四)一⑭ ⑮(爾)二⑯ ⑰(亦)一⑱ ⑲(謂現在世業以現在法爲二果)一

從此第五明學等三果論云。已辨諸地當辨學等頌曰

學於三各三 無學一三二
非學非無學 有二三五果

釋曰。此約學等三業。以學等三法。爲果差別學等三業。唯色行二蘊少分。學無學色蘊。無漏戒也。行蘊者。道共思也。非學非無學色蘊。有漏色少分。學等三法。通五蘊也。非學非無學法。兼取三無爲。學於三各三。者謂有學業。於學等三法。各爲三果。且學業以學法爲三果者。除異熟及離繫。以非學法爲三果者。亦除異熟及離繫。以非學法爲三果者。除異熟及等流。無學一三二者。謂無學業。以學法爲一果。唯增上。若無學業。以無學法爲三果。除異熟及離繫。無學業。以非學非無學法爲二果。謂士用增上。非學非無學有二三五果者。謂非學非無學業。以學法爲二果。謂士用增上。以無學法爲二果。謂士用增上。以非學非無學法爲五果。

從此第六明見斷等三果論云。已辨學等當辨見所斷頌曰

見所斷業等 一一各於三
初有三四一 中二四三果
後有一二四 皆如次應知

釋曰。此以三斷業。望三斷法。爲果差別。見所斷業者。等取修所斷業。及非所斷業。見所斷業。唯行蘊少分爲體。修非二斷業。俱以色行二蘊少分爲體。見所斷法。四蘊

爲體。修所斷法。五蘊爲體。非所斷法。無漏五蘊。及無爲爲體。一一各於三者。謂三斷業。一一各於三斷法。爲果者。此句總標也。初有三四一者。初謂見所斷業。以見所斷法爲三果。以修所斷法爲四果。以非所斷法爲一果。言三果者。除異熟及離繫。見所斷法。唯染污非異熟。言四果者。除離繫。言一果者。唯增上也。中二四三果者。中謂修所斷業。在二斷中間。故名中也。若修所斷業。以見所斷法爲二果。以修所斷法爲四果。以非所斷法爲三果。言二果者。士用增上。言四果者。除離繫。言三果者。除異熟等流。後有一二四者。後謂非所斷業。以見所斷法爲一果。以修所斷法爲二果。以非所斷法爲四果。言一果者。謂增上。言二果者。士用增上。言四果者。除異熟。皆如次應知者。隨其所應。遍上六門。所配因果。皆如次。釋唯後置者。略法應爾。

從此大文第二。釋本論業。論云。因辨諸業。應復問言。如本論中所說三業。謂應作業。不應作業。非應作業。非不應作業。其相云何。頌曰

染業不應作 有說亦壞軌
應作業翻此 俱相違第三

釋曰。染業不應作者。有說染污三業。名不應作。謂從非理作意生故。有說亦壞軌者。有餘師說。非直染業名。不應作。壞軌則亦名。不應作。壞軌則者。是無記業也。應如是。行住。應如是著衣食。若不如是。名不應

作。違禮儀故。應作業翻此者。翻不應作。名。應作業。有說善業。名爲應作。有餘師說。合軌則業。亦名應作。俱相違第三者。俱違前二。名爲第三非應作。非不應作。若依初說。唯無記業也。依第二師釋。除軌則外。餘無記是也。

從此第三明引滿因。就中分二。一明業感多少。二明引滿因體。且初明業感多少者。論云。爲由一業但引一生。爲引多生。又爲一生但一業引爲多業引。頌曰

一業引一生 多業能圓滿

釋曰。一業引一生者。釋引業也。舊云。總報業也。依薩婆多宗。但由一業。唯引一生。若許一業能引多生。時分定業。應成雜亂。若此一生。多業所引。應衆同分。分分差別。以業果別。故分分差別者。謂故知一業唯引一生。多業能圓滿者。釋滿業也。舊云。別報業也。謂一生身。圓滿莊嚴。許由多業。譬如畫師。先以一色。圖其形狀。後填衆彩。一色圖形。喻一引業。後填衆彩。喻漏業多。是故雖有同稟人身。而於其中有具支體色力莊嚴。或有缺減。

從此第二明引滿因體。論云。非唯業力能引能滿。一切善不善。有漏法皆容引滿。以業勝故。但標業名。然於其中。業俱有者。能引能滿。若不與業爲俱有者。能滿非引。勢力劣故。如是種類其體是何。頌曰

二無心定得 不能引餘通

釋曰。二無心定得者。二無心定者。謂無想定。

①(三)一②斷十(等)③[除離繫言三果者]一④隨二除⑤[論業]一⑥非應作業一應業⑦[行住應如是]一⑧[多]一⑨亂十(者)⑩善不善有漏法二不善善有漏法有異熟故⑪滿十(隨業勝故)⑫

滅盡定也。此與諸業。非俱有故。不爲引因。但能爲滿。得者。善惡得也。得與諸業。非一果故。唯滿非引。除此二類。所餘善惡。皆通引滿。

從此第四。明三障。就中有二。一正明三障。二別明業障。就明三障中。一。明障體。二。約處辨。且初明障體者。論云。薄伽梵說。重障有三。謂業障。煩惱障。異熟障。如是三障其體是何。頌曰

三障無間業 及數行煩惱
並一切惡趣 北洲無想天

釋曰。三障者標也。無間業者。出業障體。謂五無間業。名爲業障。一害母。二殺父。三害阿羅漢。四破和合僧。五出佛身血。及數行煩惱者。出煩惱障體。煩惱有二。一者數行。謂恒起煩惱。通上下品。二者猛利。謂上品煩惱。唯約數行。爲煩惱障。上品煩惱。非數行者。雖復猛利。非恒起故。易可伏除。不說爲障。下品煩惱。雖非猛利。若數行者。難可數除故。說爲障故。煩惱中無論上下。但數行者。名煩惱障。並一切惡趣。北洲無想天者。出報障體。三惡趣全。北洲無想天。是異熟障。問此障何法。答謂障聖道及聖道加行。加行者。七。論云。此三障中。煩惱與業。二障皆重。以有此者。第二生內。亦不可治。得云。於第二生。亦不可治也。又論云。毘婆沙師作如是釋。由前能引後故。後輕於前。引業。業引果。約異熟果。決定更無餘業餘生。能爲間隔故名無間。或造此業必墮地獄中無

間隔故名無間。從此第二。約處辨者。論云。三障應知何趣中有。頌曰

三洲有無間 非餘扇搢等
少恩少羞恥 餘障通五趣

釋曰。三洲有無間。非餘扇搢等者。除北俱盧。於三洲中。唯女及男。造無間業。非餘扇搢等。少恩少羞恥者。釋扇搢等。雖殺父母。無無間業。謂彼父母於彼少恩少愛念故。彼於父母。慚愧心微。無重恩故。故無無間。由此道理。鬼及傍生。雖害父母。亦無無間。又大德說。傍生類中。覺慧分明。亦成無間。如聰慧馬。曾聞有馬。人貪其種。令與母合。覺知是母。便即羞死。又若人害非人父母。不成逆罪。心境劣故。此緣人從。餘障通五趣者。餘煩惱障。及異熟障。通在五趣。然異熟障。於人趣中。唯北俱盧。於天趣中。唯無想天。

俱舍論頌疏。論本第十七

俱舍論頌疏。論本第十八。

從此第二。別明業障。就中分六。一。明業障體。二。明破僧。三。明成逆緣。四。明加行定。五。明罪重大果。六。明無間同類。此下第一。出業障體者。論云。於前所辨三重障中。說五無間。爲業障體。五無間業。其體是何。頌曰

此五無間中 四身一語業

三殺一誑語 一殺生加行

釋曰。初句標也。四身一語業者。殺父。害母。殺阿羅漢。出佛身血。此四身業。破和合僧。此一語業。三殺一誑語者。謂害父母。殺阿羅漢。名爲三殺。破僧誑語。名一誑語。此四是根本業道也。一殺生加行者。一謂出佛身血。是殺生加行罪。以如來身不可害故。無根本也。問破僧是虛誑語。何緣名破僧。答因受果名。誑語是因。僧破是果。謂因誑語。僧方破故。或此誑語。能破僧故。名爲破僧。從用爲名。

從此第二。明破僧。就中分五。一。明僧破體及成。二。明能破成時處。三。明具緣成破僧。四。明破二僧別。五。明無破法輪時。且第一。明破僧體及成者。論云。若爾僧破。其體是何。能所破人。誰所成就。頌曰

僧破不和合 心不相應行
無覆無記性 所破僧所成

釋曰。僧破不和合者。謂僧破體。是不和合性。此不和合。於和合上。非得爲體。謂僧未破。衆共和合。許有聖道。能得入聖。僧被破已。失和合性。於和合上有非得生名。不和合。故不和合性。是和合上非得爲體。心不相應行。無覆無記性者。此不和合。心不相應行。蘊所攝。是無記性。問既無記性。豈成無間。答如是破僧。因誑語生。誑語是無間故。說破僧是無間果。非無間體。因受果名。故說無間。名爲破僧。所破僧所成者。僧破無記。

非能破者成此僧破但是所破。僧衆所成從此第二明能破成時處論云。此能破人何所成就破僧異熟何處幾時頌曰

能破者唯成 此虛誑語罪
無間一劫熟 隨罪增苦增

釋曰。初兩句明罪體。次一句明處時。後一句明苦增。能破者唯成此虛誑語罪者。能破僧者。提婆達多。成破僧罪。誑語爲性。即破僧俱生。語表無表。爲此罪體。無間一劫熟者。此必無間。大地獄中。一劫受苦。餘逆不。必生無間獄。問若造多逆。皆次生熟。如何多逆。同感一生。答頌言。隨罪增苦增。隨被罪增。苦還增劇。謂由多逆感地獄中多猛苦。具受二三四五倍重苦

從此第三。明具緣成破僧。論云。誰於何處能破於誰。破在何時。經幾時破。頌曰

茲獨見淨行 破異處愚夫
忍異師道時 名破不經宿

釋曰。茲獨者。要大茲獨。方能破僧。必非在家慈獨尼等。見淨行者。見謂見行人。非愛行者。淨謂持戒者。非犯戒人。以犯戒者言無威故。破異處者。要異處破。非對世尊。以諸如來言詞威肅對必無能。中。謂遠在彼。破僧去。謂離山。北可三四里。佛在鷲峰山也。愚夫者。唯破異生。非破聖者。以諸聖者。證法性故。有說得忍。亦不可破。前說未得聖者。名愚夫。後說未得忍。名愚夫。頌言。愚夫合此二義。忍異師道時名破者。忍言謂信。信師異佛。信異佛說。於此時中。名破法輪謂提婆達多。

作如是言。我是大師。非沙門。需答摩。我所說五法是道。非需答摩所說。八支是道。愚癡慈獨信提婆達多是。我大師。信彼五法

是出離道。正起此信。即法輪破言。五法者。正理云。一不應受用乳等。等取。酪生酥。熟酥。醍醐也。二斷肉。三斷鹽。四應被不裁衣服。五應

居聚落邊寺。婆沙云。一盡形著糞掃衣。二盡形常乞食。三盡形一坐食。四盡壽常居迴露。五盡壽不食一切肉味鹽蘇乳等。不經宿者。此夜必和。不經宿住。謂日暮時破。至夜三更和。如是名曰。破法輪僧。能障華道輪。名破法輪也。壞僧和合。名爲破僧也

從此第四。明破二僧別。論云。何洲人幾破法輪僧。何洲人幾破羯磨僧。頌曰

瞻部洲九等 方破法輪僧
唯破羯磨僧 通三洲八等

釋曰。瞻部洲者。唯瞻部洲。能破法輪。以有佛故。九等者。要須九人。謂八茲獨。分爲二衆。以爲所破。四爲正衆。四是邪衆。能破第九故衆極少。由須九人。等言爲明。多。少亦無限。通三洲八等者。唯破羯磨。通在三洲。有聖法故。極少八人。多亦無限。謂一界中。僧分二部。別作羯磨。故須八人。過此無遮。故言八等

從此第五。明無破法輪時。論云。於何時分。無破法輪。頌曰

初後地雙前 佛滅未結界
於如是六位 無破法輪僧

釋曰。初者謂世尊轉法輪未久後者。謂佛

將般涅槃。此二時中。僧一味故。不可破壞。地前。地謂瘡。於正戒上。邪戒爲地。於正見上。邪見爲地。地未起時。名爲地前。要

二地生方可破故。五法是邪戒也。諸八。是邪見也。地前者。目連止第一也。舍利弗觀第一也。名第一

一雙。未有止觀第一雙時。名爲雙前。要彼和僧。法爾由彼速還合故。佛滅者。佛滅度後。無真大師爲敵對故。未結界者。無一界中僧分二部故。於上六位。無破法輪。從此大文第三。明逆緣。論云。且止傍論。應

辨逆緣。頌曰

棄壞恩德田 轉形亦成逆
母謂因彼血 誤等無或有
打心出佛血 害後無學無

釋曰。棄壞恩德田者。由棄恩田。壞德田故。成無間罪。父母恩田。身生本故。佛及羅漢。名爲德田。謂具諸勝德。及亦能生一切有情。勝功德故。壞德所依。故成逆罪。問父母形轉。殺成逆耶。答頌言。轉形亦成逆。以依止身一故。殺必成逆。問設有。一女人。刺藍墮。餘女人。收。取。置產門中。生子。殺何成害母逆。答頌言。母謂因彼血言。彼血者。本生母也。殺成逆罪。身生本故。雖殺後母。無有逆罪。諸有所作。應諸後母。養汝身。故。誤等無或有者。無謂由逆罪。擬殺父母。誤殺餘人。擬殺餘人。誤殺父母。皆不成逆。等者。取害餘人。無有表也。如有一人起。一加行害母及餘人。有一無表。表唯有一。唯母上有表。餘人上無其表。以無間

①[時]一② ③多二受④ ⑤[行]一⑥ ⑦[僧]十聖⑧ ⑨[道]一⑩ ⑪略生蘇熟二蘇熟略生⑫ ⑬[少]一⑭ ⑮弗二子⑯ ⑰[一]一⑱ ⑲取置二量⑳

業勢力強故。必有表也。尊者妙音說。有二表。表是積集。極微成故。表微各異。由有表業。他命方斷。故必有表。或有者。若害阿羅漢。無阿羅漢想。於彼身上。起定殺心。無簡別故。亦有逆罪。故云。或有。若有害父。父是阿羅漢。得一逆罪。身是一故。打心出佛血。害後無學無者。無者無無間也。此無字通兩處。一不起殺心。但起打心。出佛身血。無無間罪。二殺後無學。亦無無間。謂殺時。未成無學。將死時方成無學。名後無學也。

從此第四。明加行定無間。論云。若造無間。如加行定成不可轉。為有離染及得聖果。耶。頌曰
造逆定加行 無離染得果

釋曰。五逆加行。若必定成。中間決定無離染得果。
從此第五。明罪重大果。論云。於諸惡行無間業中。何罪最重。於諸妙行世善業中。何最大果。頌曰

破僧虛誑語 於罪中最大
感第一有思 世善中大果

釋曰。破僧罪大者。提婆達多。知法非法。為欲破僧。而起虛誑語。為最大罪。由此傷毀佛法身故。障世生天解脫道故。謂僧已破。乃至未和。一切世間。入道得果。離染漏盡。皆悉被遮。習定。溫誦。思等業息。大千世界。法輪不轉。天人龍等。身心擾亂。故招無間一劫異熟。餘四無間。第五次重。第三次

重。第一次輕。第二最輕。恩等少故。感第一有思世善中大果者。思是業也。謂感第一有頂業思。於世間善中。為最大果。感八萬大劫。故約異熟果。有頂業。勝據離繫果。金剛喻定相應思者。能得大果。一切結斷。為此果故。為簡此故。說世善言。

從此第六。明無間同類。論云。為唯無間罪。定生地獄。也。諸無間同類。亦定生彼。有餘師說。非無間生。即地獄。名非無間生。謂通順後受。同類者何。頌曰

汚母無學尼 殺住定菩薩
及有學聖者 奪僧和合緣
破壞率堵婆 是無間同類

釋曰。汚母及汚無學尼者。殺母罪同類。殺住定菩薩。相害。殺父罪同類。殺有學聖者。殺羅漢罪同類。奪僧和合緣。破僧罪同類。破壞率堵婆。此云高。出佛身血罪同類。從此第五。明三時障。論云。有異熟業於三時中。極能為障。言三時者。頌曰

將得忍不還 無學業為障

釋曰。若從頂位。將得忍位。感惡趣業。皆極為障。以忍超彼異熟地故。如是。如人將離本所居國。一切債主。皆極為障。若有將得不還果時。欲界繫業。皆極為障。唯除隨順現法受業。以不還果。受欲界果時。色無色業。皆極為障。亦除順現二喻如前。

從此大文第六。明菩薩相。就中分四。一明住定位。二明修相業。三明供養佛。四明六度圓。此下第一。明住定位。論云。如上所言。住定菩薩。為從何位得。住定名。彼復云何。說名為定。頌曰

從修妙相業 菩薩得定名
生善趣貴家 具男念堅固

釋曰。從修妙相業者。謂三無數劫外。於百大劫。修三十二妙相果業。得住定名。此有六義。得名為定。一善趣定。常生人天。非惡趣故。二生貴家定。常生婆羅門。或刹帝利。巨富長者。大婆羅門家。三具根定。於貴家中。常具勝根。無缺減故。四男定。當受男身。不為女故。五念定。常憶宿命。六堅固定。所作善事。常無退屈。謂於利樂諸有情中。他來違逆。皆能堪忍。心無厭倦。如世傳有無價駄婆。此云無價奴。不用錢買。名無價奴也。當知此言。目彼菩薩。由久修習。無緣無緣亦起。大悲任運恒時。繫屬他故。普觀衆生。皆攝同已。或常觀已。如彼僕使。謂於一切難求事中。皆能堪忍。勞迫事中。皆能荷負。

從此第二。明修相業。論云。修妙相業。其相云何。頌曰

瞻部男對佛 佛思思所成
餘百劫方修 各百福嚴飾

釋曰。瞻部男對佛者。修妙相業。唯瞻部洲人。覺慧利故。要男子身。已超女故。言對佛者。唯現對佛也。佛思思所成者。此妙相業。觀佛起思。思所成攝。餘百劫方修者。三無數外。餘百大劫。修妙相業。諸佛因中。法應如是。唯釋迦佛。精進熾然。能超九劫。九

十一劫修妙相成也。各百福嚴飾者。三十二相業各百福莊嚴。百箇善思。名為百福。如修足下平滿相時。先起五十思。修治身器。使令清淨。次起一思。正牽引彼。後起五十思。令其圓滿。譬如農夫先治畦隴。次下種子。後以糞水。而覆溉之。修足既然。餘相亦爾。五十思者。謂十善道。各有五思。且初不殺業。有五思者。一離殺思。二勸道思。三讚美思。四隨喜思。五迴向思。乃至正見。應知亦爾。是名五十思。問何名為一福量。答有說。唯除近佛菩薩。所餘一切有情富樂果業。名一福量。有說。感大千世界業。為一福量。有說。量無邊際。唯佛能知。

從此第三。明供養佛。就中分二。一明佛數。二明所逢佛。初明佛數者。論云。今我大師。昔為菩薩。於三無數劫供養幾佛耶。頌曰。於三無數劫。各供養七萬。又如次供養。五六七千佛。釋曰。初無數劫供養七萬五千佛。第二無數劫。供養七萬六千佛。第三無數劫。供養七萬七千佛。從此第二。明所逢佛。論云。三無數劫。一滿時。及初發心。各逢何佛。頌曰。三無數劫滿。逆次逢勝觀。燃燈寶髻佛。初釋迦牟尼。釋曰。言逆次者。自後向前。謂於第三無數劫滿。逢勝觀佛。第二劫滿。逢燃燈佛。第一劫滿。逢寶髻佛。最初發心。逢釋迦牟尼。

發弘誓言。願我當作佛。一如今世尊。彼佛世尊。末劫出世。正法住一千年。故今如來一同彼。從此第四。明六度圓者。論云。我釋迦牟尼。於何位中。何波羅蜜多。修習圓滿。頌曰。但由悲普施。被折身無忿。讚歎底沙佛。大無上菩提。六波羅蜜多。於如是四位。一二又一二。如次修圓滿。

釋曰。但由悲普施者。明施也。若時。普善薩施。一切乃至眼瞼。而無吝惜。但由悲心。非求勝生。齊此布施波羅蜜多。修習圓滿。被折身無忿者。明戒忍二也。若時菩薩。被折身支心無少忿。齊此所修。戒忍圓滿。折身不報。淨戒圓滿。心無忿故。忍辱圓滿。讚歎底沙佛。此明精進。若時菩薩。勇猛精進。因行遇見底沙如來。坐寶龜中。入火界定。威光赫奕。特異於常。專誠瞻仰。忘下一足。經七日夜。以無忘淨心。以妙伽陀。讚彼佛曰。天地此界多閻室。逝宮天處十方無丈夫。牛王大沙門。尋地山林遍無等。釋曰。天地者。天上地下也。此界者。此三千界也。毘沙門宮。此云多閻室。信敬名聞滿十方。故逝宮者。大梵天王宮也。外道執彼為常。佛為破彼呼為逝宮。天處者。諸餘天處也。非直逝宮等。無有似佛十方世界。亦無似佛。尋地。尋山。尋林。遍無與佛等也。如是讚已。便超九劫。齊此精進波羅蜜多。

修習圓滿。大無上菩提者。此明定慧也。金剛喻定。隣次成佛。名大無上。齊此定慧波羅蜜多。修習圓滿。於如是四位者。初施位。第二無忿位。第三精進位。第四次無上位也。一二又一二者。一者初施位。一波羅蜜多也。二者無忿位。二波羅蜜多也。又一者。於精進位。二波羅蜜多也。又二者。大無上位。二波羅蜜多也。

從此大文第七。明施戒修。就中分二。一略明施戒修。二廣明施戒修。此下第一。略明者。論云。契經說。有三福業事。一施類福業事。二戒類福業事。三修類福業事。此云何立。福業事名。頌曰。施戒修三類。各隨其所應。受福業事名。差別如業道。釋曰。施戒修三類者。定名為修。類謂性類。謂施戒修。各別性類也。各隨其所應受福業事名者。謂施等三。皆名為福。於中或有是福業事。或是業不是事。或是事不是業。名各隨所應也。且初施類中。有身語二業。名福業事。善故名福。作故名業。思所託故名事。事者所依義也。彼身語上。能等起思。唯名福業。善故名福。作故名業。思不自託。故不名事。思俱有法。唯受福名。體非造作。故不名業。思不正託。故不名事。思正託者。謂身語也。戒類既唯身語業性故。皆具受福業事名。准前應釋。修類中。慈唯名福事。善故名福。慈相應思。託慈為門。而造作故。故慈名事。謂業之事故也。慈俱時

思及俱時戒唯名福業善故名福作故名業除思戒外餘俱有法唯受福名差別如業道者如業道中謂前七種是業亦道貪瞋等三。是道非業道名通十業唯前七今福業事通局亦爾福名即通事業不定此等差別如業道也。有說唯思是真福業福業之事謂施戒修以三爲門福業轉故從此第二廣明施戒修就中分三。一明布施二明戒修三明法施第一布施中復分爲九。一明布施二明施益差別三明施果別因四明施福最勝五明施果無量六明業輕重相七明造作增長八明施制多福九明果由內心此下第一明布施者論云云何法名施施招何果頌曰

由此捨名施 謂爲供爲益
身語及能發 此招大富果
釋曰由此捨名施者由此無貪心及能發身語方能捨財物故無貪等是其施體謂爲供爲益者謂爲供養饒益有情故行施也身語及能發者此明捨具謂身語業及此能發名爲捨具言能發者謂無貪心及一聚心心所故有頌曰若人以淨心此有五種。能發有四種。總立以施名。准此頌文故知布施五總爲體。言施類福者類之言體意明此福以施爲體。如樂類器此器以樂爲體也。戒修類福准此應釋已而行施此利那善蘊此有五種。能發有四種。總立以施名。准此頌文故知布施五總爲體。言施類福者類之言體意明此福以施爲體。如樂類器此器以樂爲體也。戒修類福准此應釋從此第二明施益差別論云爲何所益而行施耶頌曰

爲益自他俱 不爲二行施

釋曰爲益自者爲益自身而行施也謂未離欲若凡若聖及離欲貪諸異生類奉施制多此名自益招異熟故制多無益不受用故爲益他者爲益他身而行布施也謂離欲聖施諸有情自身無益於第二生不受果故於他有益他受用故爲俱益者俱謂自他爲益自他而行施也謂未離欲貪若聖若凡及離欲異生施諸有情自身爲益於第二生受施果故於他有益他受用故不爲二行施者不爲自他而行施也謂離欲聖奉施制多自不招果他不受用俱無有益唯爲恭敬報恩故也

從此第三明施果別因就中分二。一明主等異二明主財田此下第一明主等異論云前已總明施招大富今次當辨施果別因頌曰

由主財田異 故施果差別

釋曰施果差別由三種因謂主財田施差別故果有差別

從此第二明主財田就中分三。一明主二明財三明田此下第一明主論云且由施主差別云何頌曰

主異由信等 行敬重等施

得尊重廣愛 應時難奪果

釋曰主異由信等者謂施主異由有信等七種聖財差別功德也。一深信。二持戒。三多聞。四智慧。五捨施。六慚。七愧。或有具

七或有具故名主異由主異故施之與果俱有差別行敬重等施者等取自手應時無損三施也若有施主具七聖財行敬重等四施能招尊重等四果謂若施主行敬重施感他尊重若自手施感廣大財愛樂受用若應時施感應時財所須應時故若無損施感難奪財不被偷劫及火等壞

從此第二明財田異論云由所施財差別云何頌曰

財異由色等 得妙色好名

衆愛柔軟身 有隨時樂觸

釋曰財異由色等者謂所施財或觸或具色香味觸故名財異謂所施財色具足故便感妙色香具足故便感好名如香芬覆遍諸方故味具足故便感衆愛觸具足故感柔軟身及有隨時生樂受觸如女寶等果有減者由因闕故

從此第三明田異論云由所施田差別云何頌曰

田異由趣苦 恩德有差別

釋曰趣苦恩德四田不同名爲田異由趣別者若施傍生受百倍異施犯戒人受千倍果是名趣異由苦別者謂七有依福濟他苦故福不可量一施行路人二施羈旅客三施病者四施看病人五施寺園林六施常食西國信士於遠絕處恐行侶飢餓造舍置財多貯飲食通施一切或有但標供出家者常施食故名施常食七隨時施

者。於寒熱風。隨時施彼故。由恩別者。如父母等。得萬億倍。由德別者。施持戒人。得億倍果。乃至施佛。得無量果。

脫於脫菩薩 第八施最勝

釋曰。最勝有三。一解脫人。施解脫人。其福最勝。二若諸菩薩。所行惠施。是普利樂。諸有情因。亦為最勝。三八種施中。第八最勝。一隨至施。隨近已至。方能施與。二怖畏施。見財欲壞。軍施不失。三報恩施。四求報施。五習先施。謂習先父祖。所行惠施。六希天施。謂欲生天也。七要名施。八為莊嚴心。為除慳吝。為得瓊伽也。為得上義也。樂而行之惠施。名莊嚴心。

從此第五。明施果無量。論云。如契經說。施預流向。其果無量。施預流果。果量更增。乃至廣說。頗有施非聖果。亦無量耶。頌曰。

父母病法師 最後身菩薩

設非證聖者 施果亦無量

釋曰。一父二母。三病人。四法師。五最後身菩薩。謂王宮生身。住最後有也。如是五種。設是異生。但施亦能招無量福。

從此第六。明業輕重相。論云。欲知諸業輕重相者。應知輕重者。略由六因。宗其六者何。頌曰。

後起由根本 加行思意樂

由此下上故 業成下上品

釋曰。此有六因。後起者。第一因也。謂作罪

已隨前更作。田者。第二因也。於上四田作。損益事。根本者。第三因也。謂根本業道。加行者。第四因也。謂引根本。名加行也。思者。第五因也。謂因彼思。業道究竟。意樂者。第六因也。所有意趣。我當造作如是事等。先從意樂。引起加行。次從加行。引生於思。次復從思。引發根本。此之根本。必於田起。於後方有。後起現前。今依義次。從後向前。由此下上故。業成下上品者。由此前六各有下上品故。業得成下上品也。或有諸業。於前六中。唯由後起。得成重品。定於後起。立異熟果。或有諸業。由田成重。如於恩德田中。造業則重。於餘人等。造業則輕。或有於田由根本力。業成重品。非由餘四。如於父母。行殺罪重。於父母所。行盜則輕。所餘加行。思意樂三。業成重品。准前釋之。若有六因。皆是上品。此業最重。翻此最輕。除此中間。業非輕重。

從此第七。明造作增長。論云。如契經說。有二種業。一造作業。二增長業。何因說業。名增長耶。問。由五種因。答。何等為五。頌曰。

由審思圓滿 無惡作對治

有伴異熟故 此業名增長

釋曰。此有五因。由審思者。第一因也。此由字通下兩句。審思造業。業名增長。率爾思作。但名造作也。由圓滿者。第二因也。於十業道。或由一業。便墮惡趣。或一業不墮。由二業方墮。乃至或九。不墮。由十業方

墮惡趣。齊墮惡趣。名為圓滿。此圓滿業。名增長也。未圓滿時。但名造作。由無惡作對治者。第三因也。造惡不追悔。名無惡作也。造惡不懺洗。名無對治也。此名增長。若能追悔。及能懺洗。但名造作。由有伴者。第四因也。謂作不善。以不善為助伴。名增長也。無不善助伴。但名造作。由有異熟者。第五因也。謂造惡業。定感異熟。名增長也。不招異熟。但名造作。善翻上應知。

從此第八。明施制多福。論云。如前所明。未離欲等。持已所有。奉施制多。此施名為唯為自益。既無受者。福如何成。頌曰。

制多拾類福 如慈等無受

釋曰。制多拾類福者。福有二類。一捨。二受。捨謂捨財。施福便起。受謂前人。受用施物。施福方起。布施制多。雖無受福。有拾類福也。如慈等無受者。舉例釋成。如修慈等。等悲喜捨。修慈等時。雖無受者。及攝益他。但從善心。生無量福故。施制多。雖無受用。追申敬養。福從心生。

從此第九。明果由內心。論云。若於善田。殖施業種。可招愛果。若於惡田。雖施但應招非愛果。非理也。此難。所以者何。頌曰。

惡田有愛果 種果無倒故

釋曰。惡田者。傍生等也。雖施惡田。施種善故。還招愛果。良以種果無顛倒故。種謂施因果。謂施果現見田中。種果無倒。如從末度伽種。末度伽果生。其形如棗。其味極美。

從貧婆種貧婆果生。其菓太小。如苦練子。其味極苦。

從此大文第二。明戒修。就中分三。一明戒。二明修。三明戒修果。此即第一。論云。今次應辨戒類福業事。頌曰

離犯戒及遮 名戒各有二
非犯戒因壞 依治滅淨等

釋曰。身三口四。諸不善色。是名性罪。以性罪故。名為犯戒。言遮罪者。非時貪等。離犯戒及遮。俱說名戒。各有二者。此戒各有表無表二也。下兩句者。明戒四德。一非犯戒壞離前犯戒也。二不為犯戒因壞。因者謂貪等煩惱也。三依治者。治謂四念住等。治前犯戒及彼因故。四依滅者。滅謂涅槃。迴向涅槃。非勝生故。人天 頌言淨者。具上四德。戒名清淨。與此相違。名不清淨。等者。復有異說。戒淨由五種因。一根本淨。離惡根本也。二眷屬淨。離惡方便也。三非尋害。離惡覺也。四念攝受。念受三寶也。五迴向寂。求涅槃也。

從此第二。明修類福。論云。已辨戒類。修類當辨。頌曰

等引善名修 極能熏心故

釋曰。等引者。定也。謂離沈掉名之為等。引生功德。名之為引。此定地善。極能熏心。令成德類。故獨名修。

從此第三。明戒修果。就中一明戒修果。二明梵福量。具初戒修果者。論云。前辨施福能招大富。戒修二類所感云何。頌曰

戒修勝如次 感生天解脫

釋曰。戒感生天。就勝為言。理實布施亦感生天。不如戒也。修感解脫。就勝為言。理實持戒。亦感解脫。不如修也。

從此第二。明梵福量。論云。經說四人。能生梵福。一為供養。如來。二為供養。四方僧。三為供養。三佛弟子。破已能和。四於有情。普修慈等。如是梵福其量云何。頌曰

感劫生天等 為一梵福量

釋曰。先軌範師。或謂部。或大衆。部。軌範師也。 作如是說。感一劫生天樂。為一梵福量。四十中劫。名為一劫。同梵輔天。一劫壽故。故有伽陀言。有信正見。人修十勝行者。便為生梵福。感劫天樂故。十勝行者。於前四梵福上。更加六種。一為救母命。捨自身命。二救父命。捨自身命。三救如來命。捨自身命。四於正法中出家。五救他出家。六未轉法輪能請轉法輪。引此頌意。證知四梵福感劫天樂也。頌言等者。等取毘婆娑說。此言梵福量者。同前妙相業中一福量也。

從此大文第三。明法施。論云。財施已說。法施云何。頌曰

法施謂如實 無染辨經等

釋曰。說法無倒。稱為如實。不求名利。是無染心。若能如實。以無染心。辨契經等。令生正解。名為法施。

從此大文第八。明順三分善。論云。前已別釋三福業事。今釋經中順三分善。頌曰

順福順解脫 順決擇分三

感愛果涅槃 聖道善如次

釋曰。順福分善者。謂感世間可愛果善。順解脫分者。謂定能感涅槃果善。所造功德。迴求涅槃者是也。此善生已。名為身中有涅槃法。若人聞說生死有過。涅槃有德。毛髮悲泣。當知此人已殖順解脫分善也。如見得雨。場有芽生。當知穴中先有種子。順決擇分善者。謂煖等四善根。此能感聖道。聖道名決擇。感聖道故名為順也。

從此第九。明書印等。論云。如世間說有書印算文數。此五自體云何。頌曰

諸如理所起 三業並能發
如次為書印 算文數自體

釋曰。諸如理所起者。正起書等之加行也。三業者。謂身語意業。並能發者。謂受等四蘊。能發前三業也。如次者。謂前三業等。如次為彼書印等體。為書印者。謂前身業。及彼能發五蘊為體。書謂手書。印謂刻印。并是身業。身業是色。及能發彼。受等四蘊。故通五蘊。此之五蘊。能成書印。故名書印。算文數自體者。算謂語算。文謂語字。故算及文。用前語業。及彼能發五蘊為體。數謂意思。思能計數。一十等數。故數用前意業。及能發四蘊為體。

從此第十。明諸法異名。論云。今應略辨諸法異名。頌曰

善無漏名妙 染有罪覆劣
善有為應習 解脫名無上

釋曰。諸法異名。論云。今應略辨諸法異名。頌曰。善無漏名妙。染有罪覆劣。善有為應習。解脫名無上。

釋曰。善無漏者。謂道諦及擇滅也。智者。稱揚故名爲妙。染謂染法。此名有罪。所訶厭故。亦名有覆。覆聖道故。亦名爲劣。極鄙下。故。善有爲法。名爲應習。應可修習。令增長故。問何故無爲。不名應習。答無爲無變。不可修習。令增長故。又習爲果。無爲無果故。非應習。解脫者。謂涅槃。是善是常。超一切法。故名無上。

俱舍論頌疏論本第十九。

釋曰。貪等煩惱。名曰隨眠。隨逐有情。增昏滯故。故名隨眠。此品廣明。故名分別。就此品中分二。一明惑體。二明惑滅。就明惑體中分三。一明根本惑。二諸門分別。三雜明諸煩惱。就明根本惑中分五。一明增數。二明見修斷。三見五見。四明四倒。五明七九慢。就第一明增數中分四。一明六隨眠。二明七隨眠。三明十隨眠。四明九十八隨眠。且初第一明六隨眠者。論云。前言世間差別。皆由業生。業由隨眠。方得生長。離隨眠業。無感有能。所以者何。隨眠有幾。頌曰。

隨眠諸有本 此差別有六
謂貪瞋亦慢 無明見及疑
釋曰。隨眠諸有本者。由此隨眠是諸有本故。業離此無感有能。諸有者。三有也。此略應知。差別有六。一貪。二貪瞋。三慢。四無

明。五見。六疑。頌說亦言。非直瞋名貪瞋。意顯慢等亦由貪力。於境隨眠增。以一切惑生皆因貪力故。是故應言貪瞋貪慢乃至貪疑也。及聲顯六體各不同。從此第二明七隨眠。論云。若諸隨眠。體唯有六。何緣經說有七隨眠。頌曰。

六由貪異七 有貪上二界
於內門轉故 爲遮解脫想

釋曰。六由貪異七有貪上二界者。前六隨眠由貪異故。分成七種也。一欲貪。二有貪。故名貪異。謂欲界貪。名爲欲貪。上二界貪。名爲有貪。於內門轉故者。釋有貪名也。上二界貪。多分託內門轉。少分緣外門轉故。立有貪名。內門者。定也。貪緣定起。以內爲門。名內門轉。謂上二界。多起定貪故也。少分緣外門轉者。謂彼亦緣色聲味觸法外境界也。爲遮解脫想者。又由外道於上二界起解脫想。佛爲遮彼。立有貪名。顯彼所緣非真解脫。此中自體立以有名。自體者。謂定及所依身也。謂彼有情多貪等至也。及所依身。定之與身。名之爲有。緣有起故。名爲有貪。有之貪故。依主釋也。義准欲界貪。名欲貪。貪著五欲外境界故。欲之貪故。亦依主釋也。

從此第三明十隨眠。論云。即上所說六種隨眠。於本論中。復分爲十。如何成十。頌曰。六由見異十 異謂有身見邊執見邪見 見取戒禁取釋曰。前六隨眠。由見異故。分成十種。五是

見性。一有身見。二邊執見。三邪見。四見取。五戒禁取。餘貪等五。非是見性。從此第四明九十八隨眠。論云。又即前所說六種隨眠。於本論中。說九十八。依何義說。九十八耶。頌曰。

六行部界異 故成九十八
欲見苦等斷 十七七八四
謂如次具離 三二見見疑
色無色除瞋 餘等如欲說

釋曰。初六句明欲界。後兩句明上二界。六行部界異者。標也。行謂見行。謂六隨眠。由見行異。行解分別爲十。即此十種部界不同。成九十八。部謂五部。謂見苦。見集。見滅。見道。修所斷部。界謂欲色。無色。三界。欲見苦等斷十七七八四者。此明欲界有三十六也。苦等取餘四部也。十謂見苦。有十隨眠。七七謂見集。見滅。各七隨眠。八謂道諦。有八隨眠。四謂修道。有四隨眠。謂如次具離三二見見疑者。釋上數也。具者見苦具十也。離三見者。謂集滅各七。離身見。邊見。戒禁取三也。離二見者。謂道諦有八。除身邊二見也。離見疑者。謂修道四。除五見及疑也。故頌上見字。兩度言之。一離三見。二離二見也。如是合成三十六種。若下具減各七。二七十四。足前成二十四。并道八。成三十二。加修道四。成三十六也。前三十二名見所斷。後見諦時。彼則斷故。後修道四名修所斷。見四諦已後後時中。數數習道。時彼方斷故。論云。此中何相見苦所斷。乃至何相是修所斷。問也。此中苦。光法師解云。此十隨眠中。實法師云。

●〔染謂〕一● ●此下甲本有俱舍論頌疏論本第十八十字 ●〔俱舍論頌疏〕一● ●此下乙本有中大義寺沙門圓輝述。分別隨眠品第五之一十八字 ●宗十(也) ●疏十(也) ●(理)十(彼)●

此論前文。將五見疑。配四諦見。後言餘食等。四各通五部。則有此明。故知此中。名食等四中。實解為善也。若緣見此所斷為境。名見此所斷餘名。

修所斷。見此。為境。此者。此四諦也。謂五見疑。親迷四諦。名緣見此也。二緣見此所斷。為境所斷是五見疑也。謂食等四。非親迷諦。但緣五見疑上起故。名緣見此所斷也。此中意者。若五見疑。緣苦諦起。緣見苦所斷五見疑為境。名見苦所斷。乃至緣見道諦所斷。三見疑為境。名見道諦斷。不緣見此為境。及見此所斷為境。名見所斷。若依實法師。解云。此食等四。若緣見此所斷為境。名見所斷。不緣見此所斷為境。名見所斷。如。是三十六中見分十二。謂苦下

五見。集滅各二見。道諦有三見。故成十二也。疑分為四。四諦各一也。餘四各五。餘食等四。各通五部。四五十也。兼前十二見及四疑故。欲界中有三十六。色無色除瞋餘等如欲說者。色無色界。於五部下。各除瞋餘。餘與欲同。故色無色各三十一。兩界合論成六十二。通前三十六。總計成九十八使。更加十纏。名一百八煩惱。

從此第二。明見修斷。論云。於此所斷九十八中前八十八名見所斷。忍所害故。後十隨眠名修所斷。智所害故。如。是所說見修所斷。為決定不問也。爾也云何。頌曰。忍所害隨眠。有頂唯見斷。

餘通見修斷。智所害唯修釋曰。前三句明忍所害隨眠。第四句明智所害隨眠。忍所害隨眠有頂唯見斷者。忍謂見道中。法類智忍也。前八十八名忍。所害隨眠。於中有頂地攝。唯見所斷。以有頂惑唯類智忍方能斷故。餘通見修斷者。餘八地中。忍所害隨眠。通見修斷。謂聖者斷。唯見

非修。法類智忍。如應斷故。上七地。類忍斷。欲界一地。法忍斷也。若異生斷唯修非見。數習世俗。智所斷故。智所害唯修者。後十隨眠。名智所害。唯修所斷。以諸聖者。通用無漏世俗二智斷故。若諸異生。唯世俗智。方能斷故。

從此第三。明五見。就中分二。一正明五見。二別釋戒禁取。且正明五見者。論云。由行有殊。分見為五。名先已列。自體如何。頌曰。

我我所斷常 撥無劣謂勝 非因道妄謂 是五見自體

釋曰。前三句出體。第四句結成。我我所者。執我我所。名有身見也。身即是有。故名有身。以五取蘊為體。緣於有身。執我我所。執即是見。見緣有身。名有身見。有身之見。依主釋也。西國名薩迦耶見。此云壞身見。或名有身見。故論云。壞故名薩。聚謂迦耶。即是非常。和合蘊義。非常是壞義。迦耶即薩。名薩迦耶。即五取蘊。體也。為過常一想。故立此名。要此想為先。方執我故。解云。此上為過外道計於常想。立其薩名。通計一想。是經部釋。立迦耶名。是則壞身之見。名壞身見也。毘婆沙師。作如是釋。有故名薩。身義如前。勿無所緣計我我所。故說此見緣於自身。緣薩迦耶而起。此見故。標此見名薩迦耶。已上之見也。斷常者。於我我所。執斷常。名邊執見。斷常名邊。執即是見。依邊起執。邊之執。故依主釋也。邊執即見。持業釋也。撥無者。撥無因果。名為邪見。邪即是見。名為邪見。持業釋也。劣謂勝者。於劣謂勝。名為見

取。見謂身見。邊見。邪見。執此三見。以為勝。故。名為見取見之取故。是依主釋也。除三見外。執餘有漏。以為勝者。亦名見取。理實應立見等取名。略去等言。但名見取。非因道妄謂者。非因謂因。非道謂道。名戒禁取。戒謂佛法中。五戒等也。禁謂外道。狗牛等禁也。執此。禁戒以為因道。名戒禁取。戒禁之取。依主釋也。論云。如大自在生主。或餘非世間因。就我等。生世間也。妄起因執。投水火等。種種邪行。非生天因。妄起因執。非因也。受持戒禁。數相應。智非解脫。道妄起。道執。外道計於數智。得涅槃也。理實應立戒禁等取名。則略去等言。但名戒禁取。已上論文。戒禁取。非因道也。

從此第二。別明戒禁取者。論云。若於非因。起是因見。此見何故。非見集斷。解云。既迷起。是因見。此見何故。非見集斷。因起。應見也。集斷。頌曰。

於大自在等 非因妄執因 從常我倒生 故唯見苦斷

釋曰。執自在等生世間者。必先計度彼體是常。起常倒也。執為一我。起我倒也。執常我已。方起因執。故非因執。從常我生。常我二倒。唯見苦斷。故彼非因執。因。亦見苦斷。以常我倒身邊見攝迷。龜果故。故見苦斷。然戒禁取。總有二類。一非因執。因。二非道計道。非因執。因。復有二類。一迷執我常法起。二迷宿作苦行等起。計狗等。生天因。此二迷苦果。故皆見苦斷。非道執道。亦有三類。一執有漏戒等。為解脫道。此迷

①則二即 ②道十(諸) ③此一 ④二十(見) ⑤餘二謂 ⑥(所)一 ⑦禁戒二戒禁 ⑧智十(等) ⑨(道)一 ⑩(則)一

龜果故。亦唯見苦斷。二執謗道邪見。及疑。爲清淨道。此戒禁取。達道諦強。見道諦斷。

從此第四。明四倒論云。如前所說。常我倒生。爲但有斯二種顛倒也。應知顛倒。總有四種。謂一於非常。執常顛倒。二於諸苦。執樂顛倒。三於不淨。執淨顛倒。四於非我。執我顛倒也。如是四倒。其體云何。頌曰。

四顛倒自體。謂從於三見。唯倒推增故。想心隨見力。

釋曰。初兩句出體。第三句廢立。第四句通經。四顛倒自體。謂從於三見者。謂邊見中。唯取常見。以爲常倒。於見取中。取計樂淨。爲樂淨倒。於身見中。唯取我見。以爲我倒也。唯倒推增故者。此舉三因。以立四倒。言三因者。一向倒故。二推度性故。三妄增益故。謂戒禁取。非一向倒。執有漏道得淨涅槃。雖非究竟斷惑證滅。而能暫時離染證滅。緣少淨故。非一向倒。斷見邪見。非妄增益。無門轉故。餘貪瞋等。不能推度。非見性故。是故餘惑。非顛倒體。想心隨見力者。通經也。若唯見是倒。何故經言。於非常。計常有。想心見三倒。於苦不淨非我。亦有想心見三倒。答理實應知。唯見是倒。想心隨見。亦立倒名。與見相應。行相同故。此十二倒。依婆娑師。預流永斷。見及相應。見所斷故。分別部說。八唯見斷。四通見修斷。謂樂淨中。各有想心。此四想心。預流未斷。故引頌言。尊者慶喜。告彼尊者。辨自在言。

初果人也。由有想亂倒故。汝心焦熱。遠離彼想已。貪息心便淨。想心倒也。聖人由。由此頌文。故經部說八想心倒學未全斷。

從此第五。明七九慢。就中分二。一正明七九慢。二明未斷不起。且第一明七九慢者。論云。爲唯見睡眠有多差別。爲餘亦有。頌曰。

慢七九從三。皆通見修斷。聖如殺經等。有修斷不行。

釋曰。初句正答。第二句明見修斷。下兩句明修道不行。且慢七者。一慢。二過慢。三過慢。四我慢。五增上慢。六卑慢。七邪慢。令心高舉。總立慢名。行轉不同。故分七種。於他劣謂已勝。於他等謂已等。雖然稱境。以心高舉。說名爲慢。於他等謂已勝。於他勝謂已等。名爲過慢。過前慢故。於他勝謂已勝。名爲過慢。慢他過故。執我我所。令心高舉。名爲我慢。恃我起故。未得謂得。名爲增上慢。於多分勝。謂已少劣。名爲卑慢。於無德中。謂已有德。名爲邪慢。成就惡行。名爲無德。恃惡高舉。名爲邪慢也。慢九者。發智論說。慢類有九。一我勝慢類。二我等慢類。三我劣慢類。四有勝我慢類。五有等我慢類。六有劣我慢類。七無勝我慢類。八無等我慢類。九無劣我慢類。從三者。此九慢類。從前七慢中。三慢流出。其三慢者。謂慢。過慢。卑慢也。初我勝慢類。從過慢出。第二我等慢類。從前慢出。第三我劣慢類。從卑慢出。第四有勝我慢類。亦

從卑慢出。第五有等我慢類。從前慢出。第六有劣我慢類。從過慢出。第七無勝我慢類。從前慢出。第八無等我慢類。從過慢出。第九無劣我慢類。從卑慢出。問無劣我慢。高處是何。答謂自愛。樂勝有情。聚返顧已身。雖知極劣。而自尊重。得成無劣我慢也。皆通見修斷者。七慢。九慢。皆見修斷。緣見所斷起者。名見所斷。緣事起者。名修所斷。修所斷慢。聖未斷時。雖復成就。或有現行。或不現行。不現行者。我慢一也。所餘六慢。聖可現行。前九慢類。聖亦不現行。故頌言。有修斷不行者。即九慢類。及我慢也。聖如殺經等者。舉例釋也。如殺生經。是修所斷。聖雖未斷。必不現行。殺經既爾。慢類亦然。殺生經者。謂瞋是也。等者。等取盜婬誑。經無有愛全有愛一分。言無有者。謂三界非常。於此貪求名。無有愛。一類衆生。被苦所逼。作如是念。願我死後。斷壞無有。故於無有而起愛也。有愛一分者。有諸異生。願我當爲諸羅筏等。大龍王等。諸羅筏等。水中諸所乘也。於當有起愛。名爲有愛。願爲龍象等。是有愛中。一分愛也。此一分愛。緣傍生故。聖不起也。殺等諸經。緣事起故。皆修所斷。

從此第二。明未斷不起。論云。何緣聖者。未斷不起。頌曰。

慢類等我慢。惡作中不善。聖有而不起。見疑所增故。

釋曰。慢類等者。謂九慢類也。等取殺等諸

經無有愛全。有愛一分也。此慢類等。及與我慢。並惡作中。不善惡作。聖有而不起者。此上慢等。聖有而不起也。見疑所增故者。釋不起所由也。九慢我慢。我見所增。殺等諸纏邪見所增。由起邪見。行殺等也。無有愛全。斷見所增。有愛一分。常見所增。不善惡作。由疑所增。此見及疑。聖已永斷故慢類等。聖不現行。論云。而由見疑背已折故。解云。慢類等已。見疑為背。聖斷見疑。名背已折也。

從此大文第二。諸門分別。就中分八。一明。遍行非遍行。二明。漏無漏。三。明。二種隨增。四。明。二性分別。五。明。根非根。六。明。惑能繫。七。明。惑隨增。八。明。次第起。且初第一明。遍行非遍行者。論云。九十八隨眠中。幾是遍行。幾非遍行。頌曰。

見苦集所斷 諸見疑相應
及不共無明 遍行自界地
於中除二見 餘九能上緣
除得餘隨行 亦是遍行攝

釋曰。見苦集所斷者。遍行隨眠。唯在苦集諦也。諸見疑相應及不共無明者。苦下五見集下二見。名為諸見。疑者。苦集下疑也。相應者。謂與見疑。相應無明也。不共者。謂苦集下。不共無明也。總有七見。二疑。二無明。名十一。遍使也。遍行自界地者。謂此十一。力能遍行自界地。五部諸法。名為遍行。一。遍緣五部。二。遍隨眠五部。三。為因遍生五部。依此三義。立遍行名。於中除二見。餘九能上緣者。明九上緣惑也。於十一中。

除身邊二見。餘九隨眠。能緣上界土地。名九上緣惑也。不執上界。為我所故。身見不緣上也。邊見必依身見起故。故邊見不緣上也。緣上界者。於上二界。或各緣一。或二合緣。緣土地者。於上八地。或一一別緣。或二二合緣。乃至或八地。合緣除得餘隨行。亦是遍行攝者。十一隨眠。相應俱有。名為隨行。此之隨行。亦遍行攝。遍行因故。隨眠上得。以與隨眠非一果故。不名遍行。故除得也。

從此第二。明。漏無漏緣。論云。九十八隨眠中。幾有漏緣。幾無漏緣。頌曰。

見滅道所斷 邪見疑相應
及不共無明 六能緣無漏
於中緣滅者 唯緣自地滅
緣道六九地 由別治相因
貪瞋慢二取 并非無漏緣
應離境非怨 靜淨勝性故

釋曰。初一行頌。總明第二行頌。別釋第三行頌簡法。見滅道所斷者。謂見疑所斷。取邪見疑無明三。見道所斷。取邪見疑無明三。各三成六。頌言相應者。謂與見疑。相應無明也。及不共無明者。總名無明也。六能緣無漏者。此六煩惱。親迷滅道。名無漏緣。除此六外。所餘煩惱。皆有漏緣。義可準知。於中緣滅者。唯緣自地滅者。於六煩惱中。緣滅諦者。唯緣自地擇滅。不緣他地擇滅。以九地滅上下相望。非因果故。故緣自地。非他地也。謂欲界繫。三種隨眠。唯緣欲界諸

行擇滅。乃至有頂三種隨眠。唯緣有頂諸行擇滅。緣道六九地者。六煩惱中。緣道諸者。通緣六地及九地道。論云。謂欲界繫。三種隨眠。唯緣六地。法智品道。六地。未至。中法智品也。若治欲界若能治餘。皆彼所緣。以類同故。解云。未至地法智品。能治欲界也。緣以類同故。中間等五地。法智品。能治餘上界也。皆彼所緣者。此六地法智品。雖治不同。皆為欲界三所緣。以同是法智品類故。皆得緣之也。

緣九地者。色無色界。八地各有三種隨眠。一。能緣九地類智品道。九地。謂未至等。更若治自地。若能治餘。皆彼所緣。以類同故。已上論文。解云。若治自地者。謂類智品。治餘地者。謂類智品。治餘七地。此大地道。雖治不同。皆為八地。三惑所緣。由別治相因者。釋上緣道六九地也。一由別治。二由相因也。由相因者。由互相望為同類因。若緣法智。即緣六地者。以六地道。各互相望同類因故。若緣類智。即緣九地者。以九地道。各互相望同類因故。由別治者。謂類智品。不

治欲界。名別治也。雖法類智。亦互相因。而類智品。不治欲界。故類智品。非欲三所緣。論云。法智品。既能治色無色。彼應為八地。各三所緣也。非此皆能治色無色。苦集法智品。非彼對治。故答也。解云。上界苦集。斷相故。緣欲界苦集。不能治上也。緣類智品。以可斷。故滅道法智。能治上也。又論云。亦非。全能治色無色。不能治彼見所斷故。解云。以上界見惑。唯願忍斷。若異生斷。唯俗智斷。唯有頂地。非異生斷。故滅道法智。不能全治也。又論云。二初無故。非彼所緣。解云。苦前問也。由此二無。故法智品。非彼八地。各三所緣。又論云。即由此因。願遍行惑。有緣諸地苦集。

無遮境互為緣因。非能對治故。

前緣滅。自地緣道。六九地月也。故顯通行中。九上緣道。能緣上八地。苦集無遮也。境互為緣因者。簡滅道也。以九地苦集境。互為緣上緣。互為緣因。由互為緣因故。緣諸地苦集無遮也。非能對治故者。謂諸道也。為苦集境。非能對治故。或緣一地。或二合緣。乃至總緣八地。不同緣道諸。若緣一地時。即緣六地。或緣大地。食。慢。二取。非非無漏緣者。滅諦下貪。瞋。慢。見取。及道諦下貪。瞋。慢。見取。戒禁取。此等煩惱不緣滅道。名非無漏緣。應離者。明貪不緣滅道。以貪隨眠應捨離故。若愛滅道。是善法欲。非是貪也。境非怨者。明瞋不緣滅道。以瞋緣怨境。滅道非怨故。非瞋境也。靜者。明滅道非慢境也。慢緣龜動。滅道寂靜故。非慢境也。淨者。明滅道諦。非戒禁取境也。非淨執淨。是戒禁取滅道真淨。故非戒禁取境也。勝性者。明滅道非見取境也。滅道真勝。執以為勝。非見取也。是故貪等不緣無漏。

從此第三。明二隨增。論云。九十八隨眠中。幾由所緣。故隨增。幾由相應。故隨增。頌曰。

未斷遍隨眠 於自地一切
非遍於自部 所緣故隨增
非無漏上緣 無攝有違故
隨於相應法 相應故隨增

釋曰。初一。行頌。明所緣隨增。次兩句。簡法。後兩句。明相應隨增。未斷遍隨眠於自地一切者。煩惱隨增。要須未斷。故初頌首標未斷言。通後位也。遍隨眠於自地一切者。五部也。遍行隨眠。謂於自地五部諸法。

所緣隨增。遍緣五部。以為所緣。能緣煩惱。於所緣境。隨住增長。故名隨增。非遍於自部者。非遍行隨眠。唯緣自部。故於自部。所緣隨增。所緣故隨增者。屬上兩句。也。非無漏上緣者。六無漏緣惑及九上緣惑。無所緣隨增。故言非也。無攝有違故者。釋上無漏增義。無漏上境。無身見愛攝為已有。名無攝。有以無攝有故。無所緣隨增。如衣潤濕。埃塵隨住。衣喻法也。潤喻愛也。埃塵隨住。喻惑隨增也。違故者。又無漏法。及上地境。與惑相違。雖被惑緣。以相違故。無隨增也。如於炎石。足不隨住。炎石喻無漏上境也。不隨住者。喻不隨增也。隨於相應法相應故隨增者。隨謂隨何煩惱。謂遍行。非遍行。漏。無漏緣。自界緣。他界緣。此等諸惑。於所相應受想等法。由相應故。於彼隨增。

從此第四。二性分別。論云。九十八隨眠中。幾不善。幾無記。頌曰。

上二界隨眠 及欲身邊見
彼俱癡無記 此餘皆不善

釋曰。上二界隨眠者。色無色界。一切隨眠也。及欲身邊見者。欲界中。身邊見也。彼俱癡者。彼欲界身邊見。相應無明也。無記者。此上煩惱。唯是有覆無記性也。謂不善性。有苦異熟苦異熟果。上二界無故。彼隨眠唯無記性。欲身邊見。迷自事故。非欲損害他有情故。唯無記性。依經部宗。身見有二。一者俱生。唯以無記性。二者分別。是不善性。與身俱起。名曰俱生。因邪思起。名為分別。此餘

皆不善者。此身邊外餘欲界繫。一切隨眠。唯不善性。

從此第五。明根非根。就中分二。一明不善根。二明無記根。且初第一。明不善根者。論云。於上所說。不善惑中。幾是不善根。幾非不善根。頌曰。

不善根欲界 貪瞋不善癡
釋曰。唯欲界繫。一切貪瞋。及不善癡。簡身邊見相應癡也。名不善根。有三義。一唯不善。二是煩惱簡隨煩惱也。三與一切不善為根。由具三義。名不善根。所餘煩惱。非不善根。義准可知。

從此第二。明無記根。就中分二。一明無記根。二因便明。四記。且初明。無記根者。論云。於上所說。無記惑中。幾是無記根。幾非無記根。頌曰。

無記根有三 無記愛癡慧
非餘二高故 外方立四種
中愛見慢癡 三定皆癡故

釋曰。前三句。薩婆多說。後三句。經部師說。無記根有三者。標也。毘婆沙師說。不善根既三。無記根亦三也。無記愛癡慧者。列數也。一無記愛。上界貪也。二無記癡。謂上界癡。及欲界身邊見。相應癡也。三無記慧。此通有覆及與無覆。言有覆者。上界繫慧。及欲界身邊見慧也。言無覆者。異熟生等。四無記也。非餘二高故者。簡法也。非餘者。上界疑慢也。此非無記根。謂疑於二。趣。轉性搖動故。不應立根。慢於所緣。高舉相轉。異根法

故。夫根法下轉也。慢既高舉。故不立根。外方立四種者。外國諸師。立無記根有四種也。中愛見慢癡者。列四名也。中謂無記。善惡中故。一無記愛上界貪也。二無記見上界見。及欲身邊見也。三無記慢上界慢也。四無記癡。謂上界癡。及欲身邊見。相應癡也。三定皆癡故者。釋立四無記所以也。三定者。愛見慢三。依定而轉。愚夫修定。不過此三。謂愛上定。及見上定。慢上定也。皆癡者。此三皆依無明力轉。有斯勝用。故立此四。為無記根。

從此第二。明四記事。頌曰

應一向分別 反詰捨置記

如死生殊勝 我蘊一異等

釋曰。上兩句標。下兩句指事釋之。且問記有四。一應一向記。二應分別記。三應反詰記。四應捨置記。答也如問死者。一切有情。皆當死。應一向記。一切有情。皆定當死。如問生者。一切有情。皆當生。應分別記。有煩惱者。受生無煩惱者。不生。如問殊勝。應反詰記。有作是問。人為勝劣。應反詰言。為何所方。若言方天。應記人劣。若言方下。應記人勝。如問我蘊一異者。應捨置記。若作是問。我與五蘊為一為異。應捨置記。此不應問。若有我體。何問一異。本無我體。一異不成。如問石女生兒。為白為黑。應捨置記。謂石女本自無兒。何得論其黑白。此上依毘婆沙師說。頌言等者。等取發智本論及契經說。發智

如論說。今且叙經。云何有問。應一向記。謂問諸行者。無常耶。此問名為應一向記。云何有問。應分別記。謂若有問。諸有故思。造作業已。為受何果。此問名為應分別記。造善受。人天。造惡受。惡趣。云何有問。應反詰記。謂若有問。士夫想。與我為一為異。此問。應反詰言。汝依何我。作如是問。若言依我。應記與我。想色不異也。此問名為應反詰記。云何有問。但應捨置。記謂若有問。世為常。一無常。亦常亦無常。非常非無常。世為有邊。無邊。亦有邊亦無邊。非有邊非無邊。如來死後為有。非有。亦有亦非有。非有非非有。為命者。即身。為命者。異身。此問名為但應捨置。已上解云。此經問世。及問如來。兼命者。皆是我之異名。此有十四問。皆不可記。名十四不可記。事。以我體既無故。皆應捨置答也。俱舍論頌疏。論本第十九

俱舍論頌疏論本第二十。

從此第六。明惑能繫。就中分二。一約世明能繫。二約斷明能繫。就約世明能繫中。分二。一正約世明繫。二明三世有無。此下第一。正約世明繫。論云。謂諸有情。於此事中。隨眠隨增。應說過去。現在。未來。何等隨眠。能繫何事。頌曰

若於此事中 未斷貪瞋慢
過現若已起 未來意遍行
五可生自世 不生亦遍行
餘過未遍行 現正緣能繫

釋曰。初句明所繫事。後七句明能繫惑。第二句未斷字。第八句能繫字。通在中間句也。欲曉此頌。且要先知隨眠有二。一者自相。謂貪瞋慢緣別法起。名為自相。二者共相。謂見疑癡緣多法起。名為共相。緣共相境也。若於此事中者。所繫事也。未斷貪瞋慢者。能繫惑也。於所繫事。未斷貪瞋慢。名為能繫也。過現若已起者。此貪瞋慢。於所繫事。過去已生。未斷。現在已生。能繫此事。以貪瞋慢是自相惑。非諸有情定遍三世諸事起故。不名遍行。現在已生。不標未斷者。體現在前。必然未斷。義必有之。故不標也。應知遍行。須具二義。一者世遍。縛三世故。二者事遍。能縛一切自所緣故。過現意識。貪瞋慢三。雖於世遍。闕於事遍。謂有緣此境。不緣餘境故。未來意遍行者。未來意識。貪瞋慢三。遍於三世。乃至未斷。皆能繫縛。以未來意識。縛三世境及一切事故。能遍繫名。遍行也。謂未來意識。境流三世故。名世遍。又此意識。種類無邊。於所緣事。必能遍縛。亦名事遍。五可生自世者。未來五識。相應貪瞋。若未斷。可生者。唯繫自世。在未來世。唯繫未來。若流至現。唯繫現在。若落謝過去。唯於過去。謂境必俱故。不生亦遍行者。未來五識。相應貪瞋。若未斷

①〔云何有問應反詰記〕一② ③〔記〕一④ ⑤論二經⑥ ⑦論本二卷⑧ ⑨〔俱舍論頌疏〕一⑩ ⑪此下乙本有中大雲寺沙門圓暉述。分別隨眠品第五之二十八字

不生亦遍繫三世及一切自所緣事謂所緣境或在未來或流至現在或謝過去識雖未來緣闕不生由未斷故性能繫彼三世境也或有同時參差三世如有眼識定緣青黃赤色三境而起隨闕一境識即不生其所闕境或一未來或一現在或一過去故說五識遍縛三世言事遍者謂不生五識種類無邊於自所緣必能遍縛餘過未遍行者餘謂見疑無明貪等外故名之爲餘見疑無明若在過去或於未來未斷皆能遍縛三世一切事境以其相惑定遍起故現正緣能繫者見疑無明於現在世正緣境時隨於何境能繫此事此現在惑雖具二遍以不定故不說遍行此能繫字通上諸句思而可知

從此第二明三世有無等就中分二一述宗二正破就述宗中分二一敘理證二敘說定宗且初敘理證者薩婆多宗說有三世經部不許欲將破彼今且敘宗論云應略標宗顯其理趣頌曰

三世有由說 二有境界故

說三世有故 許說一切有

釋曰上兩句證下兩句結宗三世有由說者三世實有由經說故經言茲獨當知若過去色非有不應多聞聖弟子衆勤修厭捨以過去色是有故應多聞聖弟子衆勤修厭捨若未來色非有不應多聞聖弟子衆勤斷欣求以未來色是有故應多聞聖弟子衆勤斷欣求二有境界故者二者謂契

經說識二緣生如說眼識以眼及色爲二緣乃至意識以意根及法爲二緣意根過去法通三世過未若無能緣意識應闕二緣過去無故便闕意根過未無故復闕法境已上教證也有境者此下有二種理證此初理也以識起時必有境故有境識生無境不生其理決定過未若無所緣無故識亦應無有果者第二理也又過去業有當果故過去若無其過去業體應非有由業無故當果應無既業有果故知過未理必實有下兩句者結宗說三世實有故許是一切有宗也

從此第二定宗論云今此部中差別有幾問誰所立世最善可依問宗頌曰

此中有四種 類相位待異

第三約作用 立世最爲善

釋曰上兩句答初問下兩句答第二問今此部中差別有四一類異二相異三位異四待異尊者法救作如是說由類不同三世有異謂從未來至現在時捨未來類得現在類若從現在流至過去捨現在類得過去類但類不同非體有異如破金器作餘物時形雖有殊金色無異尊者妙音說相不同三世有異謂法在過去正與過去相合而不名爲離現未相以過去相顯但名爲過去現在正與現在相合而不名爲離過未相未來正與未來相合而不名爲離過現相隨顯得名准過去說尊者世友說位不同三世有異未作用

位名爲未來正作用位名爲現在作用謝位名爲過去至位位中作異異說如運一籌置一位名一置百位名百置千位名千歷位有別籌體無異尊者覺天說待不同三世有異待謂觀待前觀於後名爲過去後觀於前名爲未來觀待前後名爲現在如一女人名女名母觀母名女觀女名母論主評云法救執法有轉變故應置數論外道朋中以數論執法有轉變故也妙音所立世相雜亂三世皆有三世相故覺天所立世還雜亂三世法中應有三世謂過去世有多剎那前後剎那應名去來中名現在未來現在類亦應然故此四中第三世友立世最善以約作用位立世差別故

從此第二經部廣破頌曰

何礙用云何 無異世便壞 有誰未生滅 此法性甚深

釋曰前三句經部破第四句有宗答何礙用云何者此用字兩度言之何礙用二用云何何礙用者經部破云汝說三世法體常有應一切時能起作用何法礙用時有時無用云何者汝說法體由作用故三世有別又此作用云何得說爲去來今且作用中而得更立有餘作用用上有用便致無窮無異者有宗教也用不離體名爲無異既用即體體既無無窮之過故用亦無無窮之失也世便壞者破也此經部重破若言無異三世便壞體既恒有用

亦應然。何得有時。名為過去。故彼所執。世義破壞。有誰未生滅者。更以理破之。若說過去如現實有。應俱名現。誰未已生。名為未來。誰復已滅。名為過去。故不許法本無今有。有已還無。則三世義皆不成立。又經部云。汝薩婆多。許體恒有。而說性非常。如是義言。所未曾有。依如是義。故有頌曰。許法體恒有。而說性非常。性體復無別。此真自在作。此須細部調有宗也。青如外道說。自在天。自作諸世間。須作即此法性甚深者。薩婆多救也。如向所難。我不能通者。謂法性甚深。非尋思境。豈不能釋。便撥為無。論主意明經部故。作斯釋。

從此第二。約斷明離繫。論云。今應思擇。諸事已斷。彼離繫耶。設事離繫。彼已斷耶。問。若事離繫。彼必已斷。有事已斷而非離繫也。答。斷非離繫。其事云何。頌曰。起微。

於見苦已斷。餘遍行隨眠。及前品已斷。餘緣此猶繫。

釋曰。上兩句明見道。第三句。明修道。第四句。通上兩位。應言。餘遍行隨眠。緣此猶繫也。及前品已斷。餘緣此猶繫。於見苦已斷。餘遍行隨眠者。謂苦智已生。集智未生。苦智已生。見苦已斷。集智未生。有餘集諦遍行隨眠也。此集下遍行隨眠。緣此苦諦。猶繫也。是則苦諦雖斷。而集惑猶繫。是名斷非離繫也。及前品已斷者。於修道位九品隨眠。於前八品。隨斷何品。名前品已斷。前品已斷。未斷後品。能緣此前品者。於前品猶

繫。故前品雖斷。而後品猶繫。是名斷非離繫。

從此大文第七。明惑隨增。就中分二。一正明惑隨增。二明有隨眠心。且初正明隨增者。論云。何事有幾。隨眠隨增。問。若隨事別。答便費多言論。是故應造略毘婆沙。由此雖勞。少少功力。而能越渡大大問流。謂法雖多。略有十六種。即三界五部十五。及無漏法。是前成十。能緣彼識。名數亦十六。應知何法。何識境。易思何事何隨眠隨增。事上應增。自當了也。此中且應知。何法何識境。頌曰。已上。

見苦集修斷。若欲界所繫。自界三色。一。無漏識所行。色自下各三。上一淨識境。無色通三界。各三淨識境。見滅道所斷。皆增自識行。無漏三界中。後三淨識境。

釋曰。前兩行頌。明苦集修三境。後一行頌。上兩句。明滅道境。下兩句。明無漏境。見苦集修斷者。通標三界三部也。若欲界所繫者。簡別前三部也。自界三色。一無漏識所行者。此上欲界所繫。苦集修斷各五識緣。謂自界三。及色界一。並無漏識。名為五識。自界三者。即如前說。苦集修也。及色界一者。謂修所斷。以色界修斷得緣欲界苦集修也。無漏識者。謂無漏識。亦緣欲界苦集修也。色自下各三。上一淨識境者。謂色界所繫。苦集修斷。各八識緣。謂自界三。及下界

三。下即欲界也。三謂前說。苦集修斷。並上界一。謂無色界。修所斷識。能緣色。界苦集修故。最無漏淨識。亦緣色。界苦集修斷也。此八識一。各皆容緣色。界苦集修斷。無色通三界各三淨識。境者。無色所繫。苦集修斷。各十識緣。謂通三界。各三。為九。三謂苦集修也。無漏淨識。為十。此之十識。一皆容緣。無色。界苦集修斷。見滅道所斷皆增自識行者。約三界說。且欲界繫見滅道所斷。為六識緣。五識如前。更增第六見滅所斷識。見道所斷。亦六識緣。五識如前。更增第六見道所斷識。自諸下識。名為自識也。色。界見滅。見道所斷。各為九識緣。八識如前。各增自一。無色。界見滅。見道各十一識緣。十事。如前各增自一。准前欲界說也。無漏三界中後三淨識境者。謂無漏法。通十識緣。謂三界中。各後三部。謂見滅。見道。修所斷識。兼無漏識。以為第十。此之十識。一一皆容緣。無漏也。為結前義。復說頌曰。

見苦集修斷。欲色無色繫。應知如次第。五八十識緣。解云。欲界三部。五識緣。色界三部。八識緣。無色三部。十識緣。略如前說。

見滅道所斷。各增自識緣。六識等緣也。無漏法應知。能為十識境。論云。如是了知十六種法。為十六識所緣境已。今應廣辨何事何隨眠。隨增。若別疏。恐文煩廣。故我於此。略示方隅。且有問言。所繫事內。樂根有幾隨眠隨增

應觀樂根總有七種。謂欲界一。即修所斷。樂在五識。色界五部。故通五部。無漏第七。故唯修所斷。無漏樂根。非諸隨眠之所隨增。如前已說。七中前六。隨其所應。欲修所斷。及諸遍行。色界一切。隨眠隨增。欲界修斷。緣白部樂。及苦集遍行。隨眠隨增。色界樂根。既通五部。故一切隨。皆緣樂根。一切者。五。若有問言。緣樂根識。復有幾種。隨眠隨增。前約樂根。此約應觀此識。總有十二。謂欲界四除見滅斷。應觀此識。總有十二。謂欲界四除見滅斷。緣樂根。欲界道諸。邪見疑無明。能緣。無漏樂也。緣諸。非樂根故。滅諸所斷。不緣樂也。色界五部。無色界二。即見道諸。及修所斷。無色道諸。邪見疑。無明。緣下第三。無漏樂。故。無色道諸所斷。有緣樂。緣也。無色修所斷。生得加行善。通緣九地。順智品道。故後。無漏第十。修斷。得有緣下第三。無漏樂根識也。二。皆能緣樂根。此上明緣樂識。總計有十二也。九。無色界有二。足前成十一。此隨所應欲界。更加無漏識。故成十二也。有。四部。色界有緣。無色界二部。及諸遍行。隨眠隨增。解云。此文正明樂識上。隨眠隨增也。欲界有。四部。除見滅斷也。色界有。五部。取五部下。緣有。為。除見滅斷下。邪見疑。無明。後緣無。緣諸。邪見等。非是緣樂根識。故須除也。無色二部。謂道諸。及修所斷。謂道諸下邪見。疑。無明。是緣樂識。此下貪斷。謂道諸下。起故道諸下貪等。名。樂根識。上。隨眠隨增也。無色修所斷。既緣樂根故。修所斷。於。緣樂識上。隨眠隨增也。及諸遍行者。即無色界苦集下。通行隨眠緣諸所斷。及修所斷。樂根。若復有問言。緣樂根識。復有幾種。隨眠隨增。解云。此明樂根識。應觀此識。總有十四。於前十二。更加二種。即無色界。見苦集斷。取通。如是十四識。能緣緣樂根。能緣緣樂。此隨所應。欲色如上。無色四部。除見滅斷。隨眠隨增。此正明隨增。上來具註論文。欲令等論者。

從此第二。明有隨眠心論云。若心由彼。名有隨眠。彼於此心。定隨增也。此不決定。或有隨增。謂與心相應。及緣心未斷。相應已斷。則不隨增。依此義門。故作是說。頌曰。有隨眠心二。謂有染無染。有染心通二。無染局隨增。釋曰。有隨眠心二者。標也。謂有染無染者。列數也。有隨眠心。總有二種。有染無染心。差別故。與惑相應。名為有染。於有漏中善無記心。名為無染。有染心通二者。有染汚心。名有隨眠。此有隨眠。通有隨增或不隨增。故云二也。有隨增者。一謂染心。與惑相應。隨眠未斷。二謂緣此染心。隨眠未斷。故名有隨增。不隨增者。此謂染心。相應已斷。則不隨增。仍說有隨眠。以恒相應故。已斷。縛性。故不隨增。不斷。縛性。故恒相應也。相伴性。必不可斷。有伴性故。名有隨眠。無染局隨增者。簡不隨增。故名為局。以無染心非惑相應。不由伴性。名有隨眠。唯局隨增。名有隨眠。謂由隨眠緣。無染心。隨眠未斷。名有隨眠。言未斷者。隨增義故。故唯局隨增。名有隨眠也。從此第八。明次第起。就中分二。一正明次第。二明起惑因。且初明次第者。論云。如上所說十種隨眠。次第生時。誰前誰後。頌曰。無明疑邪身。邊見戒見取。貪慢瞋如次。由前引後生。

釋曰。一無明。二疑。三邪見。四身見。五邊見。六戒禁取。七見取。八貪。九慢。十瞋。煩惱生時。先由無明。於諸不了。由不了故。次引生疑。於四聖諦。生猶豫故。從此疑心。引生邪見。謂定撥無苦集滅道。由撥無諦。引身見生。謂苦蘊中。撥無苦理。便決定執此為我故。從此身見。引邊見生。謂依我執斷常邊故。從此邊見。引生戒禁取。便計前執。為能淨故。從此戒禁取。引見取生。謂計能淨已。或必執為能勝故。從此見取。次引貪生。謂自見中。情深愛故。從此貪後。次引慢生。恃自見解。生高舉故。從此慢後。次引生瞋。達已見中。必憎嫌故。如是且依次第起說。越次第者。前後無准。從此第二。明起惑因。論云。諸煩惱起。由幾因緣。頌曰。由未斷隨眠。及隨應境現。非理作意起。說惑具因緣。釋曰。由三因緣。煩惱現起。一由未斷隨眠。即惑因也。二隨應境現。說言。無隨應者。隨其所應也。如順境生貪。違境生瞋等。此惑境界也。三由非理作意。即起惑加行也。由上三因。煩惱現起。說惑具因緣者。此上三因。謂此且據具因緣。說或有唯託境界力生。如退法。根阿羅漢等。從此大文第三。難明諸煩惱起。分三。一明漏等四門。二明結等六門。三明五蓋差別。就明漏等四門。分二。一出體。二釋名。此下出體。論云。即上所說。隨眠。并纏。經說為漏。

①斷十(也) ②[無漏第七謂第三轉無漏行也] ③(苦) ④界十(故) ⑤(也) ⑥樂十(根) ⑦說二根滅 ⑧[緣] ⑨[瞋] ⑩[根] ⑪[緣] ⑫[根] ⑬[根] ⑭[根] ⑮[根] ⑯[根] ⑰[根] ⑱[根] ⑲[根] ⑳[根] ㉑[根] ㉒[根] ㉓[根] ㉔[根] ㉕[根] ㉖[根] ㉗[根] ㉘[根] ㉙[根] ㉚[根] ㉛[根] ㉜[根] ㉝[根] ㉞[根] ㉟[根] ㊱[根] ㊲[根] ㊳[根] ㊴[根] ㊵[根] ㊶[根] ㊷[根] ㊸[根] ㊹[根] ㊺[根] ㊻[根] ㊼[根] ㊽[根] ㊾[根] ㊿[根]

俱舍論頌疏論本第二十一。

從此第二。明結等六門。就中分二。一正明結等。二諸門分別。就正明結等分二。一明結等五門。二明六垢。就明結等五門。分二。一標章。二別釋。且第一標章者。論云。如是已辨隨眠並纏。世尊說爲漏瀑流等。爲唯爾所。爲復有餘。頌曰

由結等差別。復說有五種。

釋曰。除漏等外。由結等差別。復有五種。一結。二縛。三隨眠。四煩惱。五纏。

從此第二。別釋就中分五。一釋結。二釋縛。三釋隨眠。四釋隨煩惱。五釋纏。就明結中分三。一明九結。二明五下分結。三明五上分結。且初第一九結云何。頌曰

結九物取等。立見取二結。

由二唯不善。及自在起故。

纏中唯嫉慳。建立爲二結。

或二數行故。爲賤貧因故。

遍顯隨惑故。惱亂二部故。

釋曰。結九者。一愛結。二悲結。三慢結。四無明結。五見結。謂三見也。六取結。謂二取也。七疑結。八嫉結。九慳結。於中。嫉慳唯欲界繫。餘遍三界也。問何緣三見名。爲見結。二取名爲取結。答。頌言。物取等。謂三見二取。一則物等。二則取等。言物等者。物者體也。三見有十八物。二取亦十八物。故名。物等。見十八者。謂苦下有身邊二見。四諦

下。各有邪見。合成六見。三界各六。故成十八。取十八者。苦下有二取。集滅各有一取。謂唯見取。道下亦二取。故成六取。三界各六。故名十八。言取等者。三見等是所取也。二取等是能取也。故名取等。謂由戒取。執身見等爲能淨故。或起見取。執身見等以爲勝故。故身見等。名爲所取。戒見二取。名能取也。由二唯不善及自在起故者。謂嫉慳二。唯不善性。又嫉慳。唯自在起。不隨從他。唯自力起故。名自在起。由二義勝故。於纏中別立爲結。此釋非理。論主破云。若纏唯八。此釋可然。許有十纏。此釋非理。以忿覆二種。亦具兩義故。故應立爲結。由此應言。嫉慳過失尤重。一數現行故。謂由嫉慳數現行也。二爲賤貧因故。嫉爲賤因。慳爲貧因也。三遍顯隨惑故。謂遍顯歡隨煩惱也。謂嫉與憂相應。遍顯歡隨惑也。慳喜相應。遍顯歡隨惑也。四惱亂出家在家二部故。謂出家於教法。爲嫉慳惱亂。在家於財物。爲嫉慳惱亂。五或惱亂天阿素洛故。謂天帝釋。有甘露味。阿素洛。有女色。天慳味。嫉色。阿素洛。慳色。嫉味。便與鬪諍。六或惱亂人天二勝趣故。七或惱亂他及自部故。部者衆也。謂慳惱自衆。嫉惱他衆。由上七義故。於十纏。唯二立結。頌言。惱亂二部故者。應知攝後四種二部也。

從此第二。明五下分結。論云。佛於餘處。依差別門。即以結聲。說有五種。頌曰

又五順下分。由二不超欲。

由三復還下。攝門根故三。或不欲發趣。迷道及疑道。能障趣解脫。故唯說斷三。

釋曰。又五順下分者。一身見。二戒禁取。三疑。四欲貪。五瞋。問何緣此五。名順下分。答。下謂欲界。此五順益下分界故。名順下分。由二不超欲。由三復還下者。正釋順下也。由貪瞋二。不超欲界。設有能超上生有頂。由身見等三。還生欲界。故說貪瞋如守獄卒。身見等三。如防邏人故。說此五名順下分。有說言。下分者。謂下有情。即異生也。及取下界。謂欲界也。前三能障超下有情。後二能令不超欲界故。五皆得順下分名。問如諸預流斷六煩惱。云何經說斷三結耶。答。此有二師。第一釋者。頌云。攝門根故三。言攝門者。謂身見在一門。即苦門也。戒禁取在二門。謂苦道門也。疑通四門。謂四諦門也。說斷三種。攝彼三門故。說斷三已。說斷六。言攝根者。謂邊見依身見轉。見取依戒禁取轉。邪見依疑轉。故說斷三種。攝彼三根。故說斷三。已說斷六。或不欲發趣。已下第二釋也。或言。謂顯有餘師釋。凡趣異方。有三重障。一不欲發趣。二迷正道。依邪道故。三疑正道。趣解脫者。亦有三障。二不欲發趣。謂由身見。執我所怖。畏解脫。不欲發趣。二者迷正道。謂由戒取。執非道故。迷於正道。三者疑於道。謂由疑故。於道猶豫。佛顯預流永斷如斯。趣解脫障。故說斷三。

從此第三明五上分結論云。佛於餘經。如順下分說。順上分。亦有五種。頌曰

順上分亦五 色無色二貪

掉舉慢無明 令不超上故

釋曰。順上分五。一色界貪。二無色界貪。三無色掉舉。四色無色慢。五色無色無明。由此五種能令有情不超上界。名順上分結。以貪過重。兩界別論

從此第二明三縛論云。已說結縛云何。頌曰

縛三由三受

釋曰。縛有三種。一者貪縛。二者瞋縛。三者癡縛。何緣說此三為縛。謂依三受。故立三縛。謂於樂受。貪縛隨增。謂於苦受。瞋縛隨增。謂於捨受。癡縛隨增。所緣相應。俱隨增故。謂於捨受。亦有貪瞋。非如癡故

從此第三明睡眠論云。已分別縛。睡眠云何。頌曰

睡眠前已說

釋曰。睡眠有六。乃至九十八品。初已說也

從此第四明隨煩惱。頌曰

隨煩惱此餘 染心所行蘊

釋曰。隨煩惱此餘者。此睡眠外。餘。纏垢等。名隨煩惱。隨根本煩惱起故。名隨煩惱也。

此隨煩惱是染心所。行蘊所攝

從此第五明纏。頌曰

纏八無慚愧 嫉慳并悔眠

及掉舉昏沈 或十加忿覆

無慚慳掉舉 皆從貪所生

無慚眠昏沈 從無明所起
嫉忿從瞋起 悔從疑覆靜

釋曰。前一頌。纏。次一頌。半明根本等流。纏八者。品類足論說。或十者。毘婆沙師說。纏有十。一無慚。二無愧。三嫉。四慳。五悔。六眠。七掉舉。八昏沈。九忿。十覆。無慚。無愧。根品已釋。嫉謂於他諸興盛事。令心不喜。慳謂財法巧施相違。悔即惡作。根品已釋。眠謂令心昧略。為性。悔眠二種。雖通善惡。今十纏中。唯取染污。掉舉昏沈。亦根品已釋。令心憤發。說名為忿。隱藏自罪。說名為覆。無慚。慳。掉舉。是貪家等流果也。無愧。眠昏沈。是無明等流。嫉。忿。是瞋家等流。悔是疑等流。覆有說貪等流。有說疑等流。有說貪癡等流。有說智人覆。是貪等流。無智人覆。是癡等流。頌云。覆靜者。三說不同。故名為靜

從此大文第二明煩惱六垢。頌曰

煩惱垢六惱 害恨諂誑惱

誑惱從貪生 害恨從瞋起

惱從見取起 諂從諸見生

釋曰。前兩句明六垢。次四句明本惑等流。一惱。二害。三恨。四諂。五誑。六惱。此從煩惱生。穢汚相。名煩惱垢。惱謂堅執諸有罪事。由此不取。如理諫誨。害謂逼迫。行打罵等。恨謂結怨。諂謂心曲。誑謂惑他。惱根品已釋。誑惱貪等流。害恨瞋等流。惱見取等流。諂五見等流。頌言。諸見者。即五見也。從此大文第二。諸門分別。就中分五。一三斷分別。二三性分別。三三界分別。四六識相

應。五五受相應。且第一三斷者。論云。此垢及纏。為何所斷。頌曰

纏無慚愧眠 掉悔見修斷

餘及煩惱垢 自在故唯修

釋曰。纏中無慚。無愧。睡眠。昏沈。掉舉。此五與見惑相應。是見所斷。與修惑相應。是修所斷。餘謂嫉慳忿覆悔。及煩惱六垢。此之十一。自在起故。唯修所斷。不隨他惑。自力而起。唯與無明共相應故。名為自在。從此第二明三性論云。此隨煩惱。誰通何性。頌曰

欲三二餘惡 上界皆無記

釋曰。欲三二者。欲界眠昏掉。三。通不善無記二性。與身邊見相應。是無記性。餘惡者。所餘隨惑。皆不善性。上界皆無記者。上二界中。一切隨惑。皆唯無記性

從此第三。三界分別。論云。此隨煩惱。誰何界繫。頌曰

諸誑欲初定 三三界餘欲

釋曰。誑。誑。唯在欲界初禪。臣衆相依故

三三界者。三謂昏。掉。惱。三。皆通三界。餘欲者。除前五外。所餘隨惑。唯欲界繫。從此第四。明六識相應。此下總明。本惑及隨惑。於六識中。何識何地起。頌曰

見所斷慢眠 自在隨煩惱

皆唯意地起 餘通依六識

釋曰。見所斷惑。及修所斷慢眠。并自在隨煩惱。即前嫉等五纏。及六垢是也。此見斷等。唯意地起。依五識身。無容起故。餘通依六

識者。餘謂修斷貪。瞋。無明。及與修惑相應。無慚愧。昏。掉。並大煩惱中。不信。懈怠。放逸。此等名餘也。此餘惑等。二皆通六識地。起從此第五明。五受相應。就中分二。一明。本惑相應。二明。隨惑相應。且第一明。本惑相應者。頌曰

欲界諸煩惱 貪喜樂相應

瞋憂苦癡遍 邪見憂及喜

疑憂餘五喜 一切捨相應

上地皆隨應 遍自識諸受

釋曰。欲界諸煩惱中。貪與喜受樂受相應。以歡行轉遍六識故。瞋與憂苦相應。以感行轉遍六識故。言癡遍者。謂癡遍與前四受相應。以歡感行轉遍六識故。邪見憂及喜者。謂邪見以歡感行轉唯意地故。與憂喜相應。先造罪業後起。邪見喜受相應。不懼報故。先造善業後起。邪見憂受相應。福唐相故。疑憂餘五喜者。疑與憂受相應。以感行轉唯意地故。餘五喜者。謂餘身見等四。及慢為五。此之餘五。與喜相應。以歡行轉唯意地故。一切捨相應者。約通相應說。此上一切。皆捨相應。以諸隨眠相續斷時。必住捨受。上地皆隨應遍自識諸受者。此明上界所有煩惱隨其所應。遍與自地諸識俱起。諸受相應。如初禪中。具有四識。若眼等三識。所起煩惱。與樂捨相應。若意地起惑。即與喜捨相應。二禪已去。乃至有頂。唯有意識。若二禪起惑。即與喜捨相應。若第三禪起惑。即樂捨相應。第四已去。乃至

有頂。所起煩惱。唯捨相應。

從此第二明。隨惑五受相應。論云。已辨煩惱諸受相應。今次復應辨隨煩惱。頌曰

諸隨煩惱中 嫉悔忿及惱

害恨憂俱起 慳喜受相應

諸誑及眠覆 通憂喜俱起

情喜樂皆捨 餘四遍相應

釋曰。隨煩惱中。嫉。悔。忿。惱。害。恨。此六唯與憂受相應。以感行轉唯意地故。慳喜受相應。謂以歡行轉。唯意地故。諸誑。眠。覆。此四通與憂喜相應。以歡感行轉。唯意地故。情與喜樂相應。二禪已下。喜受相應。第三禪。樂受相應。以歡行轉。唯意地故。頌言。背捨者。此上隨惑約通相應說。一切皆與捨受相應。相續斷時。必住捨故。餘四遍相應者。餘謂無慚。無愧。昏沈。掉舉。此四通與五受相應。以歡感行轉。遍六識故。從此第三明。五蓋論云。今次應辨蓋相云何。頌曰

蓋五唯在欲 食治用同故

雖二立一蓋 隨蘊故唯五

釋曰。上兩句明。蓋。下兩句廢立。蓋五唯在欲者。佛說蓋有五。一欲貪。二瞋恚。三昏眠。四掉悔。五疑。然此五蓋唯在欲界。以契經說如是五種。純是圓滿。不善聚故。上界無不善。故知唯在欲。問何緣昏眠二法。及掉悔二法。合為一蓋。答頌言。食治用同故。雖二立一蓋。食謂所食。治謂能治。即非是食

也。言食同者。且昏眠蓋。同有五食。一薑。膏。二不樂。三嘔吐。四食不平等性。即過度飽也。五心昧劣性。即因疲勞生也。言治同者。此二非食。謂光明想。言用同者。此二俱能令心沈昧。掉悔二蓋。言食同者。謂四種法。一親里尋。二國土尋。三不死尋。四隨念昔尋。隨所經事。憶念尋求也。言治同者。此二非食。謂奢摩他。言用同者。此二能令心不寂靜。問諸煩惱等。皆有蓋義。何緣世尊唯說此五。答頌言。障蘊故唯五。謂貪。恚。癡。能障戒。昏眠。能障慧。掉悔。能障定。定慧無故。於四歸疑。疑故能障解脫。及解脫知見。皆不得起。故唯此五。建立為蓋。依經部釋。昏眠障定。掉悔障慧。定障理應先慧障故。

從此大文第二明。惑滅。就中分六。一明斷惑四因。二明四種對治。三明斷煩惱處。四明四遠性。五明斷惑得滅。六明九種遍知。此下第一明。斷惑四因。論云。今應思擇。他界遍行。及見滅道斷。有漏緣諸惑。於彼斷位。不知彼所緣。知彼所緣時。而彼不斷。如是諸惑。斷由何因。解云。問也。他界遍行者。九上緣惑也。此遍行所緣者。上界苦集是也。及見滅道斷。有漏緣諸惑者。謂滅道下貪瞋慢是也。謂貪。瞋。慢。緣邪見疑無明。起名。有漏緣。此貪等所緣者。即邪見疑無明也。於彼斷位者。若他界遍行斷位者。謂苦集智忍生時也。若滅道有漏緣。斷位者。謂滅道智。忍生時也。不知彼所緣者。若斷他界遍

行時。不知上界苦集也。若斷滅道有漏緣時。不知彼邪見疑無明也。以滅道智忍。但知滅道諦故。知彼所緣時而彼不斷者。知他界遍行所緣者。謂上界苦集類智也。而彼他界。遍行不斷者。謂已斷故。故不斷也。知滅道下。有漏緣惑。所緣時者。謂苦集智忍也。以苦集智忍知苦集故。彼滅道下。邪見疑。無明。體是苦集故。苦集智忍生。能知彼也。而彼貪瞋邪見等。不斷者。謂未起滅道智忍故也。又論云。非要遍知所緣故斷。若爾斷惑。總由幾因也。由四種因。總何等爲四。門頌曰

遍知所緣故 斷彼能緣故
斷彼所緣故 對治起故斷

釋曰。前三句。明斷見惑因。第四句。明斷修惑因。且斷見惑。總由三因。遍知所緣故者。第一因也。此名遍知所緣故斷。謂苦集斷。自界緣惑。以自界緣。緣自欲界苦集諦故。苦集忍生。既知苦集。故知自界緣惑斷。由遍知所緣故斷。言所緣者。即苦集也。及見滅道斷。無漏緣惑。以邪見疑。無明緣滅道無漏。滅道忍生。知滅道諦故。彼邪見疑。無明。即斷名。遍知所緣故斷。言所緣者。即滅道諦也。斷彼能緣故者。第二因也。此名斷彼能緣故斷。謂見苦集。斷他界緣。以自界緣緣他界緣惑。他界緣惑。是所緣境。自界緣惑。是能緣心也。若斷自界緣惑時。彼他界緣惑即隨斷。名斷彼能緣故斷。言能緣者。即自界緣是也。斷彼所緣故者。第三

因也。此名斷彼所緣故斷。謂見滅道。斷有漏緣惑。以滅道下貪等有漏緣惑。緣邪見等無漏緣惑。無漏緣惑。名爲所緣。所緣若斷。彼能緣有漏緣惑亦隨斷。故名斷彼所緣故斷。言所緣者。即無漏緣惑是也。對治起故斷者。明斷修惑。由第四因。此名對治起故斷。謂九品修惑。由九品能對治道。斷若上品惑。下下品道。爲對治。乃至下下品惑。上上品道。爲對治。此對治門。後當廣釋。從此第二。明四種對治。論云。所言對治。總有幾種。頌曰

對治有四種 謂斷持遠厭

釋曰。對治有四。一斷對治。謂無間道。斷煩惱故。二持對治。謂解脫道。此道能持擇滅得故。無間道後。名解脫道也。三遠分對治。謂勝進道。令所斷惑得轉更遠故。解脫道後。名勝進道也。四厭患對治。謂加行道。緣苦集諦。深生厭患故。無間道前名加行道也。論主正此文云。第一加行。二無間。三解脫。四勝進。從此第三。明斷惑處。論云。諸惑永斷。爲定從何。頌曰

應知從所緣 可令諸惑斷

釋曰。應知諸惑。得永斷時。不可令其離相。應法以相近故。但可令惑遠離所緣。令彼所緣。不復生故。從此第四。明四遠性。論云。所言遠分。遠性有幾。頌曰

遠性有四種 謂相治處時

如大種尸羅 異方二世尊

釋曰。上兩句標。下兩句釋。遠性有四。一相遠。二治遠。三處遠。四時遠。如大種者。如四大難俱。以相遠故。亦名爲遠。如尸羅者。如持犯戒。此名治遠。雖一身中。有持戒犯戒。以相治故。亦名爲遠。異方者。如東。西。海。此名處遠。雖同一世界。方處隔故。亦名爲遠。二世者。如過未世者。此名時遠。雖一法上立此二世。望現在世。時分隔故。亦名爲遠。等言。爲明舉事未盡。如所造色等亦名相遠。如善惡性等。亦名治遠。如南北海等亦名處遠。故致等言。

從此第五。明斷惑得滅。論云。前言惑斷由治道生。道勝進時。所斷諸惑。爲再斷不。第一所得離繫。有重得耶。第二頌曰

諸惑無再斷 離繫有重得
謂治生得果 練根六時中

釋曰。初句答第一問。下三句答第二問。諸惑無再斷者。諸惑頓斷。若更不退。必無後時再斷惑義。離繫有重得者。離繫者。謂擇滅無爲也。道勝進時。重起勝得。得前無爲。是故無爲。更許重得。所言重得。總有六時。謂治生一。得果有四。練根第六時也。治生時者。謂解脫道。得果時者。謂得預流。一來。不還。阿羅漢果。練根時者。謂練鈍根。轉爲利也。此六時中。諸惑離繫。隨道勝進。重起勝得。如欲界繫。見四諦斷。色無色界。見三諦斷。除道諦也。所有無爲。具六時得。色無色界。見道諦斷。所有無爲。唯五時得。以治生

時。即得果故。不應於此。分爲二時。解云。

道類智起。名治生時。即得預流果也。故六

時中。除治生一。欲界修斷。五品無爲。亦

五時得。除預流果。欲界修斷。第六品無

爲。唯四時得。謂於前五。更除一時。得果治

生。時無異故。解云。第六解脫道起。名治生

時。即得一來果。除治生一時也。欲界修

斷。第七八品無爲。亦四時得。得果四中。除

前三故。欲界修斷。第九品無爲。唯三時得。

謂於前四中。又除一時。以治生時即得果

故。解云。第九解脫道起。名治生時。即得

還果。除治生一時也。色無色界。修斷無

爲。唯除有頂。第九品無爲。所餘無爲。亦三

時得。得果四中。除前三故。有頂第九唯二

時得。謂前三內。又除一時。以治生時即得

何也。頌曰

斷遍知有九。欲初二斷一

二各一合三。上界三亦爾

餘五順下分。色一切斷三

釋曰。初句標數。次三句明見諦六遍知。後

二句明修道三遍知。欲初二斷一者。謂欲界

繫初苦集二斷。立一遍知。二各一合三者。

二謂欲界。滅道二諦。各立一遍知。言合三

者。欲界四諦。合成三遍知也。一見苦集斷

遍知。二見滅斷遍知。三見道斷遍知。上界

三亦爾者。上一界四諦。合成三遍知。如欲

界數。故言亦爾。一色無色。見苦集斷遍知。

二色無色。見滅斷遍知。三色無色。見道斷遍

知。此上六種遍知。名三界見諦。所斷法斷

六種遍知。言法斷者。擇滅名也。餘五順下

修所斷惑。治不同故。遍知別立。見斷治同。

遍知合說

從此第二。明六對果。論云。如是所立。九種

遍知。應辨於中。幾何道果。頌曰

於中忍果六。餘三是智果

未至果一切。根本五或八

無色邊果一。三根本亦爾

俗果二聖九。法智三類二

法智品果六。類智品果五

釋曰。此有六對果。初兩句明忍智果。次兩

句明未至根本果。次兩句明無色近分根本

果。次一句明俗聖果。次一句明法類智果。

次兩句明法類智品果。於中忍果六者。於遍

知中。忍果有六。謂見諦六。遍知也。忍謂八

忍。六種遍知。是忍所得。名爲忍果。餘三是

以順下分，唯是未至果故，謂根本地，所起見道，無容修彼欲界修惑，斷對治故，以見修不同，故不修也。故五下分遍知，非根本地果也。無色邊果，一者謂空處近分，近空處故，名無色邊，以空處近分起有漏道，能斷色界修惑盡故，唯得色愛盡。一遍知果也。三根本亦爾者，無色前三，根本除有頂也，唯得一切結盡。一遍知果，一數同前，故言亦爾。俗果二者，俗道果二，謂世俗道，能斷欲界色界修所斷故，得順下分，及色愛盡。二遍知果，聖九者，謂聖道力，能斷三界見修惑盡，得九遍知果。法智三者，法智果三，謂法智力，能斷三界修惑盡故，得修斷三遍知果。類智果二，謂類智力，但能永斷色無色界，修所斷故，得色愛盡一切結盡。二遍知果。法智品果六者，品者類也，法智法忍，同品類故，名法智品。前說法忍得三果，法智得三果，今法智品，忍智雙說，故得六果。類智品果五者，品同前釋，前說類忍得三果，類智得二果，今類智品，忍智雙說，故得五果。

從此第三，明遍知緣論云，何故一一斷，不別立遍知，唯就如前九位建立，頌曰

得無漏斷得 及缺第一有

滅雙因越果 故立九遍知

釋曰，且由三緣立六忍果，一得無漏斷得，謂得無漏擇滅得故，二缺有頂，謂有頂地，五部惑中，隨不成就一部惑故，不成名缺，三滅雙因，謂滅自部同類因，及他部遍行

因故，名滅雙因，謂五部各自部為同類因，若苦集互為遍行因，餘三部，用苦集為遍行因。如諸異生能斷苦集，有滅雙因，闕餘二緣，雖得無為，不立遍知，若諸聖者，入見道位，至苦類忍現行已前，雖得無漏，闕餘二緣，不立遍知，謂苦類忍，雖斷有頂惑，猶現在前，而不名缺。至苦類智集法忍位，雖缺有頂，未滅雙因，未滅集下遍行因故，謂集法忍，雖斷集部，未不成就，故不名滅。集法智位，三緣具故，方立遍知，故後法智，類智位中，所得無為，皆三緣具故，立遍知。越界者，此明四緣立三智果，謂於前三，加越界故。越欲界故，立順下分。越色界故，立色愛盡。越無色界，故立一切結盡遍知。離心論師，總立五緣，於前四上，加離俱繫，謂離自部繫及他部繫，名離俱繫，與雙因別者，因寬繫狹故也，謂繫唯隨眠，因通相應俱有法也。從此第四，明成就遍知論云，誰成就幾遍知，頌曰

住見諦位無 或成一至五

修成六一二 無學唯成一

釋曰，住見諦位無者，見道有十五心，前五心來，無遍知也，或成一至五者，於見道位，至第六集法智，及集類忍，唯成一遍知，至第八集類智，及滅法忍，成二遍知，至第十滅法智，及滅類忍，成三遍知，至第十二滅智，及道法忍，成四遍知，至第十四道法智，及第十五道類忍，成五遍知，故言一至五

也。修成六一二者，修謂住修道位，從道類智，乃至未離欲染，成六遍知，及離欲者，却退亦成六遍知。全離欲染，色愛未盡，成一遍知，謂順下分，或先離欲，來入見道，至道類智，未起色愛盡，勝果道時，亦成就一，謂順下分，又從色愛盡，起色纏退，及無學位，起色纏退，亦成順下分一也。若色愛永盡，成二遍知，謂順下分，及色愛盡，或先離色愛者，來入見道，從道類智，後起色愛盡，勝果道，至未全離無色愛前，成順下分及色愛盡二，從無學位，起無色纏退，亦成順下分色愛盡二，無學唯成一者，謂一切結盡遍知。

從此第五，明集遍知論云，何緣不還，阿羅漢果，總集諸斷，為一遍知，頌曰

越界得果故 二處集遍知

釋曰，具二緣故，總集遍知，一者越界，二者得果。離欲染時，越欲界故，得不還故，離無色染時，越無色界故，得無學果故，故於兩果，總集遍知。

從此第六，明得捨遍知論云，誰捨，誰得，幾種遍知，頌曰

捨一二五六 得亦然除五

釋曰，捨一者，謂無學道退，捨一切結盡，一遍知也，及色愛盡退，捨色愛盡遍知，并全離欲退，捨五順下分一遍知也，捨二者，謂諸不還，從色愛盡，起欲纏退，捨色愛盡，及順下分，二遍知也，及得阿羅漢時，亦捨前二遍知也，捨五者，謂先離欲，來入見

道至道類智證不還果時得順下分一捨前見道五遍知也言捨六者謂未離欲聖得離欲時得五順下分一遍知捨前忍果六遍知也得亦然除五者謂得遍知有得二得二得六如前捨數故言亦然唯除得五言得一者謂得未得九遍知中一漸得皆名得一前見道位成二三四五等者約成就說成通先後故也得唯據初故漸得中無有初得二三四五等遍知也此下言得二六者唯約退位得說非據漸得也及從無學起色纏退亦名得一謂順下分言得二者謂從無學起無色纏退名爲得二謂色愛盡及順下分言得六者謂從不退退一剎那中得忍果六也

俱舍論頌疏論本第二十一

俱舍論頌疏論本第二十一

賢謂賢和聖謂聖正此品廣明故名分別就此品中大文有三一總明道體性二明道所證諸三約道辨人且初第一明道體性者論云如是已說煩惱等斷於九勝位得遍知名然斷必由道力故得此所由道其相云何頌曰

已說煩惱斷 由見諦修故

見道唯無漏 修道通二種

釋曰前已廣說諸煩惱斷由見諦道及修

道故於中見道唯是無漏修道通二種謂有漏無漏也十五心位見道速能治三界故於四諦下一剎那中頓斷九品見所斷故非有漏道有此堪能故唯無漏從此第二明道所證諸就中分二一明四諦二明二諦就明四諦中分二一正明四諦二別顯苦諦且第一明四諦者論云如向所言由見諦故此所見諦其相云何頌曰

諸四名已說 謂苦集滅道
彼自體亦然 次第隨現觀

釋曰諸四名已說者謂界品初云無漏謂道諦此說道諦也擇滅謂離繫此說道諦也及苦集世間此說道諦也次第列者一苦二集三滅四道問今此品列四諦與彼界品所說體有何異耶答頌言彼自體亦然謂顯體同彼故說亦然聲問四諦次第何緣如是答頌言次第隨現觀現觀者見道也謂現觀位先所觀者便在先說問何緣現觀次第必然答謂煖等加行位如是觀故問何緣加行位如是觀耶答謂若有法是愛著處能作逼惱爲苦惱因最初觀苦次復觀苦以誰爲因便觀集諦次復觀苦以誰爲滅便觀滅諦次復觀苦滅以誰爲道便觀道諦如見病已次尋病因續思病愈後求良藥故良醫經云夫醫王者謂具四德能拔毒箭一善知病狀二善知病因三善治病愈四善知良藥如來亦爾爲大醫王如實了知苦集滅道故加行

位如是次第觀現觀位中次第亦爾如已觀地蹴馬奔馳言現觀者應知此目現等覺義謂現前覺觀諦境也問何故經中說爲聖諦答聖見四諦無顛倒故名爲聖諦故有頌曰聖者說是樂滅諦非聖說爲苦外道謂法聖者說爲苦有漏非聖說是樂有樂爲苦也

從此第二別明苦諦論云唯受一分

皆是苦諦頌曰

苦由三苦合 如所應一切
可意非可意 餘有漏行法

釋曰苦由三苦合者標也苦諦由三苦合名爲苦諦一苦苦性謂苦受生時苦住時苦名苦苦也二壞苦性謂樂受生時樂住時樂壞時苦名壞苦也三行苦性謂不苦不樂受由行成苦衆緣造作故無常性故名行苦也如所應一切者一切有漏如其所應與三苦合皆名苦諦一可意有漏法與壞苦合名爲苦也二不可意有漏法與苦苦合名爲苦也三餘有漏法與行苦合名爲苦也謂除可意不可意外名餘有漏應知此中說可意名壞苦說不可意名苦苦者且約別論理實可意及不可意皆名行苦無常性故故一切行行苦故苦行苦微細唯聖觀見故經部師鳩摩羅多頌曰如以一睫毛置掌人不覺若置眼睛上爲損及不安愚夫如手掌不覺

行苦。智者如眼睛。緣極生厭怖。行苦是故諸愚夫。於無間獄。生苦怖心。不如聖者。於有頂蘊。以有頂蘊是行苦故。問若諸法中。亦許有樂。何緣但說苦為聖諦。答薩婆多宗中。有一類釋。由樂少故。如置綠豆烏豆。聚中以少從多。名烏豆聚。誰有智者。灑水洗。有少樂生。計癰為樂。經部祖師。以願釋言。能為苦因故。能集樂苦故。有苦希彼故。說樂亦名苦。婆娑正義解云。理實應言。諸有及樂。體皆是苦。以就行苦同一味故。由此言苦為諦非樂。又依經部宗及大眾部等。定無實樂。受唯是苦。愚夫顛倒妄謂之樂。故世尊言。汝應以苦觀於樂受。薩婆多宗言。樂實有。佛言以苦觀樂受者。意顯樂受。有二種性。一有樂性。依自相門。自性樂故。二有苦性。謂依異相門。亦是無常變壞法故。故言以苦觀樂受者。依行苦及壞苦說。非苦也。故有頌曰。諸佛正遍覺。知諸行無常苦。及有為變壞。故說受皆苦。於前兩說。論主評云。對法諸師。言實有樂。此言應理。又薩婆多宗。苦集一物因果分二。即苦諦體為因義邊。亦名集諦。若依經部宗。唯說貪愛。為集諦體。以經唯說貪愛為集故。薩婆多云。經就勝故。說愛為集。理實一切。皆是集諦。故薄伽梵。伽陀中說。業愛及無明為因。招後行。令諸有相續。名補特伽羅。此頌既言。業與無明為因。招果。故知非唯愛為集諦。

從此第二明二諦。論云。諦有二種。一世俗諦。二勝義諦。如是二諦其相云何。頌曰。彼覺破更無。慧折餘亦爾。如瓶水世俗。異此名勝義。釋曰。彼覺破便無者。若彼物覺。物破便無。名世俗諦。如瓶被破。瓶覺則無。如衣被破。衣覺亦無。故瓶衣等名世俗諦。慧折餘亦爾者。謂若有物以慧折餘。彼覺則無。亦是世俗。如水被慧分折。色香味觸時。水覺則無。如折火亦爾。火覺則無。故此水火。名世俗諦。如瓶水世俗者。如瓶世俗屬初句也。如水世俗。屬第二句也。然此瓶水。未被折時。假立此名。稱為世俗。依世俗理。說有瓶等。是實非虛。名世俗諦。異此名勝義者。異此瓶水。名勝義諦。如青色等。碎至極微。色覺常在。及慧折味等。乃至極微。味覺常在。及慧分折受等四蘊。至一刹那。彼覺常在。故彼色等。名勝義諦。此真實有。故名勝義。依勝義理。說有色等。是實非虛。名勝義諦。依經部說。如無漏智及此後得世間正智。所取諸法。名勝義諦。除此已外。餘智取法。名世俗諦。從此大文第三。約聖道辨人。就中分三。一明聖道加行。二約三道辨人。三明諸道差別。就明加行中。復分為二。一總標。二廣明。此下第一。總標加行者。論云。已辨諸諦。應說云何方便勤修。趣見諦道。頌曰。將趣見諦道。應在戒勤修。聞思修所成。謂名俱義境。

釋曰。將趣見諦道。應先住戒。然後勤修聞思修慧。因聞思修。所成慧故。慧名所成。依聞所成慧。起思所成慧。依思所成慧。起修所成慧。問三慧何別。答聞所成慧。唯緣名境。未能捨文而觀義故。思所成慧。緣名及義。未全捨文而觀義故。頌言俱者。謂名義也。修所成慧。唯緣義境。已能捨文而觀義故。從此第二。廣明加行。就中分四。一明身器清淨。二明五停心位。三明四念住。四明四善根。此下第一。明身器清淨。論云。諸有欲於修精勤學者。如何淨身器。令修速成。頌曰。具身心遠離。無不足大欲。謂已得未得。多求名所無。治相違界三。無漏無貪性。四聖種亦爾。前三唯喜足。三生具後業。為治四愛生。我所我事欲。暫息永除故。釋曰。身器清淨略由三因。一身心遠離。二喜足少欲。三住四聖種。具身心遠離者。身遠離者。離相雜住。心遠離者。離不善尋。無不足大欲者。第二因也。無不足者。喜足也。無大欲者。少欲也。前二易可成。由喜足少欲。問無不足無大欲。此之二無。差別云何。答頌言。謂已得未得多求名所無。謂已得衣等。更多希求。名不喜足。是喜足所無也。若未得衣等。更多希求。名為大欲。是少欲所無也。治相違者。此明喜足少欲。與此不

喜足大欲相違也。界三者喜足少欲若有

漏者通三界若無漏者通九地所治二種

唯在欲界無漏無貪性者喜足少欲亦

通無漏無貪為體所治二種以貪為性四

聖種亦爾者釋第三因也能生眾聖故名

聖種四聖種體亦是無貪同前喜等故言

亦爾前三唯喜足者一衣服喜足聖種二飲

食喜足聖種三臥具喜足聖種四樂斷樂修

聖種謂樂斷煩惱樂修聖道也問第四聖

種既非喜足如何亦用無貪為體答以能

棄捨欲貪有貪故此第四亦無貪性問何須

立此四聖種耶答頌言三生具後業前三

聖種助道生具最後聖種助道事業以諸

弟子捨俗生具及俗事業世尊哀愍立此助

聖道生具事業令修行者解脫非久也問

何故安立如此二事答頌言為治四愛生

一衣服愛二飲食愛三臥具愛四有無有愛

治四愛故立四聖種我所事欲暫息永

除故者此更異釋我所事欲者衣服等三此

上起貪心名我所事欲也我事欲者謂身

也身上起貪名我事欲為佛意欲令諸弟

子暫息我所事欲故立前三聖種永除我

所及我事欲故立第四聖種

從此第二明五停心位七方便也就中有

二一總標二別釋且總標者論云如是已

說修所依器由何門故能正入修頌曰

入修要二門不淨觀息念

貪尋增上者如次第應修

釋曰正入修門要者有二一不淨觀能治

貪欲二持息念能除亂尋

從此第二別釋就中分二一釋不淨觀二

釋持息念就不淨觀中復分為二一明行

相二諸門分別且初明行相者論云此中

先應辨不淨觀如是觀相云何頌曰

為通治四貪且辨觀骨鎖

廣至海復略名初習業位

除足至頭半名為已熟修

繫心在眉間名超作意位

釋曰修不淨觀正為治貪貪有四種一顯

色貪二形色貪三妙觸貪四供養貪緣青

瘀等修不淨觀治顯色貪緣虫食等治形

色貪緣虫蛆等治妙觸貪緣屍不動治供

奉貪若緣骨鎖修不淨觀通治四貪以

骨鎖中無四貪境故今應且辨修骨鎖觀

此唯勝解作意相應言勝解者假想觀

也謂於色中作不淨殊勝解也此不淨觀

少分緣故不斷煩惱夫斷惑者要須遍緣

故也但能伏貪令不現行然瑜伽師修

骨鎖觀總有三位一初習業位二已熟修

位三超作意位修不淨觀應先繫心於自

身分或於足指或額或餘隨所樂處安止

其心心得住已依勝解力假想思惟皮肉

爛墮漸令骨淨乃至具觀全身骨鎖見一

具已復觀第二漸次一房一寺乃至遍地

以海為邊骨鎖充滿為令勝解得增長

故漸略而觀乃至唯觀一具白骨齊此漸

略不淨觀成名初習業位為令略觀勝解

力增於一具中先除足骨思惟餘骨漸次

乃至除頭半骨思惟半骨齊此轉略名已

熟修位為令略觀勝解自在除頭半骨繫

心眉間專注一緣湛然而住齊此極略名

超作意位論云有不淨觀有所緣少非

自在少應作四句作意已熟所緣自身

名為第一句作意熟故非自在少所緣一

身故名所緣少作意未熟所緣至海名

第二句作意未熟是自在少所緣至海故

非所緣少作意已熟所緣至海為第三

句自在所緣俱非少也作意未熟所緣自

身為第四句自在所緣二俱少也

從此第二諸門分別論云此不淨觀何性

一依幾地二緣何境三何處生四何行相

五緣何世六為有漏為無漏七為離染得

為加行得八頌曰

無貪性十地緣欲色人生

亦淨自世緣有漏通二得

釋曰無貪性者答初問也謂不淨觀無貪

為體十地者答第二問通依十地謂四根

本靜慮及四近分中間欲界言四近分者

謂四禪各有近分也緣欲色者答第三

問唯緣欲界顯形色人生者答第四問

唯在人趣生除北俱盧以天趣中無有

青瘀等故無此觀不淨者答第五問以

不淨為行相自生緣者答第六問若在

過去緣過去世若在現在緣現在世若在

未來緣未來世名自世緣若不生法通緣

三世有漏者答第七問既是假想觀故唯

有漏通二得者答第八問通離染得及加

行得若會修得。有離染得。曾未得者。有加行得。

從此第二。別釋持息念。就中分二。一明念差別。二明息差別。且釋念差別者。論云。說不淨觀相差別。已次應辨持息念。此差別相云何。頌曰

息念慧五地 緣風依欲身

二得實外無 有六謂數等

釋曰。此有八門。息念慧者。第一出體門。此之息念。以慧為體。息即是風。念持息故名。為息念。雖是慧。而名念者。由念力持。慧於境中。得分明故。經言。阿那阿波那念。阿那者。此云。遣來。謂持息入。是引外風。令入身義。阿波那者。此云。遣去。謂持息出。是引內風。令出身義。五地者。第二依地門。謂依初禪近分。及二三禪近分。並中間欲界。此念唯與捨受相應故。在近分中間欲界。非餘地也。謂苦樂受。能順引導。此念持尋。故唯捨受。緣風者。第三境界門。此定緣風。依欲身者。第四依身門。唯依欲界人天趣身。除北俱盧。二得者。第五辨得門。通離染得及加行得。實者。第六作意門。此與真實作意相應。非假想也。外無者。第七簡邪門。佛教方修。外道無有。以諸外道無說者故。自不能覺微細法故。數等者。第八辨相門。此相差別。由具六因。一數。二隨。三止。四觀。五轉。六淨。數者。謂繫心。緣出入息。從一至十。此有三失。一數減失。於二謂。一二數增失。於一謂。二三雜亂失。於入謂出。於

出謂入。離此三失。是名正數。中間錯亂。復應從一次第數之。終而復始。乃至得定。隨謂繫心。緣出入息。不作加行。隨息而行。止謂繫念。唯在鼻端。或於足指。隨所樂處。安止其心。觀謂觀察此息風。已就觀息。俱大種造色。及依色住。心心所法。具觀五蘊。以為境界。轉謂移轉。轉息風覺。乃至世第一法位。淨謂勝進。入見道位等。乃至盡智等。為攝六相故。說頌曰。持息念應知。有六種異相。謂數隨止觀。轉淨相差別。

從此第二。明息差別。論云。息相差別云何。應知。頌曰

入出息隨身 依二差別轉

情數非執受 等流非下緣

釋曰。此有六門。入出息隨身者。第一依身門。謂息隨身。以息是身一分攝故。依二差別轉者。次第二依息門。身心名二。息依身心轉也。要具四緣。息方得轉。一息所依地。謂欲界初二三禪。名有息地也。二風道通。謂口鼻也。三毛孔開。四入出息地。能心現前。前三名身差別。後一名心差別。生無色界四緣。俱闕若羯刺藍。頸部。闕尸。健南。四位。唯有能心及息地。闕餘二緣。及在欲界初二三禪。入二無心定。唯有三緣。闕能心一也。若在欲界等。入第四定。唯有二緣。闕能心及毛孔開。以第四定極濃厚。故引彼大種。遍滿身中。毛孔不開也。若身生第四定。有風道通。謂口鼻也。及容有

能心。謂起下地威儀。通果心也。闕餘二緣。此上諸位。隨闕一緣。息皆不轉。故論云。謂要身中。欲也。有諸孔隙。孔是風道。出入息地。能心現前。第四定。息於爾時。方得轉故。出第四定等。及初生時。息最先入。無故也。入第四定等。及後死時。息最後出。斷故。情數者。第三依情門。息是有情數攝。身一分故。非執受者。第四非執受門。息非執受。不與根合故。等流者。第五五類門。息是等流性。同類因生故。非下緣者。第六息觀門。息唯自上地心之所緣。非下地心緣上地息。如身生欲界。起欲界心。自地心也。起上初二三禪心。緣欲界息者。上地心也。若初禪息。唯三地緣。第二禪息。通二地緣。第三禪息。唯自地緣。若生下地。無上息故。又生上地。起下地心。非是緣息心。故下地心。不緣上地息也。如生初禪。起欲界心。唯是通果。然此通果。唯緣欲界所變化事。若生上二禪等。起初禪等心。通威儀通果。威儀唯緣初禪身業。通果亦唯緣初禪變化。故起下地心。而不能緣上地息也。

俱舍論頌疏論本第二十二

俱舍論頌疏論本第二十二

俱舍論頌疏論本第二十二

俱舍論頌疏論本第二十二

俱舍論頌疏論本第二十二

俱舍論頌疏論本第二十二

俱舍論頌疏論本第二十二

俱舍論頌疏論本第二十二

心得定已。復何有所修。頌曰

依已修成止。為觀修念住。

以自相共相。觀身受心法。

自性聞等慧。餘相難所緣。

說大第隨生。治倒故唯四。

釋曰。依已修成止為觀修念住者。依前二門。

已修成止。梵云奢摩多。此云止也。次應

為觀修四念住。觀者。梵云毘鉢舍那。即是

慧也。以自相共相觀身受心法者。釋也。或

以自相。或以共相。別觀身受心法。身受

心法。各別自性。名為自相。大種造色。是身

自性。受是受性。心是心性。除此三外。所餘

諸法。名法自性。一切有為。皆非常相。通

一切有漏。皆是苦性。唯苦集。及一切法。空

非我性。通四諦及虛。此非常等。諸法共有。名為

共相。共相別觀者。謂且觀身與餘有為。

同非常相。與餘有漏。同是苦相。與一切法。

同空非我相。受等亦爾。問如何得知念住

成滿。答觀身至一極微一刹那時。名為身

念住滿。觀受心法。至一刹那名受等滿。以

非色故。無一極微。自性聞等慧餘相難

所緣者。出體也。念住有三。一自性念住。以

慧為體。此通三慧也。慧名念住者。謂由

念力。令慧住境。或由慧力。令念住境。故

名念住。二相雜念住。謂慧及相應。并俱有

四相為體。互相雜故。名為相雜。三所緣念

住。謂身受心法。為體。此是念住所緣境故

三中相雜。能斷煩惱。以攝慧故。自性不

能斷惑。以太滅故。夫斷煩惱。必須慧解

及俱有法。自性唯慧。故太滅也。所緣念住。不

能斷惑。以太增故。有非俱有故。太增也

所緣念住。復有三種。一緣自相續身。二

緣他相續身。三緣自他俱相續身。其身受心

法。各有三。緣自他俱相續異故。身受心

法。四各有三。總成十二。說大第隨生者。說

四念住次第。隨生先後也。謂身最龜。次受

是龜。次心是龜。法最為細。攝涅槃故。隨

境龜者。應先觀故。故身念住。最初生也。又

論云。或諸欲貪。於身處轉。故四念住。觀身

在初。然貪於身。由欣樂受。欣樂於受。由

心不調。心之不調。由惑未斷。法中攝惑故。

法第四也。故觀受等。如是次第。治倒故唯

四者。此四念住。觀身不淨。觀受是苦。觀心

無常。觀法無我。治彼常樂我淨四顛倒故。

故唯立四。論云。四中三種。唯名不雜緣。

第四所緣。通雜不雜。若唯觀法。名不雜緣。

若於身等二三或四。總而觀察。名為雜緣。

解云。於身等四。或二二合緣。三三合緣。或

四總緣。雜身等故。名雜緣也。

從此第二。明總相緣。論云。如是熟修雜緣

身等。法念住已。復何所修。頌曰

彼居法念住。總觀四所緣。

修非常及苦。空非我行相。

釋曰。言彼居者。彼觀行者。居此總雜法念

住也。總觀身等四所緣境。修四行相。謂非

常等。前別相。有雜緣者。或二三四。今

此雜緣。唯總相緣四。與前別故。總相念住。

唯是總雜法念住也。

從此第四。明煖等四善根。就中有五。一明

善根觀行。二諸門分別。三明善根勝利。四

明三乘轉根。五明修果遠近。且第一明觀

行者。論云。修此觀已。生何善根。頌曰

從此生煖法。具觀四聖諦。

修十六行相。次生頂亦然。

如是二善根。皆初法後四

次忍唯法念。下中品同頂

上唯觀欲苦。一行一刹那

世第一亦然。皆慧五除得

釋曰。從此生煖法者。從此總相念住成就已。

次生煖法。此法如煖立煖法名。聖道如火。

能燒惑薪。聖火前相。故名煖。具觀四聖

諦修十六行相者。此明煖位也。此煖善根。分

位長故。能具觀四聖諦。及能具修十六行相。

觀苦聖諦。修四行相。非常苦空非我。觀

集聖諦。修四行相。因集生緣。觀滅聖諦。

修四行相。滅靜妙離。觀道聖諦。修四行

相。道如行出。釋此相義後當辨之。次生

頂亦然者。修煖善根。有下中上。至成滿時。

有善根生。名為頂法。亦觀四諦。修十六行

相。同前煖位。故言亦然。煖頂二善根。俱名

動善。可退動故。動善根中。頂為最勝。如入

頂故。名為頂法。又忍位。是進煖位。是退

此頂。在進退兩際。猶如山頂。故名頂。

如是二善根。皆初法後四者。煖頂二善根。初

安足時。皆法念住。後增進時。通四念住。初

安足者。謂此煖頂。以十六行相。最初遊踐

四聖諦。名初安足。即初起也。謂見道中。

唯法念住。以煥頂位。順見道故。故初安足。唯法念住。後增進時。稍容預放。故得通修。四念住也。大忍唯法念者。從頂善根。有善根生。名為忍法。忍可四諦。最殊勝故。又無退故。名為忍法。忍初安足。及後增進。唯法念住。近見道故。故初與後。皆法念住。頌言。下中品同頂者。此忍善根。有下中上品。下中二位。同前頂位。具觀四諦。修十六行相也。上唯觀欲苦一行一剎那者。上品忍位唯觀欲苦。唯以一行一剎那心。名為上忍也。今略明忍位下中上品者。若下品忍。具觀四諦。修十六行。中品忍位。減緣減行。上下八諦。名之為緣。所緣境故。上界四諦。有十六行。欲界四諦。有十六行。總計合成三十二行。名之為行。能緣行故。應知七周減緣。二十四周減行。謂以四行。觀欲界苦。如是乃至以四行相。觀欲界道。後以三行。觀上界道。減餘一行。名一周也。又以四行。觀欲界苦。如是乃至後以二行。觀上界道。減餘二行。第二周也。又以四行。觀欲界苦。如是乃至以一行相。觀上界道。減餘三行。第三周也。又以四行。觀欲界苦。如是乃至以四行相。觀欲界道。減餘四行。第四周也。此第四周。緣攝故。不名減行。此第四周也。此第四周。即是一周減緣攝也。如減上界道諦。如此減餘七諦行相。亦爾唯於緣中。不減欲苦。減餘七諦。名七周減緣。總而言之。上下八諦。各減三行。謂欲界苦下。一行相留故。

不減所餘七諦。餘一行相。與緣同減故。但言三三三二十四。名二十四周減行。理實言之。三十一周減行。謂餘七行。減緣攝故。是故但言二十四也。於減行中。初減一行。名中忍初。如是乃至。減欲界苦下二行相時。但有二行。二剎那心。觀欲界苦。名為上忍。就此中忍。未減道時。雖減行相。猶觀道故。故得具修四種諦也。頌言。中品忍同頂位。觀四諦者。約此說也。至中忍滿。唯觀一諦。不具四也。又於中忍。未減道時。修十六行相。此言修者。但是得修行。離起一。能起得。修彼未來四諦下十六行相。故言修也。頌言。中忍同前頂位。修十六行相者。約此中忍。未減道說也。若此中忍。減道諦時。但修十二行相。非十六行也。既減彼道。心無欣慕。故彼道下。四行相亦不起得修也。由此道理。減滅諦時。但修八行。謂不修彼滅道諦下各四行故。減集諦時。但修四行。謂唯修苦下四種行故。故於中忍。有修十六十二。八四行相。於上忍位。亦修四行。唯起一行一剎那心。以觀苦故。故能起得。修彼苦下四行相也。問於上忍位。減彼三行。何故修彼所減行耶。答雖減彼行。不減諦故。起欣慕心。故得修彼所減行相。於中忍位。修所減行。准此理說。於三十二行中。唯留欲界苦下一行者。擬入見道故。須留也。餘三十一。如名次第。從後向前。漸漸除之。緣既從

後除之。行亦從後減也。問苦下一行。為留何行。答入見道。入有二者。一者利根。謂是見行。見行有二。若著我者。留無我行。著我所者。即留空行。二者鈍根。鈍根亦二。我慢增者。留無常行。懈怠增者。即留苦行。又依西方德光論師。解減行云。欲苦四行。從後除之。如留無常。入見道者。先減非我。次減空。後減苦。若留苦行。入見道者。先減非我。次減空。後減無常。若留空行。入見道者。先減非我。次減苦。後減無常。若留非我。入見道者。先減空。次減苦。後減無常。減欲苦諦。四行既然。減餘七諦。四行亦爾。謂餘七諦。各有四行。與此欲苦四行。相屬如名次第。擬宜相當。以說其減。且如無常。入見道者。於上界道。先減出。次減行。次減如。後減道。以道屬無常故。後減也。若以苦行。入見道者。於上界道。先減出。次減行。次減道。後減如。以如屬苦故。後減也。若以空行。入見道者。於上界道。先減出。次減如。次減道。後減行。以行屬空。故行後減也。若以非我。入見道者。於上界道。先減行。次減如。次減道。後減出。以出屬非我。故後減也。減餘六諦。各四行相。准前說之。為攝前義。總舉論云。謂瑜伽師。於色無色。對治道等。餘一二聖諦行相。三十三所緣。漸減。漸略。明也。乃至但有二念作意。思惟欲界苦聖諦境。齊此已前。名中忍位。從此位無間。起勝善根。一行一剎那。名上品忍。此善根

起。不相續故。解云。唯有一念。故不相續。世第一亦然者。從上品忍。無間生。世第一法。此世第一。唯緣欲苦。唯有一行。剎那心。同前上忍。故言亦然。此有漏故。名為世間。於世間中。是最勝故。名為第一。此世第一。有士用力。離同類因。引見道生。故名最勝。

皆慧五除得者。出體。此煩等四念住性故。皆慧為體。若并助伴。皆五蘊性。有定共成。名為色蘊。餘四可知。此煩等四。有能得。助伴體中得。非煩等四善根體。故言除得出見道後。有法後得。得此煩等。煩等上得。聖容現行。若此煩等。以得為體。豈有聖者煩等善根重現前耶。謂煩等四。聖道加行。得聖果已。理不合。起故。煩等體非是得也。

從此第二。諸門分別。論云。已辨所生善根體相。今次應辨。彼差別義。頌曰

此順決擇分 四皆修所成

六地二或七 依欲界身九

三女男得二 第四女亦爾

聖由失地捨 異生由命終

初二亦退捨 依本必見諦

捨已得非先 二捨性非得

釋曰。初句標。第二句明修攝。第三句明依地。第四句明依身。第五第六句明男女得。二。第七第八第九句明捨相。第十句明得久近。第十一句明得非先。第十二句明捨體。此順決擇分者。標也。此煩等四。名順決擇分。見修無學。三種聖道。皆名決擇。決謂決斷。能斷疑故。擇謂簡擇。謂能分別四

諸相故。見道名決擇分。是決擇中一分故也。此煩等四。引見道故。能順於彼名順決擇分。四皆修所成者。此煩等四。依定地故。修所成攝。六地者。依地門。煩等四善通依六地。謂未至中間四靜慮也。欲界中無非定地故。無色亦無。謂煩等四。見道眷屬。無色無見道。故無煩等也。二或七者。二謂煩頂。或言謂顯妙音師說。彼說煩頂。通依七地。於前六地。更加欲界也。依欲界身九者。依身門。此煩等四。唯依欲界人天身。起除北俱盧人趣三洲及六欲天也。九處身起。唯依欲者。能厭苦故。前三善根。三洲初起。後生六天。亦續現前。第四善根。天亦初起。謂第四善。唯一念故。故人天趣皆得。初起。三女男得二者。此四善根。唯依男女。非屬欲等。前三善根。男女得二。且男得二者。謂男得男善根。及得女善根。女得二者。謂女得女善根。及得男善根。故名得二。以煩等三。男容轉形為女。女容轉形為男。故。煩等三。女男得二。第四女亦爾者。第四善根。女得二種同。前煩等故。言亦爾。謂女得女善根。及得男善根。以女容轉形為男。故。若第四善根。男唯得一。謂男唯得男身善根。而不得女。已得女身非擇滅故。聖由失地捨異生由命終者。明捨義也。聖捨煩等四善根者。由失地捨。謂依此地。得此善根。若遷上地。此地便失。失此地時。善根方捨。若此地死。還生此地。不失地故。煩等不捨。若異生。捨但由命終。異生於地。失與

不失。但命終時。必捨煩等。謂由異生無見道資。故命終捨。初二亦退捨者。謂異生於煩頂。亦由退捨非聖人也。異生於忍及世第一。亦無退捨。依本必見諦者。若諸異生。依四根本。起煩等者。彼於此生。必入見道。厭生死心。極猛利故。捨已得非先者。捨煩等已。後重修得。所得必非先所捨者。唯得先未得者。以煩等善。未曾熱修。要大加行。方修得故。故得未曾得者。不得先所捨也。若先煩等。經生故捨。遇了分位。善說法師。便生頂等。若不遇者。還從煩修得。一捨性非得者。失退二捨。以捨得故。非得為體。從此第二。明善根勝利。論云。得此善根。有何勝利。頌曰

煩必至涅槃 頂終不斷善

忍不墮惡趣 第一入離生

釋曰。煩位雖退。又斷善根。造無間業。墮三惡趣。而無久流轉。必至涅槃。故。若得頂法。雖有退等。必不斷善。若得忍法。雖命終捨。而無有退。不墮惡趣。若下忍位。於二惡趣。得非擇滅。若至。上忍。於。即濕生。及無想天。北俱盧。大梵王。處并扇提。半擇迦。二形身。及第八有等。並見所斷惑。於此生處。身有惑中。得非擇滅。以上忍位。必入見道。得成聖果。故於。即等。得非擇滅。若見斷惑。雖即未斷。以必不起故。得非擇滅也。世第一法。雖是異生。能起無間。入正性離生。正性離生者。見道名也。

從此第四。明三乘轉根。論云。此四善根。各

①(本)+辭②捨+(煩等善根)③(不論)+失④二二三⑤

釋也。或此見道。即名正性。聖正性故。正性即離生。持業釋也。又此見道。或名正性決定。謂決取涅槃故。或決了諦相故。名決定也。若正性是涅槃。即正性之決定。若正性。目見道。正性即決定。二釋同前。苦法智忍。名為入者。最初入故。故得入名。從此第二。明依地。論云。已辨現觀具十六心。此十六心。為依何地。頌曰

皆與世第一。同依於一地。

釋曰。世第一法。引見道故。故十六心與世第二同依一地。前言世第一通依六地。故今見道亦唯依六地也。

從此第三。明忍智次第。論云。何緣必有如是忍智。前後次第。間雜而起。頌曰

忍智如次第。無間解脫道。

釋曰。忍是無間道。約斷惑得。不破惑得之所隔礙。故名無間。智是解脫道。已解脫惑得。又與離繫得。俱時起故。名解脫也。忍智次第。理必應然。猶如世間驅賊閉戶。忍如驅賊。智如閉戶也。

從此第四。明見修道別。論云。此十六心。皆見諦理。一切可說見道攝耶。不爾云何。頌曰

前十五見道。見未曾見故。

釋曰。除道類智。前十五心。名為見道。於四諦理。未見今見。見未曾見。故得見名。至道類智。無一諦理未見今見。如舊曾見。故修道攝。問如道類智是道諦理。此道類智。緣道類忍。於道類忍。未見今見。何故道類智。

非見道攝耶。答此中約諦。不約剎那。雖於道類忍。一剎那心。未見今見。於上下八諦。皆已曾見。故修道攝。如刈畦稻。唯餘一科。不可名為一畦未刈。問忍於諦理。未見今見。可名見道。中間七智。已見今見。何緣七智。亦見道攝。答知諦未盡。中間起故。亦見道攝。

從此第二。依位建立。就中有二。依十五心。二依第十六心。且依十五心者。論云。且依見道十五心位。建立眾聖。有差別者。頌曰

名隨信法行。由根鈍利別。

具修惑斷一。至五向初果。

斷次三向二。離八地向三。

釋曰。名隨信法行。由根鈍利別者。見道位中聖者有二。一隨信行。二隨法行。由根鈍利。立此二名。若鈍根者。名隨信行。彼於先時。隨信他言。而行義。故若利根者。名隨法行。彼於先時。由自披閱契經等法。隨行義。故

具修惑斷一至五向初果者。即前二聖。於

見道位。立為三向。此頌是初向也。謂於先時。未以世道斷修惑。名具修惑。此名具縛人也。斷一至五向者。謂先凡位。以有漏道。斷修惑一品。乃至五品。此為五人。兼前具縛。為六人也。此六人至見道中。名初果向。趣預流果故。斷次三向二者。第二向

也。謂於凡位。斷第六品或七八品。名斷次三。謂前五品。次三品故。此有三人。此斷次三人。至見道中。名第二向。趣一來果故。

離八地向三者。第三向也。謂先凡位。斷欲修惑第九品盡。或斷初定一品。乃至斷無所有處惑盡。名離八地。此有六十四人。謂斷欲第九品。為一人。斷上七地各九品惑。各有九人。七九六十三。兼前一人。成六十四人。此六十四人。至見道中。名第三向也。趣不還果故。

從此第二。依第十六心。建立者。就中有二。一明建立果位。第二別明住果非向。且明第一立果差別者。論云。次依修道。道類智時。建立眾聖。有差別者。頌曰

至第十六心。隨三向住果。

名信解見至。亦由鈍利別。

釋曰。隨三向住果者。前初向六人。至道類智。住預流果。前第二向三人。至道類智。住一來果。前六十四人。至道類智。住不還果也。名信解見至者。此住果人。若鈍根者。名為信解。若利根者。名為見至。前隨信行。今名信解。謂由信故。勝解相顯。名為信解。前隨法行。今名見至。謂由向見。得至果見。故名見至。此二聖者。信慧互增。故懷信解見至名別。

從此第二。明住果非向。論云。何緣先斷欲界修惑二。至五等。至第十六道類智心。但說名為預流果等。非後果向。解云。此意者。何故斷上七地。非第四向也。頌曰

諸得果位中。未得勝果道。故未起勝道。名住果非向。

釋曰。諸得果位中者。據前預流等三果也。

未得勝果道者。未得五品等諸勝果道也。故未起勝道名住果非向者。結上三果不名後向也。謂斷五品至道類智未起五品勝果道故。但名預流果。故不名第二向也。斷七八品至道類智未起七八品勝果道故。但名一來果故。不名第三向也。斷上七地至道類智未起七地勝果道故。名第三果故。不名第四向也。勝果道者。謂向道也。夫論向道。勝前果道。或越後果名。勝果道。問何故前住果。未得勝果道。答以勝果道是向道故。故住果位。未起得也。

從此第二約修無學道。就中有二。一明德失數二歷位廣明。且明德失數者。論云。當約修惑辨漸次生。能對治名分位差別。頌曰

地地失德九 下中上各三

釋曰。失謂退失。即所斷煩惱也。德謂功德。即能斷道也。於九地中。地地修惑。各有九品。九九總有八十一品惑。其能斷道。地地亦九。總有八十一品。無間道八十一品解脫道。間失德如何。各分九品。答謂根本品。有下中上。此三各三。故成九品。且下品三者。謂下下。下中。下上。中品分三者。謂中下。中中。中上。上品三者。謂上上。上中。上上。應知此中。下下品道。能斷上上品障。乃至上上品道。能斷下下品障。如洗衣位。龜垢先除後除。細垢。又如龜闇。小明能滅。要以大明。方滅。小闇。失德相對。理必應然。白法力強。黑法力

劣。故剎那頃。下下品道。能斷無始上上品惑。猶如長時。所集大闇。一剎那頃。小燈能滅。

從此第二歷位廣明。就中有四。一明預流七生。二明一來向果。三明不還向果。四明無學向果。且初明預流七生者。論云。先應建立都未斷者。頌曰

未斷修斷失 住果極七返

釋曰。九地修惑。都未有。斷名為預流。生極七返。謂於人天。七返受生。極言為顯受生最多。極不過七。非諸預流。皆受七反。言預流者。諸無漏道。總名為流。初預此流。名為預流。問此預流。名為因何義。若初得道。名為預流。則預流名。應目第八。苦法忍是第八。從後數之。若初得果名為預流。如超越人至道類智。得二三果。應名預流。答此預流名。不自第八。目初得果。於四沙門果中。定初得故。一來不還。非定初得。此定初得。故名預流。問何緣此名。不自第八。答要具三義。得預流名。一具得果向無漏道。故二具得見修無漏道。故。三於現觀十六心流。遍至得故。第八三義俱闕。故預流名。不自第八。言七生者。人中七生。中有生有。名為七生。天中亦然。中生各七。總二十八生。皆七等故。說極七生。問何緣彼無受第八生。答謂相續身。齊此七生。所有聖道。必成就故。聖道種類。法應如是。如七步蛇。第四日瘡。法應爾故。至第七生。逢無佛法。雖在居家。得阿羅漢。既得果已。必不住家。

法爾自得。茲芻形相。問預流既。未斷不善修惑。云何經說預流。名為無退墮法。不退墮三。答此有五義。一以不生。長退墮業故。二違彼生長業與果故。三強盛善根。鎮彼身故。四加行意樂。俱清淨故。五諸有決定。墮惡趣業。尚不起。忍。況得預流。故有頌曰

愚作罪小。亦墮惡。無慚。愧。智。為。罪。大。亦。脫。苦。增。故。如。團。鐵。小。亦。沈。水。為。鉢。鐵。大。亦。能。浮。 此頌意。明愚人名退。墮。預流名無退墮也。

俱舍論疏論本第二十三

俱舍論疏論本第二十四

從此第二明一來向果。論云。已辨住果未斷修惑。名為預流。生極七返。今次應辨斷位。聖且應建立一來向果。頌曰

斷欲三四品 三二生家家

斷至五二向 斷六一來果

釋曰。初兩句明家家。下兩句明向果。即預流聖者。進斷修惑。若三緣具。轉名家家。一由斷惑。斷欲修惑三四品故。二由成根。得能治彼無漏根。故三由受生。更受欲有三二生故。頌中但說初後二緣。不說成根者。預流果後進斷修惑。諸無漏根。理必合有。義准已成。故頌不說。言斷三四品受三二生者。若斷三品。名受三二生。若斷四品。名受二生。謂九品惑能潤七生。且上上品能潤兩生。上中。上上。中上。各潤

●斷十(一品)● 此下乙本有中大雲寺沙門圓輝述。分別賢聖品第六之三十八字

一生 中中、中下、合潤 一生 下三品惑共潤 一生 既上三品。能潤四生。故斷上三品。四生便損。名受三生。既言中上品潤。一生故斷中上品復損。一生前斷三品。已損四生。今斷中上。復損一生。故斷四品總損。五生受二生也。問何故無斷一品二品五品。名家家耶。答必無有斷一品二品不。斷三品。中間死生。無斷五品。不。斷六品。而有死生。謂由聖者。得初果已。斷欲修惑起大加行。必無未斷一大品結。三品名有死生故。故斷一品二品。必斷三品也。斷第五品。必斷第六品者。謂斷第六品證一來果以無一品能障得果。故斷五品。必斷第六品。問若無一品能障得果。何故斷第八品。不。斷第九品。有死生耶。答以斷第九。一即得果得第三果也。二復越界。越欲界也。由越界故。第九品惑障不還果。斷第六品。雖即得果。而不越界。故此一品不能障果。應知總有二種家家。一天家。謂於欲天處。生三二家。而證圓寂。或一天處。或二天處。或三天處。受三二生。二人家。謂於人趣。生三二家。而證圓寂。或一洲處。或二洲處。或三洲處。而證圓寂。若天家家。天三人。天二人。此天家家。人中得道。若人家家。人三天。人二天。此人家家。天中得道。且天家家。天三人。二者。謂於人中。得見道已。斷三品惑。從此命終。而生天處。受天一生。又從天死。來生人間。受天一生。又從人死。而生天處。受天

一生。并前一生。名爲二生。復從天死。來生人間。受天一生。兼前一生。名。人二生。又從人死。復生天處。更受一生。并前二生。名。天三生。故天三生。人二生也。於第三生。斷煩惱盡。證阿羅漢。天三既爾。天二人。及人家。人三天。人二天。一。准前說之。斷至五二向者。謂預流果。進斷欲界一品修惑。乃至五品。名一來向。趣一來果。故斷六一來果者。若斷六品。成一來果。彼往天上。一來人間。而般涅槃。一來果。此亦名曰薄貪瞋癡也。已斷上中六品。重貪瞋癡。唯有下三品。薄貪瞋癡。故從此第三。明不還向果。就中二。一明不還向果。二明不還果差別。今則是初。論云。已辨一來向果差別。次應建立不還向果。頌曰

斷七或八品 一生名一間
此即第三向 斷九不還果

釋曰。初兩句明一間。下兩句明向果。謂一來者。進斷餘惑。若三緣具。轉名一間。一由斷惑。斷欲修惑七八品故。二由成根。得能治彼七八品惑。無漏根故。三由受生。更受欲有餘一生。故頌中但說初後二緣。不說成根。義如前釋。問如何第九一品惑。障得不還果。答斷第九品。越欲界故。前說三時。業爲障中。欲界地業。障不還果。應知煩惱亦與業同。謂得不還。越彼第九品惑。等流果及異熟地故。故一品惑。障得不還果。言一間者。問謂間隔。爲有一生爲間隔

故。不證圓寂。或有一品惑。爲間隔。故。得不還果。由此二義。名一間也。此即第三向者。即此斷七八品惑。名不還向。趣不還果故。斷九不還果者。斷第九品。得不還果。必不還來生欲界故。

從此第二。明果位差別。就中有七。一明七種不還。二明九種不還。三明七善士趣。四明非生上界。五明難修靜慮。六明淨居唯五。七明身證不還。且初明七種者。論云。今次應辨彼差別相。頌曰

此中生有行 無行般涅槃
上流若難修 能往色究竟
超半超遍沒 餘能往有頂
行無色有四 住此般涅槃

釋曰。此者此不還也。總說有七。一者中般。謂欲界沒。色中有中。般涅槃故。二者生般。色界生已。般涅槃故。此具勤修速進二道。三有行般。色界生已。長時加行。方般涅槃。有勤修行。無速進道。四無行般。謂於色界。生已經久。加行懈怠。無功用行。般涅槃故。此勤修速進。二道俱闕也。又經部釋。論主許之。故論云。於契經中。先說無行。後說有行。如是次第。與理相應。有速進道。不由功用。般涅槃故。名爲無行。無速進道。有功用行。般涅槃故。名爲有行。言上流者。是上行義。謂於色界。要轉生上。方般涅槃。上流有二。一者有難修即樂慧也。二者無難修即樂定也。若難修者。生色究竟。無難修者。能往有頂。頌言。餘能往有頂者。餘是不難修者

也。就難修中。復有三種。一全超。二半超。三遍沒。今依色界十六天中。辨此三種。言全超者。謂在欲界。於四靜慮。已具難修遇緣。退失上三靜慮。唯味初禪。從此命終。生梵衆天。由先習力。復能難修第四靜慮。從梵衆沒。生色究竟。頓越中間。故名全超。言半超者。從梵衆沒。生色究竟。中間有十四天。漸次受生。或越一天。後生色究竟。或越二天。後生色究竟。乃至或越十三天處。後生究竟。皆名半超。超非全故。名為半超。越一天者。受十五生。越二天者。受十四生。乃至越十三天者。唯受三生。由此半超。極多十五生。極少唯三生。中間多少。如理思之。聖必不生。大梵天處。謂大梵言。我生世間。是戒禁取。僻見處故。言遍沒者。於十六天。盡遍受生。故名遍沒。無難修者。遍生色界。唯不能往五淨居天。廣果天沒。往生三無色。後生有頂。方般涅槃。故色界中。下十一天。樂定樂慧。俱得受生。於廣果天。便分二路。若樂慧者。生五淨居。若樂定者。生無色界。此五名為行色界者。樂定那含。雖生無色。經色生故。是色界攝。行無色者。差別有四。唯除中般。無中有故。從欲界沒。直生無色。有生般等四種那含。此總名為無色那含。足前成六。或有不生色界無色界。唯於欲界。得般涅槃。名現般那含。於現身中。得涅槃故。頌言。住此般涅槃者。即住此欲界。名現般也。此兼前六成。七不還。

從此第二。明九種不還。論云。於行色界五不還中。復有異門。顯其差別。頌曰

行色界有九 謂三各分三

業惑根有殊 故成三九別

釋曰。行於色界五種那含。分成九種。且總為三。一者中般。二者生般。三上流般。有行無行。皆色生已。得般涅槃。皆生般攝。此三各三。故成九種。中般三者。一速般。二非速般。三經久般。由三火星喻所顯故。生般三者。一者生般約速立也。二者有行般約非速立也。三無行般約經久立。上流三者。一者全超約速立也。二者半超約非速立也。三者遍沒約經久立。然上三種。及與九種。皆由速非速經久。得般涅槃。故互相望。無雜亂失。如是三種。及與九種。皆由業惑根。有差別故。有速非速經久不同。由業三者。造順起業。成中般故。造順生業。成生般故。造順後業。成上流故。由惑三者。下品煩惱。中般現行。中品煩惱。生般現行。上品煩惱。上流現行。由根三品者。中般上根。生般中根。上流下根。中般生般。各分三者。但由惑根有差別故。分為三種。不由業異。謂中般三。同起業故。若生般三。同生業故。故非業異也。上流分三。其由惑根業有差別。業有別者。謂順後業。有差別故。謂全超業。及半超業。遍沒業故。此九不還。由惑根別。思而可知。從此第三。明七善士趣。論云。若爾者。何故。諸契經中。佛唯說有七善士趣。頌曰

立七善士趣 由上流無別

善惡行不行 有往無還故

釋曰。中生各三。上流為二。經依此立七善士趣。上流一者。同上行故。總合立一。問何故須斯二果。不立七善士趣名。答趣是行義。唯此七種。皆行善業。不行惡業。須斯二果。善惡難行。又此七種。皆往。上界。不復還來。須斯二果。往而復來。故唯此七種。立善士趣名。從此第四。明非生上界。論云。諸在聖位。曾經生者。亦有此等差別相耶。不爾云何。頌曰

經欲界生聖 不往餘界生

此及往上生 無練根並退

釋曰。若在聖位。經欲界生。厭欲界生。厭苦心強。必不往。上界。無色界。證不還已。定於現身。般涅槃故。若於色界。經生聖者。容有上生。無色界。義色界無苦。厭心劣故。容生無色天。此經欲界生聖。及往上界生聖。必無練根。兼無有退。問何緣經生聖。及上生聖。必無練根。並退。答經生習根。極淳熟故。及得殊勝所依止故。若於凡身。得道未名勝。勝之。故無練根及退轉也。

從此第五。明難修靜慮。論云。前說上流難修靜慮。為因。能往色究竟天。先應難修何等靜慮。由何等位。知難修成。復有何緣。難修靜慮。頌曰

先難修第四 成由一念難

為受生現樂 及遮煩惱退

釋曰。初句答第一問。次句答第二問。下兩

句答第三問。先難修第四者。夫欲難修四靜慮者。必先難修第四靜慮。以第四定最堪能故。成由一念難者。難修定成。由一念難。謂阿羅漢。或是不還。彼必先入第四靜慮。多念無漏。相續現前。從此引生多念有漏。後復多念。無漏現前。如是旋還。後後漸減。及至最後。二念無漏。次引二念有漏。現前無間。後生二念無漏。名難修定。加行成滿。次復唯有一念無漏。次復引起一念有漏。無間後生。一念無漏。中間有漏。前後無漏。以相間難。故名難修。此一念難。名根本成。修第四已。乘此勢力。亦能難修下三靜慮。難修靜慮。總有三緣。一為受生。生淨居故。二為現樂。受法樂故。三為遮止起煩惱退。若不還修。由前三緣。若羅漢修。除受生一。

從此第六。明淨居唯五。論云。何緣淨居處。唯有五。頌曰

由難修五品。生有五淨居

釋曰。由難修第四靜慮。有五品故。淨居唯五。一下品。二上品。三上品。四上勝品。五上極品。初品有三。謂三心也。初起。一無漏。次起。一有漏。後起。一無漏。第二品六。謂更三心并前成六。第三品九。謂更三心。并前成九。第四品十二。謂更三心。并前九心。故成十二。第五品十五。復起三心。并前十二。故成十五。如是五品。如其次第。成五淨居。應知此中。無漏勢力。熏修有漏。令感淨居。非是無漏能感淨居。情背有故。

從此第七。明身證不還論云。經說。不還。有身證。依何勝德。立身證名。頌曰

得滅定不還。轉名為身證

釋曰。若不還果。修得滅定。轉名身證。滅定無心。由身證得。故名身證。又世尊言。福田有二。謂有學十八。無學有九。解云。言有學十八者。於有學中有四向三果。為七。及隨法行。隨信行。信解。見至。家家。一間。五種那含。故成十八。無學九者。一退法。二護法。三思法。四安住法。五堪達。六不動。七不退。八慧解脫。九俱解脫。問何緣身證。不預其數。答無漏三學。是聖者因。擇滅涅槃。是聖者果。滅定有漏。不是依因。依因無故。不預其數。

從此第四。明阿羅漢向果。就中分五。一明向果差別。二因論明治道。三明盡智後智。四明道果。五明六種姓。且第一明。向果者。論云。已辨第三向果差別。次應建立第四向果。頌曰

上界修惑中。斷初定一品

至有頂八品。皆阿羅漢向

第九無間道。名金剛喻定

盡得俱盡智。成無學應果

釋曰。得不還者。從斷初定一品為初。至斷有頂八品為後。名阿羅漢向。趣阿羅漢果故。即此向中。斷有頂地第九品惑。無間道。名金剛喻定。此定能破一切煩惱。猶如金剛能摧一切。故名金剛喻定。定雖有力。能破一切。餘惑先斷。故今唯斷第九品惑。

此定既能斷有頂地第九品惑。能引此惑盡得俱行盡智。今起。即此盡智。是解脫道。此解脫道。與漏盡得。最初俱生。故名盡智。頌言盡得俱者。即是漏盡得。俱名盡智也。盡智生已。成無學果。更無學故。亦名為應。謂阿羅漢。此翻為應。應受入天廣大供養。故

從此第二。因論明治道。就中五。一明地由道離。染二明道引離。繫得三明道離。地通局。四明近分道。五明世道緣行。且地由道離染者。論云。由何等道離。何地染。頌曰

有頂由無漏。餘由二離染

釋曰。有頂由無漏者。斷有頂染。唯無漏道。非有漏道。以有漏道欣上厭下。於有頂地。無上可欣。故有漏道。不斷有頂。餘由二離染者。餘謂餘八地也。離八地染。通由二道。漏無漏道。俱能離故。

從此第二。明道引離。繫得。論云。既通由二。離八地染。各有幾種離繫得耶。頌曰

聖二離八修。各二離繫得

釋曰。諸有學聖。以有漏無漏二道。離於八地修斷染時。各能引生二離繫得。謂有漏道。斷八地修。能引有漏無漏二離繫得。若無漏道。斷八地染。亦能具引有漏無漏二離繫得。由二種道。同所作故。各引二得。此之二道。同斷修染。名同所作。

從此第三。明道離染通局。論云。由何地。道離何地染。頌曰

無漏未至道。能離一切地

餘八離自上 有漏離次下

釋曰。無漏未至道能離一切地者。謂未至定起。無漏道能斷九地故。言一切餘八離自上者。餘八謂中間。四本靜慮。及三無色。於此八地。起無漏道。能離自地及上地染。不能離下。謂已離故。有漏離次下者。謂諸有漏道。唯能離次下一地染。謂猶依未至離欲界染。及依二禪離初禪染。乃至有頂離無所有處染。名次下地。不斷上地染。勢力劣故。不斷自染。自地煩惱所隨增故。更不斷下地染。謂已離故。

從此第四明。近分道論云。諸依近分。離下地染。如無間道。皆近分攝。諸解脫道。亦近分耶。問不爾也。云何微頌曰。

近分離下染 初三後解脫 根本或近分 上地唯根本

釋曰。近分離下染者。近分有八。四靜慮邊。四無色邊。邊謂近分。近根本故。初禪近分。離欲界染。如是乃至有頂近分。離無所有染。名離下染。初三後解脫者。初三謂初二三禪。後解脫。謂第九解脫。此三近分。第九解脫。或入根本。或在近分也。上地唯根本者。從第四禪。至有頂地。名為上地。此五地近分。第九解脫道。必入根本故。致唯言。謂此五地。近分根本。同一捨受。離下染時。必欣上地。以受無異。必入根本。前三靜慮。根本喜樂。近分唯捨。轉入異受。少艱難故。有不能入。

從此第五。明世道緣行。論云。世道緣何作

何行相頌曰

世無間解脫 如次緣下上 作龜苦障行 及靜妙離三

釋曰。世謂有漏道。有漏無間道。緣下地境。有漏解脫道。緣上地境。若無間道中。緣下地法。作龜苦障。三種行相。於三行中。隨起一行相也。若解脫道。緣上地法。作靜妙離三種行相。於三行中。隨起一行相也。非寂靜故。說名為龜。非美妙故。說名為苦。非出離故。說名為障。靜妙離三。翻此應知。

從此第三。明盡智後智。論云。盡智無間。有何智生。頌曰

不動盡智後 必起無生智 餘盡或正見 此應果皆有

釋曰。不動者。利根羅漢也。不動羅漢。於盡智後。必起無生智。以不退故。餘盡或正見者。餘謂退法等五種。鈍根羅漢。於盡智後。或生盡智。或生正見。無無生智。後容退故。問不動種姓。無正見耶。答頌言。此應果皆有。無學正見。一切無學。無簡鈍利。盡皆有之。謂不動法。無生智後。或更起無生智。或唯起正見。

從此第四。便明道果。就中五。一明沙門性果。二明立四果。因緣。三別明中二果。四明沙門果異名。五明沙門果依身。從此下第一。明沙門性果者。論云。何謂沙門性。問此果體是何。二果位差別。總有幾種。頌曰

淨道沙門性 有為無為果

此有八十九 解脫道及滅

釋曰。初句答第一問。第二句答第二問。下兩句答第三問。淨道沙門性者。謂諸無漏道。名為淨道。此之淨道。是沙門性。懷此道者。名為沙門。沙門此云。勤息。謂無漏道。以能勤勞息煩惱故。有為無為果者。謂有為無為。是沙門果體。有為果者。解脫道也。無為果者是擇滅也。此有八十九解脫道及滅者。列數也。此有八十九解脫道。為有為果。八十九品。所證擇滅。為無為果。謂斷見惑。有八十一無間道。八十一解脫道。見修合論。有八十九無間道。唯沙門性。十八九解脫道。亦名沙門果。亦名沙門性。息惡義邊。名沙門性。與無間道。為等流果。邊名沙門果。一一擇滅。唯是無為。沙門果體。謂無間解脫道。是沙門性。擇滅是彼證。名沙門果。即名離繫土用果。不生土用應知無間道。唯沙門性。若是擇滅。唯沙門果。若解脫道。亦沙門性。亦沙門果。

從此第二。明立四果。因緣。論云。若爾世尊。何不具說。問也。何緣世尊。唯說四果。雖有多果。而不說者。頌曰。

五因立四果 捨會得勝道 集斷得八智 頓修十六行

釋曰。具足五因。佛立四果。一捨會得道。謂捨先得果向道故。若預流果。唯捨向道。所得三果。通捨向道及前果道。二得勝道。謂得果攝殊勝道故。三總集斷。斷是無為也。

謂總一得得諸斷故。名總集斷言。一得者。謂得果時起。一類勝得。得前諸斷非一得也。四得八智。謂得四法四類智故。五頓修十六行。謂能頓修無常等故。於四果位。皆具五因。餘位不然。故佛不說。

從此第三。明中間二果。論云。若唯淨道是沙門性。有漏道力所得二果。如何亦是沙門果耶。頌曰。

世道所得斷 聖所得難故
無漏得持故 亦名沙門果

釋曰。世道所得斷。聖所得難故者。謂有漏道得一來不還果。名世道所得斷。此所得斷。兼前見道所得擇滅。總相合集。以爲果體。名聖所得難。聖謂見道也。由聖所得難故。亦名沙門果也。無漏得持故者。又中二果。擇滅無爲。世道證時。能引無漏離繫得故。有無漏得所任持故。亦名沙門果。從此第四。明沙門果異名。論云。此沙門性。有異名耶。頌曰。

所說沙門性 亦名婆羅門
亦名爲梵輪 眞梵所轉故
於中唯見道 說名爲法輪
由速等似輪 或具輻等故

釋曰。即前所說。眞沙門性。經亦說名爲婆羅門性。婆羅門者。此云淨志。遠煩惱故。與勤息義同也。亦名梵輪。是眞梵王。力所轉故。佛與無上梵德相應。是故世尊。名眞梵王。梵者淨也。然沙門性。道見修無學三道。於中唯見道說名爲法輪。謂見道中。有速等

相似世間輪。故得法輪名。一謂見諦道。速疾行故。言速疾者。十五剎那也。二有捨取。故謂捨前諦。取後諦也。三降未伏故。謂由見道能見未見。能斷未斷也。四鎮已伏故。謂已見斷者。無迷退故。見道無退也。五上下轉故。謂觀上苦等已。觀下苦等故。或具輻等故者。或言顯尊者。妙音師說也。彼說見道。有輻輳輳似世間輪。謂八聖道。唯在見道。正見。正思惟。正勤。正念。似世間輻。正見等四。依戒而轉。故名爲輻。正語。正業。正命。似世間輳。正語等三。以戒爲體。戒是正見等。衆行所依故。名爲輳也。正定似輳。攝正見等。令不散故。故名爲輳。間寧知法輪唯是見道。答。憍陳那等。見道生時。地神天神。即傳唱言。世尊已轉正法輪。故問云。何三轉。十二行相。答。此苦聖諦。此應遍知。此已遍知。是名三轉。一一轉時。別別發生眼智明覺。解云。於見道中。法忍名眼。法智名智。類忍名明。類智名覺。又解。觀見名眼。決斷名智。照了名明。警察名覺。此解通三道也。言十二行相者。如苦諦下。有三轉十二行相。集滅道諦。各有三轉十二行相。理實總有十二轉。四十八行相。然數等故。但說三轉十二行相。毘婆沙師。所說如是。若依經部。法輪非唯見道。即此三轉十二行相。所有法門。法名爲法輪。言三轉者。三周轉故。言十二行相者。三周循歷四聖諦故。謂此是苦。此是集。此是滅。此是道。此名示相轉也。此應遍知。此應

永斷。此應作證。此應修習。是第二周。轉四諦。此已遍知。此已永斷。此已作證。此已修習。是第三周。轉四諦也。由此法門。於他相續。令解義故。此約教名法輪。於他相續。見道生時。已至轉初故名已轉。理實三道。皆是法輪也。

從此第五。明沙門果依身。論云。何沙門果。依何界得。頌曰。

三依欲後三 由上無見道
無聞無緣下 無厭及經故

釋曰。三依欲後三者。初三果人。依欲界得。名三依欲。後阿羅漢。通三界得。名爲後三。問前之二果。未離欲故。非依上得。理亦可然。如超越第三。先離欲染。云何不許依上得耶。答。頌言。由上無見道。謂超越證第三果入。必入見道。色無色身。無見道。故故無上界超越。證不還果也。無聞無緣下者。此明無色無見道也。謂無色中。無正聞故。又無色界。不緣下欲界故。夫入見道。要須聞教及緣欲苦。無色不然。故無見道。無厭及經故者。無厭者。明色界無見道也。夫入見道。要須厭苦。色界無厭苦。著定樂故。及經者。此是教證。上界無見道也。經云。有五補特伽羅。此處通達。彼處究竟。解云。此處者。此欲界也。通達者。見道名通達。通達謂故。彼處者。彼上界也。究竟者。於彼處得涅槃也。此經不言。彼處通達。明知上界。無見道也。

俱舍論頌疏論本第二十四

俱舍論頌疏論本第二十五

從此第五。明六種性。就中八。一明六阿羅漢。二明六性先後。三明從性果退。四明學凡種性。五明三退不同。六明退果時相。七明練根不同。八明無學九人。此下第一。明六阿羅漢者。論云。如前所說。不動應果。初盡智。後起。無生智。諸阿羅漢。如預流等。有差別不。問亦有也。答云何。頌曰。

阿羅漢有六 謂退至不動
前五信解生 總名時解脫
後不時解脫 從前見至生

釋曰。契經說有六阿羅漢。一者退法。謂遇少緣便退。所得二者思法。謂懼退失恒思自害。三者護法。謂於前所得法自防護。四者安住法。無勝退緣。雖不自防。亦能不退。無勝加行。亦不增進。五堪達法。謂性堪能好修練根。速達不動。六不動法。不為煩惱所退動故。前五種性。從先學位信解性生。此五總名時解脫也。以要待時。方能入定。及心解脫。言待時者。時有六種。一得好衣。二得好食。三得好臥具。四得好處。五得好說法。六得好同學也。後不動種性。為不時解脫。謂是利根。以不待時便能入定。及心解脫故。從先學位見至性生。從此第二。明六性先後。論云。六阿羅漢。所有種性。為是先有。為是後得。問不定也。答云。

何也頌曰

有是先種性 有後練根得

釋曰。退法種姓。必是先有。思法等五。亦有後得。謂有先來。是思法姓。或有從退練根成。思乃至不動法。如思法說。此中退法。非必定退。乃至堪達。非必能達。但約容有。建立此名。故六阿羅漢。通三界皆有。若退定退。堪達定達。是則上界。唯有安住。不動二種。闕餘四也。謂彼上界。無有退失自害自防及練根故。故無餘四。

從此第三。明從姓果退。論云。如是六種。誰從何退。為姓為果。頌曰。

四從種姓退 五從果非先

釋曰。不動種姓。必無退理。就前五種。唯退法。一姓必不退。謂居下故。唯思法等四。有種姓退。謂從思法。退入退位。或從護法。退入思法。或從安住。退入護法。或從堪達。退入安住。是名姓退。五從果非先者。退法等五。皆有退果。謂退無學也。思法等四。或有姓退。或有果退。雖俱有退。然並非先言先者。謂先學位。住思等四。今至無學。此思等四。姓之與果。必無退理。謂學無學。道所成堅故。若於無學。退法等姓。修成思等。四種種姓。此名非先。是容有退。以唯無學道所成故。唯先退法。有退果義。以姓是退故。故頌言非先不攝退法也。依薩婆多宗。唯預流果。必定無退。以斷迷理見道惑故。諦理真實。楷定可依。聖慧已證。必無退理。後之三果。許有退果。以修道惑。

是迷事故。事相浮僞。無定可依。斷迷彼惑。有失念退。若大眾部。預流果有退。阿羅漢無退。依經部宗。預流羅漢必無退果。聖道證故。中間二果。許有漏道證故。容有退也。若超越三二果。亦無有退。依經部宗。阿羅漢果。有六種者。約現法樂住。有退不退。非約退果。若得果姓。皆名不動。無六種也。現法樂住者。有漏四靜慮也。退此靜慮。名為退法。思此靜慮。名為思法。護此靜慮。名為護法。安住靜慮。名為安住法。堪達靜慮。名為堪達法。不退靜慮。名不退法。約現法樂住。分六種姓也。

從此第四。明學凡種姓。論云。唯阿羅漢種姓有六。為餘亦有六種姓耶。設有皆能修練根不。頌曰。

學異生亦六 練根非見道

釋曰。有學與異生。種姓皆有六。以應果六種。因有學異生。種姓有六。故無學中。有六種也。然於見道。必無練根。以見道速疾。無容起彼練根加行故。

從此第五。明三退。論云。如契經說。我說由此所證四種。增上心所。現法樂住。隨一有退。所得不動。心解脫身作證。我決定說。無因緣從此退。如何不動法。退現法樂住。頌曰。

應知退有三 已未得受用
佛唯有最後 利中後鈍三

釋曰。退有三者。一已得退。謂退已得殊勝功德法故。二未得退。謂約未得殊勝功德。

即名為退故。三受用退。謂已得功德。於受用時。不現在前。名為退也。佛唯有最後者。佛唯有後一受用退。以具衆德。無容一時頓現前故。利中後者。利謂不動羅漢。有中後二退。中謂未得退。後謂受用退。以利根故。無已得退。鈍三者。鈍謂退法等五。此具有三退也。經言。不動法。退現法。樂住者。約受用退。非餘二退。故無有退。

從此第六。明退果相。論云。諸阿羅漢。既許退果。為更生不。諸住果時。所不作事。退時作不。問不爾也。何緣也。頌曰。

一切從果退 必得不命終
住果所不為 慚增故不作

釋曰。一切果退。須臾必得。無有命終而不得者。若命終者。修梵行果。應非安隱。可委信處。又住果位。所不作業。於果退時。慚愧增故。亦必不造。譬如壯士。雖斷不仆。

從此第七。明練根不同。論云。如上所說。有練根得無學有學。正練根時。各幾無間。幾解脫道。^{第一何性攝}問也。^{第二何所依}問也。^{第三頌曰}

練根無學位 九無間解脫

久習故學一 無漏依人三

無學依九地 有學但依六

捨果勝果道 唯得果道故

釋曰。初三句答初問。第四句無漏兩字答第二問。依人三已下答第三問。練根無學位。九無間解脫。久習故者。此明練根。於無學位。退法等五。轉一一性。各九無間。九解脫道。

猶如。初得阿羅漢果。以九無間九解脫道。也。彼鈍根性。由久串習故。須九無間九解脫。學無學道。所成堅固。名為久習。學一者。有學位中。轉一性。各一無間。一解脫道。非久習故。猶如。初得預流果。以一無間。道也。一解脫道。習也。無漏者。明練根道唯無漏性。以增上故。依人三者。依身門也。唯人三洲。能修練根。天趣中無。謂無退故。

無學依九地者。依地門也。謂無學練根。依未至中間四禪三無色也。有學但依六者。有學練根。但依六地。於前九地。除後三也。捨果勝果道。唯得果道故者。明有學依六地。所以也。夫轉根者。容捨果道及勝果道。是也。所得唯果。非是向道。必無學果無色地。攝故學練根。但依六地。

從此第八。明九無學。論云。諸無學位。總有幾種。由何差別。頌曰。

七聲聞二佛 差別由九根

釋曰。無學有九。謂七聲聞。退法等五。不動分二。一名不退。先利根故。二名不動。後修得故。言二佛者。謂獨覺大覺也。此聖差別。由下等九品根異。故成。九聖也。

從此大文第二。明七聖人。就中二。一建立七聖。二明慧俱解脫。且初七聖者。論云。學無學位。有七聖者。一切聖者。皆此中攝。一隨信行。二隨法行。三信解。四見至。五身證。六慧解脫。七俱解脫。依何立七。一事別有。幾問也。頌曰。

加行根滅定 解脫故成七

此事別唯六 三道各二故

釋曰。初兩句答初問。下兩句答第二問。依加行異。立初二聖。謂先加行。隨信他語。及自隨法行也。依根不同。立次二種。鈍根名信解。利根名見至也。依得滅定立身證名。依解脫異。立後二聖。謂由慧力。離煩惱障。名慧解脫。兼得滅定。離解脫障。不樂無知為體。名俱解脫。離定慧障。名為俱。此名雖七。事體唯六。謂三道各二。故。且見道立二。謂信法二行。修道立二。謂信解見至。無學道立二。謂時解脫。不時解脫。故約三道。事唯有六。

從此第二。立俱慧解脫者。論云。何等名俱及慧解脫。頌曰。

俱由得滅定 餘名慧解脫

釋曰。六種羅漢。得滅定者。名俱解脫。先由慧力。解脫惑障。又得滅定。解脫定障。故名為俱。餘名慧解脫者。餘謂未得滅盡定。阿羅漢也。此名慧解脫。唯由慧力。於煩惱障。得解脫故。未離定障。不得名俱。

從此大文第三。明學無學滿。論云。如世尊說。五煩惱斷。五下分結。不為教。未名滿學。已上經文。學無學位。各由幾因。於等位中。獨稱為滿。頌曰。

有學名為滿 由根果定三

無學得滿名 但由根定二

釋曰。有學名滿。具由三因。一由根滿。謂是利根。二由果滿。謂得不還。三由定滿。謂得滅定。有有學者。唯由根滿。謂諸見至。未

離欲染由見至故。名為根滿。未離欲故。無餘二滿。有有學者。唯由果滿。謂信解不還。未得滅盡定。是不還故。名為果滿。謂是信解。不名根滿。未得滅盡定。非定滿也。有有學者。由根果故。亦得滿名。謂見至不還。未得滅盡定。由見至不還。故名根果滿。未得滅盡定。不名定滿。有有學者。由果定故。亦得滿名。謂諸信解。得滅盡定。非見至故。不名根滿。有有學者。具由三滿。謂諸見至。得滅盡定。夫得滅盡定。必是不還故。具三滿。無學名滿。但由二因。一謂根滿。二謂定滿。無學位中。皆是有學。無非果滿。故無由果。名為滿也。有諸無學。唯由根滿。謂不時解脫。未得滅盡定。有唯定滿。謂時解脫。得滅盡定。有具二滿。謂不時解脫。得滅盡定。思而可知。

從此大文第三。明諸道差別。就中分六。一明四道。二明四通行。三明菩提分法。四明證淨。五明正智解脫。六明厭離通局。且初明四道者。論云。廣說諸道。差別無量。謂世出世。見道修道等。略說幾道能遍攝耶。頌曰

應知一切道 略說唯有四
謂加行無間 解脫勝進道

釋曰。加行道者。謂引無間道。前之加行也。無間道者。謂諸斷惑道也。解脫道者。無間道後。名解脫道。謂已解脫所應斷障。最初所生。勝進道者。除前三外。所餘諸道。漸勝進故。即解脫道。後所起諸道也。問道義云何。

答謂涅槃路。乘此能往涅槃城故。又解道者。謂求所依。依此尋求涅槃果故。從此第二。明四通行。論云。道於餘處。立通行名。以能通達趣涅槃故。此有幾種。第一。依何位立。第二。頌曰

通行有四種 樂依本靜慮
苦依所餘地 遲速鈍利根

釋曰。初句答第一問。下三句答第二問。經說通行。總有四種。一苦遲通行。二苦速通行。三樂遲通行。四樂速通行。道依四根本靜慮。名樂通行。以攝受支^{十八}。止觀均平。任運轉故。名之為樂。非樂受也。若依無色未至中間。名苦通行。以不攝支。止觀不等。艱辛轉故。名之為苦。非苦受也。謂無色界。止多觀少。未至中間。觀多止少。名不等也。頌言所餘地者。即此無色等也。然此樂苦。二通行中。鈍根名遲。行稽遲故。利根名速。通境疾故。

從此第三。明菩提分法。就中六。一舉數釋名。二明出體。三明念住等。四明覺分增。五明漏無漏。六依地分別。且舉數者。論云。道亦名為菩提分法。此有幾種。名義云何。頌曰

覺分三十七 謂四念住等
覺謂盡無生 順此故名分

釋曰。經說覺分有三十七。謂四念住。身受。心法。四正斷。勤斷二惡。勤修二善。四神足。欲。勤。心。觀。五根。五力。信。進。念。定。慧。也。七等覺支。一擇法。二精進。三喜。四輕

安。五念。六定。七行捨。八正道支。一正精進。二正念。三正定。四正見。五正思惟。六正語。七正業。八正命。是名三十七菩提分法。菩提者此云覺。無明睡眠。皆永斷故。盡無生智。為此覺體。三十七法。順趣菩提。名菩提分。

從此第二。明出體。論云。此三十七。體各別耶。問不爾。答也。體雖有別。然皆不離十。故言不爾。云何。頌曰

此實事唯十 謂慧勤定信
念喜捨輕安 及戒尋為體

釋曰。名雖三十七。論實體唯十。一慧。二勤。三定。四信。五念。六喜。七捨。八輕安。九戒。十尋。三十七中。且慧攝八。謂四念住。慧根慧力。擇法覺支。正見也。此八以慧為體。勤亦攝八。謂四正斷。精進根精進力。精進覺支。正精進也。此八以勤為體。定亦攝八。謂四神足。定根定力。覺支正定。此八以定為體。信但攝二。謂信根信力。以信為體。念唯攝四。謂念根。念力。念覺支正念。此四以念為體。喜唯攝一。謂喜覺支。以喜為體。捨亦攝一。謂捨覺支。行捨為體。此言捨者。非是捨受。是大善地中。行捨名捨也。輕安攝一。謂輕安覺支。以輕安為體。戒但攝三。謂正語。正業。正命。以戒為體。尋唯攝一。謂正思惟。以尋為體。上來所明慧勤定三。各攝八種。三八二十四也。信攝二。足前成二十六也。念攝四。足前成三十也。喜攝一。捨攝一。輕安攝一。戒攝三。尋攝一。此七足前成三十七。故

體唯十也。毘婆娑師。說有十一。謂戒分二。以分語業不相雜故。分身業語業爲二也。餘九同前。

從此第三。明念住等。論云。念住等三。名無別屬。如何獨說。爲慧勸定。解云。四念住。四正斷。無別屬。如何念住獨說爲慧。正斷獨說爲慧。神足獨說爲定也。頌曰。

四念住正斷 神足隨增上

說爲慧勸定 實諸加行善

釋曰。四念住等三。隨增上義。說慧勸定。若論實體。三位遍攝諸加行善。謂念住等。相應俱有五蘊。名加行善也。且四念住位。慧爲增上。於正斷位。勤爲增上。於神足位。定爲增上。問何緣於慧。立念住名。答薩婆多釋。慧由念力。持令住故。依論主解。理實由慧。令念住境。如實見者。能明記故。問何緣於勤。名爲正斷。答於正修習。勤斷二惡。勤修二善。此勤力能斷懈怠故。或名正勝於正持策身語意中。此最勝故。問何緣於定。立神足名。答神謂神變靈妙德也。足卽是定神所依也。神依定發。定爲神足。故名神足。

從此第四。明覺分增。論云。當言何位。何覺分增。頌曰。

初業順決擇 及修見道位

念住等七品 應知次第增

釋曰。初業者。謂修別相總相念住位也。此初業位。能審照了身等四境。慧用勝故。說念住增。順決擇者。煖等四位也。且煖位中。能證異品。決擇分也。殊勝功德。動用勝故。說

正斷增。頂法位中。趣無退位。定用勝故。說神足增。忍法位中。必不退墮。善根堅固。得增上義。說五根增。世第一位。非世惑法。所能屈伏。得無屈義。說五力增。及修見道位者。修道位中。近菩提位。助覺勝故。說七覺增。見道位中。速疾而轉。通行勝故。說八正道增。有餘師說。於見道位。建立覺支。如實覺知四聖諦。故於見修二位。建立八道支。以此二位。俱通直往涅槃城。故念住等七品。應知次第增者。結上初業等位。有念住等七品增也。

從此第四。明證淨。論云。覺分轉時。必得證淨。此有幾種。第一依何位得。第二實體是何法。第三有漏無漏耶。第四頌曰。證淨有四種。謂佛法僧戒。見三得法戒。見道兼佛僧。法謂三諦全。菩薩獨覺道。信戒二爲體。四皆唯無漏。

釋曰。七覺支。八正道。唯無漏也。三四者。一四念住。二四正斷。三四神足也。五根力者。謂五根。五力也。此四念住等。皆通有漏無漏二種也。

從此第六。明依地。論云。此三十七。何地有幾。頌曰。

初靜慮一切 未至除喜根

二靜慮除尋 三四中除二

前三無色地 除戒前二種

於欲界有頂 除覺及道支

釋曰。初靜慮一切者。依初靜慮。具三十七故。言一切。未至除喜根者。依未至地。唯三十六。除喜根故。以近分地。勵力轉故。於下地法。猶疑慮故。無有喜也。二靜慮除尋

者。依第二禪亦三十六。彼除尋故。無正思惟支也。三四中除二者。三四謂第三。第四靜慮也。中謂中間禪也。此三四中。各三十五。謂除前二。即無喜尋也。前三無色地。除戒前二種者。前三無色。除戒三支。及除前二。即是喜尋。總除五種。故三無色。各三十二也。於欲界有頂除覺及道支者。欲界有頂。無無漏故。除七覺支。及八道支。有餘二十二也。

以於此時。修得未來緣。佛僧信故。見道歸具四證淨。法謂三諦全善。薩獨覺道者。此所信法也。謂苦集滅三諦全。名法也。於道諦中。善薩道。及獨覺道名法。以善薩與獨覺。唯有一人。不成僧義。名為法聖。所受戒與現觀俱。故一切時。無不亦得。

解云。此明法戒。戒二為體者。出體也。由所信別。故名有四。實證淨。三寶證淨。以信為體。非戒證淨。以戒為體。故唯有二。四皆唯無漏者。四種證淨。唯無漏法。以有漏法非證淨故。問為依何義。立證淨名。答證。四諦理。故名為證。正信三寶。及妙尸羅。故名為淨。離不信垢。信名為淨。離破戒垢。戒名為淨。由證得淨。立證淨名。此四大第者。信佛如良醫。信法如良藥。信僧如看病者。由信心淨故。發聖戒。是故尸羅。說為第四。要具前信。此戒現前。如遇三緣病方除故。

從此第五。明正智解脫。就中四。一明二支。二明解脫時。三明斷障時。四明滅斷離。且第一明二支者。論云。經言。學位成就八支。無學位中。具成就十。^{加正解脫}何緣不說。有學位中。有正解脫。及有正智。正解脫正智。其體云何。^{第二}頌曰。

學有餘縛故。無正脫智支。解脫為無為。謂勝解惑滅。有為無學支。即二解脫蘊。正智如覺說。謂盡無生智。釋曰。初兩句答初問。後六句答第二問。學

有餘縛故。無正脫智支者。學位中。尚有餘縛。無解脫支。由解脫支無故。亦不立正智支也。解脫為無為者。標也。解脫有二。一是有為。二是無為。謂勝解惑滅者。釋上也。謂無學勝解。名有為解脫。一切惑滅。名無為解脫。有為無學支者。有為解脫。名無學支。以立支名。屬有為故。即二解脫蘊者。即此有為解脫。經說有二種。謂心解脫。及慧解脫。此二解脫。五分法身中。名為解脫蘊也。正智如覺說。謂盡無生智者。出正智體。如前覺說。謂即前說盡無生智。為正智體。

從此第二。明解脫時。論云。心於何位。正得解脫。而言無學心解脫耶。頌曰。

無學心生時。正從障解脫。

釋曰。無學心生時者。謂初無學心。於未來正生時也。此正生時。從煩惱障正得解脫。名正解脫。若現在世。名已解脫。非正解脫也。

從此第三。明斷障時。論云。道於何位。令正生障斷。頌曰。

道唯正滅位。能令彼障斷。

釋曰。正滅位言。顯居現在。道能斷障。唯正滅時。餘位定無斷障用故。此言道者。即金剛喻定也。

從此第四。明滅斷離。論云。經說三界。謂斷離。以何為體。第一差別云何。第二頌曰。

無為說三界。離界唯離貪。斷界斷餘結。滅界滅彼事。

釋曰。初句答初問。下三句答第二問。無為說三界者。斷滅離三界。以無為解脫為體也。言離界者。約但離貪。言斷界者。謂約斷餘障等八結也。言滅界者。謂滅貪等。所隨增事。前言斷離。約斷煩惱。此據滅惑所緣境事。

從此第六。明厭離通局。論云。若事能厭。必能離繫耶。問不爾。答云何。頌曰。

厭緣苦集慧。離緣四能斷。相對互廣狹。故應成四句。

釋曰。厭緣苦集慧者。唯緣苦集。所有忍智。名苦集慧。此慧名厭。厭苦集故。離緣四能斷者。緣四諦境。能斷惑道。皆名為離。離煩惱故。下兩句者。厭離相對。廣狹有殊。故成四句。有厭非離。謂緣苦集。不令惑斷。所有忍智。此忍即是先離欲染。後入見道。苦集法忍也。智是見道。苦集法智。及修道中。加行解脫。勝進苦集智也。此位但名厭。緣苦集故。忍不名離。惑先斷故。有離非厭。謂緣滅道。能令惑斷。所有忍智。此忍即是未離欲染。後入見道。滅道法忍。及諸所有滅道類忍也。智是修道中。無間道攝。滅道智也。此但名離。是斷道故。不名為厭。緣欣境故。有厭亦離。謂緣苦集。能令惑斷。所有忍智。此忍即是未離欲染。入見道者。苦集法忍。及諸所有苦集類忍也。智是修道。無間道攝。苦集智也。此名為厭。緣苦集故。亦名為離。能斷道故。有非厭離。謂緣滅道。不令惑斷。所有忍智。此忍即是先離欲染。後

入見道滅道法忍也。智是見道中。滅智道智。及修道中。加行解脫。勝進道攝。滅道智也。此不名厭緣欣境故。亦不名離非斷道故。

俱舍論疏論本第二十五

俱舍論疏論本第二十六

釋曰。決斷名智。此品廣明。故名分別。就此品中大文分二。一明諸智差別。二明智所成功德。就明諸智差別中。一明忍智見別。二明十智相殊。三明十智行相。四諸門分別。此下第一。明忍智見差別。論云。前品初說諸忍諸智。於後復說正見正智。爲有忍非智耶。爲有智非見耶。頌曰

聖慧忍非智 盡無生非見

餘二有漏慧 皆智六見性

釋曰。初兩句。及第三句。餘二。兩字。明無漏慧。有漏已下。明有漏慧也。聖慧忍非智者。聖慧忍。謂見道中八忍也。忍非智性。決斷名智。忍起之時。與疑得俱。未成決斷。故不名智。盡無生非見者。盡無生智。不名爲見。推度名見。此之二智。已息求心。非推度故。故不名見。餘二者。謂餘無漏慧。皆通智見二性。已斷疑故。推度性故。有漏慧皆智六見性者。謂有漏慧。皆智性攝。於中唯六亦是見性。謂身見等五。及世間正見。如上聖慧。及有漏慧。皆擇法故。並慧性攝。

從此第二。明十智相殊。就中四。一明漸增至十。二明盡無生別。三明建立爲十。四明法類智別治。就明漸增至十。一明二智三智。二明三增至九。三明九增至十。且初明二智三智者。論云。智有幾種。相別云何。頌曰

智十總有二 有漏無漏別

有漏稱世俗 無漏名法類

世俗通爲境 法智及類智

如次欲上界 苦等諸爲境

釋曰。智十總有二。有漏無漏別者。一世俗智。二法智。三類智。四苦智。五集智。六滅智。七道智。八他心智。九盡智。十無生智。如是十智。總爲二種。一有漏智。二無漏智。有漏稱世俗者。前有漏智。名爲世俗。多緣瓶等世俗境故。無漏名法類者。前無漏智。分爲二種。謂法智類智也。世俗通爲境者。謂世俗智。遍緣一切。有爲無爲之法。爲所緣境。後三句者。明法類智境也。若法智。緣欲界苦等四諦爲境。若類智。緣上界四諦爲境。

從此第二。明三增至九。論云。即於如是三種智中。頌曰

法類由境別 立苦等四名

皆通盡無生 初唯苦集類

釋曰。初兩句者。謂明法智類智。緣四諦境。有差別故。分爲苦集滅道四智也。皆通盡無生者。此上六智。至無學身。非見性者。名爲盡無生。故此二智。以六智爲體也。初唯

苦集類者。盡無生智。初起之時。唯苦集類。以緣有頂苦集二諦。作六行相。觀有頂蘊。爲境界故。初起之時。唯苦集類。後起時。方能遍緣四諦。故通六智。問何緣初位唯緣有頂苦集爲境。答有頂苦集。從無始來。未能全斷。今時初斷。故先緣彼。自生慶喜。

從此第三。明九增至十。論云。於前所說九種智中。頌曰

法類道世俗 有成他心智

於勝地根位 去來世不知

法類不相知 聲聞麟喻佛

如次知見道 二三念一切

釋曰。法類道世俗有成他心智者。謂法智。類智。道智。世俗智。此之四智。成他心智。若知他無漏心。以法類道他心智。知也。若知他有漏心。以世俗他心智。知故由四智。成他心智。於勝地根位去來世不知者。明他心智。不知上地心也。不知於勝地勝根勝位及去來心。皆不能知。不知勝地者。謂下地他心智。不知上地心也。不知勝根者。謂信解時解脫。鈍根他心智。不知見至不時解脫心。不智勝位者。謂不退聲聞。無學。獨覺。大覺。他心智。前前不知。後後者心。不知去來心者。謂唯現在。他心心所。爲境界故。法類不相知者。法智所攝他心智。不知類品心。類智所攝他心智。不知法。品心。謂法智。他心智。以欲界全分對治。爲所緣境。若類智他心智。以上界全分對治。爲所緣境。

①(俱舍論疏)一② ③此下乙本有中大觀寺沙門圖釋述。分別智品第七之一十七字 ④[諸]一⑤ ⑥[兩]一⑦ ⑧法十(類)⑨ ⑩類十(也)⑪ ⑫[不知]一⑬ ⑭品二智⑮

故。此二智互不相緣。聲聞麟喻佛如次知

見道二三念一切者。聲聞知見道二念心。謂

知苦法忍及苦法智也。麟覺知見道三念

心。謂知初二念及第八集類智心也。佛知

見道一切心。問聲聞知初二念心已。何故不

即知第三苦類忍耶。答初二念心。是法分心。

第三念等。是類分心。法類不同。所緣境別

故不能知。若為更知類分心故。別修類

分他心加行經十三念。聲聞由上三念也。加

行方滿。彼已度至第十六心。雖知此心。而

非見道。問何故麟覺能知第八集類智心。

答謂此麟覺。知法分心初二念已。為欲更

知類分心。故別修類分他心加行。經五念

心。加行即滿。謂麟覺根勝。故但由五念心也。故能知彼第

八集類智心。世尊欲知不由加行。故於見

道一切能知

也他心智。攝一全四少分。法智。類智。世智。也。六少分者。謂四部

生智各攝一全六少分。六少分者。謂四部

從此第三。建立十智。論云。云何二智。有漏

建立為十。頌曰

由自性對治 行相行相境

加行辨因圓 故建立十智

釋曰。由七緣故。立二為十。一由自性故。

立世俗智。體是有漏世俗法故。二對治故。

立法類智。全能對治欲上界故。三行相故。

立苦集智。此二智境。體雖無別。而行相別

故。立二智。謂苦智作苦空等四行也。集智

作因集等四行別也。四行相境別故。立滅

道智。言行別者。謂滅智作滅靜等行。道智

作道如等行。言境別者。謂滅智緣滅諦無

為境。道智緣道諦有為境也。五加行故。

立他心智。本修加行。謂知他心故。約加

十智行相。二明行攝淨盡。三明實證能所

且。初行相者。論云。於此十智中。誰有何行

相。頌曰

法智及類智 行相俱十六

世俗此及餘 四諦智各四

他心智無漏 唯四謂緣道

有漏自相緣 俱但緣一事

盡無生十四 謂離空非我

釋曰。法智及類智行相俱十六者。謂法智緣

欲界四諦。作苦空等十六行相。類智緣上界

四諦。亦作十六行相也。世俗此及餘者。謂

世俗智。作此十六行。及作所餘自共相行。

以世俗智。緣一切法故。四諦智各四者。

苦等四智。各有自歸四種行相也。他心

智無漏唯四謂緣道者。此明他心智。若無漏

者。唯四行相。謂緣道諦。作四行相。有漏自

●之二也●

●[也]—●

●[初行]—●

●知二如●

●[智]—●

●[知]—●

●之二也●

●[知]—●

●[知]—●

●[知]—●

●[知]—●

●[知]—●

●[知]—●

●[知]—●

●[知]—●

●[知]—●

無間道中。正斷惑故。亦非。餘所不遮。如應容
有餘修淨位。加行解脫。進三。此盡無生十四
謂離空非我者。盡無生智。十六行中。除空非
我。有餘十四行相。由此二智於出觀時。
作如是言。我生已盡。梵行已立。所作已辦。
不受後有。我生等言。涉於世俗。故於觀
中。離空非我。

從此第二。明行攝淨盡論云。爲有無漏
越此十六。爲更有餘行相攝不。頌曰

淨無越十六。餘說有論故

釋曰。上句述正宗。下句叙異說。淨無越十
六者。無漏。爲淨。大毘婆沙諸論師言。無有
無漏行相。越此十六行相也。餘說有論故
者。有餘西方師。說有無漏行相。越此十六
由識身足本論說故。彼論說云。頗有不繫
心。能分別欲界繫法耶。問曰。能分別。謂
非。故苦常。故。空故。非我故。因故。集故。生
故。緣故。有如是處。有如是事。如理所引。
了別已上本論。西方論師意。彼論既於非常等
八行相外。言別有有是處。有是事。二行相。故
知離十六行相。外別有有是處。有是事。二
無漏行相也。

從此第三。明實體能所。論云十六行相。實
事有幾。一。何謂行相。二。能行所行。此有兩問。一
也。所行。頌曰

行相實十六。此體唯是慧
能行有所緣。所行諸有法

釋曰。初句答第一問。次句答第二問。次句
答第三問。第四句答第四問。行相實十六

者。行相名既十六。其實體亦十六也。苦諦有

四。非常苦空非我待緣故。非常。逼迫性故
苦。達我所見故。空。達我見故。非我。集諦
有四。因集生緣。如理理故。因。種子生
理故。集。因果。相續理故。生。令果。成辦理故
緣。成辦。令果。滅諦有四。滅靜妙離。諸蘊盡
故。滅。三火息故。靜。火。無。衆患故。妙。脫衆
災故。離。道諦有四。道如行出。通行義故
道。契正理故。如。正趣。向涅槃故。行。能永超
生死故。出。此體唯是慧者。此十六行相。體
唯是慧。慧觀四諦。作此行相。能行有所緣
者。心心所法名有所緣。此是能行。能行。境
故。所行諸有法者。一切諸法。皆名所行。所
緣境故

緣境故

從此第四。諸門分別。於中六。一。明性依地
身。二。明念住攝智。三。明十智相緣。四。明十
智緣境。五。明入成智。六。約位辨修。且初明
性依地身者。論云。已辨十智行相差別。當
辨性攝依地依身。頌曰

性俗三九善。依地俗一切

他心智唯四。法六餘七九

現起所依身。他心依欲色

法智但依欲。餘八通三界

釋曰。性俗三九善者。性謂三性門。俗智通三
性。餘九智唯善也。依地俗一切者。依地門
中。世俗智依九地。謂從欲界乃至有頂故
言一切。他心智唯四者。他心唯依四靜慮
起。五通所依。止觀等故。由此餘地無他心
智。法六餘七九者。法智依六地。謂未至中

間四靜慮也。所餘七智。通依九地。謂四諦

智。類智。盡智。無生智。此七智通。依未至。中
間。四靜慮。下三無色。名九地也。現起所
依身他心依欲色者。依身門中。他心智依欲
色界身俱可起故。不依無色。彼無通故
法智但依欲者。法智唯依欲界身起。以緣
欲界四諦境故。餘八通三界者。除他心智
及法智。外所餘八智。通三界身。皆得起
也

從此第二。明念住攝智。論云。已辨性地身
當辨念住攝智。頌曰

諸智念住攝。滅智唯最後

他心智後三。餘八智通四

釋曰。滅智攝在法念住中。以緣擇滅。唯是
法故。若他心智。後三念住攝。以能知他受
心法故。不知色故。除身念住。所餘八智
通四念住

從此第三。明十智相緣。論云。如是十智。展
轉相望。一。當言幾智爲境。頌曰

諸智互相緣。法類法各九

苦集智各二。四皆十滅非

釋曰。法類道各九者。法智能緣九智。除類
智。類智能緣九智。除法智。道智。能緣
九智。除世俗智。苦集智。各二者。苦集二
智。一。能緣二智爲境。謂世俗智。及有漏
攝。他心智也。四皆十滅非者。四謂世俗。他
心。盡無生智。此四皆緣十智爲境。滅智
不緣十智爲境。故言滅非。滅智唯緣擇滅
境故

從此第四明十智緣境就中有二。一正明十智緣境。二明俗智緣境。且正明十智緣境者。論云。十智所緣。總有幾法。一何智幾法。爲所緣境。問也。頌曰。

所緣總有十 謂三界無漏
無爲各有二 俗緣十法五
類七苦集六 滅緣一道二
他心智緣三 盡無生各九

釋曰。初三句答第一問。餘五句答第二問。所緣總有十謂三界無漏者。標所緣法也。十智所緣。總有十法。謂有爲法分。爲八種。三界所繫及無漏有爲。此四各有相應不相應二。故成八種。無爲有二。一者是善謂擇滅也。二者無記。謂虛空非擇滅也。俗緣十法五者。俗智緣十。法智緣五。謂欲界二。無漏道二。及善無爲。故爲五也。類七苦集六者。類智緣七。謂色無色界。無漏道。各二爲六。及善無爲。爲七。苦集六者。苦集二智。各緣六法。謂三界所繫。各二法也。滅緣一道二者。滅智緣一。謂善無爲。道智緣二。謂無漏道。二也。他心智緣三者。謂他心智。緣欲界色界無漏三相應法也。盡無生。各九者。盡無生智。能緣九法。除無記無爲也。從此第二。明俗智緣境。論云。頗有一念智。緣一切法不問也。不爾也。豈不非我觀知一切法皆非我耶。此亦不能緣一切法也。不緣何法。問此體是何。頌曰。

俗智除自品 總緣一切法
爲非我行相 唯聞思所成

釋曰。初句答第一問。下三句答第二問。以世俗智。觀一切法。爲非我時。不緣自品。故除自品。言自品者。謂俗智自體。相應俱有也。不緣自體者。謂境有境別故。不緣相應者。謂同一所緣故。不緣俱有者。謂極相隣近故。此無我觀。俗智爲體。唯是聞思所成慧也。

從此第五。明入成智者。論云。已辨所緣。復應思擇。誰成就幾智耶。頌曰。

異生聖見道 初念定成一
二定成三智 後四一一增
修道定成七 離欲增他心
無學鈍利根 定成九成十

釋曰。異生聖見道初念定成一者。謂異生位及聖見道。初苦法忍。名爲初念。此之異生及初念聖定。成一智。謂世俗智。二定成三智者。入見道至第二念苦法智位。定成三智。謂世俗智。法智。苦智。後四一一增者。從苦法智。後有四位。一第四念。苦類智位。二第六念。集法智位。三第十念。滅法智位。四第十四念。道法智位。此上四位。皆增一智。且第一位。成前三智。增一類智。總成四智。於第二位。成前四智。又增集智。於第三位。成前五智。又增滅智。於第四位。成前六智。又增道智。故見道位。總成七智。修道定成七者。此約修道。未離欲位。亦成七智。如見道說。離欲增他心者。於離欲位。成前七智。有增他心。總成八智。無學鈍利根定成九成十者。時解脫者。定成九智。除無生智。不時解

脫。定成十智。

從此第六。約位辨修。就中分六。一約見道辨。二約修道辨。三約無學道辨。四約餘位辨。五約依地辨。六明四修義。且初約見道辨者。論云。於何位中。頓修幾智。此此。且於見道十五心中。頌曰。

見道忍智起 即彼未來修
三類智兼修 現觀邊俗智
不生自下地 苦集四滅後
自諦行相境 唯加行所得

釋曰。見道忍智起。即彼未來修者。於見道中八忍七智。忍正起時。修未來忍。智正起時。修未來智。此之忍智。先未曾得。故不相修。唯修同類。三類智兼修。現觀邊俗智者。於苦集滅三類智時。能兼修。未來現觀邊俗智。此世俗智。於一一諦現觀後邊。方能兼修。故立現觀邊。世俗智號也。現觀邊者。即三類智也。謂世俗智。於無始來。曾知苦斷集證滅。今三類智。亦知苦。斷集證滅。與世俗智同爲一事。有事現觀故。三類智邊。能修世俗智。問於道類智時。何不修俗智。答俗智於道中。曾無事現觀故。道類智不修世俗。又必無於道。遍事現觀故。謂於三諦。可遍知苦。可遍斷集。可遍證滅。當諦事周。故修俗智。必無於道。可能遍修。種性多。故故道類智。不修俗智。問何故於三諦。有遍聲。非道諦耶。答以其能知一切苦。斷一切集。證一切滅。而無能修一切道諦。佛亦於道得修習修。俱不盡故。故無遍聲。

不生自下地者。此世俗智。三類智邊。得非擇滅。故名不生。此不生法。於一切時。無容起故。以見道是無漏俗智。是有漏故。於見道此無容起。以不起故。得非擇滅。自下地者。修世俗智。唯自下地。謂依未至。見道現前。能修未來二地俗智。謂修未至及欲界也。修未至者。是修自地。修欲界者。是修下地。如是乃至依第四禪。見道現前。能修未來七地俗智。謂色界六。欲界一地。修第四禪。是修自地。修餘六地。名修下地。苦集四滅後者。此世俗智。苦集邊修四念住攝。滅邊修者。唯法念住。自諸行相境者。此世俗智。隨於何諦。現觀邊修。即以此行相緣。此諦為境。唯加行所得者。此世俗智。見道力得。故唯加行得。

從此第二約修道辨。論云。次於修道離染位中。頌曰

修道初剎那 修六或七智
斷八地無間 及有欲餘道
有頂八解脫 各修於七智
上無間餘道 如次修六八

釋曰。修道初剎那修六或七智者。修道初剎那者。道類智是也。此智現前。修未來智。或六或七。未離欲者。未來修六。謂四諦智。法智。類智。已離欲者七。更加他心斷。八地無間者。謂斷欲界乃至無所有處。此八地中。無間道也。及有欲餘道者。謂未離欲。名為有欲。此有欲聖。所有加行。解脫勝進。名為餘道。是前無間道。外故名為餘。有頂八解脫

者。謂斷有頂八解脫道。除第九也。各修於七智者。此上所明八地無間道。及有欲餘道。并有頂八解脫。各修未來七智也。若無間道。及有欲餘道者。謂四諦智。法智。類智。及世俗智。有頂八解脫。修七智者。於前七智。除世俗智。加他心智。上無間餘道如次修六八者。上無間者。謂是斷有頂。九無間道也。此上無間。未來修六。謂四諦智。法智。類智。言餘道者。謂斷欲界。第九解脫道。及第九勝進道。又斷上七地。諸解脫道。及勝進道。斷上八地。諸加行道。又斷有頂前八品惑。諸勝進道。此上諸道。皆名餘道。此之餘道。未來修八。於前六智。加世俗智及他心智。

從此第三約無學辨。論云。次辨離染得無學位。頌曰

無學初剎那 修九或修十
鈍利根別故 勝進道亦然

釋曰。無學初剎那者。謂斷有頂。第九解脫道也。此無學位。未來修智。或九或十。謂鈍根者。除無生智。若利根者。具修十智。於無學位。諸勝進道。或九或十。准前說之。

從此第四約餘位辨。論云。次辨餘位修智多少。頌曰

練根無間道	學六無學七
餘學六七八	應八九一切
雜修通無間	學七應八九
餘道學修八	應九或一切
聖起餘功德	及異生諸位

所修智多少 皆如理應思

釋曰。練根無間道學六無學七者。有學練根。諸無間道。未來修六。謂四諦智。法智。類智。無學練根。諸無間道。未來修七智。於前六上。更加盡智。餘學六七八者。餘謂餘道。即是練根諸解脫道。及加行道。並勝進道。故名。餘。有學練根。諸解脫道。未離欲者。未來修六。謂四諦智。法智。類智。已離欲七。更加他心。若加行道。未離欲者。未來修七。謂四諦智。法智。類智。及世俗智。已離欲八。更加他心。諸勝進道。未離欲者。未來修七。已離欲八。如加行說。應八九一切者。應謂無學上句餘字。流入此中。謂約餘道。應八九一切也。謂無學位。退法等五。修練根時。前八品解脫道。未來修八。謂四諦智。法智。類智。他心智。盡智。於退法等四。第九解脫道。未來修九。於前八上。加世俗智。於第五堪達種性。第九解脫道。未來修十。又無學練根。諸加行道。未來修九。除無生智。若勝進道。是鈍根者。未來修九。若利根者。未來修十。雜修通無間學七應八九者。此明雜修無間道。及修五通諸無間道也。有學雜修。諸無間道。及修五通諸無間道。未來修七。謂四諦智。法智。類智。及世俗智。七也。無學雜修。諸無間道。及修五通諸無間道。未來所修。鈍八利九。八者。除他心智。及無生智。九者。唯除他心。九也。餘道學修八者。餘道。謂雜修。及修五通。諸解脫道。及加行道。并勝進道。名為餘道。學修八者。學位雜修。及修

五通。諸解脫道。及加行道。并勝進道。未來修。八。除盡無生智。應九或一切者。應謂無學。上句餘字。流至此中。謂無學雜修。及修五通。諸解脫道。並加行道。及勝進道。未來所修。鈍九利十。此上修通。諸解脫道。應知唯取宿住。神境。他心修。解脫道也。謂天眼。天耳。二解脫道。無記性故。不名為修。聖起餘功德者。謂餘四靜慮。四無量心。等諸功德也。及異生諸位者。謂異生位。修四靜慮。及修通等也。所修智多少。皆如理應思者。此上兩句。修智多少。如道理思之。謂聖起餘功德。若有學聖。未離欲七。已離欲八。若無學聖。鈍九利十。其異生位。若未離欲。唯世俗智。若已離欲。加他心智。

從此第五。約地辨修。論云。諸未來修。為修幾地。一諸所起得皆是修耶。第二。頌曰

諸道依得此 修此地有漏
為離得起此 修此下無漏
唯初盡遍修 九地有漏德
生上不修下 曾所得非修

釋曰。前七句答第一問。第八句答第二問。諸道依得此修。此地有漏者。此明修有漏也。諸道。謂世俗。及無漏道。此有兩類。修有漏道。一諸道依此地。能修未來此地有漏。二諸道得此地。能修未來此地有漏。依此地者。於九地中。隨依何地也。得此地者。隨依何地離下地染。第九解脫道。得上地也。得上地時。能修上地根本近分有漏功德。離下地縛。必得上故。為離得起此修。此下無

漏者。此明修無漏也。此有三類修。無漏道。一為離此。謂為離此地也。二得此。謂得此地也。三起此。謂此諸道。起此地也。此上三類。皆修未來此地無漏及下地無漏。以無漏道非繫地攝。故得傍修。論云。為離此言。通二四道。二謂有漏無漏也。四謂加行無間。解脫道也。唯初盡遍修九地有漏得者。唯初盡智現。在前時。力能遍修九地有漏。不淨觀等。無量功德。以彼自心初為王位。一切善法。起得來朝。生上不修下者。上言遍修。若生上地。必不修下。修九地者。約欲界說。曾所得非修者。若法先時。曾得棄捨。今雖還得。不名為修。曾來未得。今時方得。名為所修。用功得故。從此第六。明四修。論云。修有四種。一得修。二習修。三對治修。四除遣修。如是四種。依法立。頌曰

立得修習修 依善有為法
依諸有漏法 立治修遣修

釋曰。得習二修。依有為善。以可修習得。愛果故。故有為善。可名為修。若現若未。俱有得。得皆名得修。法體現前。名為習修。亦名行修。法現行故。約世分別。於未來世。唯有得修。起得得故。現具二修。有法俱得名為得修。體現行故。名為習修。治遣二修。依有漏法。謂有漏法。有對治道。名為治修。遣縛義邊。名除遣修。西方諸師。於四修上。加防護修及觀察修。防護諸根。觀察身故。里婆婆云。防觀二修。即治遣修攝。

俱舍論頌疏論本第二十七。

從此大文第二。明智所成功德。就中二。一明不共法。二明共功德。就明不共法中。二。一舉數標名。二依名別釋。且初舉數標名者。論云。如是已辨諸智差別。智所成德。今當顯示。於中先辨佛不共德。且初成佛盡智位。修不共佛法。有十八種。何為十八。頌曰

十八不共法 謂佛十力等

釋曰。佛十力。四無畏。三念住。及大悲。如是合名十八不共法。餘聖所無故。名不共法。

從此第二。依名別釋。就中有五。一明十力。二明四無畏。三三念住。四明大悲。五明佛同異。就明十力中。二。一明佛心力。二明佛身力。且第一明心力者。論云。且佛十力相別云何。頌曰

力處非處十 業八除滅道
定根解界九 遍趣九或十
宿住死生俗 盡六或十智
宿住死生智 依靜慮餘通
瞻部男佛身 於境無礙故

釋曰。初六句出體。次兩句依地。次一句依身。後一句釋力義也。力處非處十者。總標也。一處非處智力。以十智為體。處謂合道理義也。如說善因能感愛果。造不善業。能招惡果。斯有是處。非處謂不合道理義。

①此下甲本有俱舍論頌疏第二十六八字。乙本有俱舍論頌疏論本第二十六十一字 ②此下乙本有中大雲寺沙門圖暹述。分別智品第七之二十七字

也。如說善因感惡果。造不善因。感愛果。必無是處。佛智能知。處非處故。名。處非處。智力業八除滅道者。第二業異熟智力。以八智為體。除滅道二智也。知如是類業。感如是異熟。名業異熟智力。除滅道智者。以業異熟非滅道攝故。業異熟智力。除滅道智也。定根解界九者。此有四。力。定謂第三靜慮解脫^{八解}等持^{三三}等至^{八等}至^{八等}根。謂第四根上下智力。能知衆生信等五根有上下故。解謂第五種種勝解智力。能知衆生種種喜樂。殊勝解故。界謂第六種種界智力。能知衆生種種性故。此之四力。九智為體。唯除滅智以靜慮等。非滅諦故。遍趣九或十者。遍趣謂第七遍趣行智力。一切諸行。皆能趣果。名遍趣行。佛智能知。名遍趣行智力。若謂但緣能趣為境。九智為體。除滅智也。滅是所趣果。非能趣行故。故除滅智若謂亦緣所趣為境。十智為體。宿住死生俗者。一第八宿住隨念智力。能知過去宿住事故。二第九宿住死生智力。能知衆生死此生彼故。此二智力。緣事故。俗智為體。盡六或十智者。第十漏盡智力。言漏盡者。謂淫聲擇滅也。若謂但緣漏盡為境。名漏盡智力。以六智為體。除苦集道他心四智。以此四智不緣滅故。若漏盡身中所得智故。名漏盡智力。以十智為體。宿住死生智依靜慮餘通者。宿住死生二力。依四靜慮起所餘八智。通依十一地起謂欲界四禪。未至。中間並四無色也。瞻部男佛身者。

此之十力。依瞻部洲男子佛身。於境無礙故者。釋力義也。智於境中。知無礙故。名之為力。由此十力。唯依佛身。唯佛永斷諸惑習氣。於一切境。隨欲能知。餘聖不然。故不名力。

從此第二。明身力。論云。如是諸佛遍於所知心力無邊云何身力。頌曰

身那羅延力 或節節皆然
象等七十增 此觸處為性

釋曰。身那羅延力者。佛生身力。等那羅延。此云。人種神。或節節皆然者。或言表有餘師說。佛身支節。一一皆具。那羅延力。大德法救說。佛如來身力無邊。猶如心力。大覺獨覺。及轉輪王。支節相連。有差別者。諸佛世尊。似龍盤結。獨覺似鉤鎖。輪王似相鉤故。三相望。力有勝劣。象等七十增者。明那羅延力量也。象等七力。十十倍增。一十凡象力。當一香象力。二十香象力。當一摩訶諸健那力^{此云大}。三十摩訶諸健那力。當一鉢羅塞建提力^{此云勝}。四十鉢羅塞建提力。當一伐浪伽力^{此云妙}。五十伐浪伽力。當一遮弩維力^{此云執}。六十遮弩維力。當一那羅延力。故象等七。十十倍增。名那羅延力也。此觸處為性者。如是身力。觸處為體。謂所觸中。大種差別

從此第二。明四無畏。論云。四無畏相。差別云何。頌曰
四無畏如次 初十二七力
釋曰。四無畏者。一正等覺無畏。十智為體。

猶如初力^{釋初}。二漏永盡無畏。或六智或十智。為體。如第十力^{釋十}。三說障法無畏。八智為體。如第二力^{釋二}。四說出苦道無畏。或九智或十智為體。如第七力^{釋七}。正等覺無畏者。謂佛自言。我於諸法。正等覺者。若有世間沙門。梵志。天魔。梵等。依法立難。言佛如來於如是法。非正等覺。無有是處。設當有者。我於是事。正見無畏。故得安穩無怖無畏。漏永盡者。謂佛自言。我於諸漏已得永盡。若沙門等。依法立難。言佛於漏未得永盡。佛為通釋。無怖畏故。說障法無畏者。佛說染法必能為障。若外道難。言染非能障。佛為通釋。無怖畏故。說出苦道無畏者。佛說修道必能出苦。若外道難。言道非出苦。佛為通釋。無怖畏故。答難無懼。故名無畏。

從此第三。明三念住。論云。佛三念住。相別云何。頌曰

三念住念慧 緣順違俱境

釋曰。三念住者。以念慧為體。一緣順境。不生歡喜。念住。謂有弟子。一向敬佛。如來緣之。不生歡喜。捨而安住正念正智。名第一念住。第二緣違境。不生憂戚。念住。謂有弟子。不恭敬佛。如來緣之。不生憂戚。捨而安住正念正智。名第二念住。第三緣順違境。不生歡戚。念住。謂有弟子。一類敬佛。一類不敬。如來緣之。不生歡戚。捨而安住正念正智。名第三念住。頌言俱者。即順違俱也。

從此第四明大悲論云。諸佛大悲。云何相別。頌曰

大悲唯俗智 資糧行相境

平等上品故 異悲由八因

釋曰。如來大悲。俗智為體。以緣一切有情事境界故。問此大悲名。依何義立。答由五義故。一資糧大。謂大福德智慧資糧。所成辦故。二行相大。謂此力能於三苦境。作行相故。三所緣大。謂是總以三界有情。為所緣故。四平等大。謂普利樂諸有情故。五上品大。更無餘悲能齊此故。此與悲異。由八種因。一由自性異。大悲以無癡為體。悲以無瞋為體。二由行相異。大悲作三苦行相。悲唯作苦行相。三由所緣異。大悲緣三界悲離欲界也。四由依地異。大悲依第四禪。悲依四靜慮。五由依身異。大悲依佛身。悲依二乘身。六由證得異。大悲離有頂證。悲離欲界證。七由救濟異。大悲救濟事成。悲唯希望救濟故。八由哀感異。大悲哀感平等。悲哀感不平等故。從此第五明佛同異。論云。已辨佛德異。餘有情諸佛相望法等不。頌曰

由資糧法身 利他佛相似

壽種性量等 諸佛有差別

釋曰。謂佛三等。一由資糧等圓滿故。二由法身等成辦故。三由利他等究竟故。約壽種性身量等殊。佛有差別。言壽別者。謂佛壽有長短。言種別者。謂佛有生剎帝利種。有生婆羅門種。言姓別者。謂佛有姓。

衛答摩。有姓迦葉婆等。言量別者。謂佛身有長丈六。有長千尺等。頌言等者。謂顯佛法住久近等故。如是別者。所化有情。機宜別故。佛有三德不可思議。一因圓德。二果圓德。三恩圓德。因圓德者。復有四種。一無餘修。福德。智慧。修無遺故。二長時修。三阿僧祇耶修。無倦故。三無間修。剎那剎那時無廢故。四尊重修。恭敬所學。修無慢故。次果圓德。復有四種。一智圓德。二斷圓德。三威勢圓德。四色身圓德。智圓德中。復有四種。一無師智自覺悟故。二一切智照真理故。三一切種智照俗事故。四無功用智任運起故。斷圓德中。亦有四種。一切煩惱斷。二一切定障斷。三畢竟斷。四並智斷。威勢圓德。亦有四種。一離化必能化。二答難必決疑。三立教必出離。四惡黨必能伏。色身圓德。亦有四種。一具衆相。二具隨好。三具大力。四內身骨堅。越金剛外發神光。除百千日。後恩圓德。亦有四種。一能令永解脫。三惡趣。為三也。二令出善趣。生死復為一也。故名。為四。又解安。置善趣。為一。安置三乘。為三。故名。為四。總說如來圓德如是。若別分折。則有無邊。唯佛世尊。能知能說。諸有智者。聞說如斯。生信重心。徹於骨髓。彼由一念極重信心。轉滅無邊。不定惡業。攝受人天。殊勝涅槃。故說如來出興於世。為諸智者。無上福田。如薄伽梵。自說頌曰。若於佛福田。能殖少分善。初獲勝善趣。後必得涅槃。

從此第二明共功德。就中有二。一總標名。二別解釋。且總標者。論云。已說如來不共功德。共功德今當辨。頌曰。復有餘佛法。共餘聖異生。謂無諍願智。無礙解等德。釋曰。復有佛法。與餘聖者。及異生共。謂無諍願智。四無礙解。此三二乘。亦有五通靜慮。四無色。八等至。三等持。四無量。八解脫。十遍處等。異生亦有。雖佛功德。超過一切。然依類同。故說為共。從此第二別解釋。就中二。一明共聖德。二明共凡德。就共聖德中。四。一明無諍行。二明願智。三明無礙解。四明依邊際定力得。且初無諍者。論云。且辨無諍者。頌曰。無諍世俗智。後靜慮不動。三洲緣未生。欲界有事惑。釋曰。無諍世俗智者。煩惱名。謂阿羅漢觀有情苦。由煩惱生。恐他煩惱復緣。已生故思引發如是相續。此智生時。令他有情不緣己身。生貪瞋等。息煩惱。得無諍名。此行但以俗智為體。後靜慮不動者。此無諍行。依第四禪。發樂通行中。此最勝故。言不動者。六無學中。唯不動性有無諍智。退法等五。不能自防。況能息他諸煩惱。故唯不動。三洲緣未生者。唯人三洲。有無諍智。緣未生者。緣未來惑。令不起故。欲界有事惑者。謂緣未生迷事煩惱諸無事惑。不可遮防。內起隨應。總緣緣境故。從此第二明願智。論云。辨無諍已。次辨願

智頌曰

願智能遍緣 餘如無諍說

釋曰。以願爲先。引妙智起。如願而了。故名願智。此智出體。依地種性。及所依身。與無諍同。唯所緣別。願智遍緣一切法。故從此第三。明無礙解論云。已辨願智。無礙解者。頌曰

無礙解有四

謂法義詞辯

名義言說道

法詞唯俗智

義十六辯九

但得必具四

釋曰。無礙解有四。謂法義詞辯者。一法無礙解。二義無礙解。三詞無礙解。四辯無礙解。名義言說道。無退智爲性者。出體也。謂無退智。緣能詮名。名法無礙解。名句文三。總說爲名。此名句文。持所說義。及生物解故。說名爲法。又無退智。緣所詮義。名義無礙解。又無退智。緣方言詞。立爲詞無礙解。又

慧二道。名辯無礙解。無滯言說。名之爲辯。定慧二道。能起辯說。道是辯因。故亦名辯。是利根故名無退智。智。緣名等。決斷無礙。名無礙解。故四無礙。以無退智爲體也。法詞唯俗智者。此二無礙。緣名身等及世言詞事境界故。唯俗智攝。五二地爲依者。法無礙解。通依五地。謂欲界四靜慮也。無色界中。無名等故。詞無礙解。唯依二地。謂欲界初靜慮也。二禪已上。以無尋伺故。義十六辯

九者。義無礙解。或十智或六智爲體。謂若諸法皆名爲義。十智爲體。若唯涅槃名爲義者。六智爲體。如漏盡通說。辯無礙解。九智爲體。唯除滅智。謂辯無礙。緣說道故。皆依一切地者。此義及辯。二無礙解。通依一切地起。謂九地也。但得必具四者。隨得一時。必皆具四。餘如無諍說者。此四無礙。依不動性。依三洲身。如無諍說。從此第四。明依邊際定得。論云。如是所說無諍行等。頌曰

六依邊際得

遍順至究竟

釋曰。六依邊際得者。無諍願智。四無礙解。此六皆依邊際定得。邊際六者。此邊際定。體有六種。謂四無礙。無諍願智。此六除詞。更加延促壽等邊際。故體成六。謂無諍邊際。乃至延促等邊際也。詞無礙解。雖依第四邊際定發。體是欲界。初靜慮攝。故詞無礙解。非邊際體。後定者第四定也。此明邊際唯依第四禪故。遍順至究竟者。釋邊際名也。從一切地。遍所隨順。增至究竟故名邊際。謂從欲界加行善心。入初靜慮。次第順入。乃至有頂。復從有頂。入無所有處。次第逆入。乃至欲界。復從欲界。次第順入。展轉乃至第四靜慮。名一切地。遍所隨順。謂專修習第四靜慮。從下至中。從中至上。如是三品。復各分三。上上品生。名至究竟。如是靜慮。得邊際名。此中邊言。願無越義。勝無越此。故名爲邊。際言爲願類義極義。如說

一頌有四句故。名爲四際。願類義也。如說涅槃名爲實際。願極義也。佛餘加行得者。此邊際定。佛離染得。所餘聖者。唯加行得

從此第二。明共凡德。就中分六。一明六通。二辨三明。三示導。四別明神境。五別釋眼耳。六明通種類。且第一明六通者。論云。已辨前三唯共。餘聖功德。於中亦共。凡德。且應辨通。頌曰

通六謂神境

宿住漏盡通

四俗他心五

五依四靜慮

聲聞麟喻佛

未曾由加行

念住初三身

天眼耳無記

釋曰。初三句者。標列六通。一神境智證通。神謂等持。境謂行化。智證神境。無擁名通。二

天眼智證通。三天耳智證通。天眼天耳。所依根也。智是二識相應慧體。智證於境。無擁名通。四他心智證通。智證他心。無擁名通。五宿住隨念智證通。於宿住事。隨所憶念。智證宿住。無擁名通。六漏盡智證通。漏盡者擇滅也。智證漏盡。無擁名通。或漏盡身中。所有智證。名漏盡智證通。解脫道慧攝者。出體也。此六神通。解脫道攝。慧爲其體。四俗他心五者。神境。天眼。天耳。宿住。此之四通。俗智爲體。他心智通。五智爲體。謂法類

道世俗他心漏盡通如力者。漏盡智通。如漏盡力。或六智。或十智為體。五依四靜慮者。前之五通。依四靜慮。問何緣此五。不依無色。答初三種。通緣色為境。他心智通。初修之時。以色為門。謂欲修時。先審觀己身心二相變異相隨。謂心喜怒形之於色。後復觀他身心二相。由此加行。後得他心。於他心等能如實知。若宿住通。漸次憶念分位差別。謂憶前念。漸復逆觀於此生身十位差別。次第而憶。乃至能憶中有已前一念之心。名宿住通。加行成就。根本成時。能憶過去生中。某處某姓。種種事故。依無色地。無如是能。又於無色觀滅止增。五通必依止觀均地。未至等地。觀增止滅。以增地故。亦無通。自下地為境者。五通唯緣自下地境。如神境通。於初禪發。能於初禪及下欲界。行化自在。於上不然。勢力劣故。餘四通亦爾。聲聞麟喻佛二三千無數者。諸大聲聞。能於二千世界。起神通用。麟覺能於三千世界。佛能於無數世界。神通自在。未曾由加行會修離染得者。此明五通於無始來。若未曾得。由加行得。會已申習。由離染得。念住初三身他心三。餘四者。念住分別。初之三。通唯身念住。緣色起故。他心智通。唯三念住。不知色故。無身念住。所餘宿住。及漏盡通。四念住攝。謂緣五蘊一切法故。天眼耳無記者。天眼耳二通。無記性攝。以二通體是眼耳識相應慧故。謂眼耳識。生得善者。非異地起。若色界生得。不能生定。今此二通。與定

相生。故二通體。唯無記性。四無記中。通果無記。餘四通唯善者。除天眼耳。所餘四通性皆是善。

從此第二。辨三明。論云。如契經說。無學三明。彼於六通。以何為性。頌曰

第五二六明 治三際愚故
後異二假說 學有闡非明

釋曰。第五二六明者。第五宿住通。是第一宿住智證明。第二天眼通。是第二死生智證明。第六漏盡通。是第三漏盡智證明。治三際愚故者。於六通中。唯三名明。謂能對治三際愚故。宿住智明。治前際愚。死生智明。治後際愚。漏盡智明。治中際愚。後異二假說者。此三明中。後漏盡明。容有是真通。無漏故。前二名明。但是假說。以有漏故。學有闡非明者。有學身中。雖有宿住及死生智。不名明者。以彼身中有闡惑故。

從此第三。明三示導。論云。契經說有三種示導。彼於六通。以何為體。頌曰

第一四六導 教誡導為尊
定由通所成 引利樂果故

釋曰。第一四六導者。第一神境通。名第一神變示導。第四他心通。名第二記心示導。第六漏盡通。名第三教誡示導。能示能導。得示導名故。教誡導為尊者。三示導中。教誡示導。最為尊勝。定由通所成者。教誡示導。定由第六漏盡通。成故最為尊。前二示導。呪藥亦成。非定由通故。非勝也。如有呪術。名健駭利。此云持。持此便能。騰空自在。復

有呪術。名伊利尼。此云持。持此便能。知他心念。引利樂果故者。教誡示導。以能如實方便說法。故能令。他引當。利益果。人天果也。及安樂果。前二示導。無此勝能。由是故教誡最為尊勝也。

從此第四。別明神境。就中二。一正明神境。二明能所化。且正明神境者。論云。神境二言。為目何義。頌曰

神體謂等持 境二謂行化
行三意勢佛 運身勝解通
化二謂欲色 四二外處性
此各有二種 謂似自他身

釋曰。神體謂等持者。神名所目。唯勝等持。由此能為神變事故。境二謂行化者。神變名境。境有二種。一行二化。行三意勢佛運身勝解通者。釋行境也。行有三種。一者運身。謂乘空行。猶如飛鳥。二者勝解。謂極遠方作。近思惟便能速至。三者意勢。謂極遠方舉。心即至。此勢如意。得意勢名。意勢唯佛。運身勝解。亦通二乘。化二謂欲色。四二外處性者。釋化境也。化有二種。一欲界化。二色界化。欲界化四。謂四外處。色。香味。觸。名欲界化。色界化。二所謂色觸。名色界化。以色界中無香味故。此各有二種。謂似自他身者。此二界化。各有二種。一似自身化。二似他身化。身在欲界。化有四種。謂作欲界自他二化。及作色界自他二化。身在色界。化亦有四種。如欲界說。故總成

從此第二明能所化論云。化作化事。爲即
是通也。不爾也。云何也。是通之果。答此能化心
從神境通。
能化生是。此有幾種差別云何。頌曰

能化心十四 定果二至五

如所依定得 從淨自生二

化事由自地 語通由自下

化身與化主 語必俱非佛

先立願留身 後起餘心語

有死留堅體 餘說無留義

初多心一化 成滿此相違

修得無記攝 餘得通三性

釋曰。能化心十四定果二至五者。從神境通
生變化心。總有十四。謂初定果有二。二定
果有三。三定果有四。第四定果有五。且依
初禪有二化心。二欲界攝。謂初禪作欲界
化也。二初禪攝。謂初禪作初禪化也。第
二靜慮有三化心。二種如前。加第二禪化
也。第三靜慮有四化心。三種如前。加第
三禪化。第四靜慮有五化心。四種如前
加第四禪化。諸果化心。依自上地。必無
依下。如初禪化。依初禪名自。依二禪等
名之爲上。二禪等化。不依初禪。故無依
下。下地定心。不生上果者。謂勢力劣故。如
所依定得者。如得初禪定。必得初禪化。乃
至得第四禪定。必得第四定化。以果化心
與所依定。俱時得故。從淨自生二者。淨者
善靜慮也。自者化心也。此能化心。一從淨
生。二從自生。又此化心。能生二心。謂生淨
心。及生化心。謂從靜慮起能化心。此心必

無直出觀義。且從淨定。地起初化心。此後
後化心。從自願化心。生最後化心。還生淨
定。故此化心。從二心生。能生二心。化事由
自地者。化前境事。由自地心。如化四境是
欲化心。化初禪境。是初禪化心。必無異地化
心生起。異地化事。故語通由自下者。化所發
語。通自下地。謂欲初禪。化所發言。此言必
是自地心起。依二禪等化。所發言。此必依
下地心發。謂二禪等。無尋伺故。無發語心。
起下初禪心。而發語也。化身與化主。語必俱
非佛者。若一化主。起多化身。要化主語時。
諸所化方語言音詮表。一切皆同故。有伽陀
頌曰。一化主語時。諸所化皆語。一化主
若默。諸所化亦然。佛則不爾。與所化語。
容不俱時。言音所詮。亦容有別。以佛定力
不思議故。問發語心起。化心已無。應無
化身。化如何語。答頌言。先立願留身。後起餘
心語。謂先願力。留所化身。後起餘心。發語
表業。故雖化語二心不同。而依化身。亦得
發語。有死留堅體者。有說願力。留所化身。
亦得死後。如大迦葉留骨鎖身。至慈尊世。
唯堅實體。可得久留。即骨鎖身。名堅實也。
謂簡肉等。餘說無留義者。有餘師說。無有
留身得至死後。迦葉留者。天神扶持。非願
力也。初多心一化成滿。此相違者。初起化
事。由多化心。方能化作一所化事。後若成
滿。與此相違。但一化心。即能化作衆多化
事。修得無記攝者。此前十四。能變化化心。從
定修生。無記性攝。四無記中。通果無記也。

餘得通三性者。餘生得等。能變化心。即通三
性。如鬼神等所有化心。或善或惡。或是無
記。
從此第五別釋眼耳。論云。天眼耳言。爲目
何義。頌曰

天眼耳謂根 即定地淨色
恒同分無缺 取障細遠等

釋曰。天眼耳者。謂眼耳通。依四靜慮。所生
淨色。眼耳二根。見色聞聲。名天眼耳。此名
天者。定地攝故。天眼有三。一者生得。謂生
天中。二者修得。即前所說。三者似天。謂由業
得。如輪王鬼神。及中有等。唯有修得天眼
耳根。恒是同分。又無缺壞。能取被障。細遠
等。諸方色聲。故有頌曰。肉眼於諸方。被
障細遠色。無能見功用。天眼見無遺

從此第六。明五通種類。論云。前說化心修
得等異。神境等五亦有異耶。問答云何
也。頌曰

神境五修生 呪藥業成故
他心修生呪 又加占相成

三修生業成 除修皆三性
人唯無生得 地獄初能知

釋曰。初五句明通種類。次一句三性分別。後
兩句約趣通局。神境通類總有五種。一者修
得。二者生得。三者呪得。四者藥得。五者業
得。他心智通類有四種。一者修得。二者生
得。三者呪得。四者占相。所餘天眼。天耳。宿
住。三通唯有三種。謂修。生。業。此五通中。
神境等三。若修得者。唯是善性。天眼天耳。

是無記性。除修得外。餘生得等。皆通三性。人中都無生得通者。餘皆容有。於地獄趣。初受生時。有得他心智及宿住智。知過去等。苦受過已。更無所知。若修得通。唯人天趣。能入定故。生得除人。通餘四趣。皆有生得。呪藥二種。通人天鬼趣。占相唯人也。

俱舍論疏論本第二十七

俱舍論疏論本第二十八

釋曰。心一境性名之為定。此品廣明故名。分別就此品中。總分三段。一明定功德。二明正法住世。三明造論宗旨。就明定中。二。一明所依諸定。二明能依功德。就明諸定中。分為四段。一明四靜慮。二明四無色定。三。明八等至。四。明諸等持。此下第一明四靜慮。論云。已說諸智所成功德。餘性功德。今次當辨。於中先辨所依止定。且諸定內靜慮云何。頌曰

靜慮四各二 於中生已說
定謂善一境 并伴五蘊性
初具伺喜樂 後漸離前支

釋曰。靜慮四各二者。四種靜慮。各有二種。一生靜慮。二定靜慮。於中生已說者。於二靜慮中。四種靜慮。世間品已說。謂世間品。說色界中有十七天。是生靜慮也。定謂善一境并伴五蘊性者。定靜慮。謂唯善性。

心一境性。剋體言之。以善等持。為自性。故。若并助伴。五蘊為體。有也。問何等名。心一境性。答。謂能令心專注一所緣。問何等名。靜慮。答。由定寂靜。能審慮故。慮體是慧。定有靜用。及生慧慮。故名靜慮。問無色等持。亦能靜慮。應名靜慮。答。無色等持。不名靜慮。謂就勝義。立靜慮名。色界定勝。獨名靜慮。如世間說。發光名曰。螢燭雖光。不得名曰。問何故色界定。獨名為勝。答。一謂諸等持內。攝十八支。二止觀均行。最能審慮。三名現法樂住。四名樂通行。故色界定。獨名靜慮。問色界樂定。寧得此名。答。由彼亦能邪審慮故。世尊亦說有。惡靜慮。問心一境性。是靜慮體。依何相立。初二三四。答。頌言。初具伺喜樂。後漸離前支。謂初定內。具伺喜樂。名初靜慮。後之三定。漸離前支。謂唯離伺。有喜樂支。立第二靜慮。若離伺喜。唯有樂支。立第三靜慮。具離三種。立第四靜慮。故一境性。分為四種。

無色亦如是 四蘊離下地
并上三近分 總名除色想
無色謂無色 後色起從心
空無邊等三 名從加行立
非想非非想 味劣故立名

釋曰。無色亦如是者。無色定體四。各有二種。生無色體。世品已說。定無色體。亦善性攝。心一境性。與色界同故言。如是。四蘊者。然助

280

伴體。唯有四蘊。彼無色故。除色蘊也。離下地者。辨差別也。雖一境性體相無差別。離下地生。故分四種。離第四靜慮生。立空無邊處。名。離空處生。立識無邊處。離識處生。立無所有處。離無所有處生。立非想非非想處。并上三近分總名除色想者。前四根本。無色。并上三無色。近分。此七總名。除去色想。空處近分。未得此名。緣下地色。有色想故。無色謂無色者。無色界中。謂無色故。立無色名。依大眾部。化地部等。無色界中。許有色法。以色微故。立無色名。問無色多劫。色相續斷。後沒生下。色從何生。答。頌言。後色起從心者。謂昔所起。色異熟因。熏習在心。功能今熟。是故今色從彼心。生此是論主依經部釋也。空無邊等三名從加行立者。謂修定前起。加行位。厭色境故。作勝解想。思無邊空。加行成時。名空無邊處。又於加行中。厭無邊空。起勝解想。思無邊識。加行成時。名識無邊處。又於加行中。厭無邊識。起勝解想。捨諸所有。寂然而住。加行成時。名無所有處。非想非非想味劣故立名者。立第四名。由想味劣。謂無下地明慧勝想。得非想名。有昧劣想。名非非想。故約彼處想味劣故。當體立名。名非非想。前三無色。約加行立。第四非想。約當體立。

從此第三。明八等至。就中二。一總明。二別明。且總明八等至者。論云。已辨無色云何等至。頌曰

●〔論〕一●● ●〔論本〕一●● ●此下乙本有中大覺寺沙門圓輝述。分別定品第八之一十七字 ●四種二生● ●〔集〕十●● ●〔名〕一●●

此本等至八 前七各有三

謂味淨無漏 後味淨二種

味謂愛相應 淨謂世間善

此即所味著 無漏謂出世

釋曰。此本等至八者。此四靜慮。四無色。地根

本等至。總有八種。前七各有三。謂味淨無漏

者。於前七地。各具有三。一味等至。謂愛相

應。愛能味著。故名爲味。由定與彼愛相應

故。定得味名。二淨等至。謂世善定。與無貪

等諸。白淨法。相應起故。定得淨名。三無漏

等至。謂出世定。後味淨二種者。後是有頂

地。有二種等至。謂味與淨想味劣故。無無

漏也。味謂愛相應者。釋味定也。愛名爲味。

定與愛相應。故名味定。淨謂世間善者。釋

淨定也。此即所味著者。此淨等至。是前味

定所味著境。謂淨定滅彼味定生。緣已滅

淨。深生愛著。無漏謂出世者。愛不緣故。非

所味著

從此第四。別明八等至。就中有二。一明靜

慮支。二明淨等至。前中分六。一明靜慮支

數。二明支體。三明染無支。四明名不動。

五明生。受有異。六明起下。且第一明。

靜慮支數者。論云。於四靜慮。各有幾支。頌

曰。

靜慮初五支 尋伺喜樂定

第二有四支 內淨喜樂定

第三具五支 捨念慧樂定

第四有四支 捨念中受定

釋曰。唯淨無漏。四靜慮中。有十八支。初靜

慮中。具有五支。一尋。二伺。三喜。四樂。五等

持。第二靜慮。中唯四支。一內等淨。二喜。

三樂。四等持。第三靜慮。具有五支。一行捨

持。前二。是輕安樂。第四靜慮。唯有四支。一行捨

持。此樂受。樂。第四靜慮。唯有四支。一行捨

持。前二。是輕安樂。第四靜慮。唯有四支。一行捨

持。此樂受。樂。第四靜慮。唯有四支。一行捨

持。前二。是輕安樂。第四靜慮。唯有四支。一行捨

持。此樂受。樂。第四靜慮。唯有四支。一行捨

持。前二。是輕安樂。第四靜慮。唯有四支。一行捨

持。此樂受。樂。第四靜慮。唯有四支。一行捨

持。前二。是輕安樂。第四靜慮。唯有四支。一行捨

持。此樂受。樂。第四靜慮。唯有四支。一行捨

持。前二。是輕安樂。第四靜慮。唯有四支。一行捨

持。此樂受。樂。第四靜慮。唯有四支。一行捨

持。前二。是輕安樂。第四靜慮。唯有四支。一行捨

持。此樂受。樂。第四靜慮。唯有四支。一行捨

持。前二。是輕安樂。第四靜慮。唯有四支。一行捨

持。此樂受。樂。第四靜慮。唯有四支。一行捨

持。前二。是輕安樂。第四靜慮。唯有四支。一行捨

持。此樂受。樂。第四靜慮。唯有四支。一行捨

持。前二。是輕安樂。第四靜慮。唯有四支。一行捨

持。此樂受。樂。第四靜慮。唯有四支。一行捨

持。前二。是輕安樂。第四靜慮。唯有四支。一行捨

持。此樂受。樂。第四靜慮。唯有四支。一行捨

持。前二。是輕安樂。第四靜慮。唯有四支。一行捨

持。此樂受。樂。第四靜慮。唯有四支。一行捨

持。前二。是輕安樂。第四靜慮。唯有四支。一行捨

此實事十一 初二樂輕安

內淨即信根 喜即是喜受

釋曰。名雖十八。實體十一。謂初五支。即五

實事。第二靜慮。三支同前。增內淨。二足前

成六。第三靜慮。定支同前。增餘四支。足前

成十。第四靜慮。三支同前。增非苦樂受。足

前成十一。問初二。已有樂支。何故第三。說

增樂受。答。頌言。初二樂輕安。由初二定樂

是輕安樂。故於第三。說增樂受。問何故初

二無樂受樂。答。初二定中。無樂根故。謂初

二定。無心受樂。說有喜故。雖初二定有身

受樂。正在定中。無三識故。依經部宗。

初二定樂。是身受樂。非輕安樂。以經部師

許在定中。得有身識。謂在定內。有輕安

風。從勝定生。順生身識相應樂受。遍觸身

故。又引經云。諸聖弟子。於離生喜。已斷五

法。修習五法。所修五者。一歡。二喜。三輕安。

四樂。五三摩地。此經輕安。與樂別說。故初

二樂。非是輕安。內淨即信根者。謂若證得

第二靜慮。則於定地亦可離中。有深信生

名。內等淨。信是淨相。故立淨名。離外均流

故。名內等淨。而內等故。立內等淨名。喜即

是喜受者。謂上座部等。於心所中。別有喜

體。非是喜受。謂簡彼故。故言喜即是喜受。

謂初二定。喜名喜受也。

從此第三。明染無支。論云。諸靜慮支。染靜

慮中。謂皆有不淨也。不爾。答云。何也。頌曰。

染如次從初 無喜樂內淨

白二自 ②(等)十五 ③受二愛 ④(中)一 ⑤(有)十四 ⑥地十(法) ⑦樂十(也) ⑧(可)一 ⑨(超)一 ⑩四十(支) ⑪超十(故) ⑫(者)一 ⑬(眼耳識)十三 ⑭(問也)一 ⑮(答也)一 ⑯(數也)一

釋曰。初禪染中。無離生喜樂。非離煩惱。而得生故。第二染中。無內等淨。煩惱濁故。第三染中。無正念。慧染樂亂故。第四染中。無捨念淨。煩惱染故。餘說無安捨者。有餘師說。初二染中。但無輕安。後二染中。唯無行捨。以此二種大善地攝。故染定無從。此第四明不動。論云。契經中說。三定有動。不動第四。依何義說。頌曰

第四名不動。離八災患故

八者謂尋伺。四受入出息

釋曰。第四靜慮。無八災患動。是故世尊說名不動。災患有八。所謂尋伺。憂。苦。喜樂。出息。入息。有餘師說。第四靜慮。如密室燈照而無動。故名不動

從此第五明生受有異。論云。如定靜慮所有諸受。生亦爾不也。爾也云何。微頌曰

生靜慮從初。有喜樂捨受

及喜捨樂捨。唯捨受如次

釋曰。生靜慮中。初有三受。一喜受。意識相應。二樂受。三識相應。三捨受。四識相應。第二有二。謂喜與捨。意識相應。第三

有二。謂樂與捨。意識相應。第四有一。謂唯捨受。意識相應。是謂定。生。受有差別

從此第六明起下。心論云。上三靜慮。無三識身。及無尋伺。如何生彼。能見聞觸及起表業。問非生彼地。無眼識等。但非彼繫也。答所以者何。微頌曰

生上三靜慮。起三識表心

皆初靜慮攝。唯無覆無記

釋曰。生上三地。起三識身。及發表心。皆初定繫。生上起下。如起化心。故能見聞觸及發表。表起下三識。及發表心。此唯是無覆無記。不起下染。謂已斷故。不起下善。以下劣故。無記中庸故。得起下身識威儀無記。起下眼耳二識。若修得者。通果無記。若泛起者。威儀無記。起下發表心。亦威儀無記

從此已下。第二明淨。等等至。就中有九。一。初明得等至。二。明等至相生。三。明順四分定。四。明修超等至。五。明等至依身。六。明等至緣境。七。明等至斷惑。八。明近分差別。九。明中定不同。且初明得等至者。論云。如是別釋靜慮事已。淨等等至。初得云何。微頌曰

全不成而得。淨由離染生

無漏由離染。染由生及退

釋曰。全不成而得。淨由離染生者。八本等至。若全不成。而獲得者。即淨等至。由一緣得。一由離染。得謂在下地。離下地染。得上地淨定。二由受生得。謂從上地。生自地時。得自地淨。下七等至。由此二緣。有頂等至。唯由離染。無由受生。謂無上地生自地故。問。遮何故。說全不成言。答。謂為遮已成更得。少分如由加行得。順決擇分及勝進分。彼於先時。得順退分及順住分。今由加行。得順決擇分及勝進分。已先得彼順退分等。故決擇等。而不名得。謂由四分

同淨定故。又退離自染。得順退分定。亦不名得。謂彼先得順住分定。順勝進定。或決擇分。今方由退。得退分定。故此退得。而不名得。以此四分同淨定故。無漏由離染者。無漏等至。由一緣得。謂由離染。離下染時。必得上地無漏道故。染由生及退者。染污等至。由二緣得。一由受生。謂從上地。生下地時。得下地染。二者由退。謂於此地離染退時。得此地染

從此第二。明等至相生。論云。何等至後生。幾等至。微頌曰

無漏次生善。上下至第三。淨次生亦然。兼生自地染。染生自淨染。并下一地淨。死淨生一切。染生自下染。

釋曰。無漏次生善。上下至第三。無漏等至。次生於善。於上下地。各至第三。遠故無能超生。第四言善者。具攝淨及無漏也。上下至第三者。如從初禪無間生六。謂自初禪。二禪。三禪。各淨無漏。無所有處。無間生。七。謂生自地及下識處。空處各淨無漏。生上有頂唯淨等至。第二靜慮。無間生八。謂生自地及上三禪。四禪。各淨無漏。并下。初禪。淨及無漏。識無邊處。無間生九。謂生自地及下空處。第四靜慮。各淨無漏。并上無所有處。淨及無漏。有頂唯淨。第三第四靜慮。無色空處。無間生十。謂上下八。并自地。二淨次生亦然。兼生自地染者。從淨等至所生亦然。而各兼生自地染污。故有頂淨。

●(正)十● ●(等)一● ●初明二明初●* ●下二上● ●(此)一● ●七十(也)● ●(初)一● ●(及)一●

無間生六。謂生自地淨及染污。并下識處。無所有處。淨及無漏。從初靜慮。無間生七。無所有處八。第二定九識處生十。餘生十一。思而可知。染生自淨染并下一地淨者。染污等至無間。能生自地淨染并生。次下一地淨定言。次生者。謂隣次也。如從有頂等至。唯生識處等至也。生下淨者。謂為自地煩惱所逼。於下淨定。亦生尊重。故有從染生。下淨定。死淨生一切染生自下染者。前說淨染相生。唯約定說。今據命終。故言死也。謂命終時。從生得淨。容生三界一切地染。隨生何地。生彼染故。若命終時。從染污能生自地。及生下地。一切下染。不生上者。未離下染。不生上故。

淨定有四種 謂即順退分
順住順勝進 順決擇分攝
如次順煩惱 自上地無漏
互相望如次 生二三三一

釋曰。初一行順者。明淨等至。總有四種。一順退分。二順住分。三順勝進分。四順決擇分。七地各四。有頂唯三。由彼處無上地可趣故。彼地無順勝進分。如次順煩惱自上地無漏者。釋四分相。順煩惱者。名順退分。順自地者。名順住分。順上地者。名順勝進分。順無漏者。名順決擇分。故唯順決擇分。能生無漏。互相望如次生二三三一者。順退

分。能生二。謂順退順住。順住分。能生三。除順決擇分。順勝進分。能生三。除順退分。順決擇分。唯能生一。謂自順決擇分也。從此第四。明修超等至。論云。如上所言。淨及無漏。皆能上下。超至第三。行者如何。修超等至。頌曰

二類定順逆 均間次及超
至間超為成 三洲利無學

釋曰。二類定者。謂本善等至。分為二類。一者有漏。二者無漏。往上名順。還下名逆。同類名均。異類名間。相隣名次。越一名超。至間超為成者。明修超也。謂觀行者。修超定時。先於有漏八地等至。順逆均次。現前數習。次於無漏七地等至。順逆均次。現前數習。次於有漏無漏等至。順逆間次。現前數習。次於有漏順逆均超。現前數習。次於無漏順逆均超。現前數習。是名修習超。加行成滿。後於有漏無漏等至。順逆間超。名超定成。三洲利無學者。明處及人也。修超等至。唯人三洲處也。於三洲中。是利根不時解脫。諸阿羅漢。人方能修也。以利無學定自在故。無煩惱故。故能修超。

從此第五。明等至依身。論云。此諸等至。依何身起。頌曰

諸定依自下 非上無用故
唯生有頂聖 起下盡餘惑

釋曰。初兩句者。諸等至起。依自下身。依上地身。無容起下。一上地起下地。無所用故。二自地有勝定故。三下定勢力劣故。

已上通簡四於下地。退棄捨故。五下地法。可厭毀故。此二唯簡。淨與無漏。唯生有頂聖起下盡餘惑者。前約總相。此委細說。謂聖生有頂。必起下地。無所有處無漏等至。為盡有頂諸餘煩惱。以自有頂無聖道故。於下聖道。欣樂起故。唯起無所有處者。謂最隣近故。從此第六。明等至。緣境。論云。此諸等至。緣何境生。頌曰

味定緣自繫 淨無漏遍緣
根本善無色 不緣下有漏

釋曰。味定緣自繫者。味定唯緣自地有漏。不緣下地。謂已離故。亦不緣上。愛地別故。不緣無漏。應成善故。淨無漏遍緣者。淨及無漏。俱能遍緣自上下地。有為無為。皆為境故。有差別者。無記無為。無漏不緣。非謂攝故。根本善無色不緣下有漏者。根本地攝。善無色定。不緣下地諸有漏法。自上地法。無不能緣。唯能緣下類智品道無漏法也。無色近分。亦緣下地。彼無間道。必緣下故。

從此第七。明等至斷惑。論云。味淨無漏三等至中。何等至力。能斷諸煩惱。頌曰

無漏能斷惑 及諸淨近分

釋曰。諸無漏定。皆能斷惑。諸淨近分。亦斷煩惱。即欣上厭下斷也。言近分者。簡根本地。以根本淨。不能斷惑。不能斷下。謂已離故。不能斷自。自所縛故。不能斷上。以勝已故。中間禪淨。亦不斷惑。故言近分。

從此第八。明近分差別。論云。近分有幾。
問。何受相應。第二於味等。三爲皆具不三頌
曰。

近分八捨淨 初亦聖或三

釋曰。近分八者。答初問四。本靜慮。四本無
色。各有近分。與八根本。爲入門故。捨者
答第二問。此八近分。皆捨相應。作功用轉。
故無喜樂。淨字及初亦聖或三者。答第三
問。淨者謂八近分。皆淨定攝。初亦聖者。初禪
近分。亦通。無漏此八近分。皆無有味。離染
道故。或三者。或言顯別有說。初未至定。有
味等至。未起根本。亦貪此故。由此未至。
具三等至。

從此第九。明中定不同。頌曰

中靜慮無尋 具三唯捨受

釋曰。中間靜慮。無尋唯伺。具三等至。唯捨
相應。言中間者。謂初靜慮。尋伺相應。二
禪已上。皆無尋無伺。唯中間靜慮。無伺
有尋故。彼勝初。未及第二。依此義故。立
中間名。此定能招大梵處果。多修習者。爲
大梵故。

從此第四。明諸等持。就中一明尋伺等三。
二明單空等三。三明明重空等三。四明修四
等持。且第一明尋伺等三者。論云。已說等
至。云何等持。經說等持。總有三種。一有
尋有伺。二無尋唯伺。三無尋無伺。其相云
何。頌曰

初下有尋伺 中唯伺上無

釋曰。初下有尋伺者。初謂初禪。下謂未至。此

有尋有伺。謂與尋伺共相應故。中唯伺者。
中間靜慮。無尋唯伺。三摩地也。上無者。二禪
已上。乃至有頂。無尋無伺。此名無尋無伺三
摩地也。

從此第二。明單空等三。論云。契經復說。三
種等持。一空。二無願。三無相。其相云何。頌
曰

空謂空非我 無相謂滅四

無願謂餘十 諦行相相應

此通淨無漏 無漏三脫門

釋曰。空謂空非我者。空三摩地。謂空非我。相
應等持。空即空。我所。非我空。其我。故二行
相。俱得名空。無相謂滅四者。無相三摩地。
謂緣滅諦。四種行相。相應等持。涅槃離十
相。故名無相。定緣無相得。無相名。言十相
者。謂色等五。男女二種。三有爲相。餘住。無
願謂餘十諦行相相應者。釋無願三摩地。謂
緣餘諦十種行相。相應等持。言餘諦者。謂
餘苦諦。非常苦相。集諦下四。因集生緣。道諦
下四。道如行出。此名餘諦十種行相。非常與
苦。及集諦。因此二諦相。可厭患故。道諦如
船筏。必應捨故。故緣彼諦。得無願名。不願
樂故。名爲無願。謂此超越現前所對。苦
集道諦。可厭捨故。於苦諦下。空非我相。
非所厭捨。以與涅槃相相似。故此通淨無
漏者。此上等持。各通二種。二謂淨及無漏。
世出世間。等持別故。無漏三脫門者。唯無
漏者。名三解脫門。能與解脫涅槃。爲入
門故。

從此第三。明重空等三。論云。契經復說。三
重等持。一空空。二無願無願。三無相無相。其
相云何。頌曰

重二緣無學 取空非常相

後緣無相定 非擇滅爲靜

有漏人不時 離上七近分

釋曰。重二者。標名也。緣無學下。正辨釋也。
空空等故。名爲重二。緣無學字。流入下三
句中。取空非常相者。一取空相。二取非常
相。取空相者。釋空空也。空空等持。緣前
無學空三摩地。取彼空相。空相順厭。勝非
我故。唯取空相。不取非我。於空取空。故
名空空。如燒死屍。以杖迴轉。屍既盡已。杖
亦應燒。先以空相故。燒煩惱已。後起空
定。厭捨前空。故名空空。取非常相者。釋
無願無願也。無願無願。緣前無學無願等
持。取非常相。觀前無願。作非常相。厭捨無
願。無願不欣重言。無願。不取苦相。因集生
緣者。此五非是無漏相故。不取道等。四行
相者。爲厭捨故。謂此無願。不願聖道。作
道等相。便欣於道。不能厭故。後緣無相定。
非擇滅爲靜者。釋重無相也。無相無相。即
緣無學無相三摩地。非擇滅。爲境。以無漏
法無擇滅。故觀前無相。非擇滅。故。於無相
上。復更無相。名無相無相。觀非擇滅。但取
靜相。非滅妙離。濫非常滅。不作滅相。以
非擇滅是無記性。故。不作妙相。非離繫果。
不作離相。有漏人不時者。重三等持。唯是
有漏。厭聖道故。唯三洲人。不時無學。能起。

此定。離上七近分者。明重空等三依。十地起。謂欲界未至。中間。四本靜慮。四本無色也。初禪已上。七近分地。無重空等三故。言離也。

從此第四。明修。四等持。論云。契經復說。四種等持。一為住現法樂。二為得勝知見。三為得分別慧。四為諸漏永盡。修三摩地。其相云何。頌曰。

為得現法樂 修諸善靜慮
為得勝知見 修淨天眼通
為得分別慧 修諸加行善
為得諸漏盡 修金剛喻定

釋曰。為得現法樂。修諸善靜慮者。善言通攝淨及無漏。修諸善靜慮。得住現法樂故。修淨天眼。得殊勝知見。知見即是。清淨眼識。相應慧也。若修三界諸加行善。及無漏善。得分別慧。修金剛喻定。得諸漏永盡。俱舍論頌疏。論本第二十八。

俱舍論頌疏論本第二十九。

從此第二。明能依功德。就中六。一明。四無量。二明。八解脫。三明。八勝處。四明。十遍處。五明。得依身。六明。起定緣。且第一明。四無量者。論云。如是已說所依止定。當辨依定所生功德。諸功德中。先辨無量。頌曰。

無量有四種 對治瞋等故
慈悲無瞋性 喜捨無貪

此行相如次 與樂及拔苦
欣慰有情等 緣欲界有情
喜初二靜慮 餘六或五十
不能斷諸惑 人起定成三

釋曰。初句總標。次一句顯唯有四。次兩句出體。次三句明行相。次一句明所緣。次兩句明所依地。次一句明不斷惑。次一句明處及成。無量有四種者。一慈。二悲。三喜。四捨。言無量者。無量有情為所緣故。引無量福故。感無量果故。問此何緣唯有四種。答頌言對治瞋等故。三障故也。此有四障。一瞋。二害。三不欣慰。四欲貪瞋。對治此四多行障故。建立慈等。慈悲無瞋。性喜喜捨無貪者。出體也。慈悲二種。無瞋為體。若依論主慈用無瞋。慈是不害也。喜即喜受。捨即無貪。此慈悲等。若并眷屬五蘊為體。問若捨無貪性。如何能治瞋。答此所治瞋。貪所引故。若依論主。捨用無貪無瞋二法為體。與樂及拔苦欣慰有情等者。明行相也。與樂是慈。拔苦是悲。欣慰是喜。有情等是捨。謂怨親平等。捨怨捨親名為捨也。願諸有情得如是樂。如是思惟。入慈等至。願諸有情離如是苦。如是思惟。入悲等至。諸有情類。得樂離苦。豈不快哉。如是思惟入喜等至。諸有情類。平等平等。無有怨親。如是思惟。入捨等至。緣欲界有情者。明所緣境。此四無量。普緣欲界一切有情。不緣上界者。謂能治彼瞋等障故。上界無瞋等故。不緣上界也。喜初二靜慮餘六或五十者。明依地也。喜無

量唯依初二。禪立。餘六者。謂餘三無量依六地也。謂四靜慮。未至。中間。或五者。或有師說。唯依五地。除未至地。謂修無量是容。預位。已離欲者。方能修故。故除未至。或有欲令此四無量。通依十地。謂欲界四根本禪。及四禪近分。并中間。此意欲令不定地。根本加行。皆無量攝。故通十地。不能斷諸惑者。此四無量。不能斷惑。謂有三義。一謂有漏根本靜慮攝故。前文已釋根本。二勝解作意。相應起故。斷惑要須真實作意。此既勝解故。不能斷。三遍緣一切有情境。故斷惑要須緣法作意。此緣有情故。不斷惑。前文說此治四障者。約加行位制伏瞋等。或此能令斷已更遠故。前說此能治四障若依根本。四種無量。實不斷惑。問初習業位。云何修慈等。答謂先思惟自所受樂。便作此念。願諸有情一切等受。如是快樂。若彼本來。煩惱增盛。不能如是平等運心。應於有情分為三品。所謂親友處中怨讐。親復分三。謂上中下。上親友者。謂生法身中親友者。謂財法交。下親友者。謂唯財交。處中為一。怨復分三。止怨讐者。謂奪名譽命及親友中怨讐者。謂奪已身命緣資具。下怨讐者。謂奪親友。命緣資具。總成七品。分別品已。先於上親。發起真誠。與樂勝解。此願成已。於中下親。亦漸次修。如是勝解。於親三品。得平等已。次於處中。下中上怨。亦漸次修。如是勝解。由數習力。能於上怨。起與樂願。與上親等。修此勝解。既得

①十(十)②③(四)一④⑤二修⑥(俱舍論頌疏)一⑦⑧(第)一⑨此下乙本有大雲寺沙門圓暉述。分別定品第八之二十七字 ⑩慈二悲⑪⑫禪二靜慮⑬預位二靜慮⑭耳二了⑮斷已二已斷⑯

無退次於所緣漸修令廣謂漸運想思惟一邑一國一方一切世界與樂遍滿是爲修習慈無量成修悲法者謂觀有情沒衆苦海便願令彼皆得解脫修喜法者謂想有情得樂離苦便深喜慰實爲樂哉修捨最初從處中起漸次乃至能於上親起平等心與處中等人起定成三者此四無量人起非餘隨得一時必成三種

從此第二明八解脫論云已辨無量次辨解脫頌曰

解脫有八種	前三無貪性
二二一一定	四無色定善
滅受想解脫	微微無間生
由自地淨心	及下無漏出
三境欲可見	四境類品道
自上苦集滅	非擇滅虛空

釋曰初句總標次兩句別明前三解脫第四句別明次四解脫第二行頌別明第八解脫後一頌總明所緣解脫有八種者一內有色想觀外色解脫謂於內身有色想貪爲除此貪觀外不淨青瘀等色令貪不起故名解脫第二內無色想觀外色解脫謂於內身無色想貪雖已除貪爲墜半故觀外不淨青瘀等色令貪不起名爲解脫第三淨解脫身作證具足住謂觀淨色令貪不起名淨解脫觀淨色者顯觀轉勝此淨解脫身中證得名身作證具足圓滿得住此定名具足住四無色定爲次四解

脫此四解脫各能棄捨下地貪故名爲解脫第八滅受想定解脫身作證具足住棄背受等名爲解脫依婆娑論此云解脫者謂棄背義也前三無貪性者初三解脫無貪爲體近治貪故三初中二不淨相轉作青瘀等諸行相故第三解脫清淨相轉作淨光鮮行相轉故此三助伴皆五蘊性二二一定者謂二二定一定也上二謂初二解脫下二謂初二靜慮以初二解脫依初二靜慮起名二二定也一定者一謂第三解脫此一解脫唯依第四禪起名一一定也以此第四禪離八災患心澄淨故有淨解脫四無色定善者四無色解脫以善定爲體非無記染非解脫故亦非散善性微劣故無色散善者如命終心也滅受想解脫微微無間生者滅定解脫有解脫背受想有釋厭背一切有所緣心有釋解脫定障故名解脫微微心後此定現前入滅定心總有三種一者想心二者微細心三者微微心心前對想心已名微細此更微細故名微微從微微心入滅盡定由自地淨心及下無漏出者明出滅定心也出滅定心或起有頂淨心或起下無所有處無漏心如入心唯是有漏通從有漏無漏心出三境欲可見者初三解脫唯以欲界色處爲境有差別者初二境可憎第三境可愛四境類品道自上苦集滅者四無色解脫各緣自地土地苦集滅諦及緣九地類智品道爲所緣境非擇滅虛空者無色解脫亦緣自

地土地苦集諦上非擇滅及緣九地類智品上非擇滅及與虛空爲所緣境問第三靜慮寧無解脫答第三定中無眼識所引顯色貪故又自地妙樂所動亂故故無解脫問行者何緣修淨解脫答爲欲令欣修淨解脫前不淨觀令心沈威今修淨觀策發令欣或爲審知自堪能故謂前所修不淨解脫爲成不成若觀淨相煩惱不起彼方成故問何故經中第三第八解脫得身證名非餘六耶答以於八中此二勝故二界邊故得身證名第三解脫唯取淨相令惑不起名爲殊勝第八解脫以無心故名爲殊勝第三解脫在色界邊第八解脫在無色界邊從此第三明八勝處論云已辨解脫次辨勝處頌曰勝處有八種二如初解脫次二如第二後四如第三釋曰勝處有八種一內有色想觀外色少二內有色想觀外色多三內無色想觀外色少四內無色想觀外色多內無色想觀外青黃赤白爲四勝處足前成八八中初二如初解脫次二如第二解脫後四如第三解脫前修解脫唯能棄背貪心不能制境後修勝處能制所緣隨所樂觀惑終不起能制伏境心勝境處故名勝處從此第四明十遍處論云已辨勝處次辨遍處頌曰遍處有十種八如淨解脫

後二淨無色 緣自地四蘊

釋曰。遍處有十。謂周遍觀地水火風青黃赤白及空與識。二無邊處。於一切處。周遍觀察。無有間隙。故名遍處。十中前八。如淨解脫。謂八自性。皆是無貪若并助伴。皆五蘊性。依第四靜慮。緣欲可見色。後二邊處。如次空識。善無色。為其自性。各緣自地四蘊為境。應知此中修觀行者。從諸解脫入諸勝處。從諸勝處入諸遍處。以後後起勝前前故。謂修解脫。但於所緣總取淨相。未能分別青黃赤白。後四勝處。雖能分別青黃赤白。而未能作無邊行相。前四遍處。謂觀青等一一無邊。復思青等為何所依。知依大種故。次觀地等一一無邊。復思此所覺色。由何廣大。知由虛空故。次觀空無邊處。復思此能覺誰為所依。知依廣識故。觀識無邊處。此所依識。無別所依。故別更不修上為遍處。

從此第五明得依身。論云。此解脫等。三門功德。為何得。一依何身起。二頌曰。

滅定如先辨 餘皆通二得

無色依三界 餘唯人趣起

釋曰。滅定解脫。根品已釋。餘解脫等。通由二得。若曾修者。由離染得。未曾習者。由加行得。四無色解脫。空識二遍處。一一通依三界身起。餘唯人起。由教力故。異生及聖。皆能現起。

從此第六明起定緣。論云。諸有生在色無色界。起靜慮無色。由何等別緣。頌曰。

二界由因業 能起無色定
色界起靜慮 亦由法爾力

釋曰。生上二界。總由三緣。一由因力。謂於先時。近及數習。為起因。故。二由業力。謂先曾造感。中地生。順後受業。彼業異熟。將起現前。勢力能令。進起彼定。三法爾力。謂器世間。將欲壞時。下地有情。法爾能起。上地靜慮。生上二界。起無色定。由因業力。非法爾力。無雲等天。無災壞故。生在色界。起靜慮時。由上二緣及法爾力。若生欲界。起上定時。於前三緣。更加教力。

從此大文第二。明正法住世。若三分明義。已下是流通分。論云。前來分別種種法門。皆為弘持世尊教法。何謂正法。一當住幾時。二頌曰。

佛正法有二 謂教證為體
有持說行者 此便住世間

釋曰。上兩句答初問。下兩句答第二問。正法有二。一教。二證。教謂契經。調伏對法。證謂三乘菩提分法。有能受持及正說者。教法住世。有能依教正修行者。佛正證法。便住世間。道藉人弘。法依人住。人在法在。人亡法亡。故世親云。故隨三人在世時。具應知世法。住爾所時。聖教總言。唯住千載。有釋證法。唯住千年。教法住時。復過於此。

從此第三。明論宗旨。於中分二。一正明宗旨。二傷歎勸學。且正明宗旨者。論云。此論依攝阿毘達磨。為依。何理釋對法耶。頌曰。

迦濕彌羅議理成 我多依彼釋對法

少。有貶量為我失。判法正理在牟尼。釋曰。迦濕彌羅。毘婆沙師議。阿毘達磨。善成立。我多依彼。釋對法藏。少有貶量。為我過失。判法正理。唯在世尊及諸如來。大聖弟子。

從此第二。傷歎勸學。就中分二。一傷歎人。二勸學法。就傷歎人中分二。一正傷歎人。二重釋傷歎。就正傷歎人中分二。一傷歎有德。二傷歎起失。且傷歎人有德者。頌曰。

大師世眼久已閉 堪為證者多散滅

釋曰。三界大師。為世眼目。涅槃日久。名為已閉。舍利子等。名堪證者。隨佛滅度。名多散滅。

從此第二。傷歎起失者。頌曰。

不見真理無制人 由鄙尋思亂聖教

釋曰。既失大師。又無法禁。凡厥異生。便無慧眼。不見真理。無法自制。起惡尋思。亂惑聖教。其過大矣。

從此第三。重釋傷歎分二。一重釋有德。二重釋起失。且重釋有德者。頌曰。

自覺已歸勝寂靜 持彼教者多隨滅

釋曰。佛名自覺。無師悟故。涅槃日久。名已歸靜。舍利子等。持彼教者。今亦隨滅。

從此第二。重釋起失。頌曰。

世無依怙喪衆德 無鉤制惑隨意轉

釋曰。世無依怙。由喪如來及大弟子衆德者故。由此衆生。無正法鉤制。諸惑象。隨意

起執

從此第二勸學法頌曰

既知如來正法壽 漸次淪亡如至喉

是諸煩惱力增時 應求解脫勿放逸

釋曰。佛滅度後。九百年中。世親製諸論。正

法壽命。漸次淪亡。如人欲終氣臨至喉。須

與便死。於此時中。煩惱增長。諸有智人。應

求解脫。勿令放逸起煩惱也。

破我品

夫雲披月現。執亡空明。若不摧邪。將何顯

正。此品來意。良有以焉。有滯相之實迷方

之子。法無主宰。橫生我執。身見一起。諸惑

隨生。謂三有河。背八正路。其爲過也。不

亦悲哉。論主將愛一子。情殷止心。傷而感

之。故制斯論。執我不同。總有三種。一。子

部。二。數論宗。三。勝論宗。破此三計。廣如

長論。今唯釋頌。不可具陳。略舉綱宗。以

爲發起。賴子部者。十八部中之一部也。佛在

世時。有一外道。厥名賴子。今此部執同斯

外道。故以標名。此品破中。先破賴子。次破

數論。後破勝論。良爲此部是佛弟子見同外

道。殊所不應。故先破之。今欲破彼。先料

其計。論云。然賴子部執有補特伽羅。其

體與五蘊不一不異。解云。彼計其我名補

特伽羅。此云數取趣蘊利那滅。於轉無能

但由於我能捨此蘊。能續餘蘊。數取諸趣

故執實我體名補特伽羅。計我與蘊不一

不異。非斷非常。若言蘊一。蘊滅我滅。便成

斷見。若言蘊異。蘊滅我在。是則常見計。皆

墮其邊。故知此我與五蘊法。不一不異。非

斷非常。論主破云。汝所執我爲實爲假。若

言是實。應與蘊異。有別性故。如色等實

與受等異。又有實體。必應有因。如五蘊

實從因生故。若計因生。是則無常。便違汝

宗我非無常。若有實體。不從因生。應是無

因。同外道見。又汝計我非無爲也。若非

因生。又非無爲。汝所執我應成無用。若我

是假。便同我說無實我故。又彼部法有

五法藏。三世爲三。無爲爲四。我爲第五。不

可說藏。我在生死。不可說與三世爲一

爲異。若入涅槃。不可說與無爲亦爲一

爲異。故立此我爲不可說藏。破云。我與

前四法藏。若不可說爲異故。即不應說

爲第五法藏。我與前四。若不可說爲一故。

即不可說爲非第五。非第五者。即是前四

法藏。既第五非第五。俱不可說。但應建立前

四法藏。上來理破。已下教證。論云。薄伽梵

告梵志言。我說一切有。唯是十二處攝。若

數取趣。非是處攝。無體理成。若是處攝。則

不應言是不可說。又汝部誦契經亦言。諸

所有眼。諸所有色。廣說乃至。茲芻當知。如來

齊此。施設一切。建立一切。有實體法。此中

無有補特伽羅。如何可說。彼有實體。頻婆

沙羅契經亦說。此中無有我我所性。唯有

一切衆苦法體。將正已生。乃至廣說。據上

理教。都無我性。如何賴子橫計執我耶

從此論主引頌證破。於中有二。一正破。二

流通。初有十七行頌。是正破。後有三行是

流通。初正破中。束成六分。一正顯真空分。

第二明佛遍知分。第三置答物分。第四因相

不測分。第五果生先後分。第六業報難知分。

就正顯真空中。初是羅漢尼說。次是世尊

說。今則是初。論云。有阿羅漢尼。名世羅

小山。爲魔王說

汝墮惡見趣 於空行聚中

妄執有有情 智者達非有

如即攬衆分 假相立爲車

世俗立有情 應知攬諸蘊

釋曰。汝墮惡見趣者。標魔過也。汝此魔王

墮惡見趣。身見名惡。一障聖道。二爲癡覆。

三爲惑因。稱之爲惡。趣向生死。爲流轉

因。因之爲趣。惡見即趣名惡見趣。於空

行聚中。妄執有有情者。正釋惡見也。五蘊

和合。名爲行聚。都無作者。稱之爲空。執

實有情。爲惡見也。智者達非有者。顯真

空也有情是假。聖達非有。既除我執。故

顯真空。如即攬衆分至攬諸蘊者。舉喻釋

成。初則喻顯。後則法合。攬輪轉等。以成其

車。車則是假。攬五蘊法。以成有情。情何

得實

其次世尊。於維阿室摩中。爲婆羅門婆抱

梨說。婆抱梨。此云。父母

婆抱梨。諸聰 能解諸結法

謂依心故染 亦依心故淨

我實無我性 顛倒故執有

無有情無我 唯有有因法

謂十二有支 所攝蘊處界

◎此下原本(慶長本)乙本有俱舍論頌疏論本第二十九終十二字。甲本有俱舍論頌疏卷第二十九十字。◎以下至第三十卷之終以東大寺藏古本本會校正而補之

審思此一切 無補特伽羅
既觀內是空 觀外空亦爾
能修空觀者 亦都不可得

釋曰：婆提梨論能解諸結法者。勸聽法也。結謂結縛。解結妙法汝能聽之。謂依心故染亦依心故淨者。標所說法也。心染即染心淨便淨。汝依淨心結能解矣。我實無我性顛倒故執有者。釋前依心染也。都無實我。橫計作者倒想起其心成染焉。無有情無我唯有有因法者。標依心淨也。果由因起。名有因法。但由因力果遂得生。果由因生。實無作者。故無我見也。因果和合。假名為人。故無有情也。達有因法情我見滅。心便淨矣。謂十二有支至亦都不可得者。釋前有因法也。十二有支。蘊處界三。此一切法唯有因果。無數取趣。但有情身無數取趣。即是內空。外非情法。亦復法空。修此空觀。亦不可得。詳此經頌。是佛世尊於小乘經密談大乘。真空之理。於是盡矣。賴子部難。若無實我。是則世尊非一切智。要因真我。非利那滅。方順遍知。以心心所利那利那異生滅。故故心心所非順遍知論主答云。但約相續有堪能故。知一切法名一切智。非由一念能順遍知。
從此已下舉頌以答。即是第二明佛遍知分。於中有二。一舉頌正明。第二引頌證成。今則是初頌曰
由相續有能 如火食一切
如是一切智 非由順遍知

釋曰：火食一切。豈一念火能燒一切。但約相續說燒一切。佛智亦爾。但據相續名一切智。

從此第二引證。賴子部問。如何得知。約相續說。知一切法非我遍知論主答云。說佛世尊有三世故。賴子部問。於何處說。從此論主引頌成證。如有頌曰

若過去諸佛 若未來諸佛
及現在諸佛 皆滅衆生憂

釋曰：此頌既說有三世佛。故約佛智。於相續位。知一切法不由於我能順遍知。以佛世尊三世攝故。彼此計我體是佛世尊。復說我體非三世攝。此頌既說佛在三世。故汝計我非是世尊。我既非佛。明知遍知不由於我。名順遍知理亦應爾。
俱舍論頌疏論本第二十九

俱舍論頌疏論本卷第二十

從此第三置答益物分。先難後答。賴子部難。若補特伽羅即諸蘊者。世尊何不說。命者即身。論主答云。觀能問者阿世耶。故。阿世耶此謂由問者執一實我。名為命者。依此問佛。命者與身為一為異。故佛答以我無體。一異不成。如不可答龜毛硬軟。本無龜毛。答何硬軟。命者本無。答何一異。觀問者意。故佛不答。古昔諸師已解此結。昔有大德。名曰龍軍。三明六通具。八解脫。于時一

畢隣陀王至。大德所。作如是說。我今來意欲請所疑。然諸沙門性好多語。曾能直答。我當請問。大德受請。王即問言。命者與身為一為異。大德答言。此不應記。王言。豈不先有要耶。今何異言。不答。前問。大德責曰。我欲問疑。然諸國王性好多語。王能直答。我當發問。王便受教。大德問言。大王宮中諸菴羅樹所生果味。為醋為甘。王言。宮中本無此樹。大德復責。先無要耶。今何異言。不答。所問。王言。宮中此樹既無。容可答言。果味甘醋。大德誨曰。命者亦無。如何可言與身一異。又賴子問。佛何不說。命者都無。答亦觀問者阿世耶。故。問者謂蘊因果相續。名為命者。依此發問。世尊答命者都無。彼墮邪見。謂無因果。故佛不說。又問。佛何不說假名命者。答觀彼問者。未能得了緣起理。故。非受真空正法器。故。故不為說。假有命者。理必顯爾。如世尊告阿難陀。言。有性筏。此云。出家外道。來至我所。作是問言。我於世間。為有我非有我。佛不為記。所以者何。若記為有。違法真理。實無我故。若記為無。增彼疑惑。彼便謂我先有今無。對有我愚。此無我愚。為過更甚。若執有我。則墮常邊。若執無我。便墮斷邊。執我是常。為我修福。執我斷滅。便謂身無。更何修福。此二輕重如經說言。寧起我見。如須彌山。不起斷見。如芥子許。上來依論略此問答

從此舉頌正明置答益物分。於中有二。一

經部師中鳩摩邏多頌。第二論主頌。今則是初頌曰

觀爲見所傷 及壞諸善業

故佛說正法 如牝虎銜子

執真我爲有 則爲見牙傷

撥俗我爲無 便壞善業果

釋曰。觀爲見所傷者。標不說有我。及

壞諸善業者。標不說我無也。故佛說正

法如牝虎銜子者。舉喻釋成也。如虎銜子

太急則傷。太緩則墮。執真我爲有。則爲見牙

傷者。釋初句也。執我之見猶如其牙。必傷

於人。合前太急喻也。撥俗我爲無。便壞善

業者。釋第二句也。因果相續。世爲假我。

撥此爲無。便壞善業。如子生勝果故。合

前大緩喻也。

從此第二復說頌言

由實命者無 佛不言一異

恐撥無假我 亦不說都無

謂蘊相續中 有業果命者

若說無命者 彼撥此爲無

不說諸蘊中 有假名命者

由觀發問者 無力解真空

如是觀淺淺 意樂差別故

彼問有無我 佛不答有無

釋曰。由實命者無。佛不言一異者。釋置記所

以也。恐撥無假我。亦不說都無者。標不說

無實命者所以也。謂蘊相續中。至彼撥此

爲無者。釋前標也。謂蘊相續由業引果。於

此業果。假立命者。若聞佛說無實命者。聞

者不解。便撥假命。亦以爲無。便墮斷見。

故佛不說。不說諸蘊中。至無力解真空者。

明不說假命所以也。假名命者。真空之理。

發問者愚。非受法器。故佛不說。如是觀

後。墮至佛不答有無者。結成置記也。筏蹉

意樂。我有是常。我無斷斷。佛觀此意。故

不爲答。設有違理。說無斷善。置記之答

於斯盡焉。

次破數論。雖言決定有我。事用必待事用

者故。謂如識等能了等用。必待有我。以

爲所依。識等方能有了等用。能了之者

即是我也。如天授行必待天授。天授是我

行即事用。故知事用必待於我。論主釋通

云。天授能行無別行者。即此天授運之動

轉。從此至彼。相續生時。說爲行。離天授

外。無別有行。然此行時。前念爲因。引發

後果。因是行者。無別我也。如天授能行。識

能了亦爾。如天授身能爲識因。世間亦謂

天授能了。然諸聖者爲順世間。亦說天授

是能了者。又解。或識於境相續生時。前識

爲因。引後識起。說前因識名能了者。亦

無有失。世間於因說作者故。如說鐘鼓

名爲能鳴。聲是所鳴。非鐘鼓也。謂鐘鼓能

生於聲。即說鐘鼓名爲能鳴。亦是於因說

作者故。故知識因名能了者。離識之外無

別有我名能了者也。又解。或如燈能行。識

能了亦爾。燈焰相續說名燈行。無別行也。

即識於境相續生時。說名能了。離之無

我。何緣後識不恒似前及三性心不定生

耶。若有實我。此即無妨。謂我自在能令於

識不恒相似及不定生。理無妨矣。論主通

云。識由異相令。後異前。謂諸有爲自性法

爾微細相續。由異相力。後必異前。非由我

也。若不爾者。應無出定。以入定時相續

相似。既有出定。故知後念必異前也。又諸

心生必有定次。更無雜亂。如二十心相生

者也。亦有少分行相等心。方能相生。種性

別故。如女心無間起。莊嚴身心。或起染污

心。或起失心。或起子心。此心起時必熏成

種。後從此諸心相續。轉變差別。還生女心。

如是女心後能生起嚴汚心等。異嚴汚等

即不能生。故知女心生嚴汚等。若是男心

即不能生嚴汚心等。種性別故。女心無間

雖皆容起嚴汚等心。就嚴汚等。若先數起

於數起中。若明了者。就明了中。若近起者

女心無間。便先引起。由如是心修力強故。

數論又難。若有修力。最盛者。寧不恒時

生於自果。論主答云。由此心有住異相故。

故不恒時生於自果。此住異相。於別修心

相續生中最隨順故。

從此論主推讓世尊。即當第四因相不測

分。論云。諸心品類次第相生。因緣方隅。我

已略說。委悉了達。唯在世尊。一切法中。智自

在故。故有頌言

於一孔雀輪 一切種因相

非餘智境界 唯一切智知

釋曰。孔雀輪有青黃等一切別。此一切種

由何因感。如是因相非餘境界。唯佛能知。色差別因尙爲難了。況心心所諸無色法因緣差別。豈易了知。

從此第五業生先後分。先難後明。次破勝論勝論難云。若實無我。業已滅壞。云何復能生未來果。論主答云。不從壞業。未來果生。業雖已壞。種子仍在。但從業種相續轉變差別功能。生未來果。猶世間。果從種生。然果不從已壞種起。亦非從種無間即生。但從種子相續轉變差別功能。果方得生。謂種生芽。芽生於莖。莖生於葉。葉生於花。花爲最後方引果生。勝論又難。若爾何言從種生果。論主答云。剝實果唯花功能。由先種子展轉爲因。引起花中生果功能。約展轉因說種生果。故此花中生果功能。由先種子展轉引故。所生果相而似種也。今業生果亦如外種。由業爲先。薰成種子。相續轉變差別果生。勝論問云。何名相續轉變差別。論主答云。由業爲先。於色心中重成種子。即此種子中無間斷。名爲相續。即此相續後後剎那異前生。故名轉變。即此轉變有勝功能。最後生果。勝餘轉變故名差別。因此問答便明。先果。即當第五分也。如命終時於識心中。雖帶衆多感當來果。所有種子。然此業種略有三種。能先引果。一者極重。譬如負債強者先牽二者近作。如臨終時逢善惡友。所起善惡便先引果。三者數作。謂一生來其數作業。能先引果。故經部師有此頌曰

業極重近起 數習先所作

前前後後就 輪轉於生死

釋曰。一業極重。前感異熟。二業近起。前感異熟。三業數作。前感作異熟。若業輕等便感後熟。由此業力輪轉生死。

從此第六業報難知分。此是論主推讓世尊。業所熏種相續轉變。至彼彼位。彼彼果生。唯佛證知。非餘境界。故經部師有是頌曰

此業此熏習 至此時與果

一切種定理 離佛無能知

釋曰。業起之時。必熏成種。此業此種。至於此時。能與其果。此種定理。唯佛能知。已上六分正宗已訖

從此第二流通。於中有三。一讚道勸捨。二讚道不觀。三略顯勸學。今則是初頌曰

已善說此淨因道 謂佛至言真法性
應捨開官諸外執 惡見所爲求慧眼

釋曰。已善說此淨因道者。標讚道也。涅槃名淨。此無我道。能證涅槃。名淨因道。我執已破。無我理成。名爲善說。謂佛至言真法性者。釋前標也。無我之教是佛至言。無我之理是真法性。教之與理俱涅槃因。淨因道矣。應捨開官諸外執。惡見所爲求慧眼者。勸捨也。外道執見名爲惡見。無智慧眼。稱之開官。背還滅道爲流轉因。捨亦佳矣

從此第二讚道不觀頌曰

此涅槃宮一廣道 千聖所遊無我性

諸佛日言光所照 雖開昧眼不能視

釋曰。無我理性趣涅槃宮。此一廣道爲千聖遊。無我正教諸佛日言。其教破闇。猶如赫日。依教顯理。名光所照。道之功也。外道惡眼。名昧眼。無我之日安能視乎。從此第三略顯勸學者。頌曰

於此方隅已略說 爲開智者慧毒門
庶各隨己力堪能 遍悟所知成勝業

釋曰。無我方隅我已略說。爲開智者慧毒之門。如身少破安少毒藥。斯須毒氣遍滿身中。此論亦然。開少慧門。諸有智人能深悟入。名慧毒門。此慧毒門。普勸人修。庶各隨己三乘力能。遍悟所知。必成勝業。其功既爾。安不習哉

寫本云

寬正二年辛巳極月廿一日以靈山之靜重本書

寫之又借覺林之順勸本校合之者也

寫本云

應仁二年戊辰春三月三日以右本寫之畢

祕之窓中莫出之房外而已

若是圓暉釋者慧障何不釋之乎如何云云

書本云

同年三月七日一覽之處文字不正如何云云

書本云

七年九月十一日以幸尊贈僧正一尊通判

事

平松中將齊冬上
鄉德大寺黃門

延德三年^辛孟昏十六夜書畢

永正元年^{甲子}孟秋下澣一日遂一覽功畢

三井末流 盛玄

于時●文永七年^{丁亥}七月十日於三井寺法泉

房之內北窓以右本遂寫功畢

武州長榮實憲

武州池上長榮山本門寺佛壽院

權大僧都日現判三十二歲之時